

زبان و بیان کے نئے اہلوتا میں

میرزا بہر حق

شرح

مشکوٰۃ شریف

از اعادات
میرزا بہر حق صاحب الدین خان دہلوی

ترجمہ و تفسیر
عبدالرشید جعفری

www.IslamicBooksLibrary.wordpress.com

دارالاشاعت

جمہوریہ نظم عالی شہرہ کی پوری تاریخ

زبان و بیان کے نئے اسلوب میں

مظاہر حق جلد

شرح
مشکوٰۃ شریف

جلد پنجم

از افادات
علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترجمہ و ترمیم
مولانا عبد اللہ جاوید غازی پوری (ہل دینم)

دارالاشاعت

آؤٹو آرڈر سہ ماہی جمادی اولیٰ ۱۴۰۸ھ کوثری پبلشرز 2213788

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر (۳۷۵۱)

باہتمام : غلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : مارچ ۲۰۰۲ء کلکٹل پریس کراچی۔
صفحات : ۱۰۰۳

مصححین : مولانا محمد شفیق صاحب فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن
مولانا محمد اصغر منٹل صاحب فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی
مولانا دارشاد صاحب مدرس دارالعلوم حسینہ شہدادپور

﴿..... ملنے کے چے﴾

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 20 بھڑوڈ، پرانی انارکلی لاہور
مکتبہ رحمانیہ ۱۸ اردو بازار لاہور
مکتبہ سید احمد شہید انکریم مارکیٹ، اردو بازار لاہور
مکتبہ رشیدیہ - مدینہ مارکیٹ، درہیز بازار اولہ پٹنہ
الطیصل تاجران کتب اردو بازار لاہور
ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی

ادارہ المعارف کورنگی کراچی نمبر ۱۳
ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن 437/D گارڈن ایسٹ لیبیل کراچی
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳
کشمیر بک ڈپو، چنیوٹ بازار فیصل آباد
یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور

فہرست — مظاہر حق جدید (جلد پنجم)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶	قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں	۲۲	قیامت کی علامتوں کا بیان
	اور وصال کے ذکر کا بیان	۲۳	قیامت کی علامتیں
۳۶	دجال اور مسیح کے متعلق	۲۴	قیامت کی ایک خاص علامت
۴۷	قیامت آنے کی دس بڑی نشانیاں	۲۵	مال و دولت کی فروانی قرب قیامت کی دلیل ہے
۵۰	قیامت کی وہ چھ نشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اختیار کر لو	۲۶	حضرت امام مہدی کے بارے میں پیشین گوئی
۵۰	قیامت کی سب سے پہلی علامت	۲۶	دریائے فرات سے خزانہ نکلنے کی پیشین گوئی
۵۱	قیامت کی وہ تین علامتیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد خیر و بد بھلائی کا کوئی عمل سودمند نہیں ہوگا	۲۷	جب زمین کا سینہ اپنے خزانے کو باہر اگل دے گا
۵۲	جب آفتاب کو مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا حکم ملے گا	۲۸	آخری زمانے کے بارے میں ایک پیشین گوئی
۵۲	فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دجال کا نا ہوگا	۲۸	ایک آگ کے بارے میں پیشین گوئی
۵۳	ہرئی اللہ تعالیٰ نے انبیاء امت کو دجال سے ڈرایا ہے	۲۹	قیامت کی پہلی علامت
۵۳	دجال کی جنت اور دوزخ	۲۹	زمانہ کی تیز رفتاری قیامت کی علامتوں میں سے ہے
۵۵	دجال جس شخص کو مصیبت میں ڈالے گا وہ درحقیقت راحت میں ہوگا	۳۰	مدینہ سے دارالافتاء کی منتقلی ایک بری علامت ہے
۵۶	دجال کی پہچان	۳۲	قیامت کی علامتیں
۵۷	دجال کے علمبردار ناموں اور بیابانوں اور بیابانوں کا ذکر	۳۶	امام مہدی کے بارے میں پیشین گوئی
۶۵	دجال کے کارناموں کا ذکر	۳۷	حضرت امام مہدی حضور کی اولاد میں سے ہوں گے
۶۷	دجال کے خوف سے لوگوں کا پیازوں پر بھاگنا	۳۸	حضرت امام مہدی کی سخاوت
۶۸	دجال کے تابعدار یہودی ہوں گے	۳۸	امام مہدی کے ظہور کی پیشین گوئی
۶۹	دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا	۴۱	مہدیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی تردید
۷۰	دجال کا ذکر	۴۲	ایک پیشین گوئی
۷۳	دجال کا طریقہ	۴۳	قیامت کی علامتیں کب سے ظاہر ہوں گی
		۴۳	ایک ہدایت
		۴۳	امام مہدی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے
		۴۵	مذہبوں کا مکمل خاتمہ قیامت کی علامات میں سے ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نامت سے انکار	۷۵	دجال کا ذکر
۹۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس میں دفن کئے جائیں گے	۷۶	دجال کا خلیہ
۹۷	قرب قیامت اور جو شخص مر گیا اس پر قیامت قائم ہوگی کا بیان	۷۷	ایمان پر ثابت رہنے والوں کو دجال سے کوئی خوف نہیں ہوگا
۹۷	قرب قیامت کا ذکر	۷۸	دجال خراسان سے نکلے گا
۹۸	قیامت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں	۷۸	دجال سے دور رہنے کی تاکید
۹۸	حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہیں یا نہیں؟	۷۹	ظاہر ہونے کے بعد رونے زمین پر دجال کے ٹھہرنے کی مدت
۹۹	حضور ﷺ کی ایک پیشین گوئی	۷۹	دجال کی اطاعت کرنے والے
۹۹	قیامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب	۸۰	دجال اور قحط سالی
۱۰۰	قرب قیامت کا ذکر	۸۲	اہل ایمان کو دجال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں
۱۰۰	دنیا میں امت محمدیہ کے باقی رہنے کی مدت	۸۲	دجال کی سواری گدھا ہوگا
۱۰۱	قرب قیامت کی مثال	۸۳	ابن صیاد کے قصہ کا بیان
۱۰۱	قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہونے کا بیان	۸۳	ابن صیاد کی حقیقت
		۸۳	ابن صیاد کے ساتھ ایک واقعہ
		۸۶	ابن صیاد کا کہن تھا
		۸۷	جنت کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے ابن صیاد کا ایک سوال
۱۰۱	جب تک رونے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لیا موجود ہے	۸۷	ابن صیاد کا دجال ہونے سے انکار
	قیامت نہیں ہوتی	۸۸	ابن صیاد کا دجال ہونے سے انکار
۱۰۱	قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی	۸۹	ابن صیاد کا ذکر
۱۰۲	ایک پیشین گوئی	۸۹	ابن صیاد، دجال ہے
۱۰۲	قیامت سے پہلے لات و عری کی پھر پرستش ہونے لگے گی	۹۰	ابن عمرؓ کے نزدیک ابن صیاد کو دجال تھا
۱۰۳	قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟	۹۰	ابن صیاد اور دجال
۱۰۵	صور پھونکنے جانے کا بیان	۹۱	کیا آنحضرت ﷺ بھی نابین صیاد کو دجال سمجھتے تھے؟
۱۰۶	دونوں نفوس کے درمیان کشاکش ہوگا؟	۹۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بیان
۱۰۷	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کیرائی و جبروت کا اظہار		
۱۰۷	قیامت کے دن کی کچھ باتیں یہودی عالم کی زبانی	۹۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر
۱۰۷	قیامت کے دن زمین و آسمان کی تبدیلی سے متعلق آیت کریمہ	۹۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی برکتیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۳	میدانِ حشر میں لوگ تین طرح سے آئیں گے	۱۲۸	کے معنی
۱۲۴	اس دنیا میں اگر قیامت کے دن کے احوال دیکھنا چاہتے ہو	۱۲۹	حضرت اسرائیلؑ صور پھونکنے کے لئے ہر وقت تیاری کی
۱۲۴	لوگوں کو میدانِ حشر میں کس طرح لایا جائے گا؟		حالت میں ہیں
۱۲۵	حساب، قصاص اور میزان کا بیان	۱۳۰	صور کیا ہے؟
۱۲۶	آسمانِ حساب اور سخت حساب	۱۳۰	ناقور، راجھ اور رادفہ کے معنی
۱۲۷	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کسی واسطہ کے ہر شخص سے ہم	۱۳۱	نفع صور کے وقت جبرائیل و میکائیل حضرت اسرائیلؑ کے
۱۲۷	کلام ہوگا		دائیں بائیں ہوں گے
۱۲۷	قیامت کے دن مومن پر رحمت خداوندی	۱۳۱	دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر
۱۲۸	مسلمانوں کے دشمن، ان کے لئے دوزخ سے نجات کا عوضانہ		حشر کا بیان
	ہوں گے	۱۳۲	حشر کا میدان
۱۲۹	قیامت کے دن آنت محمدی حضرت نوح علیہ السلام کی گواہ بنے	۱۳۲	اہل جنت کا پہلا کھانا
	گی	۱۳۳	حشر کا ذکر
۱۳۰	قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں گے	۱۳۴	میدانِ حشر میں ہر شخص ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر محتون
۱۳۲	قیامت کے دن دیدار الہی		حالت میں آئے گا۔
۱۳۵	آنت محمدی میں سے حساب کے بغیر جنت میں جانے والوں	۱۳۶	میدانِ حشر میں سب لوگ ننگے ہونے کے باوجود ایک
	کی تعداد		دوسرے کی نگاہ میں بے ستر جنس ہوں گے
۱۳۵	قیامت کے دن خدا کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش	۱۳۷	دو ذی منہ کے مل چل کر میدانِ حشر میں آئیں گے
	ہوں گے	۱۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر
۱۳۶	خدا کے نام کی برکت	۱۳۸	میدانِ حشر میں بننے والا پینہ
۱۳۸	قیامت کے دن کے تین ہولناک مواقع	۱۳۸	میدانِ حشر میں سورج بہت قریب ہوگا
۱۳۹	حساب کتاب کا خوف	۱۳۹	دو اشکال اور ان کا جواب
۱۴۱	آسمانِ حساب اور سخت حساب	۱۳۹	اہل جنت کی سب سے بڑی تعداد آنت محمدی پر مشتمل ہوگی
۱۴۲	مومن پر قیامت کا دن آسمان ہوگا	۱۴۰	ریہ کاروں کے بارے میں وعید
۱۴۳	کمال ایمان رکھنے والے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت	۱۴۲	دنیا میں جو لوگ اپنے جاہ و خشم اور اپنی طاقت و قوت پر
	میں جائیں گے		اترا تے ہیں وہ قیامت کے دن جھڑکے پر کے برابر بھی
۱۴۶	میزان اور پلِ صراط کے بارے میں کچھ مفید باتیں		حیثیت نہیں رکھیں گے
۱۴۷	حوض اور شفاعت کا بیان	۱۴۳	قیامت کے دن زمین ہر شخص کے عمل کی گواہی دے گی
		۱۴۳	ہر مرنے والا پشیمان ہوتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۰	حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے	۱۳۷	حوض کے معنی
۱۸۲	حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے لوگوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا	۱۳۷	شفاعت کے معنی
۱۸۲	ہر نبی کو ایک حوض عطا ہوگا	۱۳۸	شفاعت کی قسمیں
۱۸۲	قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کہاں کہاں ملیں گے	۱۳۸	حوض کوثر کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے موتیوں کے قے ہوں گے
۱۸۳	مقام محمود اور پروردگار کی کرسی کا ذکر	۱۳۹	حوض کوثر کی فضیلت
۱۸۵	پہل صراط پر اہل ایمان کی شناخت	۱۳۹	حوض کوثر کی درازی اور اس کی خصوصیات
۱۸۶	گناہ گیر کی شفاعت صرف اسی امت کے لئے مخصوص ہوگی	۱۵۱	مرتدین کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا
۱۸۶	شفاعت کا ثبوت اور قسمیں	۱۵۱	شفاعت سے تمام انبیاء کا انکار
۱۸۶	رحمت عالم کی شان رحمت	۱۵۸	آنحضرت ﷺ کی شفاعت
۱۸۷	شفاعت کا ذکر	۱۶۱	نصیبہ والا شخص
۱۸۷	حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والے	۱۶۲	حضور ﷺ کی شفاعت کا ذکر
۱۸۸	گناہ گار لوگ کس طرح اپنی شفاعت کرائیں گے	۱۶۳	امانت اور قربت واری کی اہمیت
۱۸۸	رحمت خداوندی کے دو مظاہر	۱۶۳	حضور ﷺ کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ خداوندی
۱۹۰	پہل صراط پر سے گزرنے کا ذکر	۱۶۵	قیامت کے دن شفاعت و فیروہ سے متعلق کچھ اور باتیں
۱۹۰	حوض کوثر کی وسعت	۱۷۱	وہ لوگ جن کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا
۱۹۱	شفاعت اور پہل صراط کا ذکر	۱۷۲	دوزخیوں کی نجات کا ذکر
۱۹۳	دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ کس طرح روز ترازو اور توانا ہو جائیں گے	۱۷۳	اِس شخص کے جنت میں جانے کا ذکر جو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا
۱۹۳	کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟	۱۷۷	جنت سے دوزخ میں پہنچائے جانے والے لوگ جنت میں ”جہنمی“ کہلائیں گے
۱۹۳	جنت اور دوزخ کے حالات کا بیان	۱۷۷	جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا
۱۹۳	جنت کا ذکر	۱۷۸	ایک دوزخ سے نکالے جانے والے شخص کا واقعہ
۱۹۵	جنت کی فضیلت	۱۷۹	اہل ایمان کو عذاب میں مبتلا کرنے کی اصل وجہ
۱۹۵	حوران جنت کی تعریف	۱۷۹	ہر بندہ کے لئے جنت اور دوزخ دونوں میں جگہیں مخصوص ہیں
۱۹۶	جنت کے ایک درخت کا ذکر		
۱۹۶	جنت کا خیرہ	۱۸۰	جب موت کو بھی موت کے سپرد کر دیا جائے گا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۶	اہل جنت میں اولاد کی خواہش	۱۹۷	جنتوں کی تعداد اور ان کے نام
۲۱۷	حوروں کا گیت	۱۹۸	جنت کے درجات
۲۱۷	جنت کے دریا اور نہریں	۱۹۹	جنت کے بازار کا ذکر
۲۱۸	حورائے جنت کا ذکر	۲۰۰	جنت کی نعمتوں کا ذکر
۲۱۹	جنت میں زراعت کی خواہش اور اس کی تکمیل	۲۰۱	اہل جنت کو چشما یا خاندان کی حاجت نہیں ہوگی
۲۲۰	جنت میں نیند نہیں آئے گی	۲۰۲	اہل جنت کا دائمی پیش و شباب
۲۲۰	دیدار الہی کا بیان	۲۰۲	جنت کے بلا غائبوں کے نکین
۲۲۰	حق تعالیٰ کی رویت عقلاً ناممکن نہیں	۲۰۳	چند جنتوں کا ذکر
۲۲۰	رویت کا تعلق آخرت سے ہے	۲۰۳	حق تعالیٰ کی خوشنودی
۲۲۱	عورتیں بھی رویت باری سے محروم نہ رہیں گی	۲۰۳	معمولی جنتی کامرتبہ
۲۲۱	دنیا میں خدا کی رویت	۲۰۵	وہ چار دریا جن کا سرچشمہ جنت میں ہے
۲۲۲	خواب کی حالت میں خدا کی رویت	۲۰۵	دوزخ و جنت کی وسعت
۲۲۲	کھلی آنکھوں سے خدا کا دیدار	۲۰۶	جنت کی تعمیر کا ذکر
۲۲۳	دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے	۲۰۶	جنت کے درخت
۲۲۳	اہل جنت کے مراتب	۲۰۷	جنت کے درجات
۲۲۵	دیدار الہی میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی	۲۰۷	جنت کے فرش
۲۲۵	شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو دیدار الہی	۲۰۸	اہل جنت کے چمکدار چہرے
۲۲۶	آنحضرت ﷺ کو دیدار الہی سے متعلق ایک آیت کی تفسیر	۲۰۸	جنتوں کی مردانہ قوت کا ذکر
۲۲۸	کیا آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟	۲۰۸	جنت کی اشیاء کا ذکر
۲۳۱	حضرت ابن مسعودؓ کی تفسیر و تحقیق	۲۰۹	جنت کے مردوں کا ذکر
۲۳۳	دیدار الہی کی کیفیت	۲۰۹	سدرہ المنتہی کا ذکر
۲۳۳	دوزخ اور دوزخیوں کا بیان	۲۱۰	حوض کوثر کا ذکر
۲۳۳	دوزخ کی آگ کی گرمی	۲۱۰	جنتوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے
۲۳۳	دوزخ کو لانے کا ذکر	۲۱۱	اہل جنت میں امت محمدیہ کا تناسب
۲۳۵	دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب	۲۱۲	جنت کے اس دروازہ کی وسعت جس سے اہل اسلام داخل ہوں گے
۲۳۵	دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا	۲۱۳	جنت کا بازار
		۲۱۳	دیدار الہی اور جنت کا بازار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۰	جنت کو مکروہات نفس سے اور دوزخ کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے	۲۳۵	ایک دوزخی ایک جنتی
۲۵۱	آنحضرت ﷺ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ	۲۳۶	شرک کے خلاف امتیاز
۲۵۲	ابتداء کے پیدائش اور انبیاء علیہم السلام کے ذکر کا بیان	۲۳۶	عذاب میں تفاوت درجات
۲۵۲	عالم حادث ہے	۲۳۷	دوزخیوں کے جسم
۲۵۳	پہلے اللہ کے سوا کچھ نہ تھا	۲۳۷	دوزخ کی آگ کا ذکر
۲۵۴	آنحضرت ﷺ نے ابتداء کے آفریش سے روز قیامت تک کے احوال بیان فرما دیئے تھے	۲۳۸	کافرو دوزخی کی حسامت
۲۵۵	اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے	۲۳۸	دوزخ کا پہاڑ
۲۵۷	لائکہ جنات اور انسان کا جوہر تخلیق	۲۳۹	دوزخیوں کی غذا
۲۵۸	جنات و انسان کے تین تحقیق اقسام	۲۳۹	گرم مہلی کا عذاب
۲۵۸	بیکر آدم کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال	۲۴۰	دوزخیوں کے پینے کا پانی
۲۵۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خندہ	۲۴۰	دوزخ کی چار دیواری
۲۵۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ	۲۴۰	دوزخیوں کی بیسپ
۲۶۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق بعض اہم واقعات کا ذکر	۲۴۱	دوزخ کا قوسم
۲۶۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایزہ بنی اسرائیل	۲۴۱	دوزخیوں کے منہ کی بد بونہی
۲۷۰	حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ	۲۴۱	دوزخی خون کے آنسو روئیں گے
۲۷۱	ایک نبی علیہ السلام کو دوسرے نبی علیہ السلام کے مقابلہ پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ممانعت	۲۴۲	دوزخیوں کی حالت
۲۷۳	حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق ایک ہدایت	۲۴۵	آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو دوزخ کے عذاب سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے
۲۷۵	حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر	۲۴۵	دوزخیوں کو ہاندھنے کی زنجیر
۲۷۵	حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ	۲۴۶	دوزخ کا میب نالہ
۲۷۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موت کا فرشتہ	۲۴۶	دوزخیوں کی طویل و عریض حسامت
۲۷۸	انبیاء کے چلنے	۲۴۷	دوزخ کے سانپ بچو
۲۷۹	شب معراج میں انبیاء سے ملاقات اور آنحضرت ﷺ کا پیار	۲۴۷	چاند و سورج سپرد آگ کر دیئے جائیں گے
	شراب قبول کرنے سے انکار	۲۴۸	شقی کون ہے؟
	انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی	۲۴۸	جنت اور دوزخ کی تخلیق کا بیان
		۲۴۸	جنت اور دوزخ کی شکایت
		۲۵۰	دوزخ و جنت کو بھرا جائے گا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۲	انت محمد ﷺ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی	۲۸۱	اعمال خیر کرتے ہیں
۳۰۳	جنت کا دروازہ سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کے لئے کھولا جائے گا	۲۸۲	حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر
۳۰۴	سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے	۲۸۲	ایک قضیہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے
۳۰۴	آنحضرت ﷺ عالم انبیین ہیں	۲۸۳	الگ الگ فیصلے
۳۰۴	سب سے بڑا مجزہ قرآن کریم ہے	۲۸۵	حضرت سلیمان کا ایک واقعہ
۳۰۵	آنحضرت ﷺ کے خاصائص	۲۸۵	کمانا انبیاء کی سنت ہے
۳۰۵	آنحضرت ﷺ کے لئے خزانوں کی کتابیں	۲۸۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کا باہمی قرب و تعلق
۳۰۵	انت محمد ﷺ کے تین خصوصی عنایات ربانی	۲۸۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت
۳۰۸	اپنی امت کے حق میں آنحضرت ﷺ کی دعا جو قبول نہیں ہوئی	۲۸۶	باکمال عورتوں کا ذکر
۳۰۹	تورات میں آنحضرت ﷺ کے اوصاف کا ذکر	۲۸۸	خدا کے بارے میں ایک سوال
۳۱۰	مسلمانوں کے لئے آنحضرت ﷺ کی تین دعائیں	۲۸۸	آسمانوں کا ذکر
۳۱۱	مسلمان تین چیزوں سے محفوظ رکھے گئے ہیں	۲۹۰	عرش الہی کا ذکر
۳۱۱	مسلمان آپس کے افتراق و انتشار کے باوجود اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہوں گے	۲۹۱	وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں
۳۱۲	آنحضرت ﷺ کی نسل و نسل کی فضیلت	۲۹۱	دیدار الہی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
۳۱۲	آنحضرت ﷺ کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی تجویز ہو گئی تھی	۲۹۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر
۳۱۳	آنحضرت ﷺ اور ختم نبوت	۲۹۳	انسان کی فضیلت
۳۱۳	آنحضرت ﷺ کے خاصائص	۲۹۳	فرشتوں پر انسان کی فضیلت
۳۱۴	آنحضرت ﷺ خدا کے حبیب ہیں	۲۹۵	مخلوقات کی پیدائش کے دن
۳۱۵	انت محمد ﷺ کی خصوصیت	۲۹۵	زمین و آسمان کا ذکر
۳۱۵	حضور قائد المرسلین اور عالم انبیین ہیں	۲۹۸	حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ
۳۱۸	قیامت کے دن آنحضرت کی عظمت و برتری	۲۹۸	انبیاء کی تعداد
۳۱۹	حضور ﷺ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے	۲۹۹	شہیدہ کے پورے تذکرہ
۳۲۰	آنحضرت ﷺ کے لئے وسیلہ طلب کرو	۳۰۰	سید المرسلین ﷺ کے فضائل و مناقب کا بیان
۳۲۰	آنحضرت تمام انبیاء کے امام ہوں گے	۳۰۰	آنحضرت ﷺ کا خاندانی و نسبی فضل و شرف
۳۲۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ	۳۰۱	آنحضرت ﷺ کی برگزیدگی
		۳۰۲	قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کی سروراری

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۸	حضور ﷺ کی چیز لیاں، آنکھیں اور مسکراہٹ	۳۳۱	آنحضرت ﷺ کی بعثت کا مقصد
۳۳۸	حضور ﷺ کے دندان مبارک	۳۳۱	تورات میں آنحضرت ﷺ اور امت محمدی کے اوصاف کا ذکر
۳۳۹	حضور ﷺ کی خوشدلی چہرہ سے نمایاں ہو جاتی تھی	۳۳۲	انبیاء اور آسمان والوں پر آنحضرت کی تفضیل کی دلیل
۳۳۹	حضور کی صفات و خصوصیات کا تورات میں ذکر	۳۳۳	آنحضرت ﷺ نے اپنی نبوت کو کیسے جانا
۳۳۹	آنحضرت ﷺ کی بعثت رحمت خداوندی کا ظہور ہے	۳۳۳	حضور ﷺ پر ہر حالت میں قربانی فرض تھی
۳۴۰	آنحضرت کے اخلاق و عادات کا بیان	۳۳۵	نبی کریم ﷺ کے اسماء مبارک اور صفات کا بیان
۳۴۰	بے مثال حسن اخلاق		
۳۴۱	شفقت و مروت		
۳۴۲	بے مثل تحمل اور خوش اخلاقی	۳۴۵	اسماء مبارک کی تعداد
۳۴۲	آنحضرت ﷺ کی اکلیت و جامعیت	۳۴۵	اصل اسم مبارک
۳۴۳	کبھی کسی سائل کو ہٹا کر نہیں کیا	۳۴۶	اسماء نبوی ﷺ
۳۴۳	عطاء و بخشش کا کامل	۳۴۷	آنحضرت ﷺ اور کافروں کی کالیاں
۳۴۴	خلق نبوی ﷺ	۳۴۷	چہرہ اقدس، ہال مبارک اور ہر نبوت کا ذکر
۳۴۵	خلق خدا کے تین شفقت و مروت	۳۴۹	ہر نبوت کی حقیقت
۳۴۵	قرب پریشان حال لوگوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا معاملہ	۳۴۹	ہر نبوت کہاں تھی
۳۴۶	آنحضرت ﷺ کے اوصاف حمیدہ	۳۴۹	بچوں پر شفقت
۳۴۷	اپنے دشمنوں کے حق میں بددعا نہیں فرماتے تھے	۳۴۹	آنحضرت ﷺ کے قد و قامت و غیرہ کا ذکر
۳۴۸	آنحضرت ﷺ کا شرم و حیا	۳۴۹	آنحضرت ﷺ نے خضاب استعمال نہیں کیا
۳۴۹	آپ ﷺ نہ کھول کر نہیں بیٹے تھے	۳۴۹	آنحضرت ﷺ کی پھیلیاں حریر و ساج سے زیادہ ملائم اور
۳۴۹	حضور کی مشک کا بہترین انداز	۳۴۹	آپ ﷺ کا پسینہ مشک و حیرت زیادہ خوشبودار تھا
۳۴۹	گھر کے کام کاج خود کرتے تھے	۳۴۹	پسینہ مبارک
۳۵۰	کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے	۳۴۹	بچوں کے ساتھ پیار
۳۵۱	آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی کو نہیں مارا	۳۴۹	حضور ﷺ کا سر پایا
۳۵۲	خدا م کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا ہر تاؤ	۳۴۹	حضور ﷺ کے جسم کی خوشبو گذر گاہ کو معطر کر دیتی تھی
۳۵۲	آنحضرت ﷺ کے اوصاف حمیدہ	۳۴۹	آپ ﷺ کا چہرہ انور و جود آفتاب کی طرح تھا
۳۵۲	حضور میں تواضع و انکساری	۳۴۹	چہرہ مبارک کی ذوق تابی کہ متاب بھی شرمائے
۳۵۳	اپنا جو تا خود کاٹھ لیتے تھے	۳۴۹	آنحضرت ﷺ کی رفتار
۳۵۳	آنحضرت ﷺ کا وہابی تعلق		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۱	سب سے پہلی وحی	۳۵۵	مصافحہ و مواجدہ اور مجلس میں نشست کا طریقہ
۳۸۲	نبوت کی علامتوں کا بیان	۳۵۶	اپنی ذات کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے
۳۸۳	شق صدر کا واقعہ	۳۵۶	آنحضرت ﷺ کی کم گوئی کا ذکر
۳۸۳	شق صدر میں حکمت	۳۵۷	حضور ﷺ کی گفتگو کا انداز
۳۸۵	چتر کا سلام	۳۵۷	مہارک لبوں پر اکثر مسکراہٹ رہتی تھی
۳۸۵	شق قمر کا معجزہ	۳۵۷	وحی کا انتظار
۳۸۶	قدرت کی طرف سے الہی جہل کو تنبیہ	۳۵۷	اہل و عیال کے تئیں شفقت و محبت
۳۸۷	ایک پیش گوئی جو حرف بحرف پوری ہوئی	۳۵۸	آنحضرت ﷺ کا حسن اخلاق اور ایک یہودی
۳۸۸	دین کی راہ میں سخت سے سخت اذیت سہنائی اہل ایمان کا شیوہ ہے	۳۶۰	غریب و لاچار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک
۳۹۱	ایک خواب اور دعا	۳۶۱	قریش مکہ آنحضرت ﷺ کی تکذیب کیوں کرتے تھے؟
۳۹۳	زبان رسالت کا اعجاز قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی	۳۶۲	حضور ﷺ نے اپنے لئے دو قسم کی کوپنڈ نہیں فرمایا
۳۹۳	قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی	۳۶۳	آنحضرت کی بعثت اور نزول وحی کا بیان
۳۹۳	معراج کا بیان	۳۶۳	آنحضرت ﷺ کو پانچ سال کی عمر میں خلعت نبوت سے مرفراز کیا گیا
۳۹۳	معراج کا زمانہ	۳۶۳	نزول وحی کی ابتدا
۳۹۳	معراج اور اسراء کا فرق	۳۶۵	حضور ﷺ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟
۳۹۳	خواب میں پیام بیداری میں؟	۳۶۵	آنحضور ﷺ اور خدائے اربعہ کی عمر
۳۹۳	معراج آنحضرت ﷺ کا خصوصی شرف ہے	۳۶۶	آغاز وحی کی تفصیل
۳۹۳	واقعہ معراج کا ذکر	۳۷۳	انقطاع کے بعد پہلی وحی
۳۹۳	اسراء اور معراج کا ذکر	۳۷۳	وحی کس طرح آتی تھی
۳۹۸	معراج کا ذکر	۳۷۵	نزول وحی کے وقت آنحضرت ﷺ کی کیفیت و حالت
۳۹۳	سورۃ البقرہ کا ذکر	۳۷۶	خدا کے دین کی پہلی دعوت
۳۹۳	قریش کے سوالات پر بیت المقدس آنحضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا	۳۷۷	دعوت حق کی پاداش میں عائدین قریش کی بدسلوکی اور ان کا عبرتناک انجام
۳۹۸	بیت المقدس کا آنحضرت ﷺ کے سامنے لایا جانا	۳۷۸	عقیقہ کے سخت ترین مصائب اور آپ کا مکمل تحمل و تہم
		۳۷۹	غزوہ اہد میں آنحضرت ﷺ کے زخمی ہونے کا ذکر
		۳۸۱	رسول ﷺ اللہ کے ہاتھ سے مارا جانے والا خدا کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۳	ایک حیرت انگیز پیش گوئی جو بطور معجزہ پوری ہوئی	۳۲۹	معجزوں کا بیان
۳۵۶	خود کشی کا مرکب و دوزخی	۳۲۹	خوارق عادت کی قسمیں
۳۵۶	آنحضرت ﷺ پر حرکتے جانے کا واقعہ	۳۲۹	سحر، خرق عادت نہیں ہے
۳۵۹	فرقہ خوارج کے بارے میں پیش گوئی جو حرب بہ حرف پوری ہوئی	۳۳۰	غار ثور کا واقعہ
۳۶۲	حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ	۳۳۱	سفر ہجرت کے دوران دشمن کے خلاف معجزہ کا قصہ
۳۶۳	حضرت ابو ہریرہ کا کثیر الرأیت ہونا اعجاز نبوی کا طفیل ہے	۳۳۲	عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ
۳۶۳	حضرت جریرؓ کے حق میں دعا	۳۳۵	جنگ بدر کے متعلق پیش گوئی کا معجزہ
۳۶۵	زبان مبارک سے نکلا ہوا اظہار حقیقت بن گیا	۳۳۷	جنگ بدر کے دن آنحضرت ﷺ کی دعا
۳۶۶	قیور بن ہود کے احوال کا انکشاف	۳۳۸	جنگ بدر میں جبرائیل کی شرکت
۳۶۶	آئندہ کی دیکھ کر ایک منافق کے مرنے کی خبر دیئے کا معجزہ	۳۳۸	آسمانی نمک کا کشف و مشاہدہ
۳۶۶	درندہ کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر	۳۳۹	جنگ احد میں فرشتوں کی مدد کا معجزہ
۳۶۷	بارش سے متعلق قبولیت دعا کا معجزہ	۳۴۰	دست مبارک کے اثر سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی
۳۶۹	اسطوانہ حنائہ کا معجزہ	۳۴۱	غزوہ احزاب میں کھانے کا معجزہ
۳۶۹	جموٹا غدر بیان کرنے والا اپنے ہاتھ کی توانائی سے محروم ہو گیا	۳۴۲	عمار بن یاسرؓ کے بارے میں پیش گوئی
۳۷۰	آنحضرت ﷺ کی سواری کی برکت سے شست و قرار گھوڑا تیز رفتار ہو گیا	۳۴۲	حدیث کا مصداق
۳۷۰	محمودوں میں برکت کا معجزہ	۳۴۳	انتباہ
۳۷۱	حکمی کی کما کے متعلق ایک معجزہ	۳۴۴	ایک پیش گوئی جو پوری ہوئی
۳۷۲	کھانے میں برکت کا معجزہ	۳۴۵	حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی مدد کا معجزہ
۳۷۵	اگلیوں سے پانی اگلنے کا معجزہ	۳۴۶	اگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ
۳۷۵	انجمنہائے مہارک سے پانی نکلنے اور کھانے سے شبع کی آواز آنے کا معجزہ	۳۴۶	آپ و بن کی برکت سے خشک کنواں لہر نہ ہو گیا
۳۷۶	پانی کا ایک اور معجزہ	۳۴۷	پانی میں برکت کا معجزہ
۳۸۰	ام المومنین حضرت زینبؓ کے وسیعہ میں برکت کا معجزہ	۳۴۸	درختوں کی اطاعت کا معجزہ
۳۸۱	اونٹ سے متعلق معجزہ	۳۴۹	دُغم سے شہابیائی کا معجزہ
۳۸۲	غزوہ تبوک کے موقع کے تین اور معجزے	۳۴۹	ان دیکھے واقعہ کی خبر دینے کا معجزہ
		۳۵۰	غزوہ ختمین کا معجزہ
		۳۵۲	غزوہ حنین میں آنحضرت ﷺ کی شجاعت و پامردی
		۳۵۳	سنگر یوں کا معجزہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۰	آتم مجہد کی بکری سے متعلق ایک مجرہ کا مہر	۴۸۳	فتح مصر کی پیش گوئی
۵۱۱	کرامتوں کا بیان	۴۸۴	مناقصوں کے عہد تناک انجام کی پیش خبری
۵۱۱	کرامت کی تعریف	۴۸۵	بجیرار اسب کا واقعہ
۵۱۲	کرامت کا اثبات	۴۸۸	درخت اور پتھر کے سلام کرنے کا مجرہ
۵۱۲	دو صحابیوں کی کرامت	۴۸۹	اونٹ کی شکایت، درخت کے سلام اور ایک لڑکے کے اثر پہ
۵۱۳	جو کہا خدا ہی ہوا	۴۹۰	سے نجات کا مجرہ
۵۱۳	کھانے میں اضافہ کا کرشمہ	۴۹۰	ایک لڑکے کے شیطانی اثر سے نجات پانے کا مجرہ
۵۱۶	نجات کی قبر نور	۴۹۱	درخت کا مجرہ
۵۱۶	جسد المہر کو غسل دینے والوں کی فیض سے راضی	۴۹۱	آنحضرت کی رسالت کی گواہی کیکر کے درخت کی زبانی
۵۱۷	آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام سفینہ کی کرامت	۴۹۱	مجرہ کے خوش کی گواہی
۵۱۷	قبر مبارک کے ذریعہ استسقاء	۴۹۲	بھڑیئے کے پونے کا مجرہ
۵۱۸	ایک مجرہ ایک کرامت	۴۹۳	برکت کہاں سے آئی تھی؟
۵۱۹	حضرت انس کی کرامت	۴۹۳	جنگ بدر میں قبولیت دعا کا مجرہ
۵۱۹	حضرت سعید بن زید کی کرامت	۴۹۴	ایک بشارت ایک ہدایت
۵۲۰	حضرت عمرؓ کی کرامت	۴۹۵	زہر آلود گوشت کی طرف سے آگاہی کا مجرہ
۵۲۱	کعب احبار کی کرامت	۴۹۶	غزوہ خنین میں فتح کی پیش گوئی کا ذکر
۵۲۲	نبی کریم ﷺ کی وفات کا بیان	۴۹۸	بھجوروں میں برکت کا مجرہ
۵۲۳	مرض الموت کی ابتدا	۴۹۹	شب ہجرت کا واقعہ اور غار ثور کے محفوظ ہونے کا مجرہ
۵۲۳	مختی مرض	۵۰۲	خیمہ کے یہودیوں سے متعلق مجرہ
۵۲۳	آخری کلمہ و وصیت	۵۰۳	قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم مواقع اور حوادث کی
۵۲۳	مرض الموت کے دوران	۵۰۴	خبر دینے کا مجرہ
۵۲۳	لحوم وفات	۵۰۴	جنت کی آمد کی اطلاع درخت کے ذریعہ
۵۲۵	محکمین	۵۰۵	جنگ سے پہلے ہی معتزل کافروں کے نام بتانے اور ان کی
۵۲۵	لہذا جنازہ	۵۰۶	لاشیں مرنے کی جگہوں کی نشاندہی کا مجرہ
۵۲۵	مدفن کا قبر شریف	۵۰۶	ایک پیش گوئی کے حرفہ حرف صادق آنے کا مجرہ
۵۲۵	جب اہل مدینہ کے نصیب جاگے تھے	۵۰۷	جموئی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں وعید
۵۲۵		۵۰۷	برکت کا مجرہ
		۵۰۷	مشتبہ کھانا حق سے بچے نہیں گیا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۵	قریش کی منقبت	۵۴۶	دور مروجس کو صرف صرفی عظم نے پہچانا
۵۵۶	قریش ہی سردار ہیں	۵۴۷	دوای نماز اور دوائی خطاب
۵۵۷	خلافت اور قریش	۵۴۸	حیات نبوی ﷺ کے آخری لمحات
۵۵۸	قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ متعین ہے	۵۴۹	انبیاء کو موت سے پہلے اختیار
۵۵۸	قریش میں سے بارہ خلفاء کا ذکر	۵۵۰	حضرت فاطمہؑ کا نام و وزن
۵۶۰	چند عرب قبائل کا ذکر	۵۵۱	مدینہ منورہ میں دُوب گیا
۵۶۱	چند قبائل کی فضیلت	۵۵۲	تذہین کے بارے میں اختلاف اور حضرت ابو بکرؓ کی صحیح
۵۶۲	بنو تمیم کی تعریف	۵۵۳	رہنمائی
۵۶۳	قریش کو وکیل نہ کرو	۵۵۴	زہر کا اثر
۵۶۴	قریش کے حق میں دعا	۵۵۵	مرض الموت میں ارادہ تحریر کا قصہ
۵۶۵	دو یمنی قبیلوں کی خوبیاں اور ان کی تعریف	۵۵۶	نزول وحی منقطع ہو جانے کاظم
۵۶۶	ازد اور اللہ ہیں	۵۵۷	مسجد نبویؐ کے منبر پر آخری خطبہ
۵۶۷	تین قبیلوں کے بارے میں اظہار تائید و تحسین	۵۵۸	حضرت فاطمہؑ سے وفات کی پیش بینی
۵۶۸	بنو ثقیف کے دو شخصوں کے بارے میں پیش گوئی	۵۵۹	حکمت کے معنی
۵۶۹	قبیلہ ثقیف کے حق میں بدعا کے بجائے دعائے ہدایت	۵۶۰	حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے بارے میں وصیت
۵۷۰	قبیلہ حمیر کے لئے دعا	۵۶۱	وصال نبویؐ کے بعد حضرت
۵۷۱	حضرت ابو ہریرہؓ اور ان کا قبیلہ دوس	۵۶۲	غیر ﷺ کی تعریف
۵۷۲	اہل عرب سے دشمنی آنحضرت ﷺ سے دشمنی رکھنا ہے	۵۶۳	گذشتہ باب سے متعلق بقیہ باتوں کا بیان
۵۷۳	اہل عرب سے قریب و دور بازی آنحضرت ﷺ کی شفاعت	۵۶۴	آنحضرت ﷺ نے کوئی مالی وصیت نہیں فرمائی
۵۷۴	غاصب سے عہد کی کاہنیت	۵۶۵	حضور ﷺ نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا
۵۷۵	ایک پیشین گوئی	۵۶۶	حضور ﷺ کا ترکہ وارثوں کا حق نہیں
۵۷۶	خلافت و امارت قریش کو سزاوار ہے	۵۶۷	نبی کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی
۵۷۷	قریش کے بارے میں ایک پیشین گوئی	۵۶۸	امت مرحومہ کے نبی اور غیر مرحومہ کے نبی کی وفات کے
۵۷۸	حجاء کے سامنے حضرت اسماءؓ کی حق گوئی	۵۶۹	درمیان امتیاز
۵۷۹	خلافت کا دعویٰ کرنے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا انکار	۵۷۰	ذات رسالت ﷺ سے امت کی عقیدت و محبت کی پیش
۵۸۰	قبیلہ دوس کے حق میں دعا	۵۷۱	قری
۵۸۱	عربوں سے محبت کرنے کی وجہ	۵۷۲	قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر سے
۵۸۲	صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے	۵۷۳	متعلق بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۵	مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ ﷺ کو ابو بکرؓ سے تھی	۵۷۸	مناقب کا بیان
۲۰۵	افضلیت صدیقؓ کی شہادت حضرت علیؓ کی زبان مبارک سے	۵۷۸	صحابی کس کو کہتے ہیں
۲۰۶	زمانہ نبوی ﷺ میں تمام صحابہؓ کے درمیان حضرت ابو بکرؓ کی افضلیت مسلم	۵۷۸	صحابی کو جانے کا ذریعہ
۲۰۷	حضرت ابو بکرؓ کی افضلیت	۵۷۹	صحابہؓ کو برائہ کہو
۲۰۷	یار غار رسول ﷺ	۵۸۰	صحابہؓ کو برا کہنے والے کے بارہ میں شرعی حکم
۲۰۸	افضلیت ابو بکرؓ	۵۸۱	خلافت ابو بکرؓ کا انکار کرنے والے دائرۃ اسلام سے خارج ہیں
۲۰۹	ابو بکرؓ یہاں بھی سبقت لے گئے	۵۸۲	دائرۃ اسلام سے خارج ہونے کے وظائف
۲۱۰	”حقیق“ نام کا سبب	۵۸۸	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۱۱	آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ	۵۸۹	صحابہؓ کا وجود امت کے لئے امن و سلامتی کا باعث تھا
۲۱۱	اپنی قبر سے انھیں گئے	۵۹۰	صحابہؓ کی برکت
۲۱۱	محمد ﷺ کے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ جنت میں داخل ہوں گے	۵۹۱	خیر القرون کون کون سے قرن ہیں
۲۱۲	حضرت ابو بکرؓ کے دو عمل جو دوسروں کی ساری زندگی کے اعمال پر بھاری ہیں	۵۹۲	صحابہؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و تکریم لازم ہے
۲۱۵	حضرت عمرؓ کے مناقب و فضائل کا بیان	۵۹۲	صحابہؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کرامؓ کی فضیلت
۲۱۵	حضرت عمرؓ محدث تھے	۵۹۲	صحابہؓ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل
۲۱۶	محدث کے معنی	۵۹۷	صحابہؓ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کی مثال
۲۱۶	حضرت عمرؓ سے شیطان کی خوف زدگی	۵۹۸	قیامت کے دن جو صحابیؓ جہاں سے انھیں گئے وہاں کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے
۲۱۸	دین کی شان و شوکت سب سے زیادہ حضرت عمرؓ نے دوہلا کی	۵۹۸	صحابہؓ کو برا کہنے والا مستوجب سزا اور لعنت کا مستحق ہے
۲۱۹	حضرت عمرؓ کی علمی زندگی	۵۹۹	صحابہؓ کی اقتداء ہدایت کا ذریعہ ہے
۲۱۹	حضرت عمرؓ سے متعلق آنحضرت ﷺ کا ایک اور خواب	۶۰۰	حضرت ابو بکرؓ کے مناقب و فضائل کا بیان
۲۲۱	حضرت عمرؓ کو مف حق کوئی	۶۰۰	انگاہ نبوت میں ابو بکرؓ کا مقام
۲۲۱	حضرت عمرؓ کی باتوں سے لوگوں کو سکینت و طمانیت ملتی تھی	۶۰۱	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں روایتوں کا اختلاف
۲۲۳	حضرت عمرؓ کی فضیلت و برتری	۶۰۲	حضرت ابو بکرؓ افضل صحابہؓ ہیں
۲۲۵	حضرت عمرؓ کی انتہائی منقبت	۶۰۳	حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حق میں خلافت کی وصیت
		۶۰۴	ابو بکرؓ کی خلافت اول کا واضح اشارہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۴	جس سے خرسے بھی جیا کرتے ہیں؟	۲۳۵	حضرت عمرؓ کا وہ رعب و دبدبہ جس سے شیطان بھی خوف زدہ رہتا تھا
۲۳۵	حضرت عثمانؓ آنحضرت ﷺ کے رفیق جنت ہیں!	۲۳۶	ایک احوال اور اس کا جواب
۲۳۶	راہ خدا میں مالی ایثار	۲۳۷	جلال فاروقیؓ
۲۳۸	حضرت عثمانؓ کی ایک فضیلت	۲۳۹	مواقعات عمرؓ
۲۳۹	بانگیوں سے چراغ زندانہ خطاب	۲۴۱	وہ چار باتیں جن سے فاروقی اعظم کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی
۲۵۱	راست روی کی پیشین گوئی	۲۴۲	حضرت عمرؓ جنت میں بلند ترین مقام پائیں گے
۲۵	خلافت کی پیشین گوئی اور منصب خلافت سے متبردار نہ ہونے کی ہدایت	۲۴۳	نیک کاموں میں سب سے زیادہ سرگرم کار تھے
۲۵۲	مقلو مانہ شہادت کی پیشین گوئی	۲۴۴	دین و ملت کی غم خساری
۲۵۲	ارشاد نبوی ﷺ کی قیل میں مبروحہ کا دامن پکڑے رہے	۲۴۵	قائدانہ حملہ اور شہادت
۲۵۳	حاجتین عثمانؓ کو ابن عمرؓ کا مسکت جواب	۲۴۶	حضرت عمرؓ کی ایک بڑی کرامت
۲۵۶	جان دے دی مگر آنحضرت کی وصیت سے انحراف نہیں کیا	۲۴۶	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مناقب کا بیان
۲۵۶	عثمانؓ کی اطاعت کا حکم نبوی ﷺ		
۲۵۷	ان تینوں (یعنی خلفاء ثلاثہ) کے مناقب کا بیان	۲۴۶	ابو بکرؓ و عمرؓ ایمان و یقین کے بلند ترین مقام پر فائز تھے
۲۵۸	ایک نئی ایک صدیق اور دو شہید	۲۴۸	قدم قدم کے ساتھ اور شریک
۲۵۸	تینوں کو جنت کی بشارت	۲۴۹	ابو بکرؓ و عمرؓ عین میں بلند ترین مقام پر ہوں گے
۲۵۸	زمانہ نبوت میں ان تینوں کا ذکر کس ترتیب سے ہوتا تھا	۲۴۹	اصل جنت کے سردار
۲۵۹	خلفائے ثلاثہ کی ترتیب خلافت کا بھی اشارہ	۲۵۰	ما ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت حکم نبوی ﷺ کے مطابق تھی
۲۵۹	حضرت علی بن ابی طالب کے مناقب کا بیان	۲۵۰	ایک اور خصوصیت
		۲۵۰	قیامت کے دن ابو بکرؓ و عمرؓ آنحضرت کے ساتھ آجیں گے
		۲۵۱	خصوصی حیثیت و اہمیت
۲۶۰	نام و نسب	۲۵۱	وزراء و رسالت
۲۶۰	علیؓ اور ہارون الرشیدؓ	۲۵۲	خلافت نبوت ابو بکرؓ و عمرؓ پر تھی
۲۶۱	شیعوں کی کج رہائی	۲۵۳	ابو بکرؓ و عمرؓ کی جنتی ہونے کی شہادت
۲۶۱	وجہ تشبیہ	۲۵۳	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی نیکیاں
۲۶۲	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۲۵۴	حضرت عثمانؓ کے مناقب کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۸۲	عشرہ مبشرہ کے مناقب کا بیان	۶۸۲	علیؑ سے محبت ایمان کی علامت ہے
۶۸۳	حضرت عمرؓ کے نامزد کردہ مستحقین خلافت	۶۸۳	غزوہ خیبر کے دن سرفرازی
۶۸۳	قیام خلافت	۶۸۴	کمال قرب و تعلق کا اظہار
۶۸۳	حضرت طلحہؓ کی ہاشماری	۶۸۶	علیؑ خدا کے محبوب ترین بندے
۶۸۳	حضرت زبیرؓ کی فضیلت	۶۸۷	عطوہ بخشش کا خصوصی معاملہ
۶۸۵	حضرت زبیرؓ کی درود منزلت، سعدؓ کی فضیلت	۶۸۷	علیؑ علم و حکمت کا دروازہ ہیں
۶۸۶	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ	۶۸۹	خاص فضیلت
۶۸۷	اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر سعدؓ نے چلایا	۶۹۰	خصوصی فضیلت
۶۸۷	سعدؓ کی کمال وفاداری	۶۹۰	محبوب رسول خدا
۶۸۷	ابو عبیدہؓ کو "امین الامت" کا خطاب	۶۹۰	علیؑ سے بغض رکھنے والا امن فق ہے
۶۸۹	حراسیلا پر ایک نبی، ایک صدیق اور پانچ شہید	۶۹۱	علیؑ کو برا کہا حضور ﷺ کو برا کہا ہے
۶۹۰	ایک نکتہ جو بہت اہمیت کا مالک ہے	۶۹۱	ایک مثال، ایک پیش گوئی
۶۹۰	چند صحابہؓ کی خصوصی حیثیتوں کا ذکر	۶۹۲	غدریہ خرم کا واقعہ
۶۹۳	طلحہؓ کے لئے جنت کی بشارت	۶۹۳	شیعوں کا استدلال
۶۹۳	جنگ احد کے دن حضرت ﷺ پر کیا گزری	۶۹۴	الزماں جواب
۶۹۳	حضرت طلحہؓ کی فضیلت	۶۹۴	لفظ "مولانا" کے معنی
۶۹۵	سعدؓ کے لئے دعا	۶۹۵	دعویٰ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا
۶۹۶	اسلام میں سب سے پہلا تیر سعدؓ نے چلایا	۶۹۶	خود حضرت علیؑ سے کس کی تائید ہوتی ہے؟
۶۹۸	حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی فضیلت	۶۹۷	لفظ "مولانا" کے معنی تمام صحابہؓ نے کیا سمجھتے
۶۹۹	اللہ کی راہ میں عبدالرحمن بن عوفؓ کی قربانیاں	۶۹۷	تمام صحابہؓ پر ارادت کا الزام
۶۹۹	ابن عوفؓ اور ابو عبیدہؓ کے لئے دعا	۶۹۷	حضرت علیؑ پر تہمت
۷۰۰	امارت و خلافت کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے ایک سوال	۶۹۸	صحابہؓ کی آگوشیں بات حضور ﷺ تک پہنچتی ہے
	اور اس کا جواب	۶۹۸	فاطمہؓ زہراءؓ کا نکاح
۷۰۱	چاروں خلفاء کے فضائل	۶۹۹	مسجد میں علیؑ کا دروازہ
۷۰۲	نبی کریم ﷺ کے گھر والوں کے مناقب کا بیان	۶۸۰	قربت و بے تکلفی کا خصوصی مقام
		۶۸۱	وہ دعا جو مستجاب ہوتی
۷۰۲	"آل بیت رسول" کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے؟	۶۸۲	سوانحی خاکہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲۳	حضرت عباسؓ کی فضیلت	۷۲۳	آیت مباہلہ اور اہل بیت
۷۲۳	عباسؓ اور اولاد عباسؓ کے لئے دعا	۷۲۵	آیت قرآنی میں مذکورہ "اہل بیت" کا محمول و مصداق
۷۲۵	ابن عباسؓ کی فضیلت	۷۲۵	ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ
۷۲۶	ابن عباسؓ کو عطاءِ حکمت کی دعا	۷۲۶	حضرت فاطمہؓ کی فضیلت
۷۲۶	حضرت جعفرؓ کی کنیت	۷۲۷	فاطمہؓ زہراءؓ کی فضیلت
۷۲۶	حضرت جعفرؓ کی فضیلت	۷۲۸	"جس نے فطرہ کو خاک کیا اس نے مجھ کو خاک کیا"
۷۲۷	بہشت کے جوانوں کے سردار	۷۲۹	فاطمہؓ کی موجودگی میں حضرت علیؓ کو کسی اور عورت سے نکاح کی ممانعت
۷۲۷	"حسنؓ و حسینؓ میری دنیا کے دو پھول ہیں"	۷۲۹	ایک وضاحت
۷۲۷	حسینؓ سے محبت و تعلق	۷۳۰	اس عذاب سے ڈرو جو اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے سبب ہوگا
۷۲۸	شہادت حسینؓ اور ام سلمہؓ کا خواب	۷۳۱	حضرت جعفر کا قبب
۷۲۸	آنحضرت ﷺ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت حسینؓ سے تھی۔	۷۳۱	حسنؓ کے لئے دعا
۷۲۹	حسینؓ سے کمال محبت کا اظہار	۷۳۲	حسن و حسینؓ
۷۳۰	حسینؓ کی حضور ﷺ سے مشابہت	۷۳۲	حسنؓ سے آنحضرت کا تعلق خاطر
۷۳۰	فاطمہؓ اور حسینؓ کی فضیلت	۷۳۳	امام حسنؓ کی فضیلت
۷۳۱	"اچھی سواری اچھا سوار"	۷۳۳	"حسنؓ و حسینؓ میری دنیا کے دو پھول ہیں"
۷۳۲	حضرت زیدؓ کا آنحضرت کو چھوڑ کر اپنے گھر جانے سے انکار	۷۳۳	سرکارِ دو عالم ﷺ سے حسینؓ کی جسمانی مشابہت
۷۳۳	اسامہؓ کے تئیں شفقت و محبت کا اظہار	۷۳۴	ابن عباسؓ کے لئے دعا، علم و حکمت
۷۳۵	حسنؓ آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہ تھے	۷۳۴	"خداوند! ابن عباسؓ کو دینی مجھ عطا فرما"
۷۳۶	شہیدِ اعظمؓ کے سر مبارک کے ساتھ ابن زیاد کا تسخیر و استہزاء	۷۳۵	اسامہؓ سے محبت
۷۳۷	ایک خواب جس میں ولادت حسینؓ کی خوشخبری تھی ایک چشبین	۷۳۶	حضرت اسامہؓ کی فضیلت
۷۳۷	گوئی جس میں قل حسینؓ کی پیش خبری دی تھی	۷۳۷	حضرت زید بن حارثہؓ
۷۳۸	شہادت حسینؓ اور ابن عباسؓ کا خواب	۷۳۸	حضرت زیدؓ آنحضرت کے منہ بولے بیٹے تھے
۷۳۸	اہل بیت کو عزیز و محبوب و محو	۷۳۹	عزتِ اطہار رسولؐ کی فضیلت و اہمیت
۷۳۹	اہل بیت اور کشتیِ نوح علیہ السلام میں ممانعت	۷۳۹	چار تن یا ک کا دشمن آنحضرت ﷺ کا دشمن ہے
۷۴۰	نبی کریمؐ کی ازواجِ مطہرات کے مناقب کا بیان	۷۴۰	علیؓ و فاطمہؓ کی فضیلت
		۷۴۱	"جس نے میرے چچا کو بتایا اس نے مجھ کو ستایا"

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۴	ابن مسعودؓ، عمارؓ اور حذیفہؓ کی فضیلت	۴۴۱	خدیجہ مکبریٰ کی فضیلت
۴۵۶	ام سلیمؓ اور حضرت بلالؓ کی فضیلت	۴۴۲	حضرت خدیجہؓ کی خصوصی فضیلت
۴۵۷	جن صحابہؓ کو قریش نے حقیر جانا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی	۴۴۳	حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۴۵۸	ابو موسیٰ اشعریؓ کی فضیلت	۴۴۳	عائشہؓ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا خوب
۴۵۹	چار حافظ قرآن صحابہؓ کا ذکر	۴۴۳	حضرت عائشہؓ صدیقہؓ
۴۵۹	مصعب بن عمیرؓ کی فضیلت	۴۴۵	حضرت عائشہؓ کی امتیازی حیثیت
۴۶۰	حضرت مصعب بن عمیرؓ	۴۴۶	حضرت سودہؓ
۴۶۰	سعد بن معاذؓ کی فضیلت	۴۴۶	حضرت حفصہؓ
۴۶۱	حضرت سعد بن معاذؓ	۴۴۷	حضرت زینب بنت جحشؓ
۴۶۲	حضرت انسؓ کے حق میں مستجاب دعا	۴۴۷	حضرت ام حبیبہؓ
۴۶۲	حضرت انسؓ	۴۴۷	حضرت جبریلؓ
۴۶۳	عبداللہ بن سلامؓ کی فضیلت	۴۴۷	حضرت صفیہؓ
۴۶۳	عبداللہ بن سلامؓ کا خواب اور ان کو جنت کی بشارت	۴۴۷	حضرت میمونہؓ
۴۶۶	حضرت ثابت بن قیسؓ کو جنت کی بشارت	۴۴۸	خواتین عالم میں سے چار افضل ترین خواتین
۴۶۷	حضرت سلمان فارسیؓ کی فضیلت	۴۴۸	حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۴۶۸	حضرت سلمان فارسیؓ	۴۴۹	حضرت صفیہؓ کی ولادت
۴۶۹	حضرت ابو ہریرہؓ کے حق میں دعاء محبوبیت	۴۵۰	حضرت مریمؓ بنت عمران کا ذکر
۴۶۹	کمزوروں اور لاچاروں کی عزت افزائی	۴۵۰	حضرت عائشہؓ کی علمی عظمت
۴۷۰	حضرت مصیب رومیؓ	۴۵۱	"عائشہؓ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں پایا"
۴۷۰	انصار کو محبوب رکھنے والا اللہ کا محبوب ہے	۴۵۱	مناقب کا جامع بیان
۴۷۱	بعض انصار کے شکوہ پر آنحضرت ﷺ کا پُر اثر جواب	۴۵۱	عبداللہ بن عمرؓ کی فضیلت
۴۷۳	انصار کی فضیلت	۴۵۲	عبداللہ بن عمرؓ
۴۷۵	انصار سے کمال قرب و تعلق کا اظہار	۴۵۲	عبداللہ بن مسعودؓ کی فضیلت
۴۷۷	انصار کی فضیلت	۴۵۳	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
۴۷۷	انصار کی فضیلت	۴۵۳	وہ چار صحابہؓ جن سے قرآن یکے کا حکم آنحضرت ﷺ نے دیا
۴۷۸	انصار کی فضیلت	۴۵۳	حضرت سالمؓ
۴۷۹	انصار اور ان کی اولاد کے حق میں دعا	۴۵۳	حضرت ابی بن کعبؓ
		۴۵۳	حضرت معاذ بن جبلؓ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۰۷	حضرت خالد سیف اللہ	۷۷۹	انصار کے بہترین قبائل
۸۰۷	حضرت علیؑ، ابوذرؓ، حضرت مقداد حضرت سلمانؓ	۷۸۰	حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ
۸۰۸	ابو بکرؓ بزبان عمرؓ	۷۸۵	اصحاب بدر و حدیبیہ کی فضیلت کا ذکر
۸۰۸	حضرت بلالؓ	۷۸۸	شیخین اور ابن مسعودؓ کی فضیلت
۸۰۹	حضرت ابو طلحہؓ	۷۸۹	عبداللہ بن مسعودؓ کی فضیلت
۸۱۱	حضرت خالد بن ولید	۷۸۹	چند مخصوص صحابہؓ کے فضائل
۸۱۱	انصار کے تین شفقت و عنایت	۷۹۰	چند صحابہ کی فضیلت
۸۱۲	انصاری کی فضیلت	۷۹۱	دو تین صحابہؓ جنت جن کی مشتاق ہے
۸۱۲	احباب بدرؓ	۷۹۱	حضرت عمرؓ کی فضیلت
۸۱۳	اہل بدر میں سے ان صحابہؓ کے ناموں کا ذکر	۷۹۲	حضرت عمارؓ کی فضیلت
	جو جامع بخاری میں مذکور ہیں	۷۹۳	حضرت سعد بن معاذؓ کی فضیلت
		۷۹۳	حضرت ابوذرؓ کی فضیلت
۸۱۳	مخصوص اہل بدر کے اسماء گرامی	۷۹۵	علیؓ بزرگی رکھنے والے چار صحابہؓ
۸۱۵	ابن محمد بن عبداللہ الہاشمیؓ	۷۹۶	حضرت حذیفہؓ اور ابن مسعودؓ کی فضیلت
۸۱۵	حضرت ابو بکر صدیقؓ	۷۹۷	حضرت محمد بن مسلمہؓ کی فضیلت
۸۱۵	حضرت عمر فاروقؓ	۷۹۸	عبداللہ بن زبیرؓ
۸۱۶	حضرت عثمان غنیؓ	۷۹۹	حضرت معاذؓ
۸۱۶	حضرت علیؓ	۸۰۰	حضرت عمرو بن اعاصؓ
۸۱۷	حضرت ایسا بن کبیرؓ	۸۰۱	حضرت جابرؓ کے والد کی فضیلت
۸۱۷	حضرت بلال بن رباحؓ	۸۰۳	حضرت جابرؓ
۸۱۷	حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ	۸۰۳	اہل بیت اور انصار
۸۱۸	حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ	۸۰۳	انصاری کی فضیلت
۸۱۸	حضرت ابو حذیفہ بن عتبہؓ	۸۰۳	ابو طلحہؓ کی قوم کی فضیلت
۸۱۸	حضرت حارث بن ربیع انصاریؓ	۸۰۳	اہل بدرؓ کی فضیلت
۸۱۸	حضرت خبیب بن عدی انصاریؓ	۸۰۵	سلمان فارسیؓ اور اہل فارس
۸۱۹	خنیس بن حذافہ سمیؓ	۸۰۵	اہل یثرب پر اعتاد
۸۱۹	حضرت رفاعہ بن رافع انصاریؓ	۸۰۶	آنحضرت ﷺ کے نبیاء و رقباء
۸۱۹	حضرت رفاعہ بن عبداللہ بن عبداللہ انصاریؓ	۸۰۶	حضرت عمار بن یاسرؓ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۲۵	اہل بدر کے اساء کے خواہش ویرکات	۸۱۹	حضرت زبیر بن عوامؓ
۸۲۹	یحیٰں اور شام اور اویس قرنی کے ذکر کا باب	۸۲۰	حضرت زید بن سہلؓ
۸۳۰	حضرت اویس قرنی کی فضیلت	۸۲۰	حضرت ابو زید انصاریؓ
۸۳۶	اہل یمن کی فضیلت	۸۲۰	حضرت سعد بن مالک زہریؓ
۸۳۷	کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے	۸۲۰	حضرت سعد بن خولہؓ
۸۳۸	فتوں کی جگہ مشرق ہے	۸۲۰	حضرت سعید بن زیدؓ
۸۳۸	نگدلی اور بد زبانی مشرق والوں میں ہے	۸۲۱	حضرت سہل بن حنیفؓ
۸۳۹	شام اور یمن کی فضیلت	۸۲۱	حضرت ظہیر بن رافع اور ان کے بھائیؓ
۸۳۰	اہل یمن کے بارہ میں دعا	۸۲۱	عبداللہ بن مسعود ہذلیؓ
۸۴۰	اہل شام کی خوش بختی	۸۲۱	حضرت عبدالرحمن بن عوف زہریؓ
۸۴۱	حضر موت کا ذکر	۸۲۲	حضرت عبیدہ بن حارثؓ
۸۴۲	شام کی فضیلت	۸۲۲	حضرت عبادہ بن صامتؓ
۸۴۳	شام، یمن اور عراق کا ذکر	۸۲۲	حضرت عمرو بن عوفؓ
۸۴۴	اہل شام پر لعنت کرنے سے حضرت علیؓ کا انکار	۸۲۳	حضرت عقبہ بن عمرو انصاریؓ
۸۴۶	دمشق کا ذکر	۸۲۳	حضرت عامر بن ربیع غزالیؓ
۸۴۶	خلافت مدینہ میں اور مکیہ میں شام میں	۸۲۳	حضرت عامر بن ثابت انصاریؓ
۸۴۷	شام کی فضیلت، دمشق کا ذکر	۸۲۳	حضرت عویص بن ساعدہ انصاریؓ
۸۴۸	اس امت کے ثواب کا بیان	۸۲۳	حضرت عثمان بن مالک انصاریؓ
۸۴۸	انت محمد ﷺ	۸۲۳	حضرت قتادہ بن نضال انصاریؓ
۸۴۹	اس امت پر خصوصی فضل خداوندی	۸۲۴	حضرت معاذ بن عمروؓ اور ان کے بھائیؓ
۸۵۱	بعد کے زمانہ کے اہل ایران کی فضیلت	۸۲۴	حضرت مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاریؓ
۸۵۲	یہ امت اللہ کے سچے دین پر قائم رہنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی	۸۲۴	حضرت سلیم بن امانؓ
۸۵۳	انت محمدیؓ کی مثال	۸۲۴	حضرت مرثدہ بن ربیع انصاریؓ
۸۵۵	انت محمد کا حال	۸۲۴	حضرت معن بن عدی انصاریؓ
۸۵۵	ایران بالذنب کے اعتبار سے تابعین کی فضیلت	۸۲۴	حضرت مقداد بن عمرو کنذریؓ
۸۵۷	ایک جماعت کے بارہ میں پیش گوئی	۸۲۴	حضرت بلال بن امیہ انصاریؓ
		۸۲۵	اہل بدر کی تعداد
		۸۲۵	اہل بدر کے فضائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۵۷	ردیف: - ق	۸۵۷	دن امتیاز کی فضیلت جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو نہیں دیکھا
۹۶۱	ردیف: - ک		اور آپ ﷺ پر ایمان لائے
۹۶۳	ردیف: - ل	۸۵۷	زمانہ رسالت کے بعد کے لوگوں کی فضیلت
۹۶۳	ردیف: - م	۸۵۸	اور باب حدیث کی فضیلت
۹۸۰	ردیف: - ن	۸۵۹	اس امت سے خط و نسیان معاف ہے
۹۸۳	ردیف: - و	۸۶۰	اس امت کی انتہائی فضیلت
۹۸۵	ردیف: - ہ	۸۶۱	خاتمہ الکتاب
۹۸۸	ردیف: - ی	۸۶۳	اسماء الرجال کا بیان
۱۰۰۳	تمت بالخیر	۸۶۳	ردیف: - ا
		۸۷۰	ردیف: - ب
		۸۷۵	ردیف: - ت
		۸۷۵	ردیف: - ث
		۸۷۷	ردیف: - ج
		۸۸۱	ردیف: - ح
		۸۹۰	ردیف: - خ
		۸۹۳	ردیف: - د
		۸۹۵	ردیف: - ذ
		۸۹۵	ردیف: - ر
		۸۹۸	ردیف: - ز
		۹۰۲	ردیف: - س
		۹۱۳	ردیف: - ش
		۹۱۵	ردیف: - ص
		۹۱۸	ردیف: - ض
		۹۱۹	ردیف: - ط
		۹۳۱	ردیف: - ظ
		۹۳۱	ردیف: - ع
		۹۵۳	ردیف: - غ
		۹۵۵	ردیف: - ف

بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

قیامت کی علامتوں کا بیان

شرط (را کے جزم کے ساتھ) کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ وابستہ کرنا یا کسی چیز کا لازم کرنا جیسا کہ یوں کہا جائے اگر ایب ہو تو ایسا ہوگا! اس کی جمع ”شروط“ آتی ہے اور ”شرط“ (را کے زکر کے ساتھ) کے معنی ہیں علامت، یعنی وہ چیز جو کسی وقوع پذیر ہونے والی چیز کو ظاہر کرے! اس کی جمع ”اشراف“ ہے یہیں یہاں ”اشراف“ سے مراد وہ نشانیاں اور علامتیں ہیں جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو ظاہر کریں گی۔ ویسے لغت میں ”شرط“ کے معنی کسی چیز کا اول، مال، کاروال اور چھوٹا کترمال، لکھے ہیں۔

”ساعة“ شب و روز کے اجزاء میں سے کسی بھی ایک جز کو کہتے ہیں یہ لفظ ”موجودہ وقت“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پس قیامت یا قیامت کے آنے کو ساعت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وقت غیر معلوم ہے تو وہ کسی بھی وقت آسکتی ہے یہاں تک آنے والا ہر لمحہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اسی وقت قیامت نہ آجائے۔

علماء نے وضاحت کی ہے کہ اشراف ساعت یعنی قیامت کی علامتوں سے مراد وہ نسبتاً چھوٹی چیزیں ہیں جو قیامت آنے سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور جن کو لوگ قیامت کی علامتیں تسلیم نہیں کریں گے مثلاً لونڈی کا اپنے مالک کو جتنا، فلک پوس عمر میں بنانا اور ان پر فخر کرنا، بچل و نادانی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت، مردوں کی کی اور عورتوں کی زیادتی، امااتوں میں خیانت و بددیانتی، لڑائیوں اور فتنہ و فساد کی زیادتی اور اس طرح کی دوسری برائیاں کہ جن کا ذکر اس باب میں آئے گا۔ ”اشراف“ کی وضاحت اس معنی کے ساتھ اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ بڑی علامتیں کہ جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور جن کا ذکر اگلے باب میں ہوگا، ان چھوٹی علامتوں کے علاوہ ہیں! رہی یہ بات کہ لوگ مذکورہ بالا چیزوں کو قیامت کی علامتیں تسلیم کرنے سے کیوں انکار کریں گے؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہوگی کہ اس طرح کی چیزیں اس دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، پس لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ چیزیں تو دنیا میں ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، اب ان میں کیا خصوصیت پیدا ہوگئی ہے کہ ان کو قیامت کی علامتیں کہا جائے۔ واضح رہے کہ مذکورہ چیزوں کا محض وجود قیامت کی علامت نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہونا اور ان برائیوں کا غیر معمولی طور پر پھیل جانا، قیامت کی علامت ہے! ایک بات اور بتادینی ضروری ہے کہ اس باب میں حضرت امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے کا بھی ذکر ہے، جب کہ ان کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ القلیلیؑ کے نزول اور دجال کے پیدا ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لہذا اس بارے میں کوئی اشکال واقع نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس باب میں حضرت مہدیؑ کے ظاہر ہونے کا ذکر، لڑائیوں اور فتنوں کے ذکر کے ضمن میں ہوا ہے نہ کہ مستقل طور پر اس سلسلہ میں مزید وضاحت اگلے باب میں ہوگی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

قیامت کی علامتیں

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْحَبَلُ وَيَكْثُرَ الزَّيْنُ وَيَكْثُرَ شَرُّبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمَةُ الْوَاحِدَةِ فِي زَوَايَةِ بَقْلِ الْعِلْمِ وَيُظْهِرُ الْخَبْلُ (حسن طبع)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”بلاشبہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھائے

جائے گا (یعنی حقیقی عالم اس دنیا سے اٹھ جائیں گے یا یہ کہ علامہ کی قدر و منزلت اٹھ جائے گی) جہالت کی زیادتی ہو جائے گی (یعنی ہر طرف جاہل و نادان ہی نظر آنے لگیں گے جو اگرچہ علم و دانش کا دعویٰ کریں گے مگر حقیقت میں علم و دانش سے کوسوں دور ہوں گے) زنا کثرت سے ہونے لگے گا (کیونکہ لوگوں میں شرم و حیا اور غیرت کم ہو جائے گی) شراب بہت پی جائے گی (اور پھر شراب خوری کی زیادتی، آبادیوں اور لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلنے کا باعث ہوگی) مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی (جن کے دم سے عالم کا نظام استوار و مستحکم ہوتا ہے) عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی (کہ جن کے ذریعہ ضروری اور اہم امور سرانجام تو کیلائے البتہ ان کی وجہ سے فکرات اور پریشانیوں اور مال و دولت حاصل کرنے کا غم ضرور رواشت کرنا پڑتا ہے) یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا (اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک ایک مرد کی پچاس بیویاں ہوں گی بلکہ یہ مراد ہے کہ ایک ایک مرد پر پچاس عورتوں کی کفالت و خبر گیری کا بوجھ ہوگا جن میں ہمیں خائلیں، دادیاں، بہنیں، چھوپیاں وغیرہ ہوں گی۔

اور ایک روایت میں (رفع العلم و یکثر الجهل) یعنی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل کی زیادتی ہوگی، کے بجائے یوں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔

قیامت کی ایک خاص علامت

② وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابٌ فَإِذَا خَلَّوْهُمُ-

(رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”قیامت آنے سے پہلے جھوٹوں کی پیدا کشتی بڑھ جائے گی، لہذا ان سے بچتے رہنا۔“ (مسلم)

تشریح: ”جھوٹوں“ سے مراد باتوہ لوگ ہیں جو جھوٹی حدیثیں سمجھیں گے، یا وہ لوگ مراد ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور زیادہ تر وہ لوگ مراد ہیں جو بدعتیں رائج کریں گے، اپنے غلط عقائد و خیالات اور اپنی جھوٹی اغراض و خواہشات کو صحیح اور حاکم ثابت کرنے کے لئے ان کی نسبت صحابہؓ اور ائمہ بزرگوں کی طرف کریں گے۔

ابن ملکؒ نے شرح مشارق میں لکھا ہے فاحذروہم کا جملہ صحیح مسلم میں مذکور نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں یہ جملہ یقیناً موجود ہے، بلکہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ اصل حدیث یعنی حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کا جزء نہیں ہے بلکہ حضرت جابرؓ کا اپنا قول ہے نیز جامع میں یہ روایت بھیجیں اس طرح منقول ہے جس طرح یہاں مشکوٰۃ میں نقل کی گئی ہے اور صاحب جامع نے کہا ہے کہ اس روایت کو امام احمدؒ اور امام مسلمؒ نے حضرت جابر ابن سمرہؓ سے نقل کیا ہے۔

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَغْرَابٌ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ إِذَا ضُيِّبَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَجِدَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ صحابہؓ سے (کسی سلسلہ میں) باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی (بجلی نبویؐ میں) آیا اور کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب امانت، تلف کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔“ دیہاتی نے پوچھا کہ امانت، کیونکر تلف کی جائے گی اور یہ نبوت کب آئے گی؟ آپؐ نے فرمایا۔ ”جب حکومت و سلطنت کا کام نامل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو (بھگنا کہ یہ امانت کا تلف ہو جائے اور اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔“ (بخاری)

تشریح: امانت سے مراد شریعت کی طرف سے عائد کی جانے والی ذمہ داریاں اور دین کے احکام ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے ارشاد اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَلْفَتْهُ الْإِنْسَانُ (الحجرات: ۶۱) سے مراد ہے۔

اس دیہاتی کے پوچھنے پر یہ واضح فرمایا کہ قیامت کا متعین وقت عالم الغیوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ ذریعہ بتایا ہے جس سے قیامت کا متعین وقت جانا جاسکے، ہاں اس نے ایسی علامتیں ضرور مقرر کیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور جو اس امر کی نشانیوں ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے چنانچہ ان علامتوں میں سے ایک علامت امتاتوں کا ضائع کرنا ہے کہ لوگ امتاتوں میں خیانت کرنے لگیں گے۔

”نا ابل“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر حکومت و سیادت کی شرائط نہ رکھنے کی وجہ سے حکمراں بننے کا استحقاق نہ رکھتے ہوں گے، جیسے عورتیں، بچے، جہلاء، فاسق و بدکار، بخیل اور نامرد وغیرہ، اسی طرح جو شخص قریش النسل نہ ہو وہ بھی اس باب میں ”نا ابل“ ہی کے زمرہ میں شمار ہوگا خواہ وہ سلاطین کی نسل سے کیوں نہ ہو، لیکن اس شرط کا تعلق عام طور پر خلافت سے ہے، احدث کے اس جزء کا حاصل یہ ہے کہ اگر دین و دنیا کے امور کا نظم و انتظام ایسے شخص کے ہاتھوں میں آجائے جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو یقیناً ان امور کا صحیح طور پر انجام پانا ممکن نہیں ہوگا اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ضائع و ہال ہونے لگیں گے اور ہر شخص بے چین و مضطرب رہے گا۔

”ویند“ بمعنی بھول اور سین کی تدبیر کے ساتھ یا تدبیر کے بغیر۔ اصل میں ”وسدادہ“ سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی بھولنے کے ہیں، چنانچہ جس شخص کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے تو کوئی اس کام کے اعتبار سے اس شخص پر نگہ کیا جاتا ہے۔

مال و دولت کی فراوانی قرب قیامت کی دلیل ہے

﴿وَعَنْهُ قَالُوا قَالِ زَسْأَلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْضُوا السَّاعَةَ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَتَقَبَّلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مَرْجُوًا وَأَنْتَاهَا رَاوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِيْنِ رِوَايَةٌ لَهُ قَالُ تَبْلُغُ الْمَغْسَاكِ اِهَابْ اَوْ يَهَابْ﴾

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی فراوانی نہیں ہو جائے گی، اور فراوانی بھی اس طرح کی ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا لیکن وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اس کے زکوٰۃ کا مال لے لے (کہہ کہ مال و دولت کی فراوانی کسی شخص کو محتاج اور ضرور متند نہیں چھوڑے گی اور کوئی آدمی اس طرح کے مال لینے پر تیار نہیں ہوگا اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی) جب تک کہ عرب کی سر زمین باغ و بہار اور نہروالی (یعنی بے حساب مال و دولت فراہم کرنے والی بن جائے)۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ (قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ) عمارتوں اور آبادی کا سلسلہ اہاب یا یہاب تک نہ پہنچ جائے گا۔“

تشریح: ”ویندھض“ اصل میں عطف تفسیری ہے، معنی مال و دولت کی وہ فراوانی اس طرح ہوگی کہ چاروں طرف پانی کی مانند بہتی پھرے گی اور لوگ اپنی ضرورت و حاجت سے کہیں زیادہ دولت کے مالک ہوں گے۔

اہاب اور یہاب (اور ایک نسخہ میں ی کے زر کے ساتھ یعنی یہاب) یہ دونوں جگہ کے نام ہیں جو مدینہ کے نواح میں واقع ہیں اہاب اور یہاب میں حرف او متوجع کے لئے ہے دوسری روایت کے ان الفاظ کی مراد یہ واضح کرنا ہے کہ آخر زمانہ میں مدینہ میں اس قدر عمارتیں بنیں گی کہ ان کا سلسلہ شہر کے ارد گرد نواحی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے لکھا ہے کہ لفظ اہاب الف کے زر کے ساتھ صحاب کے وزن پر ہے، اور یہ مدینہ سے چند کوس کے فاصلہ پر ایک موضع کا نام ہے نیز لفظ الف کے زیر کے ساتھ بھی متحول ہے۔

حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں پیشگوئی

(۵) وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِيهِ أَحْمَرُ الزَّهْمَانِ خَلِيفَةُ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَغْدُو وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يَكُونُ فِيهِ أَحْمَرُ أَتَمَنِي خَلِيفَةً أَخْفَى الْمَالَ خَشِيئًا وَلَا يَغْدُو غَدًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”آخر زمانہ میں ایک خلیفہ (یعنی سلطان برحق) پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں، مستحقین کو خوب مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ یعنی لوگوں میں بے حساب مال و دولت تقسیم کرے گا۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لوگوں کو بھی پانچلو بھر کر (یعنی بہت زیادہ) مال و دولت دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا جیسا کہ شمار کیا جاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”خلیفہ“ سے مراد حضرت امام مہدیؑ ہیں جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نظام حکومت کی مالی حالت بہت زیادہ اچھی ہوگی، فتوحات اور مال غنیمت وغیرہ کے ذریعہ ان کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن وہ اس مال و دولت کو اپنی شان و شوکت بڑھانے اور اپنی زندگی کو پر عیش بنانے پر خرچ نہیں کریں گے یا جمع کر کے اپنے خزانوں میں بند کر کے نہیں رکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ کے حکمران اور بادشاہوں کا دستور ہے، بلکہ وہ اس دولت کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ضروریات میں خرچ کریں گے اور اپنی طبیعتِ سخاوت کی وجہ سے دونوں ہاتھ بھر بھر کر یہ دولت لوگوں میں تقسیم کریں گے۔

دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشگوئی

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَخْسُو عَنْ كَثَرِ مِنْ ذَهَبٍ فَمِنْ خَصْرٍ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔ (بخاری طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا (یعنی اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہوگا) جس کو شخص اس وقت وہاں موجود ہو اس کو چاہئے کہ اس خزانہ میں سے کچھ نہ لے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس خزانہ میں سے کچھ لینے کی ممانعت اس بنا پر ہے کہ اس کی وجہ سے تنازعہ اور قتل و قمار کی صورت پیش آئے گی جیسا کہ اگلی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس خزانہ میں سے کچھ بھی لینا اس لئے ممنوع ہے کہ خاص طور پر اس خزانہ میں سے کچھ حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر کرنے کا موجب ہوگا اور ایک طرح سے یہ بات قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے! نیز بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ وہ خزانہ مغضوب اور مکرہ مال کے حکم میں ہوگا جیسا کہ قارون کا خزانہ، لہذا اس خزانہ سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہوگا۔

(۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْضُوا السَّاعَةَ حَتَّى يَخْسُو الْفَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُ مِنْ كُلِّ بَنِيَّةٍ بَسِغَةً وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنَحُو۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد کرے گا لوگ اس کی وجہ سے (یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضہ میں لینے کے لئے) جنگ اور قتل و قتل کریں گے، پس ان لوگوں میں سے خانوے فیصد مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں (زندہ بچ جاؤں اور) مقصد میں کامیاب

آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوتَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَسْمُرُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَلَيْتُنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْتَنِي بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مقسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا زمانہ نہیں آجائے گا کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور پھر لوٹ کر قبر پر آئے گا اور (حسرت سے) کہے گا کہ کاش! میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور یہ اس کا دین نہیں ہوگا بلکہ بلا ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: علماء نے حدیث کے آخری جملہ ”اور یہ اس کا دین نہیں ہوگا..... الخ“ کے دو مطلب بیان کئے ہیں، ایک تو یہ کہ ”دین“ سے مراد عبادت ہے اور دوسرے ”دین“ عبادت کے معنی میں آتا بھی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ وہ شخص جب قبر کے پاس سے گزرے گا اور پھر لوٹ کر قبر پر آئے گا اور اپنی مذکورہ خواہش و آرزو کا اظہار کرے گا تو اس کا وہ لوٹنا اور اس کا آرزو کا اظہار کرنا اس کی کسی عبادت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس فتنہ و بلا کی وجہ سے ہوگا جس میں وہ گرفتار ہوگا اور سراسر مطلب یہ ہے کہ ”دین“ سے مراد اس کے مشہور معنی دین و مذہب ہیں اس صورت میں اس جملہ کی وضاحت یہ ہوگی کہ اس کا قبر پر لوٹ کر آنا اور وہاں کھڑے ہو کر مذکورہ خواہش و حسرت کا اظہار کرنا کسی ایسے فتنہ و بلا میں گرفتار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا جو اس کے دین اور اس کے آخری معاملات کو نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کا سبب بنا ہو بلکہ کسی ایسی مصیبت و بلا میں گرفتاری کی وجہ سے ہوگا جس نے اس کی دنیا کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا ہوگا! ان دونوں وضاحتوں کے علاوہ ایک اور وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس کا قبر پر لوٹ کر آنا اور مذکورہ حسرت کے اظہار کی صورت میں گریہ و ماتم کی آرزو کرنا ایک ایسے وقت کی بات ہوگی جب کسی فتنہ و بلا کے سبب اس کا دین یا تاربا ہوگا اور اس وقت اس کے پاس اس فتنہ و بلا کے مضر اثرات کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔

ایک آگ کے بارے میں پیشگوئی

⑩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ جَبَا بِنُحْشِي أَعْنَابٍ الْإِبِلِ بِنُحْشِي۔ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک لے گی جو بصری کے اونتوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بصری“ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو دمشق سے تین منزل کی مسافت کے فاصلہ پر واقع ہے اور ”حجاز“ جزیرہ العرب کے اس علاقہ کو کہا جاتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہیں اس حدیث میں جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق تو اتر کے ساتھ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آچکا ہے اور ان روایات سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس آگ کے زیر اثر آنے والا زیادہ تر حصہ مدینہ منورہ ہی کے علاقہ پر مشتمل تھا مگر اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے حضور کائنات کی برکت سے مدینہ کے شہریوں کو اس آگ کی آفت و تباہ کاری سے محفوظ و مامون رکھا بیان کیا جاتا ہے کہ ۲۳ جمادی الثانی ۶۵۰ھ جمعہ کے دن وہ آگ نمودار ہوئی اور ۲۴ جب ۶۵۰ھ بروز اتوار تک یعنی مسلسل بارہ دن تک ظاہر رہی اور لوہوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا ایک پورا شہر ہے جس میں قلع یا بزرگ اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں اور انسانوں کا اثر وہاں اس شہر کو پہنچنے چلا آ رہا ہے، اس آگ کا سلسلہ جس یہاں تک پہنچتا اس کو شیشہ اور موسم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتا تھا، اس

کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کے موج جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اس کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی مگر عجیب تر بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ تک آرہی تھی وہ ٹھنڈی تھی! علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی پیش مدینہ کے تمام جنگلوں تک کو منور کیے ہوئے تھیں یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی، لوگ رات کے وقت آگ کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے بلکہ ان دنوں میں اس پورے علاقہ پر سورج اور چاند کی روشنی معطل اور ماند ہو گئی تھی، مکہ معظمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ انہوں نے وہ روشنی یمامہ اور بصری تک دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی مگر درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر ڈاٹھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حدود حرم سے باہر تھا آگ نے پتھر کے اس آدھے حصہ کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حدود حرم سے باہر تھا لیکن جب اس آدھے حصہ تک پہنچی جو حدود حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا، بہر حال اس عجیب و غریب پہنچ آگ نے اہل مدینہ پر بڑا خوف و ہراس طاری کر دیا، لوگوں نے درود کو خدا سے اس آتش فتنہ کے و فتنہ کے لئے دعا کی اپنی عملی اور دینی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہوئے جس کے ذمہ جس کا جو حق تھا وہ اس کی ادائیگی میں لگ گیا صدقہ و خیرات اور غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا اور جس کی رات میں تمام اہل مدینہ یہاں تک کہ عورتیں اور بچے حرم شریف میں جمع ہو گئے اور سب لوگ حجرہ شریف (روضہ اقدس) کے چاروں طرف بیٹھے سر پیٹے روتے اور گڑگڑاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی دعائیں مانگتے رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا رخ شمال کی جانب پھیر دیا اور مدینہ منورہ کو اس سے محفوظ و مامون کر دیا علماء لکھتے ہیں کہ اس آگ کا نمودار ہونا قدرت الہی کی ایک عبرت انگیز نشانی تھی، اس سال تمام دنیا میں مختلف قسم کے عجیب و غریب حادثات و وقائع کا ظہور ہوا اور اس کے چھ ہی عرصہ کے بعد مختلف علاقوں میں خون ریز جنگ اور قتل و قاتل کی وہ مہینب آگ بھڑکی جس نے بغداد جیسے عظیم شہر کو تاراج کر دیا اور تاتاریوں کے فتنہ کی صورت میں عالم اسلام کو سخت نقصان سے دوچار کیا۔

قیامت کی پہلی علامت

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَخْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو علامتیں قیامت کے بالکل قریب ظہور پذیر ہوں گی ان میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، ورنہ ظاہر ہے کہ اس آگ کو قیامت کی سب سے پہلی علامت کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ حضور ﷺ نے اس آگ کو بھی قیامت کی علامتوں میں سے شمار کیا ہے، جس کا ذکر اوپر کی حدیث میں گذرا اور جو روایت کے مطابق ۶۵۰ھ میں نمودار بھی ہو چکی ہے۔

الفصل الثانی

زمانہ کی تیز رفتاری، قیامت کی علامتوں میں سے ہے

⑫ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ

وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَتَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصَّبَاةِ بِالنَّارِ۔ (رواہ ترمذی)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا۔ یعنی زمانہ کی گزشتہ تیز نہ ہو جائے گی اور دن و رات جلد جلد نہ گزرنے لگیں گے اور زمانہ کی تیز رفتاری اس کیفیت و حالت کے ساتھ ہوگی کہ، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے آج کا شط (گھاس کے ٹکے پر) سنگ جاتا ہے (یعنی جھٹ سے جل کر بجھ جاتا ہے۔) (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں دنوں اور ساتوں میں برکت کم ہو جائے گی، وقت اس قدر جلد اور تیزی کے ساتھ گزرنا معلوم ہو گا کہ اس کا فائدہ مند اور کارآمد ہونا معدوم ہو جائے گا یہ مراد ہے کہ اس زمانہ میں لوگ فطرت اور پریشانیوں میں گھرے رہنے اور اپنے دل و دماغ پر بڑے بڑے فتنوں، نازل ہونے والے مصائب و آفات اور طرح طرح کی مشغولیتوں کا شدید تر دباؤ کھینے کی وجہ سے وقت کے گزرنے کا اور اک و احساس تک نہیں کر پائیں گے، اور انہیں یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ کب دن گزر گیا اور کب رات ختم ہو گئی خطابؓ نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے زمانہ اور وقت کی جس تیز رفتاری کا ذکر فرمایا ہے اس کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدیؑ کے زمانہ میں ہوگا۔

بہ تہہ سے دار الخلافہ کی منتقلی ایک بری علامت ہے

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْغَمُّ عَلَى أَقْدَامِنَا فَوَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَاعْتَرَفَ الْجَاهِلِيُّ وَجُوهَنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَكْلِهْمُ إِلَيْنِ فَاصْغَفْ عَنْهُمْ وَلَا تَكْلِهْمُ إِلَيْنِ أَنْفُسِهِمْ فَيُفْجَرُوا عَنْهَا وَلَا تَكْلِهْمُ إِلَيْنِ النَّاسَ فَيَسْتَفْرِقُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِنِ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي حَوَالَةَ إِذْ وَانْتَهِتِ الْجِعْلَافَةُ قَدْ تَوَلَّيْتُ الْأَرْضَ الْمُتَغَدِّسَةَ فَلَقَدْ كَتَبَ الرُّؤَالِي وَالْبَلَابِلُ وَالْأَهْوُزُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْفِيذُ اقْرُبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَلِيهِ إِلَى رَأْسِكَ۔ (رواہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن حوالہؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ نے ہمیں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ اپنی ضروریات پوری کریں) ہمارا وہ سفر پیدل تھا (یعنی چونکہ ہمارے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا اس لئے ہمیں سفر چہرہ میں پیدل ہی روانہ ہونا پڑا) اور (جب) ہم اس جہاد سے (باعثیت و سلامت) لوٹیں ہوئے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی مال غنیمت نہیں تھا (جبکہ ہمیں غم و افسوس تھا) چنانچہ حضور ﷺ ہمارے پیروں پر ادا کی اور مایوسی دیکھ کر۔ ہمیں تسلی دینے اور ہمارے حق میں دعا کرنے کے لئے) ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور (بطور دعا) فرمایا کہ۔ ”پروردگار! ان لوگوں کو میرے سپرد فرما، ایسا نہ ہو کہ میں ان کی خبر گیری کی طاقت نہ رکھوں۔ ان کو خود ان کے سپرد فرما کیونکہ یہ اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز ہوں گے، اور نہ ان کو دوسرے لوگوں کے سپرد فرما اور دوسروں کا محتاج بنایا کیونکہ لوگ ان کی حاجتوں اور ضرورتوں پر اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو مقدم رکھیں گے۔“ (حضرت عبداللہ ابن حوالہؓ کہتے ہیں کہ) اس کے بعد حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا۔ ”اے ابن حوالہ! (جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں پہنچ گئی ہے) (یعنی مسلمانوں کا دار الخلافہ نہ سے منتقل ہو کر ملک شام پہنچ گیا ہے) تو مجھ لین کہ زلے جیسے، اور (وہ بڑے بڑے حادثے) (کہ جن کا تعلق قیامت سے ہے) قریب آ پہنچے ہیں اور اس دن قیامت لوگوں سے اتنی قریب ہوگی جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔“

تشریح: ”تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کر سکیں۔“ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حوالہؓ اور ان کے ساتھیوں کی مالی حالت بہت ستیم ہوگی اور وہ لوگ سخت غریب اور افلاس کا شکار ہوں گے، لہذا اس جہاد کے لئے حضور ﷺ نے بطور خاص ان لوگوں کا

انتخاب فرمایا ہو گا تاکہ اس جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے ذریعہ یہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں) غالباً اسی بار پر خدا کا صریح ذکر نہیں فرمایا بلکہ مال غنیمت ہی کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔

”ان لوگوں کو میرے سپرد نہ فرما۔“ کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ غربت و افلاس کا شکار ہیں اور میں نے ان کی اسی غربت و افلاس کی بنا پر ان کو جہاد میں بھیجا تھا تاکہ جہاد کا فریضہ بھی انجام پا جائے اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کے ذریعہ ان کو اپنی ضرورت و احتیاج کو دور کرنے کا وسیلہ بھی فراہم ہو جائے، مگر ان کی قسمت کی بات کہ ان کو اس جہاد میں مال غنیمت ہی حاصل نہیں ہو سکا، پس اسے خدا! اب تو ہی ان کی ضروریات کے تکفل کا کوئی اور وسیلہ پیدا فرما دے۔ ان کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ڈال کیونکہ میں ان کی نفعواری اور ان کی خبر گیری کا پوچھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا! واضح رہے کہ حضور ﷺ نے یہ بات اس حقیقت کے پیش نظر فرمائی کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی طاقت و قوت نہیں رکھتا اگر خدا کی طرف سے اس کو وسائل و ذرائع حاصل نہ ہوں تو وہ خود اپنی ذات کی خبر گیری سے عاجز و بے بس رہتا ہے چنانچہ کسی دوسرے کی خبر گیری کا پوچھ اٹھا سکے اسی لئے ایک دعائیں حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض فرما ہوئے اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي اِلٰی نَفْسِي طَرَفَةً غَنِيْنٍ یعنی اے اللہ! ایک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو خود میرے سپرد نہ فرما بلکہ میری حفاظت و ضمانت میں تو اپنے ہی ذمہ رکھ، نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ (یعنی اے مجھ کبھی تجھے کہ اپنی ذات کے تئیں نہ میں نفع کا، نہ ہوں اور نہ نقصان کا، علاوہ اس چیز کے جو اللہ کو (میرے حق میں) منظور ہو! اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے کمال عبادیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور یہ اعتراف و اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور اس کے علم و فیصلہ کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی کسی چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، چنانچہ جو حیدر کامل یہی وہ سبق ہے جو لا خَوْفًا وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ میں مذکور ہے اور جس کو ہر بندہ اپنی زبان سے دہرانے اور اس پر یقین رکھنے کا پابند بنایا گیا ہے! ابن عدیؒ نے کتاب کامل میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہما السلام ہر سال کسی نہ کسی وقت ملتے ہیں، چنانچہ جب ان کے ملنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے ہر ایک، دوسرے کو تلاش کرتا ہے اور پھر ملاقات کے بعد دونوں ہی یہ کلمات کہتے ہوئے جدا ہوتے ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ الشُّؤْءَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَكَانَ مِنْ بَعْمَةِ هَمِّمٍ اَللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

چونکہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی جناب باری تعالیٰ میں سب سے زیادہ قرب رکھتی ہے اس لئے آپ ﷺ نے ان لوگوں کی ذمہ داری نہ سونپنے جانے کی دعا سب سے پہلے اپنی ذات کے تئیں فرمائی اس کے بعد اس دعائیں دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا کہ جس طرح میں اپنی کمزوری اور بجز کی بنا پر شاید ان کی خبر گیری کی ذمہ داری کا انجام نہ دے سکوں اسی طرح دوسرے لوگ خود اپنی ذات کے نفع نقصان کو ترجیح دینے کے سبب ان کی خبر گیری نہیں کر سکیں گے، چنانچہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں اور صرف اپنی ذات کے نفع نقصان سے مطلب رکھنے کی عادت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کی بڑی سے بڑی ضرورت و حاجت کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت و حاجت پر بھی ترجیح نہیں دیتے اور اگر ان کے سپرد کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اس کی انجام دہی میں ہر مرحلہ پر اپنی ذات کے فائدے کو مقدم رکھتے ہیں! بہر حال حضور ﷺ کی پوری دعا کا حاصل یہ تھا کہ اے پروردگار! ان لوگوں کی ذمہ داری میرے سپرد نہ فرما کیونکہ میں ان کی کفالت و خبر گیری کی ذمہ داری انجام دینے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا! اس لئے تو خود ان کی ذات کو ان کی کفالت کا ذمہ دار بنا کیونکہ اول یہ لوگ ذاتی وسائل و ذرائع نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی ذات کی کفالت کا پوچھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، دوسرے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ خواہشات نفس کی زیادتی اور بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور اپنی معاشی و سماجی زندگی کی خوش حالی کے لئے ایسے راستوں پر لگ جائیں جو ان کے دین و آخرت کے لئے نقصان و تباہی کا سبب بن جائے۔ اسی طرح اے پروردگار! ان کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کے سپرد نہ فرما اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنا کیونکہ وہ دوسرے اپنی ذاتی اغراض اور اپنے خود کے

مغفہ کو ان کے مغفہ پر ترجیح دیں گے اور ان کی خبر گیری کا حق اور انہیں کرس گے جس سے یہ اور زیادہ پریشان و تباہ ہو جائیں گے۔ پس اسے خدا سے تیرے بندے اور تیرے نام لیاؤں، تو ان کو اپنا ہی محتاج بنا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے۔

اس وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دعا سے آنحضرت ﷺ کا اصل مقصد امت کو اس امر کی تعلیم و تلقین کرنا ہے کہ بندے کو چاہئے کہ وہ اپنا ہر کام اور اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، یعنی اپنی تدبیر سوچی اور ظاہری و داخلی امور پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کی مشیت و مرضی پر بھروسہ کرے، اسی کی ذات پر یقین و اعتماد رکھے، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ و اعتماد نہ رکھے، کسی دوسرے کی ذات سے امید و وابستہ نہ کرے کیونکہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کی ذات پر یقین و اعتماد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا کار ساز جاتا ہے اور اس کے ہر کام و معاملہ کو خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، بہتر انجام اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔

”زلزلہ“ کا مطلب زمین کا ہلنا، بھونچال آنا ہے، اسی لئے بیلے سے مراد مختلف قسم کے ٹھو آلام اور شکرات اور پریشانیوں ہیں، اور گویا یہ چیزیں قیامت کے اس سب سے بڑے زلزلے کے آنے کی علامت اور مقدمہ ہو گئی جس کے نتیجہ میں یہ پوری کائنات زیر و زبر ہو کر رہ جائے گی اور دنیا کا تختہ ہموا جائے گا اور جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی ہے اِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زُلْزِلَتْ أَرْضُهَا وَاسْتخرج رہے کہ مذکورہ باتیں بالکل آخرت میں واقع ہوں گی جب کہ بیت المقدس فتح ہو گا اور اس پر مسلمانوں کا کامل تسلط ہو جائے گا۔

مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے لیکن جزی نے اس لفظ کے بعد اس عبارت کو شامل کیا ہے ابوداؤد و اسناد حسن و ردہ الحاکم فی صحیحہ (یعنی اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، نیز اس روایت کو حاکم نے بھی اپنی تصحیح میں نقل کیا ہے۔

قیامت کی علامتیں

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الْفَرَسُ دُبُولًا وَالْأَمَانَةُ مَغْضَا وَالرَّيْكَوَةُ مَغْفَرًا وَتُعَلِّمُ لَغَيْرِ الْبَيْنِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ أَمْرًا وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَفْضَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسْطَفَهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْدَ لَهُمْ وَأَكْرَمُ الرَّجُلِ مَخَافَةُ حُرَّتِهِ وَظَهَرَتِ الْقِيَامَاتُ وَالْمَغَارِفُ وَشَرِبَتِ الْحُمُورُ وَلَعَنَ أَخْبَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَوْلَهَا فَأَوْتَقُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزُلْزَلَتْ وَحَسُنَا وَمَسْحَا وَقُلُفًا وَأَتَابَ تَنَابُعَ كُنْطَامٍ فُطِعَ سِلْكُهُ فَنُتِنَتْ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جائے گے، اور جب زکوٰۃ کو تادان سمجھا جائے گے، اور جب غم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جائے گے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جائے گے، اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جائے گے اور جب مسجد میں شرور غل چایا جائے گے اور جب قوم و جماعت کی سرداری، اس قوم زعماء کے مافوق شخص کرنے لگیں اور جب قوم و جماعت کے ذمہ د سربراہ اس قوم و جماعت کے کہیں اور مرذیل شخص ہونے لگیں اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر سے کی جائے گے اور جب لوگوں میں کانے والیوب اور ساز و باجوں کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیوں کی جانی لگیں اور جب اس اُمت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجے لگیں تو اس وقت حُمن ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندہ کا زلزلہ کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا، اور چہروں کے برستے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانوں اور علامتوں کا

انتظار کرو، جو اس طرح ہے درپے وقوع پذیر ہوں گی جیسے (مثلاً موتیوں کی لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے درپے گرے لگیں۔" (ترمذی)۔

تشریح: اس حدیث میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اگرچہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہی ہیں اور کوئی بھی زمانہ ان برائیوں سے خالی نہیں رہا ہے، لیکن جب معاشرہ میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائیں اور غیر معمولی طور پر ان کا دور دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ خدا کا سخت ترین عذاب خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو، اس معاشرہ پر نازل ہونے والا ہے اور دنیا کے خاتمہ کا وقت قریب تر ہو گیا ہے۔

ذوالِ اصل میں ذوالہ یا ذوالہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی انقلاب زمانہ کے ہیں اور ہر اس چیز کو بھی "دولت" کہتے ہیں جو کبھی کسی کے لئے ہو اور کبھی کسی کے لئے اسی وجہ سے اس لفظ کا مال و زر اور حلیہ و اقتدار پر ہوتا ہے نیز بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ غلط ذوالہ (دال کے پیش کے ساتھ) تو اس چیز کا اسم ہے جو ان قسم مال کسی شے کو حاصل کرے یعنی مال غنیمت اور مال کے زبر کے ساتھ یعنی ذوالہ کے معنی ہیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹنا یعنی سختی پر پشیمانی اور نیکوئی کی حالت کا ختم ہو جانا اور اطمینان و راحت اور خوشحالی کا آجانا بہر حال، مال غنیمت کو دولت قرار دینے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کے ذریعہ دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اور جس کو "مال غنیمت" کہا جاتا ہے وہ شرعی طور پر تمام غازیوں اور مجاہدوں کا مشترک حق ہے اور اس مال کو ان تمام حقداروں پر، خواہ وہ کسی بھی حیثیت و حالت کے ہوں، تقسیم کرنا واجب ہے، لیکن اگر اسلامی لشکر و سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدے دار اس مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کے بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترک حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔

"امانت کو مال غنیمت شمار کرنے" سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ رکائی جائیں وہ ان امانتوں میں غیبت کرنے لگیں اور امانت کے مال کو غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔

"زکوٰۃ کو اتنا دین سمجھنے" کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادوار کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے گا کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھین جا رہا ہے اور جیسے کوئی شخص تادان اور جرمانہ کرتے وقت تنگی اور پوچھ محسوس کرتا ہے۔

علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم سکھانے اور علم پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت کی عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور خدا اور رسول کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعہ دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔

"مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا" یہ ہے کہ خاوند، زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔

"ماں کی نافرمانی کرنے" سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کرے کہ اس کا دل دکھائے واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی شخصیت اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لئے چونکہ باپ کی بہ نسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے اس لئے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔

"دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرنے" کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ کپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا اظہار کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و موانست ہے۔

"مسجد میں شور و غل کرنے" سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعہ مسجد کے سکون میں

غسل والا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے واضح رہے کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ ہے کہ مسجد میں آواز کو بند کرنا حرام ہے، خواہ اس کا تعلق ذکر اللہ ہی سے کیوں نہ ہو۔

”کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد قماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کے لئے تباہی کی علامت ہوگی واضح رہے کہ قوم، جماعت کے حکم میں شہر اور گاؤں اور محلہ بھی شامل ہیں اسی طرح اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء ان لوگوں کو قرار دیا جائے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ، بے کردار اور رذیل ترین ہوں تو سمجھ لیا جائے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آگئے ہیں۔

”ادبی کی تعظیم، اس کے فقہ و شر کے ڈر سے کی جائے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ یعنی کسی شخص کی اس لئے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق و بد قماش شخص کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔

”گمانے والیوں“ سے مراد کچھنیاں، ڈونیاں اور تائیں وغیرہ ہیں اور ”قیانات“ قنہ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی گانے والی لونڈی کے ہیں، اسی طرح ”پاجوں“ سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں ”مزامیر“ کہا جاتا ہے جیسے ڈھولک، ہار، موہن، طبلہ، ساہنگی اور شہنائی وغیرہ۔

”شرابوں“ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشہ آور اشیاء بھی مراد ہیں۔

”جب اس امت کے پچھلے لوگ، اگلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ برائی اسی امت کے ساتھ مخصوص ہے، گزشتہ امتوں کے لوگوں میں اس برائی کا پلٹن نہیں تھا۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے رافضی لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں کہ وہ ان گزرے ہوئے اکابر پر بھی ”تک کے بارے میں زبان لیں و عین دراز کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ مِنْهُمُ الْبَاقُونَ وَالْآخِرُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَفْخَرُونَ بِهِمْ وَاللَّهُ عَنَّهُمْ

”جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے پہلے ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سب سے خوش ہے۔“

اور ایک آیت میں یہ فرمایا کہ:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

”اے محمد ﷺ جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو۔“

کس قدر بد نصیبی اور شقاوت کی بات ہے کہ جن بندگان خاص سے اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوا ان سے ناراضگی و ناخوشی ظاہر کی جائے اور ان کے خلاف، نفوٹ کے جائیں؟ ان بندگان خاص کے مناقب و فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، وہ پاک نفوس ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خدا کے دین کو قبول کیا، قبول ایمان میں سبقت حاصل کی، نہایت سخت اور صبر آزار، حالت میں خدا کے نبی ﷺ کی مدد و حمایت کی، اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کی بازیافت لگائیں، جہاد کے ذریعہ اسلام کی شوکت بڑھائی، بڑے بڑے شہر اور ملک فتح کئے، کسی واسطہ کے بغیر سید الامام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کیا، شریعت کے احکام و مسائل سیکھے، دین کی بنیاد یعنی قرآن کریم کو سب سے زیادہ جانا اور سمجھا، اور مقدس، ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرن کریم کے ذریعہ امت کے تمام لوگوں کو یہ تلقین فرمائی کہ ان کے حق میں یوں گویا ہوں۔

زَبَنًا غَفِيرًا لَّنَا وَلَا خَوَاتِنًا أَلَفَيْنَا الْمَلِكُ مَبْقُوعًا بِالْإِيمَانِ۔

”اے پروردگار! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بیویاں کو بخش جنہوں نے قبول ایمان میں ہم پر سبقت حاصل کی ہے۔“

لیکن اس (رافضیوں) کے وہ لوگ کہ جو یا تو ایمان کی روشنی کھو چکے ہیں، یا دہوانے ہو گئے ہیں، ان مقدس، ہستیوں اور اُمت کے سب سے افضل لوگوں کے بارے میں صرف زبانِ لعن و لعن و وطن و دراز کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ محض اپنے گندے خیالات و نظریات اور سزے ہوئے فہم کی وجہ سے یہ کہہ کر ان پاک نفسوں کی طرف کفر کی بھی نسبت کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے بلا تحقیق خلافت پر قبضہ کیا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد خلافت کے اصل حق علیؓ تھے۔ خدا ان عقل کے اندھوں کو چشم بصیرت دے، آخر وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس اُمت کے اسلکے پچھلے تمام لوگوں نے اس بات کو غلط اور باطل قرار دیا ہے، اور قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ صراحت ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد خلافت اول حضرت علیؓ کا حق تھا نیز صحابہؓ میں سے جن لوگوں نے حضرت علیؓ کے زور خلافت میں ان سے اختلاف کیا، انہوں نے نعوذ باللہ کسی بری غرض کے تحت حضرت علیؓ کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کا اختلاف ان کی اجتہاد کی رائے کے تحت تھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خطا اجتہاد میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ان پر عین کرنا، اور ان کے حق میں گستاخانہ باتیں منہ سے نکالنا نہایت نادر و نادر، بلکہ صریح زیادتی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی حضرت علیؓ کی مخالفت راہ حق سے نہ کیا جائے کی وجہ سے کہ اور وہ ”فسق“ کے مرتکب ہوئے تو بھی ان کو آخر سر بنا پر برا بھلا کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی غلط روی سے توبہ کر لی ہو یا اگر توبہ بھی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ غالب امید رکھنی چاہئے کہ وہ اپنی رحمت کے صدقہ میں اور ان کی گزشتہ خدمت کے بدلے میں ان کو مغفرت سے نواز دے گا چنانچہ ابن عساکرؒ نے حضرت علیؓ سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ (آنحضرت ﷺ نے فرمایا) میرے (بعض) صحابہؓ (اگر زلت یعنی لغزش کا شکار ہوں گے) تو اللہ تعالیٰ ان کو میری صحبت اور میرے ساتھ تحقیق رکھنے کی برکت سے بخش دے گا۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار کی رحمت اور آنحضرت ﷺ کی شفاعت کے امیدوار رہتے ہیں تو کیا وہ لوگ جو اس اُمت کے سب سے افضل اور سب سے بڑے لوگوں کے زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کے حق میں یہ نیک گمان رکھا جائے کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجہ کی عظمت اور ان کے شرف صحابیت کی برکت سے ان سے درگزر فرمائے گا؟ مرتبہ صحابیت کے تقدس و شرف کو داغدار کرنے والے نادانوں! سوچو کہ تم اپنی زبان کو کون مقدس، ہستیوں کی شان میں گستاخی کر کے گندرا کر رہے ہو، اور تمہارا یہ طرز عمل رحمۃ اللعینین ﷺ کو کس قدر تکلیف پہنچا رہا ہو گا؟ کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ نیک بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خود کے عیوب ان کو دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھیں؟ کیا تم اس فرمان رسالت ﷺ کی صداقت کے منکر ہو کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ کیا رسول کریم ﷺ کا ارشاد گمراہی نہیں ہے کہ جب تمہارے سامنے میرے صحابہؓ کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو؟ اگر تم ذرا ایمان و عقل کا دعویٰ رکھتے ہو تو سنو کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”ابو بکرؓ عمرؓ کی محبت، ایمان کی ایک شاخ ہے اور ان دونوں سے بغض و عداوت رکھنا کفر کی علامت ہے (انصارؓ کی محبت ایمان کی ایک شاخ ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا کفر ہے، اہل عرب کی محبت، ایمان کی ایک شاخ ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا کفر ہے جس نے میرے صحابہؓ کو مجھ سے الفاظ سے یا دنیا و دین کی لعنت کا مستحق بنا دیا اور جس نے ان کے بارے میں میرے حکم کی پاسداری کی، میں قیامت کے دن اس کی پاسداری کروں گا۔“ اے خدا! جس توبی ان لوگوں کو صلہ عیسیٰ اور چشم بصیرت عطا کر کے راہِ ہدایت دکھا سکتا ہے، جو چہرہ و نادانی اور تعصب کی وجہ سے تیرے محبوب نبی ﷺ کے محبوب صحابہؓ اور ساتھیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے حق میں زبانِ لعن و لعن و وطن و دراز کر کے خود کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں۔

(۱۵) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتَ اثْنَيْ خَمْسٍ عَشْرَةَ خِصْلَةً حُلَّ بِهَا النَّارُ وَعَدَ هَذِهِ الْخِصَالُ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَلَّمَ لُغِيَرِ الدِّينِ قَالَ وَبِوَضْعِهِ جَفَاً أَبَاهُ قَالَ وَحُشِرَ الْحَضِرُ وَلَيْسَ الْحَوْرِيُّ - (روہ ترمذی)

”حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب میری امت ان پندرہ باتوں میں کہ جن کا ذکر اوپر کی حدیث میں ہوا، عمل ہوگی تو اس پر (وہ) آئیں اور جائیں نازل ہوں گی (جو اوپر حدیث میں مذکور ہوئی ہیں) پھر آنحضرت ﷺ نے ان پندرہ باتوں کو شمار فرمایا (یعنی ان باتوں کی تفصیل بیان فرمائی جیسا کہ گذشتہ حدیث میں گذرا) لیکن حضرت علیؑ نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جائے گا۔ “انیز ان دونوں حدیثوں کے الفاظ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ (حضرت علیؑ نے) اس جملہ ادسی صدیقہ کہ جب ”دینی اپنے دوست کو تو اپنے قریب کرنے لگے“ (یعنی اپنے بھائی کے نقل کیا ہے کہ جب آدمی اپنے دوست کے ساتھ احسان و درود اور اپنے باپ کے ساتھ جو رجحان کرنے لگے اور انہوں نے (جب شرابیں پی جانے لگیں) کے بجائے) جب شراب پی جانے لگے (یعنی ”شراب“ کو جمع کے صیغہ کے بجائے واحد کے صیغہ کے ساتھ) نقل کیا ہے اسی طرح (جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جائے گا) کے بجائے جب ریشمی کپڑا پہنا جائے گا۔ “نقل کیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: وعدہ ہذا الخصال (پھر آنحضرت ﷺ نے ان پندرہ باتوں کو شمار فرمایا) کے الفاظ صاحب مصابح کے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ترمذیؒ نے دو قولی حدیثیں کیے بعد دیگرے نقل کی ہیں اور الگ الگ دونوں حدیثوں میں ان پندرہ باتوں کو نقل کیا ہے صاحب مختصر نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ کی اس روایت میں و لیس الحوریو (جب ریشمی کپڑا پہنا جائے گا) کے الفاظ۔ ”جب ہم دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھانے لگے۔“ کی جگہ نہیں ہیں، بلکہ۔ ”جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔“ کی جگہ منقول نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت علیؑ کی روایت میں۔ ”جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کے الفاظ مذکورہ مذکور ہیں لہذا صحیح یہی ہے کہ حضرت علیؑ نے و لیس الحوریو کے الفاظ تعلم لغیر الدین کے بجائے نقل کئے ہیں۔ اس کے مطابق پندرہ باتوں کا ذکر دونوں روایتوں کے متعلق صحیح ہو جاتا ہے۔ لہذا طبریؒ نے جو یہ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ۔ ”مذکورہ پندرہ باتوں کا ذکر دونوں روایتوں کے متعلق صحیح ہو جاتا ہے۔ لہذا طبریؒ نے جو یہ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ۔ ”مذکورہ پندرہ باتوں کا ذکر دونوں روایتوں میں سے ہر ایک میں ہے۔ اور صاحب مختصر کا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ پندرہ باتوں کا ذکر مجموعی طور پر دونوں روایتوں میں ہے۔ تاہم پہلی حدیث میں مذکورہ باتوں کی تعداد پندرہ نہیں بلکہ سولہ ہے۔“

امام مہدیؑ کے بارے میں پیشگوئی

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْغَرْبُ وَجُلُّ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ إِسْمِي وَرَأْسُ الْبَرِّ مِثْلِي وَابْنُ دَاوُدَ وَفِي ذَوَاتِهِ لَهُ قَالَ لَوْلَمْ يَنْقُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ الْقَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَنْعَثَ اللَّهُ فِيهِ وَجُلَّ مَتْنِي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ إِسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمِي بَيْنَ بَيْنَاءِ الْأَرْضِ قِسْطًا وَعَدَلًا كَمَا مَلَنْتُ ظُلُمًا وَجَوْرًا۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔“ (ترمذی) ابوداؤد اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل و دراز کر دے گا، یہیں تک کہ پروردگار میری نسل میں سے یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا اور وہ تمام روئے زمین کو (عرب کی سرزمین کو) عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس وقت سے پہلے تم روئے زمین کو ظلم و جور سے بھری تھی۔“

تشریح: اس حدیث میں جس ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے حضرت امام مہدیؑ مراد ہیں چنانچہ ان کا اصل نام تو ”محمد“ ہوگا، اور لقب ”مہدی“ ہوگا نیز آنحضرت ﷺ کی پشت سے تعلق رکھتے ہوں گے البتہ اس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسینؑ کی اولاد میں سے؟ لیکن بظاہر یہ بات زیادہ ترین قیاس ہے کہ وہ باپ کی جانب سے توحشی ہوں گے اور ان کی جانب سے حسنی حضور ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا، یعنی ان کا طور طریقہ، اور ان کے عادات و معمولات حضور ﷺ کے طور طریقے اور آپ کے عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔

واضح رہے کہ حدیث میں حضرت امام مہدیؑ کی طرف صرف عرب کی نسبت (کہ ان کا قبضہ عرب پر ہوگا، محض ان کی نسبی و وطنی عظمت اور شرف فضیلت کی بنا پر ہے، ورنہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ ان کا تسلط و قبضہ پوری دنیا پر ہوگا خواہ عرب علاقے ہوں یا غیر عرب لیکن یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے کہ محض عرب کے ذکر پر اکتفا کرنا اس اعتبار سے ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان روحانی طور پر عرب ہی کے تابع ہیں، لہذا عرب پر ان کا تسلط و اقتدار بالواسطہ طور سے تمام دنیا کے مسلمانوں پر تسلط و اقتدار کے مترادف ہے۔“ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ دنیا کا ہر مسلمان روحانی طور پر عربی ہے۔

اس موقع پر ایک خاص بات یہ بتادینی ضروری ہے کہ حضور ﷺ نے امام مہدیؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔“ تو اس بات سے شیعوں لوگوں کی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ مہدی موعود قائم و منتظر ہیں اور وہ حسن عسکری کے بیٹے محمد ہیں۔

وہ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زیر تسلط علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پوری طرح عدل و انصاف سے نوازیں گے اور کسی بھی شخص کے ساتھ بے انصافی اور خلاف عدل کوئی سلوک نہیں ہوگا جان چاہئے کہ ”بفسط“ اور عدل دونوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں جیسا کہ ”ظلم“ اور ”جور“ کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں چنانچہ صراح میں لکھا ہے کہ ”فسط“ کے معنی ہیں اور اور انصاف اور ”عدل“ کے معنی ہیں اور معنی انصاف اور اور اور انصاف کرنا۔

اسی طرح ”جور“ کے معنی ہیں کسی کو ایسا ظلم دینا جس سے اس پر ظلم و ستم ہو اور اصل کے اعتبار سے ”جور“ اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے۔ پس حدیث میں دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی کے حامل دو لفظوں کا استعمال محض تاکید و تکرار کے لئے ہے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے دونوں لفظوں کو دو الگ الگ معنی میں استعمال فرمایا ہے مثلاً فسط سے مراد انصاف چاہنے والوں کو انصاف دینا ہے اور ”عدل“ سے مراد حقوق میں برابری اور مساوات ملحوظ رکھنا ہے اسی طرح ظلم سے مراد انصاف چاہنے والوں کو انصاف ملنا ہے اور ”جور“ سے مراد حقوق میں عدم مساوات اور تاہر برتری ہے۔

حضرت امام مہدیؑ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے

(۱۶) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَانْتُ سَبْعُثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عَشْرَتِي مِنْ أَوْلَادِ قَطْمَةَ.

(رواہ البہرائی)

”حضرت اُمّ سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوتا۔ ”مہدیؑ میری عنترت میں سے اور قاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے۔“ (البہرائی)

تشریح: ”عنترت“ کے معنی ہیں نسل جماعت اور قریبی رشتہ دار۔ چنانچہ کسی شخص کے ان قریبی رشتہ داروں کو جو پہلے گذر چکے ہوں یہ آئندہ پیدا ہوں عنترت سے تعبیر کیا جاتا ہے صراح میں بھی یہی لکھا ہے کہ ”عنترت“ کسی شخص کے رشتہ دار اور لوگوں کو کہتے ہیں نہایت میں

لکھا ہے کہ ”عترت“ کے معنی ہیں عزیز و درشتہ وار چنانچہ آنحضرت ﷺ کی ”عترت سے مراد حضور ﷺ کے دادا عبدالطلب کی اولاد ہے جب کہ بعض حضرات نے ”عترت“ کا اطلاق حضور ﷺ کے نزدیک اہل بیت پر کیا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمام قریش حضور ﷺ کی نسبت ہیں اور مشہور قول یہ ہے کہ ”عترت“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کامل لینا حرام ہے یعنی اولاد باہم۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مہدیؑ کا نسل تعلق آنحضرت ﷺ سے ہوگا اور وہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

(۱۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنْ أَجَلِي الْخَبِيْثَةِ أَقْلَى الْأَنْفِ

يُمْلَأُ الْأُذُنُ قِنْطَارًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِئْتُ ظُلُمًا وَجُورًا يَمْلِكُ صَنِيعَ بَيْنِي - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ مہدیؑ میری اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے، جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری تھی وہ (یعنی مہدیؑ) ست برس تک روئے زمین پر برسر اقتدار اور قابض رہیں گے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس روایت میں ”سبع سنین“ کے بعد راوی نے اوشمان سنین اور تسع سنین (۱۰ آٹھ برس یا نو برس) کے الفاظ بھی بیان کئے ہیں جو راوی کا اپنا قول ہے اور اس کے شک کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں ان الفاظ کو نقل کیا گیا، کیونکہ مصنف کتاب کو ”سات برس“ کے الفاظ پر یقین حاصل ہو گیا ہوگا جیسا کہ حضرت ائمہ سلمہؓ سے منقول ابو داؤد کی اس روایت سے ”سات برس“ ہی کے الفاظ کی تائید ہوتی ہے جو آگے آ رہی ہے، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ”سات برس یا آٹھ برس یا نو برس“ کے درمیان شک موجود تو ہو لیکن مصنف کتاب کے نزدیک زیادہ یقینی الفاظ ”سات برس ہی ہوں گے، اس لئے انہوں نے شک کو ظاہر کرنے والے الفاظ کو نقل کرنے کے بجائے صرف یقینی الفاظ ہی کو نقل کرنے پر اکتفا کیا۔

حضرت امام مہدیؑ کی سخاوت

(۱۹) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمَهْدِيِّ قَالَ فَيَجْعَلُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي أَجَلَيْنِ

قَالَ فَيُخْبِرُنِي لَمْ يَنْفُذْهُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَحِّلَهُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نے نبی کریم ﷺ سے حضرت امام مہدیؑ کے واقعہ کے سلسلہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (ان کے عدل و انصاف کا ذکر کرنے کے بعد) فرمایا کہ مہدیؑ (کے جو وہ سخاوت کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ چنانچہ مہدیؑ اس کو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اتار دیں گے جتنا کہ وہ اپنے کپڑے میں بھر کر اٹھا سکے اور لے جاسکے۔“ (ترمذی)

تشریح: حضرت مہدیؑ سوال کرنے والے کی حرم کو دیکھ کر اس کو بے حساب روپیہ پیر اور مال و اسباب دیں گے تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنے دل میں کوئی تنگی اور غم محسوس نہ کرے۔

امام مہدیؑ کے ظہور کی پیشگوئی

(۲۰) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُ مَوْتٌ حَلِيفَةٌ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْبِرُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُضَاهِقُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ

يُبْعَثُ مِنَ الشَّامِ فَيَخْضَعُ بِهِمُ الْيَمِينُ فَأَيُّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَإِنَّا زَايَ النَّاسِ ذَلِكَ أَنَا أَهْلُ الشَّامِ وَغَضَابُ أَهْلِ
الْعِرَاقِ فَيُنَادِيَهُمْ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ أَخُو أُولَئِكَ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعَثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ نَعْتُ كُتُبٍ
وَيُغْمَلُ فِي النَّاسِ يَسْتَبِيهِمْ وَيُنْقَى الْإِسْلَامُ بِخَرَائِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبِثُ سَنَةً سِتِينَ ثُمَّ يَتَوَفَى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ
الْمُسْلِمُونَ (رواه ابو داود)

”اور حضرت ام سلمہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ (آخر زمانہ میں) جب خلیفہ (یعنی اس وقت کی حکومت کے سربراہ) کا انتقال ہو گا تو (دوسرے سربراہ کے انتخاب یا نامزدگی کے سوال پر) اصحابِ اراکے لوگوں کے درمیان) اختلاف و نزاع اٹھ کھڑا ہو گا، اور ان اہل مدینہ میں سے ایک شخص (مدینہ سے) نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا، مکہ کے لوگ (جب اس شخص کے مرتبہ و حیثیت کو پہچانیں اور جانیں گے تو) اس کے پاس آئیں گے اور اس کو (مگر سے) باہر نکال کر لائیں گے (تاکہ اس کو اپنا سربراہ اور حاکم بنائیں) وہ شخص اگرچہ (قتل کے خوف سے) یہ منصب قبول کرنے کو پسند نہیں کرے گا مگر لوگ (منت سماجت کر کے اس کو تیار کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ بیعت (خانہ کعبہ میں) حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عمل میں آئے گی، اس کے بعد اس کے مقابلہ پر شام (کے) دربارہ کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقام بیداء پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور پھر جب لوگوں کو یہ معلوم ہو گا کہ (شام کا لشکر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی زمین بوس کر دیا گیا ہے، تو مکہ شام کے ابدال اور عراق کے عصاب اس شخص کی خدمت میں پہنچیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کی نیبیاں قبیلہ کلب میں ہوگی اور وہ بھی اس شخص کے اور اس کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا (اور اپنی تہیاری یعنی قبیلہ کلب کی مدد حاصل کرے گا لیکن اس شخص کا لشکر قریشی کے لشکر پر غالب آ جائے گا پھر وہ شخص لوگوں کے درمیان ان کے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی روش اور اس کے طریقہ کے مطابق (بلکہ و ملت کا) نظم و نسق چلائے گا اور مسلمانوں کا دین اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا وہ شخص سات سو تک کام و برقرار رہے گا پھر جنت جنتی ہو جائے گا) اور مسلمان اس کی غلہ جائزہ دیں گے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث میں جس ہستی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے حضرت امام مہدیؑ کی ذات گرامی مراد ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد نے اس روایت کو باب المہدی میں نقل کیا ہے۔

مدینہ سے مراد یا تو مدینہ طیبہ ہے یا وہ شہر مراد ہے جہاں مذکورہ خلیفہ یا سربراہ حکومت کا انتقال ہو گا اور اس کے جانشین کے انتخاب پر لوگوں میں اختلاف و نزاع پیدا ہو جائے گا اس موقع پر حضرت امام مہدیؑ کا مکہ بھاگ جانا مذکورہ اختلاف و نزاع کے قتل سے بچنے کے لئے ہو گا، اور مکہ چمے جائے تو ترجیح اس لئے دیں گے کہ وہ شہر مقدس نہ صرف یہ کہ ہر اس شخص کے لئے جائے امن ہے جو اس میں پناہ لینے کا طالب ہو بلکہ سکون و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی سب سے بہتر جگہ بھی ہے۔

بیداء اصل میں جنگل اور ہموار زمین کو کہتے ہیں اور مکان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں حدیث میں بیداء سے ایک مقام مراد ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔

شام کے لشکر سے مراد سفینی کا لشکر ہے، نیز اس لشکر کا امام مہدیؑ کے خلاف محاذ آرائی کے لئے آزاد راصل سفینی حکومت کا پیدا کردہ ایک فتنہ ہو گا جو حضرت امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس بارے میں تقریباً تو اتر کے ساتھ متعدد احادیث منقول ہیں ان میں سے ایک صحیح حدیث وہ ہے جس کو امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ۔ ”وہ سفینی (جو آخر زمانہ میں شام کے علاقوں پر قابض و حکمران ہو گا) نسلی طور پر خالد ابن زید ابن معاویہ ابن ابواسوی کی پشت سے تعلق رکھتا ہو گا۔ وہ بڑے سردار و چمکے زندہ چہرے والا ہو گا، اس کی آنکھ میں ایک سفید وجہ ہو گا، و مشق کی طرف اس کا ظہور ہو گا اس کے تابعداروں کی جماعت زیادہ تر قبیلہ کلب سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ

حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا کرے گا۔ وہ جب حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لئے ایک لشکر بھیجے گا جو شکست کھا جائے گا، اس کے بعد وہ سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کر حضرت امام مہدیؑ کے مقابلہ کے لئے چلے گا لیکن وہ مقدم بیداء پر پہنچ کر اپنے تمام لشکروالوں کے ساتھ زمین میں دھنسن جائے گا اور کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ صرف ایک وہ شخص بچ جائے گا جو حضرت امام مہدیؑ کو سفیانی اور اس کے لشکر کے عبرتناک شرکی خربے پہنچائے گا۔

”اہل اہل“ اولیاء اللہ کے ایک گروہ کو کہتے ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو برقرار اور استوار رکھتا ہے و دنیا میں کل ابدال کی تعداد ستر ہفتی ہے، اس میں چالیس ابدال تو شام میں رہتے ہیں اور تیس ابدال باقی ملکوں میں ان اولیاء اللہ کو ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولیٰ بدلی ہوتی رہتی ہے، یعنی جب ان میں سے کوئی مرتا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے یا ان کو ابدال اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ ایسی مقدس، ہستیاں ہیں جو عبادت و ریاضت کے ذریعہ اپنے اندر سے تمام بری عادات اور ناپسندیدہ خصلتیں ختم کر دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں ابھی علویں اور اعلیٰ اخلاق پیدا کر لیتے ہیں! اس مقدس گروہ کے بارے میں احادیث میں ذکر آیا ہے کہ سیوطیؒ نے سنن ابوداؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ ابدال کا ذکر صحاح ستہ میں نہیں آیا ہے علاوہ ابوداؤد کی اس حدیث کے جو یہاں نقل ہوئی ہے، اس حدیث کو حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، تاہم سیوطیؒ نے صحیح ستہ کے علاوہ دوسری مستند معتبر کتابوں سے ایسی بہت سی احادیث کو جمع الجوامع میں نقل کیا ہے جن میں ابدال کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر احادیث میں چالیس کا عدد ذکر ہے اور بعض میں تیس کا انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ابدال نے جو یہ اعلیٰ درجہ پایا ہے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے کی وجہ سے نہیں پایا ہے اور نہ ان عبادتوں کی وجہ سے ان کو تمام لوگوں سے ممتاز کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے اتنا اعلیٰ درجہ صفات نفس، سلامتی دل اور مسلمانوں کی خیر خواہی رکھنے کی وجہ سے پایا ہے نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا: علیؑ میری امت میں ایسے لوگوں کا وجود کہ جو ابدال کی صفت کے حامل ہوں، سرخ گندھک سے بھی زیادہ نادر ہے یعنی جس طرح سرخ گندھک بہت کیاب چیز ہے اسی طرح دنیا میں ابدال بھی کم ہیں۔“ ایک اور حدیث میں، جو حضرت معاذ بن جبلؓ سے منقول ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ جس شخص میں تین صفات یعنی رضا بالقضاء، ممنوعات سے کلی احتراز اور خدا کے دین کی خاطر غصہ کرنا، پائی جائیں اس کا شمار ابدال کی جماعت میں ہوتا ہے؟ نیز امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا التزام رکھے اس کے لئے ابدال کا درجہ لکھا جاسکتا ہے، دعا یوں ہے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَاقَمَّةٍ مِّنْهُمْ. اَللّٰهُمَّ اِزْجِمْ اَقَمَّةً مِّنْهُمْ. اَللّٰهُمَّ تَجَاوِزْ عَنْ اَقَمَّةٍ مِّنْهُمْ۔

”اے اللہ! امت محمدی کی مغفرت فرما، اے اللہ! امت محمدی پر رحم فرما، اے اللہ! امت محمدی کے گنہ گاروں سے درگزر فرما۔“

حاصل یہ کہ جو شخص اپنے اندر سے تمام انسانی و اخلاقی برائیاں بدل ڈالے اپنے نفس کو پوری طرح پاکیزہ اور مہذب بنالے اور مخلوق خداوندی کا خیر خواہ ہو جائے، تو اس کا شمار ابدال کی جماعت میں ہو گا۔

”عصائب“ بھی اولیاء اللہ کے ایک گروہ کا نام ہے جیسا کہ ابدال! حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ ابدال شام کے ملک میں رہتے ہیں، عصائب عراق کے ملک میں اور نجبا مصر کے ملک میں (ابدال اور عصائب کی طرح نجبا بھی اولیاء اللہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے) نیز بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”عصائب“ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے معاشرہ میں سب سے زیادہ، عابد و زاہد اور نیک ہوں یہ وضاحت غالباً لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ لغت میں ”عصائب القوم“ ”قوم کے نیک ترین لوگوں کو کہتے ہیں۔“

قبیلہ کلب کی لشکر آرائی اور اس کی طرف سے قتل و قتال کا واقع ہونا آخر زمانہ میں ایک ”فتنہ“ کے طور پر ظاہر ہو گا اور یہ فتنہ بھی حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

”اور مسلمانوں کا دین اپنی گردن پر رکھ دے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام قائم اور پایدار ہو جائے گا۔ شریعت کی فرمانروائی

پورے سکون و اطمینان کے ساتھ جاری ہو جائے گی اور تمام مسلمان آسودگی و اطمینان کے ساتھ زندگی گذاریں گے واضح رہے کہ ”جرمان“ اونٹ کی گردن کے اس اگلے حصہ کو کہتے ہیں جو وزن کی جگہ سے خنری جگہ تک ہوتا ہے۔ اونٹ جب چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے اور آرام لینے کے لئے بیٹھتا ہے تو اپنی گردن کے اس حصہ کو زمین پر دراز کر دیتا ہے جس سے اس کو بہت راحت ملتی ہے ہس یہاں دین کو اونٹ کی گردن سے تشبیہ دینے کا مقصد اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کے زمانہ میں اسام کو ثبات و قرار مل جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہوگا، باہمی مخالفت و مناقشت اور جنگ و جدال کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، دین و اسام کی برتری، احکام شنت کی پابندی اور ملی نظام کی خوشحالی و استحکام کا دور دورہ ہوگا۔

مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی تردید

اس موقع پر یہ بتادینا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدیؑ ہیں ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ”مہدی“ کے لغوی معنی ”ہدایت کرنے والا، مراد لینے والے“ اپنے کو ”مہدی“ کہا یا کہلویا ہے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی تردید کی بات نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ اگر وہ واقعہ ہدایت و رستہ کی روشنی پھیلانے والے تھے اور ان کے ذریعہ مخلوق خدا دین و آخرت کی صحیح رہنمائی حاصل کرتی تھی تو لغوی طور پر ان کو ”مہدی“ کہا جاسکتا ہے لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے محض دنیا دلوں کو فریب میں مبتلا کرنے اور اپنی شخصیت کو غلط طور پر لوگوں کا مرجع و مقتدا بنانے کے لئے خود کو ”مہدی موعود“ کہا یا کہلویا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل جھوٹے اور مکار تھے، چنانچہ ایسے لوگوں نے مکرو فریب کے جال پھیلانے اور سادہ لوح مسلمانوں کو دغا کرانے تاجداروں کی جماعت تیار کی، اور بعضوں نے تو اپنا باپ اور بد قماش افراد تک کو خرید کر اپنے گرد جمع کیا اور ان کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ اپنے ”مہدی موعود“ ہونے کا پردہ پگینڈہ کر لیا بلکہ بعض شہروں اور ملکوں میں فتنہ و فساد پھیلایا، لڑائی جھگڑا کرایا اور آخر کار ان کا انجام بہت برا ہوا کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں نے ان کی بھرپور مداخلت کی اور انہیں تہ تیغ کر کے ان شہروں اور ملکوں کے لوگوں کو ان کے فتنہ و فساد سے نجات دلائی، انہوں نے ہرے ہندوستان میں ایسے ہی گمراہ لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی ہے جو اپنے کو ”مہدی“ کہلاتی تھی اس جماعت کے لوگ بہت جاہل اور پست خیال تھے ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ”مہدی موعود“ ہمارے پیشوا کی صورت میں ظاہر ہوا پھر وفات پا گیا اور خراسان کے ایک شہر میں دفن کر دیا گیا! ان کی گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی، ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو شخص ہمارے نظریہ و خیال کا عقیدہ نہ رکھے اور ہماری بات سے متفق نہ ہو وہ کافر ہے۔ آئیے اب اس زمانہ میں مکہ کے چاروں مسلک کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ صاحب اقتدار مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان گمراہ لوگوں کو قتل کر دیں اسی طرح شیعوں حضرات کا یہ اعتقاد اور قول بھی بالکل فاسد ہے کہ ”مہدی موعود“ دراصل محمد ابن حسن عسکری ہیں جن کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، وہ امام زمان ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہو کر اپنی امامت اور امامت کا اعلان کر دیں گے اہل شنت و الجماعت کے نزدیک یہ قول بھی سرے سے غلط اور باطل ہے، نیز اس کی تردید میں علم کلام کی کتابیں دلائل سے بھری ہوئی ہیں، علاوہ انہیں کتاب عروۃ الوثقی میں یہ وضاحت کے ساتھ لکھ ہوا ہے کہ حضرت محمد ابن حسن عسکری کا انتقال ہو گیا تھا۔

۴۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَاءَ يُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأًا يُلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلَمِ فَيُنْفِثَ اللَّهُ زَجَلًا مِّنْ عِزَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلُمًا وَحُورًا يَزِيلُ عَنْهُ سَاكِنِي السَّمَاءِ وَسَاكِنِي الْأَرْضِ لَا تَدْعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا حَبَّتْهُ مِدْرًا وَازَاوَلَتْ دَغِ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ حَتَّى يَنْمَشِيَ الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتُ يَعِيشُ فِي ذَلِكَ مِائَتَ مِائَتَيْنِ أَوْ تِسْعَ مِائَتَيْنِ۔

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے (انسان کو سخت مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے ولی، ایک بلاؤ آفت کا ذکر کیا جو اس آفت کو اپنی پیٹ میں لے لے گی یہاں تک کہ کسی شخص کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں وہ اس آفت و بلا کی صورت میں رو نہا ہونے والے) ظلم و ستم سے پناہ حاصل کر سکے پھر (جب ظلم و ستم اور انصافی کا وہ دور اپنی حد کو پار کر جائے گا تو) اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو (کہ جو عدل و انصاف اور علم و دانائی میں بیٹا ہوگا اور جو ”مہدی“ کے لقب سے ملقب ہوگا، امامت کے منصب سے سرفراز کر کے اس دنیا میں) بھیجے گا۔ وہ شخص زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے (یعنی فرشتے اور انبیاء کی روحیں) اور تمام زمین کے رہنے والے بھی راضی و مطمئن ہوں گے (خواہ وہ کسی جنس اور نوع سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں تک کہ جنگل کے جانور اور پانی کی مچھلیاں بھی) آسمان اپنے مینہ کے قطروں میں سے کچھ باتنی رکھے بغیر کثرت سے (پانی) برسائے گا اور زمین اپنی روئیدگی میں سے کچھ باتنی رہے بغیر سب کچھ اکاڑے گی یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کرنے لگیں گے وہ شخص (یعنی مہدیؑ) اس خوشحال و کامرانی کے ساتھ سات برس یا آٹھ برس یا نو برس زندہ رہے گا۔“

تشریح: ”آسمان اپنے مینہ کے قطروں میں سے الخ“ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مہدیؑ کے زمانہ میں خیر و برکت کا یہ حال ہوگا کہ باش وقت اور ضرورت کے مطابق بھرپور طور سے ہوا کرے گی۔ زراعتی پیداوار اور زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں نہایت فراوانی کے ساتھ پیدا ہوں گی اور اس طرح ہر طرف خوشحالی اور چین و راحت کا دور دورہ ہوگا اور لوگ نہایت پر مسرت اور شاد کام زندگی گزاریں گے۔

زندہ لوگ مردوں کی آرزو کرنے لگیں گے۔ ”کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگ اس قدر پر مسرت اور خوش حال زندگی گزاریں گے کہ مرے ہوئے لوگوں کے وجود اور حیات کی تمنا کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ کاش وہ لوگ ہمارے زمانہ میں ہوتے تو انہیں بھی اس پر مسرت اور خوشحالی زندگی کے دن دیکھنا نصیب ہوتے! (واضح رہے کہ بعض لوگوں نے لفظ ”احیاء“ کو اف کے زیر کے ساتھ یعنی مصدر پڑھا ہے جس کے معنی ہیں زندہ کرنا! اس صورت میں اس جملہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ خود مردے یہ آرزو کرنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی بخش کر دنیا میں بھیج دے تاکہ وہ بھی مسرت و خوشحالی کا دور دیکھ لیں لیکن یہ بات اظہار مباخا کے لئے ایک ناممکن چیز کو ممکن فرض کرنے کے طور پر ہے بشرطیکہ احیاء یعنی الف کے زیر کے ساتھ اولیٰ روایت ثابت ہو، ورنہ اس بات کی ایک احتمال سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔

”یا آٹھ یا نو برس۔“ کے الفاظ یا تو راوی کے شک کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں کہ یہ روایت نقل کرتے وقت راوی کو صحیح طور پر یاد نہیں تھا کہ حضور ﷺ نے یہاں سات سال کا عدد ذکر فرمایا تھا یا آٹھ کا یا نو کا یا یہ الفاظ خود حضور ﷺ کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو راہ شاد فرماتے وقت تک آپ ﷺ کو بھی بہم طور ہی پر معلوم تھا، جس کو آپ ﷺ نے سات یا آٹھ یا نو برس کے ذریعہ بیان فرمایا لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو تعین کے ساتھ سات سال کی مدت بتائی گئی، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے بعد احادیث میں صرف ”سات سال“ کا ذکر فرمایا ہے۔

”مشکوٰۃ“ کے اصل نسخے میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے، البتہ بعد میں یہ عبارت شامل کی گئی ہے الحاکم فی مستدرکہ و قال صحیح یعنی اس روایت کو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

ایک پیشگوئی

(۲۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ وَجَلٌّ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْخَارِثُ خَوَارِثُ عَلِيٍّ

مُنْقَذَتَهُ رَحْلٌ يَقَالُ لَهُ مَنصُورٌ يُوَطَّنُ أَوْ يُمَكَّنُ لِأَبِي مُخْتَلَفٍ كَمَا صَحَّكَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَبَّ عَلَيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ نَضْرَةٌ أَوْ قَالَ رَاجِبَةٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”مادرہ انہر کے کسی شہر میں ایک (پاک باز و صالح) شخص ظاہر ہو گا جس کا نام حرث حرث ہو گا، اس کے لشکر کے اگلے حصہ پر ایک شخص ہو گا جس کا نام منصور ہو گا، وہ حادث، محمد ﷺ کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا جیسے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو قریش کے لوگوں نے ٹھکانا دیا تھا (یہاں) ہر مسلمان پر واجب ہو گا کہ اس شخص کی مدد و تائید کرے یہ یہ فرمایا کہ (ہر مسلمان پر واجب ہو گا کہ) اس شخص کو قبول کرے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”مادرہ انہر“ کے معنی ہیں ”وہ علاقے جو نہر کے پیچھے ہیں“ اور اس سے مراد وہ خطہ ہوتا ہے جس میں بخارا اور سمرقند وغیرہ شہر واقع ہیں احارث حرث میں ”حارث“ تو اصل نام ہے اور حارث اس کی صفت ہے یعنی بھتی کرنے والا۔

یو طئن اویمکن (جگہ یا ٹھکانہ دے گا) میں حرف اویا تو راوی کے شک کو ظاہر کرنے کے لئے ہے، یا ”اور“ کے معنی ہیں ہے اس صورت میں اس جملہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ شخص محمد ﷺ کی اولاد کو اپنی طرف سے مال و اسباب، ہتھیار، اسلحہ اور روپیہ پیسہ فراہم کرے گا، ان کی حکومت و خلافت کو پائیدار اور مستحکم بنائے گا، مختلف ذرائع اور طریقوں سے ان کو تقویت پہنچائے گا اور اپنے لشکر کے ذریعہ ان کی مدد کرے گا۔

”محمد ﷺ کی اولاد“ سے مراد عمومی طور پر حضور ﷺ کی تمام ذریت اور آپ کے اہل بیت ہیں اور خصوصی طور پر حضرت امام مہدیؑ کی ذات مراد ہے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”محمد کی اولاد“ کا لفظ تو زائد ہے اور ”محمد ﷺ“ سے مراد حضرت امام مہدیؑ ہیں۔
”قریش کے لوگوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور تن من و من سے حضور ﷺ کی مدد و اعانت کی تھی جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ وغیرہ تاہم رسول اللہ ﷺ کو ٹھکانا دینے والوں میں ابوطالب بھی شامل ہیں اگرچہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ فرمایا کہ اس شخص کو قبول کرو“ کے الفاظ راوی کی طرف سے اس شک کے اظہار کے لئے ہیں حضور ﷺ نے اس موقع پر یا تو مصرعہ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا یا احبابہ کا لفظ نیز اس حدیث کے سیاق سے اور اس سلسلہ میں منقول دو سری احادیث کے اسباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے جس شخص کے ظاہر ہونے کی پیش گوئی فرمائی ہے وہ اپنی امانت و خلافت کے دعوے کے ساتھ ظاہر ہو گا۔ یعنی اس کا ظہور سربراہ حکومت کی صورت میں ہو گا، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری مسلمانوں پر واجب ہوگی اور منصور نامی شخص اس کی فوج کا کمانڈر ہو گا ویسے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے ”منصور“ نام کے جس شخص کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ مشہور عالم حضرت ابو منصور ماتریدیؒ تھے، جن کا درجہ، حنفی فقہ کے اصول کے مدد کی حیثیت سے حنفیہ میں امام کا سمجھا جاتا ہے اور ان کی ذات حنفی اصول فقہ کی مدار ہے۔

﴿۲۲﴾ وَغَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ النَّبِيَّاعَ، لِأَنْتَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةَ سَوْطِهِ وَبَشِيرَ النَّعْلِ وَخَيْرُهُ فَيُخَذُّهُ بِمَا أَخَذَتْ أَهْلُهُ بَعْدَهُ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بھلا نہ ہونے لگیں گے اور جب تک آدمی کے کوزے (چاک) کا پینڈا نا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کرنے لگے گا، اور (یہی نہیں بلکہ) انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی عدم موجودگی میں کونے کونے کام اور کیا کیا بات کی ہے۔“ (ترمذی)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قیامت کی علامتیں کب سے ظاہر ہوں گی؟

(۳۳) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْيَاتُ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ - (رواہ ابن ماجہ)

”حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”نشانیاں دو سو برس کے بعد ظہور میں آئیں گی۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: حضور ﷺ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جن چیزوں اور جن باتوں کو قیامت کی علامتیں اور نشانیاں قرار دیا گیا ہے، ان کا ظہور ہونا اور پیش آنا پورے دو سو برس کے بعد سے شروع ہو جائے گا اریٰ یہ بات کہ یہ دو سو برس کس وقت سے مراد تھے؟ ہجرت نبوی کے وقت سے، یا اسلام کی روشنی کے ظہور کے وقت سے اور یا وفات نبوی ﷺ کے وقت سے دو سو برس کی مدت مراد تھی اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لفظ المائتین پر حرف لام عہد کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں دو سو برس کی اس مدت کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گی جس کی ابتدا ہزار سال کے بعد سے ہوگی، مزید وضاحت کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”دو سو برس“ سے گویا بارہ سو برس مراد ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور بڑی نشانیاں جیسے حضرت مہدیؑ کے ظہور، حضرت عیسیٰؑ کے نزول، دجال کے نکلنے اور دوسری بے درپے علامتوں کے ظاہر ہونے یعنی سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے، دابہ الارض کے نکلنے اور باجوج ماجوج کے ظاہر ہونے وغیرہ وغیرہ کا وقت قریب تر آجائے گا اور اہل علم محسوس کرنے لگیں گے کہ دنیا اپنی عمر کی آخری حدود کو پہنچ گئی ہے۔

ایک ہدایت

(۳۵) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الزَّيْنَابَ الشُّوْقَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خَوَاسِثٍ فَاتَّبُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمُتَهَبِيَّ زَوَّادًا أَحْمَدًا وَابْنَهُ هُوَ فِي دَلَالَةِ الشُّوْقِ -

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان آتے دیکھو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس میں خدا کا خلیفہ مہدیؑ ہوگا۔“ اس روایت کو امام احمدؒ نے اور دلائل النبوة میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”سیاہ نشان“ سے بظہر مراد حادث اور منصور کا لشکر ہے جس کی طرف سے پیچھے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا تھا اور ”متوجہ ہونے سے مراد اس لشکر میں شامل ہونا اور آتے والوں کے امراء و حکام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے“ ”مہدیؑ“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہیں یعنی وہ خلیفہ یا سربراہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا بلکہ خدا کی طرف سے ہدایت پایا ہوا اور لوگوں کو ہدایت اور راستی کی راہ پر لگانے والا ہوگا، جس کی سربراہی کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا۔ لہذا اس ارشاد گرامی میں ”مہدیؑ“ سے نہ تو حضرت مہدیؑ مراد ہیں اور نہ اس سے اس بات کا تضاد لازم آتا ہے کہ مہدیؑ کا ظہور حرمین شریفین سے ہوگا۔

امام مہدیؑ، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہونگے

(۳۶) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ سَمَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْلُجُ مِنْ صُلْبِهِ وَخَلٌّ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُنْشِئُهُ فِي الْخَلْقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا زَوَّادًا أَبَدًا وَذَوًّا وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ -

”اور ابو اسحاقؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اپنے صاحبزادے امام حسنؑ کی طرف دیکھ کر کہ میرا بیٹا جیسا کہ

رسول کریم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے، عقرب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہو گا جس کا نام تمہارے نبی ﷺ کے نام پر (محمد) ہو گا، وہ باطنی سیرت یعنی اخلاق و علامات میں حضور ﷺ کے مشابہ ہو گا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہیں ہو گا اس کے بعد حضرت علیؑ نے وہ جملے بیان کئے جن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ "اس روایت کو ابوہریرہؓ نے نقل کیا ہے لیکن انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی بات نقل نہیں کی ہے۔"

تشریح: جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، "کہ ذریعہ حضرت علیؑ نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد و گرامی کی طرف اشارہ فرمایا اِنِّیْ هَذَا سَیِّدُ وَلَعَلَّ اللّٰہُ اَنْ یَّصْلَحَ بِہِ بَیِّنَ فَنَسْبِ عَظِیْمِیْنِ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ یعنی میرا بیٹا سید (سردار) ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت و مفاہست کرائے گا۔

ظاہری شکل و صورت میں آپ ﷺ کے مشابہ نہیں ہو گا۔" یعنی حضرت مہدیؑ سب چیزوں میں اور ہر اعتبار سے حضور ﷺ کی ظاہری شکل و صورت کے مشابہ نہیں ہوں گے، ویسے بعض اعتبار سے ان کا حضور ﷺ کی ظاہری مشابہت رکھنا ثابت ہے جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔

یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام مہدیؑ حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے ہو گئے، اور حضرت امام حسینؑ کی طرف ان کی نسبت ماں کی طرف سے ہوگی نیز اس سے شیعہ حضرات کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ امام مہدیؑ دراصل محمد ابن حسن عسکری ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں لیکن نظروں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے شیعوں کا یہ قول اس لئے صحیح نہیں ہو سکتا کہ محمد ابن حسن عسکری بالافتقار حسنی ہیں وہ حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے نہیں ہیں اگرچہ کہا جائے کہ حضرت علیؑ نے امام حسنؑ کی اولاد میں سے جس شخص کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد امام مہدیؑ کے علاوہ کوئی اور شخص ہو تو یہ بات بھی خلاف حقیقت ہوگی، کیونکہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی بات اس کی تردید کرتی ہے، چنانچہ کسی بھی روایت میں حسنی یا حسنی سادات میں سے کسی بھی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا ہے جس کی طرف زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی بات کی نسبت کی گئی ہو، سوائے اس کے کہ یہ صفت مہدیؑ موعود کے بارے میں نقل کی جاتی ہے۔

مذہبوں کا مکمل خاتمہ قیامت کی علامات میں سے ہے

(۴۷) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ أَلْجَزَافِي سَنَةٍ مِنْ سِنِي عَمْرِو النَّبِيِّ فِيهَا فَاهْتَمَّ بِدَلْبَلِكْ هَذَا شَدِيدًا فَتَبِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْعِزَاقِ وَرَأَيْتُهُ إِلَى الشَّامِ يَسْتَلُ عَنْ الْخَزَادِ هَلْ أَدْرَى مِنْهُ شَيْئًا فَتَأَهُ الرَّكَّابُ الَّذِي مِنْ قَبْلِ النَّبِيِّ بِقَضِيَّةٍ فَتَنَوَّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَأَاهَا عَمْرُو كَثُرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ بِسَمَاءٍ مِنْهَا فِي الْخَمْرِ وَأَزْنَعُ مِائَةً فِي النَّبْرِ فَإِنَّ أَوَّلَ هَلَاكِهِ الْأُمَّةِ الْخَزَادِ لَبِذَا هَلَكَ الْخَزَادُ تَابَعَتِ الْأُمَّةُ كُنْتَظَامِ السَّلَاطِ زَوَاهِ النَّبِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

"اور حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے جس سال وفات پائی ہے اس سال کا ذکر ہے کہ مذہبوں کم ہو گئیں، (یعنی خلافت عمرؓ کے آخری سال مدینہ اور اس کے گرد نواح میں مذہبی دل پیدا نہیں ہوا) حضرت عمرؓ نے اس کو خاص طور سے محسوس کیا اور مذہبی دل نہ آنے سے سخت غمگین ہو گئے (کہ کہیں مذہبوں کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو گیا) پھر انہوں نے ایک سوار یمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف اور ایک سوار شام کی طرف بھیجا تاکہ وہ پہنچ کر لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھ مذہبیاں دیکھی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ جس سوار کو یمن بھیجا گیا تنہا وہ ایک مٹی مذہبیاں لے کر حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور ان کے سامنے وہ مذہبیاں ڈال دیں، حضرت عمرؓ نے مذہبیاں دیکھیں تو (خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پھر فرمایا کہ (میں مذہبوں کے مکمل خاتمہ کے خوف سے اس لئے منتظر اور

پریشان ہو گیا تھا کہ انہیں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی ہزار قسمیں پیدا کی ہیں، ان میں چھ سو درجہ میں ہیں (یعنی بکری حیوانات) اور چار سو جنگل میں (یعنی جنگلی) کے حیوانات ہیں اور (جب قیامت آنے کو ہوگی تو) ان میں سب سے پہلے بڑیاں ہلاک ہوگی، چنانچہ جب بڑیاں ہلاک ہوں گی تو پھر حیوانات کی دوسری قسمیں بھی اس طرح بے بہ بے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح موتیوں کی ٹری کھل جاتی ہے اور موتی بے در پے کر کر نکرنے لگتے ہیں۔ (اس روایت کو تاجی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرُ الدَّجَالِ

قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کا بیان

اس باب میں بالکل آخر زمانہ کی ان نشانیوں اور علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی جیسا کہ پچھلے باب میں چھوٹی نشانیوں اور علامتوں کا ذکر تھا۔

چاہئے تو یہ تھا کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے کا ذکر بھی اسی باب میں ہوتا کیونکہ ان کے وجود کا تعلق حضرت عیسیٰؑ اور دجال کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن چونکہ حضرت مہدیؑ کا ذکر پچھلے ابواب کی ان احادیث میں ہو چکا ہے جن میں ایسے فتوں اور لڑائیوں کا ذکر تھا جو حضرت امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گی اس لئے اس باب میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

قیامت سے پہلے جن دس نشانیوں اور علامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور جن کو مولف کتاب نے یہاں نقل کیا ہے ان کے ظاہر اور واقع ہونے کی جو ترتیب احادیث و روایات میں منقول ہے ان میں باہم اختلاف ہے کہ کسی حدیث و روایت میں ان کو کس اور ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے اور کسی حدیث و روایت میں کچھ اور ترتیب منقول ہے اور شارحین نے ان کے درمیان مطابقت اور موافقت پیدا کرنے کے لئے بہت کچھ لکھا ہے جس کا کچھ حصہ احادیث کی تشریح کے ضمن میں مذکور ہو گا تاہم یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ان دس نشانیوں اور علامتوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور علامت اور سخت ترین بلاء دجال کا ظاہر ہونا ہے جس کے سلسلے میں بہت زیادہ مشہور تر احادیث منقول ہیں۔

دجال اور مسیح کے معنی: ”دجال“ کا لفظ دجل سے نکلا ہے جس کے معنی غلط، مکر اور تمبلیں کے ہیں، چنانچہ جب کوئی شخص صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ قلط (گڈ) کرتا ہے اور فریب دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دجل الحق بالباطل (اس نے حق کو باطل کے ساتھ گڈ کر دیا) ویسے ”دجل“ کے معنی کذب یعنی جھوٹ کے بھی آتے ہیں چنانچہ دجال کی ذات میں اس دونوں معنوں کا پایا جانا بالکل ظاہر ہے اس کے علاوہ قاموس وغیرہ میں دجال کی اور بھی وجہ تسمیہ مذکورہ ہیں۔

”مسیح“ ایک ایسا مشترک نام ہے جو حضرت عیسیٰؑ اور دجال دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ دجال کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کو لفظ دجال کے ساتھ معید کر دیتے ہیں یعنی ”مسیح دجال“ کہتے ہیں اور جب حضرت عیسیٰؑ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو مطلق استعمال کرتے ہیں یعنی صرف ”مسیح“ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کو ”مسیح“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جس انداز میں آیا اور یا کسی بھی تیار پر ہاتھ جمیر دیتے تھے وہ چنگا ہو جاتا تھا آپ ﷺ کا پاؤں چونکہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا بلکہ ہموار اور بے قم کھوے کا تھا اس لئے آپ ﷺ کو ”مسیح“ کہا جاتا ہے یا یہ کہ حضرت عیسیٰؑ ماں کے پیٹ سے بالکل مسموں یعنی پونچھے پانچھے پیدا ہوئے تھے، پیدا کس کے وقت بچے جس آلائش کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں وہ ان

کے ساتھ نہیں تھی، بالکل صاف ستھرے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ اس اعتبار سے ان کو مسیح کہا جانے لگا بعض حضرات کے نزدیک ”مسیح“ کے معنی ”مصدق“ کے ہیں اس اعتبار سے آپ ﷺ کو مسیح کہا جانا بالکل ظاہر بات ہے! ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ ﷺ زمین کے فاصلے بہت طے کرتے تھے لہذا مساحت کی مناسبت سے آپ کو مسیح کہا جانے لگا، دجال کو بھی مسیح کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ تقریباً ساری زمین کی سیر کرے گا اور تمام دنیا میں گھومنا پھرے گا، نیز اس ملعون کو مسیح کہنے کی کچھ اور وجوہ بھی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی آنکھ غائب ہوگی اور ایک طرف کا چہرہ مسح ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ ایک ایسی ذات ہوگی جس سے خیر و بھلائی کو الگ اور دور کر دیا گیا ہو گا جیسا کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی ذات سے بدی اور برائی کو الگ اور دور کر دیا گیا ہے پس حضرت عیسیٰ ﷺ کو مسیح اللہ ہیں اور دجال ملعون کا انصاف ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ دجال کے لئے مسیح کا لفظ ہے جس کے معنی بد شکل اور بد صورت کے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے لئے مسیح کا غلط ہے تاہم بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ دجال کے لئے ”مسیح“ کا لفظ ہے تو یہ بات غلط ہے۔

الفصل الاول

قیامت آنے کی دس بڑی نشانیاں۔

① عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اَخْلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَلَا كُتُوبًا فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذَكَّرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْ قَبْلَهَا عَشْرَ اَيَّامٍ فَذَكِّرُوا الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَلِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ وَيَا جُوحُ وَمَا جُوحُ وَفَلَانَةُ خُسُوفٌ خُسُوفٌ بِالشَّرْقِ وَخُسُوفٌ بِالمَغْرِبِ وَخُسُوفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْوُ ذَلِيتُ نَارًا تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْلُوقُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ - وَفِي رِوَايَةٍ لَنَا تَخْرُجُ مِنَ قَعْرِ عَذْنِ تَشْوُوقِ النَّاسِ إِلَى الْمَحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَابِزَةِ وَرَبِيعٌ تَلْقَى النَّاسَ فِي الْبُخَيْرِ - (ردالمسلم)

”حضرت حذیفہ ابن اسید غفاریؓ کہتے ہیں کہ ایک دن انہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ ہماری طرف آنکے اور پچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تب آپ ﷺ نے فرمایا ”یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اس سے پہلے دس نشانیاں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ ﷺ نے ان دس نشانوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا ① دھواں ② دجال ③ دابہ الارض ④ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ⑤ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا ⑥ یا جوح وہ جوح کا ظہور ہونا اور جھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر، آپ ﷺ نے تین خسوف کا (یعنی تین مقامات پر زمین کے وصل جانے کا) ذکر فرمایا ایک تو مشرق کے علاقہ میں، دوسرے مغرب کے علاقہ میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقہ میں اور دوسری نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی، وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیرے گی اور زمین حشر کی طرف لے جائے گی اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو بانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی نیز ایک اور روایت میں دسویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوگا کہ لوگ اسے دیکھ کر ہلکا ہو جائیں گے۔“ (ردالمسلم)

تشریح: حدیث میں قیامت کی جن دس بڑی نشانیاں اور علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں پہلی نشانی کے طور پر دھواں کا ذکر ہے۔ چنانچہ وہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائیگا اور مسلسل چالیس روز تک چھایا رہے گا اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے مگر منافقین و کفار بی ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آنے کا واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ فَارْتَفَعُ يَوْمَئِذٍ السَّمَاءُ عَن دُخَانٍ مُّطَيَّنٍّ الخ تو حضرت حذیفہؓ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی

دھوس کی حرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن حضرت ابن مسعود اور ان کے تابعین کے نزدیک اس آیت میں دھوس سے مراد غدا کا وہ قحط ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں قریش مکہ پر نازل ہوا تھا اور جس کا حقیقی سبب رسول کریم ﷺ کی یہ بددعا تھی کہ اے خدا! تو ان لوگوں پر (جو سرکشی اور اسقام دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں سات سال کا قحط نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر لوں پر نازل فرمایا تھا، چنانچہ اس بددعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو سخت ترین غذائی قحط میں مبتلا کیا یہاں تک کہ وہ پھر سے و مردے اور دوسری اہل چار چیزیں کھانے لگے تھے اس عرصہ میں انہیں ضحاک دھوس کی مانند ایک چنگ نظر آتی تھی جس کو وہ اپنے اوپر منزل لاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے جب کہ کوئی بھوکا ضعف و کمزوری کی شدت کے سبب اپنی آنکھوں کے آگے تاریکی محسوس کرتا ہے اور نفس میں بھری ہوئی ہوا اس کو دھوس کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، ویسے بھی جب کسی علاقہ میں قحط سالی پھیل جاتی ہے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پھر سے ماحول میں خشکی اور گرد و غبار کی جو کثرت ہو جاتی ہے وہ نقصا کو اس طرح مدد کر دیتی ہے کہ چاروں طرف دھوس کی صورت میں اندھیرا معلوم ہونے لگتا ہے۔

”دابۃ الارض“ سے مراد ایک عجیب القلت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ان الفاظ و آخر جتنا لہم دابۃ من الارض کے ذریعہ کیا گیا ہے! علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپایہ کی صورت میں ہوگا جس کی درازی سٹھ گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب القلت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح دم بیل کی طرح سر بن کی طرح بیگ بارہ شے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی شرقی جانب واقع ہے، نکاح زلزلہ سے پھٹ جائیگا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سیمان کی انگشتی ہوگی تمام شہروں اور علاقوں میں اس تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پاسکے گا جہاں جہاں جائیگا ہر شخص پر نشان لگاتا جائیگا جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر ”مومن“ لکھ دے گا اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتی سے سیاہ مرہ لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا بعض حضرات نے کہا ہے کہ دابۃ الارض تین مرتبہ نکلے گا ایک دفعہ تو حضرت امام مہدیؑ کے زمانہ میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔

آفتاب کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے سلسلے میں وضاحت آگے آنے والی ایک حدیث کی تشریح میں بیان ہوگی! آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ہوگا، چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لہر لہر قتل کریں گے ”لد“ شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن دن نشانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات گئی کہی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھوس ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر راجوع ماجوع نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا یہ بات اس لئے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سارے کفار مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا ایمان قبول ہوگا، اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کے جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا، دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان متول قرار نہ پائے کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد تو یہ کا دروازہ بند ہو جائیگا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا

ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے ایسی حدیث میں مذکورہ نشانوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے اور نہ یہاں اصل ترتیب کا ذکر کرنا مراد ہے بلکہ اصل مقصد ان نشانوں کو ایک جگہ ذکر کرنا ہے سو بلا لحاظ ترتیب ان کو ایک جگہ ذکر کر دیا گیا لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے واقعہ سے پہلے ہوگا تو یہاں نزول آفتاب کے بعد کیوں ذکر کیا گیا۔

"یا جوج و جوج" دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں جو یافث ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں، یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر قبضہ و فساد پھیلاتا تھا، یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی ۶۰ فٹ کی ہے، بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں، جب قیامت آنے کو ہوگی اور یا جوج و جوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار لوٹ جائیگی۔

آپ ﷺ نے تین خسوف کا ذکر فرمایا، کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف عداوتوں میں واقع ہو چکا ہے لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن تین خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔

"اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائیگی" میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے چا کر چھوڑے گی بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتداء ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائیگا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے بہر حال حدیث کے اس جملہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا، حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں "میدان حشر" مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا نیز کبھی روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جب کہ یہاں حدیث میں اس کا تین کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے (لہذا قاضی عیاضؒ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو ہوں گی، اور وہ دونوں، لوگوں کو گھیرنا تک زمین حشر (یعنی ملک شام) کی طرف لے جائیں گی۔ یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتداء میں سخن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو حشر کی طرف سے گھیرنا تک کر مغرب کی طرف لے جائے گی جب کہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے، پس اس تضاد کو اس تاویل کے ذریعہ دور کیا جائیگا کہ آگ کا سب سے آخری نشانی ہونا تو ان مذکورہ نشانوں کے اعتبار سے ہے کہ یہاں حدیث میں جن نشانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ، قیامت کی ان نشانوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی بلکہ ان نشانوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی صور پھونکا جائیگا، ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔

ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی "یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ تاس (لوگوں) سے مراد کفار ہیں، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں چلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو، نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، چنانچہ قرآن کریم کے ان الفاظ وَاذا البحار

سجرت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ تبدیل ہو جائے گا، چنانچہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف مومنین کے لئے جو آگ ہوگی وہ محض ان کو ڈرانے کے لئے ہوگی اور کوڑے کی طرح اس کا کام یہ ہوگا کہ انہیں ہانک کر زمین حشر اور موقف اعظم کی طرف لے جائے۔

قیامت کی وہ چھ نشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اختیار کر لو

(۲) وَعَنْ أَنبَى هَزْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ صِفَا الدُّخَانِ وَالْذَّجَالِ وَذَاتِ الْأَرْضِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَانْفِرِ الْعَامَّةُ وَخُوصَّةٌ أَخَذَتْكُمْ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”چھ چیزوں کی بناء پر تم عمل صالح کی طرف پیش قدمی کر لو (اور وہ چھ چیزیں یہ ہیں) دھواں، دجال، آہ الارض، مغرب سے طلوع آفتاب، امر عامہ، (یعنی وہ فتنہ عام جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے) اور فتنہ خاص (کہہ جو ہم میں سے کسی کے ساتھ مخصوص ہو)۔“ (مسلم)

تشریح: ”چھ چیزوں کی بناء پر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ان چھ نشانیوں کے ظاہر ہونے اور ان کے آگے سے پہلے پہلے جس قدر زیادہ ہو سکے نیک کام کر لو کیونکہ ان چیزوں کے بعد یا تو نیک کام کرنا نہایت دشوار ہو جائے گا یا اگر کوئی نیک کام کی بھی جائیگا تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا امر عامہ“ سے مراد برائی اور دین سے بیزاری کا وہ ہمہ گیر فتنہ ہے جو اجتماعی طور پر تمام لوگوں کو گھیرے گا اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آجائے اور فتنہ خاص“ سے مراد وہ مخصوص مسائل و اوقات ہیں جو انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو اس طرح پریشان حال اور پرانگندہ خاطر کر دیتے ہیں کہ وہ دین و آخرت کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دینے سے باز رہتا ہے جیسے اپنے یا اپنے اہل و عیال اور مال و جائیداد کے بارے میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مشغولیتیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں امر عامہ سے مراد قیامت اور فتنہ خاص سے مراد موت ہو اس صورت میں کہا جائیگا کہ حدیث کا مقصد چونکہ لوگوں کو قیامت کی علامتوں سے ڈرانا اور چون کرنا ہے اس لئے ان علامتوں کے ضمن میں خود قیامت اور قیامت صغریٰ (یعنی موت) کے آنے سے بھی ڈرایا گیا ہے۔

قیامت کی سب سے پہلی علامت

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ حُزْنٌ وَخَا ظَلُّوُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى وَأَنْتَهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأَخْزَى عَلَى أَنْفِهِمَا قَرِينًا۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیاں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دپا الارض کا ٹھکانا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلدی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔“ (مسلم)

تشریح: ”طبی“ نے اس حدیث کی وضاحت میں کہا ہے کہ اگر یہاں اشکال پیدا ہو کہ آفتاب کا مغرب کی طرف سے ٹھکانا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے تو دھواں اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ جن چیزوں کو قیامت کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے وقت قریب آجائے گی علامت ہیں، اور دوسری نشانیاں ہیں جو قیامت کے وجود اور اس کے آجانے پر دلالت کریں گی پس پہلی قسم کی نشانیاں سے سب سے پہلی نشانی تو آنحضرت ﷺ کی بعثت ہے اور پھر آخری کی باقی نشانیاں میں سے دھواں، دجال کا ٹھکانا اور اس طرح کی دوسری علامتیں ہیں دوسری قسم

کی نشانیوں میں سے آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا، زلزلہ اور اس آگ کا نمودار ہونا ہے جو لوگوں کو گھیرنا تک کر محشر کی طرف لے جائے گی، چنانچہ مغرب کی طرف سے آفتاب کے طلوع ہونے کو سب سے پہلی نشانی اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ اسی نشانی سے دوسری قسم کی نشانیوں کی ابتداء ہوگی۔

و حروح الدابة على الناس من لفظ خروج کا عطف طلوع الشمس پر ہے جو لفظ اول کی خبر ہے، اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ سب سے پہلی نشانی ایک سے زائد ہو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہوگا، لہذا ابن مالک نے کہا ہے کہ خروج میں حرف و او شاید کہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس صورت میں عبارت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ”قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا یا جاشت کے وقت لوگوں پر دابق الارض کا نکلنا اور ان سے اس کابات کرنا ہے“ یہ وضاحت نہ صرف یہ کہ حدیث کے آخری الفاظ اہم ماحکات الخ کے مطابق ہے بلکہ اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یوں ہے کہ او خروج الدابة على الناس۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نشانیوں کے واقع ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ دوسری نشانیوں کے درمیانی وقفوں کی بہ نسبت بہت کم ہوگا، چنانچہ اگر مغرب کی طرف سے آفتاب کا طلوع ہونا پہلے ہو، تو دابق الارض کا نکلنا اس کے فورا بعد ہوگا اور اگر پہلے دابق الارض نکلے گا تو مغرب کی طرف سے آفتاب کا طلوع ہونا اس کے فورا بعد ہوگا اور صبح رہے کہ ان دونوں علامتوں کی ترتیب اور تقدم و تاخر کے سلسلے میں یقین کے ساتھ وحی نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ اس بات کو ہم سمجھ کر دیا گیا تھا البتہ اختتام دیا گیا تھا کہ یہ دونوں علامتیں اپنی نوعیت کی اور دوسری علامتوں سے پہلے ظاہر ہوں گی! نیز اس موقع پر یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جس حدیث میں یہ منقول ہے کہ..... انْ اَوَّلُهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ (یعنی قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت دجال کا نکلنا ہے، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

قیامت کی وہ تین علامتیں جن کا ظاہر ہونا یقینی ہے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا خُرُجُنَّ لَا يَنْفَعُ لِنَاسٍ اِيْمَانُهُمْ تَكُنْ اَمْتًا مِنْ قَبْلِ اَوْ تَكْسِبَتْ لِيْنِ اِيْمَانِهَا خَيْرٌ اَخْلَفُ الشَّنَسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَالُ وَذَابَةُ الْاَرْضِ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تین باتیں جب ظہور میں آجائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لاتا اور کفر سے توبہ کرنا) کہ جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس شخص کا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے وہ نیک عمل نہ کیا ہوگا (یعنی اس وقت گناہوں سے توبہ کرنا بھی معتبر نہ ہوگا) اور وہ تین باتیں یہ ہیں، آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال اور دابق الارض کا نکلنا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر چونکہ قیامت کا آنا یقین ہو جائے گا، اور اس وقت اس دنیا کی ہر فریب زدگی کا پردہ اس طرح چاک ہو جائیگا کہ آخرت کی زندگی اور وہاں کے احوال، نظر و مشاہدہ میں آجائیں گے اس لئے اس وقت کفر اور گناہوں سے توبہ کرنا اور ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان تو وہی معتبر ہے جو غیب پر یقین کے ساتھ ہو۔

یہاں حدیث میں مغرب کی طرف سے آفتاب کے طلوع ہونے کو باقی دونوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جب کہ وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے قبول نہ ہونے کا اصل مدار اسی پر ہے یعنی توبہ اور ایمان کا قبول نہ ہونا اسی وقت ہوگا جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، لہذا پہلے اس کو ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ دو اور نشانیوں یعنی دجال اور دابق الارض کے نکلنے کو بھی ملا دیا گیا۔

جب آفتاب کو مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا حکم ملے گا

⑤ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ غَرَبَ الشَّمْسِ أَتَذَرُنِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا وَيَقَالُ لَهَا ازْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ - (متن میں)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) جب کہ آفتاب غروب ہو رہا تھا رسول کریم ﷺ (مجھ سے) فرمانے لگے، جاتے ہو یہ آفتاب کہاں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا یہ آفتاب جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر حضور رب العزت میں حاضری کی اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت عطا ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف لے جائے اور وہاں سے طلوع کرے اور (یاد رکھو) وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے جب آفتاب (اپنے معمول کے مطابق) سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اس کو اجازت عطا نہیں ہوگی اور یہ حکم دیا جائے گا کہ جس طرف سے آفتاب طلوع ہوگا چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا (یعنی آفتاب اپنے مستقر کی طرف چلا جاتا ہے نیز آنحضرت ﷺ نے (آفتاب کے ”مستقر“ کی وضاحت میں) فرمایا ہے کہ آفتاب کا مستقر جہنم کے گھر ہے۔“ (بخاری)

تشریح: بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں فانہا تذهب حتی تسجد تحت العرش کے الفاظ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف نہیں ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ حَتَّىٰ يَلْغُ غَرْبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ كَبُودَ اس آیت کی مراد دراصل حد نظر کو بیان کرنا ہے، جب کہ یہاں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ خطاب نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ عرش کے نیچے پہنچ کر آفتاب کے سجدہ کرنے کی وجہات فرمائی گئی ہے اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آفتاب عرش کے نیچے پہنچ کر مستقر ہوتا ہے۔ یہی بات کہ اس کے مستقر ہونے کی کیفیت و حقیقت کیا ہوتی ہے تو اس کا ادراک و اظہار انسانی علم کے احاطہ سے باہر ہے۔

لفظ تستأذن میں استئذان سے مراد ”حضور حق میں حاضری کی اجازت چاہنا“ لیا گیا ہے، لیکن اس لفظ کا زیادہ واضح مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ آفتاب عرش کے نیچے سجدہ کرے ہوئے کے بعد اپنے معمول کے مطابق طلوع کرنے کی اجازت چاہتا ہو اور اس کو وہ اجازت عطا ہوتی ہے۔

آفتاب کا مستقر عرش کے نیچے ہے ”کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے پھر وہ اجازت طلب کرتا ہے جس پر اس کو اجازت دی جاتی ہے واپس رہے کہ مذکورہ آیت وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کی تفسیر میں بیضاوی نے ”مستقر“ کے کئی مقامی بیان کیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ”مستقر“ کی اس وضاحت کو قطعاً ذکر نہیں کیا ہے جو بخاری و مسلم کی مذکورہ بالا حدیث میں بیان ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے اور جس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ ”مستقر“ سے کیا مراد ہے۔

فتنہ و جال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں

⑥ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَكْثَرُ مِنَ الدَّجَالِ - (روہ مسلم)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک ایسی کائنات انسانی کے پورے زمانہ میں ابتداء و اختلال اور استدراج کے اعتبار سے ہر حال کے تحت سے بڑا کوئی قدر نہیں۔“ مسلم

⑤ وعن عبد الله قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِي عَنْكُمْ إِنْ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَإِنْ الْمُسْبِيحُ الدَّخِلُ أَغْوَرُ عَنِ الْيُسْفَى كَأَنَّ عَيْنَهُ جُنَّةٌ طَلْفِيئةٌ (متن بد)

”اور حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر غفی نہیں ہے بلشبہ اللہ تعالیٰ کانائیس ہے جب کہ مسیح و جال داہنی آنکھ سے کانابوگا۔ اور اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ انکور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ تم پر غفی نہیں ہے“ یہ جملہ دراصل آگے کی عبارت ”اللہ تعالیٰ کانائیس ہے اس“ کی تہید کے طور پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی بنی ہوئی باتوں کی روشنی میں تم اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے آگاہ ہو اور اس کی ذات کو تم نے اس کی صفات کاملہ کے ساتھ پہچان رکھا ہے، لہذا جب و جال کا غبور ہو اور وہ اپنی شعبہ بازیوں اور فریب کاریوں کے ذریعہ تمہیں تمہارے رب کے بارے میں گمراہ کرنا چاہے تو تم گمراہ نہ ہونا۔

اللہ تعالیٰ کانائیس ہے“ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی نقصان و عیب کی نفی کرنا مراد ہے نہ کہ اس کی ذات کے لئے کوئی جسمانی عضو کو صحت و سالم ثابت کرنا مراد ہے گویا اصل مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جس سے نہیں ہے اور نہ اس کی آدمیوں جیسی آنکھ ہے چہ چاہے وہ کانابوگا۔

لفظ طافیہ یہاں توفی کے ساتھ مقول ہے ویسے بعض روایتوں میں یہ لفظ مزہ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، اس کے لغوی معنی ”ہلند“ کے ہیں لہذا عصبہ طافیہ کا مفہوم ہے انکور کا پھولا ہوا دانہ واضح رہے کہ و جال کی آنکھ کے سلسلہ میں یہ روایت اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ الہیالیت بنانے ولا حواء، یعنی اس کی وہ آنکھ نہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ دھنسی ہوئی اور دونوں روایتوں کے درمیان منافات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اس کی آنکھوں میں پائی جائیں، یعنی اس کی ایک آنکھ تو اس طرح کی کائی ہوگی جیسے انکور کا پھولا دانہ اور دوسری آنکھ اس طرح کی ہوگی کہ نہ تو وہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ دھنسی ہوئی تو رہتی ہے کہ وہ و جال کی جسمانی حالت خصوصاً آنکھ کے بارے میں جو احادیث مقول ہیں ان سب میں بہت زیادہ باہمی تضاد و تعارض ہے اور بہا اوقات ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے مثلاً یہاں جو حدیث نقل ہوئی ہے اس میں تو یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کی آنکھ حافیہ (ہلند) ہوگی جیسا کہ انکور کا کوئی پھولا ہوا دانہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ جادنا العین یعنی ابھری ہوئی آنکھ والا ہوگا اور ابھری ہوئی آنکھ بھی اس طرح کی ہوگی جیسے کوئی کوکب یعنی ستارہ رکھا ہوا ہو اور ایک اور روایت میں، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کی آنکھ نہ تو ابھری ہوئی ہوگی اور نہ دھنسی ہوئی ہوگی پس ان تمام روایات میں مطابقت کے لئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی آنکھ کی جو مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق دونوں آنکھوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے، یعنی ایک آنکھ اس طرح کی ہوگی اور ایک اس طرح کی اس کی تائید عبد اللہؓ کی مذکورہ بالا روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں و جال کا دائیں آنکھ سے کانابو ناقل کیا گیا ہے اس سلسلہ میں جو روایت حضرت حذیفہؓ سے مقول ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مسوح العین (یعنی ٹٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا) اور اس کی آنکھ پر مونا ناخن ہوگا، نیز ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانابوگا ان روایتوں کے درمیان مطابقت کرنے کے لئے بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کی آنکھ کے عیب دار ہونے کی جو مختلف نوعیتیں بیان کی گئیں ہیں وہ الگ الگ دونوں آنکھوں کے اعتبار سے ہیں یعنی اس کی ایک آنکھ تو بالکل غائب ہوگی اور دوسری بھی عیب دار ہوگی۔ اس طرح سے اس کی دونوں آنکھوں پر ”عور“ کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ عور کے اصل معنی عیب کے ہیں لہذا اس کی دائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی اور بائیں آنکھ بھی۔

ہر نبی ﷺ نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ زَيْبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرٌ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایسا کوئی نبی ﷺ نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کافروں کے (یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو آگاہ رہو، دجال کا نام ہوگا اور تمہارا پروردگار کا نام نہیں ہے، نیز اس (دجال) کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر (یعنی کفر کا لفظ) لکھا ہوا ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ایسا کوئی نبی نہیں گزرا“ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ظاہر ہونے کا متعین وقت کسی پر بھی ظاہر نہیں فرمایا، بس اس قدر معلوم ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور چونکہ قیامت آنے کا متعین وقت کسی کو نہیں معلوم ہے اس لئے دجال کے ظاہر ہونے کا متعین وقت بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔

کفر سے کفر کا لفظ مراد ہے، چنانچہ مصباح اور مشکوٰۃ کے نسخوں میں یہ تینوں حرف ہی طرح علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں اور اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ گویا دجال کے چہرے پر کفر کا لفظ اسی طرح لکھا ہوگا نیز اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال دراصل تباہی و ہلاکت یعنی کفر کی طرف بلانے والا اور کفر کے پھیلنے کا باعث ہوگا نہ کہ فلاح و نجات کی طرف بلانے والا ہوگا اس سے بچنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا واجب ہوگا درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر کا لفظ نمایاں ہوگا جس سے ہر صاحب ایمان کو اس کے مکرو فریب سے بچنے میں آسانی ہوگی۔

دجال کی جنت اور دوزخ

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَكُمْ خَلِيْفًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ أَنَّهُ أَعْوَرٌ وَأَنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِعِشْلِ الْخِجَّةِ وَالنَّارِ فَالْيَتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْخِجَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنَّ أَلْبُوزَكُمْ كَمَا أَنْذَرُ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”آکھڑو میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی ﷺ نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے، (اور وہ بات یہ ہے کہ) دجال کا نام ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت و دوزخ کی مانند دو چیزیں لائے گا، اس بارہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی لہذا میں تمہیں اس (دجال) سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوحؑ ﷺ نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس چونکہ بڑی زبردست طلسمانی طاقت ہوگی اس لئے وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا باغ اور آگ کا پھندا لئے پھرنے گا جس کو وہ اپنی جنت اور دوزخ سے تعبیر کرے گا یا جنت سے مراد آسائش و راحت کے سامان یا اس کے الطاف و عنایات ہیں اور دوزخ سے مراد رنج و کلفت کی چیزیں اور اس کی عذاب و سزائیں ہیں۔

”حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔“ کی وضاحت ایک شارح نے یہ کی ہے کہ کسی شخص کا دجال کی اس جنت میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا درحقیقت عذاب خداوندی میں گرفتار ہونا اور دوزخ میں جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے اسی پر قیاس کر کے دوسرا جزیر بیان کیا جاسکتا ہے کہ دجال جس چیز کو دوزخ کہے گا حقیقت میں وہ بشت ہوگی، یعنی جو شخص اس کی اطاعت نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ شخص درحقیقت دجال کی عکازیب کرنے اور اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دینے کے سبب بشت میں

داخل ہوگا ایک وضاحت تو یہ ہے، لیکن زیادہ قریبی مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں جس چیز کو اپنی جنت اور جس چیز کو اپنی دوزخ بتائے گا اور ان میں جن لوگوں کو داخل کرے گا وہ دونوں کے لئے بالکل برعکس ثابت ہوں گی اور ان کا فعل الٹا ہو جائیگا یعنی جن لوگوں کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کرنے کے لئے اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ ان کے لئے رنج و تکلیف کے بجائے اطمینان و راحت کی جگہ بن جائے گی اور جن لوگوں کو عیش و راحت دینے کے لئے اپنی جنت میں داخل کرے گا وہ اس کے لئے عیش و راحت کے بجائے رنج و تکلیف کی جگہ بن جائے گی اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار (قبریا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے) یعنی قبر کا ماحول اور اس کا فعل بندوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے، جس بندے سے خدا خوش ہوتا ہے اس کے لئے اس کی قبر رنج و کلفت کی آلام گاہ ہو جاتی ہے اور اس کے قبیل سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا اباہا کو نبی بود او صلا ما علی ابراہیم اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی کا سبب بن جائیگا کی حال اس کلمہ دنیا کا ہے جس کو "قید خانہ" کہا گیا ہے لیکن یہی قید خانہ اپنی تمام تر خمتوں اور تنگیوں کے باوجود ان عارفین اور اہل اللہ کے لئے "جنت" کا روپ اختیار کر لیتا ہے جو مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کی خاطر یہاں کی ہر تنگی و سختی کو صبر و عزیمت اور خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولمن خاف حقہ ما جره جنتن۔ کہ ان مردان حق آگاہ کے لئے دو جہتیں ہیں، ایک تو یہی دنیا ان کے لئے جنت بن جاتی ہے اور ایک جنت انہیں عقی میں ملے گی اسی لئے عارفین کی نظر میں دنیا بالکل برعکس معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک دنیا کی نعمت و راحت دور حقیقت نعمت یعنی عذاب ہوتی ہے اور یہاں کی نعمت حقیقت میں نعمت ہوتی ہے۔

واضح رہے کہ حدیث کا اصل مقصد چونکہ لوگوں کو دجال کی فریب کاریوں سے ڈرانا ہے اس لئے اس موقع پر صرف پہلے جز، یعنی دجال کی جنت کی حقیقت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا، اگرچہ بعض دوسری حدیثوں میں دوسرے جز یعنی اس کی دوزخ کی حقیقت کو بھی صریح بیان فرمایا گیا ہے جس مفہوم کے اعتبار سے اس موقع پر پوری عبارت گویا یوں ہوگی کہ "جس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی اور جس چیز کو دوزخ کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔"

دجال کے سلسلے میں پہلے عمومی طور پر ہر نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا اس حقیقت کی بناء پر ہے کہ مشاہیر انبیاء میں ان کی ذات مقدم ہے۔

دجال جس شخص کو مصیبت میں ڈالے گا وہ در حقیقت راحت میں ہوگا

⑩ وَعَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَالَ يُخْرِجُ وَإِنْ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارًا فَمَا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَهَذَا نَعْرُوقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَا بَادٍ عَذَبُ فَمَنْ آذَرَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقِعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذَبٌ طَلَبَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ وَإِنَّ الدَّجَالَ مَسْنُونٌ الْغَنِيُّ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَاتِبٌ يَقْرَأُ كُلُّ مَنْ مَرَّ مِنْ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ۔

"اور حضرت خذیفہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ہاتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تاہم لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی ہوگی اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا پس تم میں سے جو شخص اس کو (یعنی دجال کو) اس کی فریب کاریوں کی ذکورہ چیزوں کو مانتے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس چیز میں گرنا پسند کرے جس کو وہ آگ کی صورت میں دیکھے (یعنی دجال اس کی تکذیب سے ناراض ہو کر اس کو اپنی آگ میں ڈال دے گا) کیونکہ حقیقت میں وہ (آگ نہیں ہوگی بلکہ نہایت شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔" (بخاری و مسلم) اور مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کیے

ہیں کہ۔ ”وہاں مسوح العین ہو گا یعنی اس کی ایک آنکھ کی جگہ پیشانی کی طرح بالکل سیاہ ہوگی کہ وہاں آنکھ کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا اور اس پر (یعنی دوسری آنکھ پر) جھاری ناخن ہو گا گویا اس کی ایک آنکھ تو بالکل غائب ہی ہوگی اور دوسری آنکھ پر بھی گوشت یا کھال کا ایک مون ٹکڑا ہو گا یا یہ مٹی ہیں کہ اس غائب آنکھ پر ناخن ہوگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہو گا۔ اور اس لفظ کو ہر مومن نے مٹے گا خواہ وہ کھنسا (اور پھنسا) جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔“

تشریح: ”اس کے ساتھ پانی ہو گا“ میں ”پانی“ سے مراد اسباب عیش و راحت میں سے وہ چیز ہے جس کا بظاہر بہت قریبی تعلق پانی سے ہو گا اور جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو اپنی ابتلاعی کی طرف مائل کرے گا، اسی طرح ”آگ“ سے مراد وہ چیز ہے جو بظاہر اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہوگی ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ان لوگوں کو کوئی تکلیف و اذیت نہیں پہنچائے گی جو اس (دجال) کو جھٹلے گئے اور اس کی ابتلاعی کرنے سے انکار کر دیں گے۔

لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جن چیزوں کو ان لوگوں کی نظر میں عیش و راحت کی چیزیں کر کے دکھائے گئے ہیں جن چیزوں کو وہ اذیت و تکلیف پہنچانے والے اسباب ظاہر کر کے گا وہ حقیقت کے اعتبار سے برعکس ہوں گی مثلاً جن کو اپنی ابتلاعی کرنے کے صلہ میں اس پانی سے نوازے گا آخر الامر وہ لوگ بیٹھ بیٹھ کے لئے آگ میں جلیں گے اسی طرح وہ جن لوگوں کو اپنی نافرمانی کی سزا کے طور پر آگ کے سپرد کرے گا اس آگ کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک اور راحت پہنچانے کے لئے۔ پانی کی تاثیر عطا کرے گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمود کی آگ کو ٹھنڈا اور راحت بنادیا گیا تھا ایسی عامل یہ نکلا کہ جو چیزیں دجال کے ذریعہ ظاہر ہوں گی اور فتنہ کا باعث بنیں گی ان کی حقیقت وہ نہیں ہوگی جو بظاہر نظر آئے گی بلکہ وہ طمعانی اور خیالی چیزیں ہوں گی جیسا کہ ظہور جاننے والے اور شعبہ باز اپنے کرتب دکھاتے ہیں لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا، یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے ذریعہ ظاہر ہونے والی چیزیں حقیقی ہی ہوں گی مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حکم سے ان کی تاثیر اتنی ہو جائے گی کہ پانی تو جلانے کا اور آگ ٹھنڈک پہنچانے کی۔

کیونکہ وہ نہایت شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔ ”یعنی بظاہر آگ نظر آنے والی چیز یا تو حقیقت کے اعتبار سے یا مابیت بدل دیے جانے کے اعتبار سے اور یا آخری نکل و انجام کے اعتبار سے، پانی ہو گا جو ٹھنڈک و راحت پہنچانے کا باعث بنے گا واضح رہے کہ حدیث میں اس موقع پر اختصار سے کام لیا گیا ہے اور صرف ایک ہی جزء کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہاں اس دوسرے جزء کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ اور اس کو چاہئے کہ وہ اس کے پانی (یعنی اس کے اسباب عیش و راحت کی طرف مائل ہو کر اس (دجال) کی تصدیق و اتباع نہ کرے کیونکہ حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ ایک طرح کا عذاب و حجاب ہوگا۔

”دجال مسوح العین ہو گا“ کے سلسلہ میں، جیسا کہ ترجمہ کے دوران وضاحت کر دی گئی ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ناخن کا تعلق اسی آنکھ سے ہے جس کو مسوح فرمایا گیا ہے حالانکہ یہ بات موزوں نہیں ہے (کیونکہ) مسوح العین کے معنی یہ ہیں کہ اس آنکھ کی جگہ سر سے آنکھ اور بھوس نہ ہوں بلکہ وہ جگہ بالکل سیاہ ہو جس جب وہ آنکھ ہی نہیں ہوگی تو اس پر ناخن ہونے کے کیا معنی لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ ناخن اس کی آنکھ پر ہو گا جو دوسری جانب ہوگی، ہاں اگر ”مسوح“ سے مراد محض ”عیب“ لیا جائے تو اس صورت میں حدیث کے الفاظ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہو سکتے ہیں۔

دجال کی پہچان

① وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالُ أَعْوَرًا الْعَيْنِ الْيَسْرَى خِفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ حَنْتَةٌ وَنَارَةٌ فَتَأْذُهُ حَنْتُهُ وَحَنْتُهُ نَارٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ دجال کی بائیں آنکھ کالی ہوگی اس کے بہت کثرت سے بال ہوں گے اور اس

کے ساتھ اس کی جنت ہوگی اور اس کی آگ ہوگی، لیکن اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔“

اسلم

بشریح: اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کاٹی ہوگی جب کہ اس سلسلے میں پہلے جو حدیث گذری ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ بالکل غائب اور بائیں آنکھ کے درمیان جو ظاہری خد ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ اس کی آنکھ بالکل غائب ہوگی اور دوسری جانب کی آنکھ عیب دار ہوگی، اس اعتبار سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کی ہر ایک آنکھ کو ”اعور“ کہا جائے کیونکہ ”اعور“ کے اصل معنی عیب کے ہیں بعض حضرات نے ان احادیث کے درمیان یہ کہہ کر مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دجال کا اعور ہونا لوگوں کے فرق کی نسبت سے ہو گا یعنی کچھ لوگ تو اس کو بائیں آنکھ کا عیب دیکھیں گے اور کچھ لوگ دائیں آنکھ کا عیب وار دیکھیں گے اور یہ اس لئے ہو گا تاکہ اس کا جھوٹا اور فریبی ہو جانا بالکل ظاہر ہو جائے کیونکہ جب تمام لوگوں کی نظر میں اس کی اصل حیثیت و حالت نہیں آئے گی بلکہ وہ آنکھوں کے اعتبار سے کبھی کسی طرح کا اور کبھی کسی طرح کا دکھائی دیکتا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ جادوگر اور شعبہ باز ہے اور اپنی کرتب بازیوں کے ذریعہ مختلف روپ اختیار کرتا رہتا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کے راوی کو سہو ہو گیا ہو کہ اس نے دائیں آنکھ کے بجائے بائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے بجائے دائیں آنکھ کا ذکر کر دیا ہو۔

دجال کے ظلماتی کارناموں اور یاجوج و ماجوج کا ذکر

(۱۲) وَعَبِ التَّوَّابِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ يَخْرُجُ وَأَنْ فِيكُمْ هَامًا حَاجِبَةً ذُو نَحْمٍ وَأَنْ يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرَأَةً حَاجِبَةً نَفْسَهُ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مَسْلَمٍ إِنَّهُ شَأْنٌ قَطَطٌ غَيْبُهُ طَافِيَةٌ كَاتِبٌ اشْتَبَهَ بَعْدَ الْعَزَى بْنِ قُطَيْبٍ فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَائِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَائِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا حَوَازُكُمْ مِنْ قِتَابِهِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَغَابَتْ بَيْتَانِ وَعَابَتْ شِمَالًا لَا يَبْعُدُ اللَّهُ فَاتَبْنُوا أَقْلَانِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَيْسَ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ مَا يَوْمَ كَسَنَةِ يَوْمٍ كَشْهَرِ يَوْمٍ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرِ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَلَمَّا يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَسَنُوا يَكْفِيهِمْ صَلَوةُ يَوْمٍ قَالَ لَا أَقْدَرُ لَهُ قَدْرَهُ فَلَمَّا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْفَيْثِ اسْتَدْبَرْتُهُ الرِّيحُ فَيَاتِنِ عَلَى الْقَوْمِ فَيَذْغُوهُمْ فَيُؤْمِسُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءُ فَتُمْطَرُ وَالْأَرْضُ فَتَنْبُتُ فَيَرْوَحُ عَلَيْهِمْ سَنَارُ خَنَازِيرِهِمْ أَطْلُوقَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَسْبَغَةَ ضَرْوَعَا وَمَدَّةَ خَوَاصِرِهِمْ يَأْتِي الْقَوْمَ لَيْسَ لَهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيَضِخُونَ فَمُجْلِبِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمْرُ بِالْغُرَبَةِ فَيَقُولُ لَهَا انْجِرِي كُنُوزِي فَتَنْبَغِي كُنُوزَهَا كَيْمَا سَبَبَ التَّحَلُّ لَمْ يَذْغُوا رَجُلًا مُتَعَلِّقًا بِأَيْصَرِهِ بِالْشَيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْأَيْنِ رَمِيَةِ الْغُرَبِ ثُمَّ يَذْغُوهُ فَيَقْبِلُ وَيَهْلِكُ وَجْهَهُ يَضْحَكُ فَيَسْتَمِثُ هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَدْرَةِ الْبَيْضَاءِ فَرُحْنِي دَمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَ تَبْرُكًا تَبْرُكًا يَمْنَى أَجِيحَةَ مَلَكَيْنِ إِذَا ظَاظَا رَأْسَهُ فَعَلَرُ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَصَّرَ مِنْهُ مِثْلُ حِمَايْنِ كَاللَّوْ لَوْ فَلَا يَجْعَلُ لِكَا فَرِيحَةٍ مِنْ رِيحِ نَفْسِهِ الْأَمَاتِ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي ظَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْرُكَهُ بَابَ لَبٍ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى قَوْمَهُ قَدْ غَضِبَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسُحُ عَنْ وَجْهِهِمْ وَيُخَيِّرُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَيَسْتَمِثُ هُوَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى أَنْتَ قَدْ أَخْرَجْتَ عِبَادِي لَا يُبْدَانُ أَحَدٌ بَقَايَاهُمْ فَخَرَزَ عِبَادِي إِلَى الظُّلُومِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ خَلْبٍ يَسْلُونَ فَيَمْرُؤُا اللَّهُمَّ عَلَى بَحِيرَةِ طَبْرَةِ فَيَسْتَرْوُونَ مَا فِيهَا وَيَمْرُؤُا حَزْمَهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهِمْ مَرَّةٌ مَا ثُمَّ يَسْتَرْوُونَ حَتَّى يَنْتَهِيُوا إِلَى حَبْلِ الْحَمْرِ وَهُوَ حَبْلُ رَبِّتِ

الْمُقَدَّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قُتِلَ مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلَنَقْتُلَنَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيُرْمَوْنَ بِشَاقِبِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيُرَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَشَابَهُمْ مَحْضُونَةً دَامًا وَيُخَصَّرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى تَكُونُ زُرَّاسُ الثُّورِ لِأَخَذِهِمْ خِيَرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحْبَبِهِمُ الْيَوْمَ فَيُرْغَبُ بَنِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُضْبَعُونَ فَرَسِي كَمُنُوتٍ نَفْسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ يَهْبِطُ سَيِّدُ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبِيرٍ إِلَّا خَلَاةً رَهْمَهُمْ وَتَنَقَّهَتْ فَيُرْغَبُ بَنِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَنَّ عَقَائِقَ الْبَيْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَنْظُرُ خُفَّهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ نَظَرُ خُفِّهِمْ بِالْهَيْثَلِ وَيَسْتَوْفِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِيَّتِهِمْ وَنُشَائِهِمْ وَجَعَالِهِمْ سَبْعَ نِسْبِينَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَظْلَرًا لَا يُكْنَى مِنْهُ نَبِيٌّ مَعْدُ وَلَا نَبِيٌّ يَفْغِشُ الْأَرْضَ حَتَّى يَبْشُرَ كُلَّهَا كَالزَّلَاقَةِ ثُمَّ يَقَالُ لِلْأَرْضِ أُنَبِّئُكَ لِمَ تَرَكْتِ فَيُؤْمِنُ بِكُلِّ الْعَصَاةِ مِنَ الزَّمَانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِسَفْحِهَا وَيَأْتِي فِي الزَّمَنِ حَتَّى أَنَّ الْبَقْعَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْعَمَامَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَقْعَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَقْعَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَيْحَةَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَ هُمْ كَذَلِكِ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِجُلًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُ هُمْ نَحْتِ أُنَابِطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَنْهَازُ خُفُونَ فَيَنْهَازُ خُفَّ الْأَحْمَرِ فَعَلَنَهُمْ تَقْرُومُ السَّاعَةِ وَوَأَهَ مُسْلِمًا إِلَّا الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ نَظَرُ خُفِّهِمْ بِالْهَيْثَلِ إِلَى قَوْلِهِ سَبْعَ مِائَةِ نِسْبِينَ - (رداء الشريفي)

”اور حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے دجال (کے نکلنے) اس کی غریب کاریوں اور اس کے فتنہ میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر دجال نکلے اور (الغرض) میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے بھڑوں اور دلیل کے ذریعہ اس پر غالب آؤں) اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے بھگڑنے والا ہو گا اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دجال جو ان ہو گا اس کے ہال گھوٹ کر لے لے ہوں گے اور اس کی آنکھ چھوٹی ہوئی ہو گی گویا میں اس کو قطن کے بیجے عبد العزی سے تشبیہ دے سکتا ہوں جس میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہئے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے اور مسلمان کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہئے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنہ سے مامون و محفوظ رکھیں گی (جان لو) دجال اس راستہ سے نمودار ہو گا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلانے کا (میں) اے اللہ کے بندو! (اس وقت جب کہ دجال نکلے) تم (اپنے دین پر) ثابت قدم رہنا“ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن (اور زمانہ کی طوالت کے اعتبار سے ان میں سے) ایک دن تو ایک سال کے برابر ہو گا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہو گا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہو گا اور باقی دن تمہارے دونوں کے مطابق (یعنی بیشک کے دنوں کی طرح) ہوں گے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہو گی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہو گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا (یعنی اس کی تیز رفتاری کی کیا کیفیت ہو گی؟) آپ ﷺ نے فرمایا وہ اس مہینہ یعنی اپریل کا مہینہ تیز رفتاری سے چلے گا اور وہ ایک ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا (یعنی اپنی اتباع کرنے لگیں گے) پھر وہ (اپنے تائب اور دل کو تواتر کے لئے) ابر کو بارش برسانے کا حکم دیگا تو ابر بارش برسانے کا اور زمین کو سبزہ لگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ لگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے (وہ) موسیٰ آئیں گے جو چرنے کے لئے صبح کے وقت جنگل و دیباہان گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کونگھیں (خوب کھانے پینے کی وجہ سے) اتن جائیں گی پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا (یعنی اپنی خدا کی

طرف بلائے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنا پروردگار تسلیم کرو! لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے (یعنی وہ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے) اور وہ ان کے پاس سے چلا جائیگا (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس قوم کی طرف سے پھیر دے گا) پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دیرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ دیرانہ دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دے گا (اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے جس طرح شہد کی ٹھیکوں کے سردار ہوتے ہیں، پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور یعنی نہایت قوی و توانا جوان ہو گا اپنی طرف بلائے گا اور (اس بات سے غصہ ہو کر کہ وہ اس کی الوہیت سے انکار کر دے گا، یا محض اپنی طاقت و قدرت ظاہر کرنے اور اپنے غیر معمولی کارناموں کی ابتداء کے لئے) اس پر تلوار کا ایسا ہتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ تیر نشتانے پر پھینکا جاتا ہے (یعنی اس کے جسم کے دو دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ پر جا کر گر گئے گے جتنا فاصلہ تیر چلانے والے اور اس کے نشتانے کے درمیان ہوتا ہے اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی تلوار کا ہتھ مارا اس کے جسم پر اس طرح پیچھے گا جس طرح تیر اپنے نشتانے پر پھینکتا ہے) اس کے بعد دجال اس لوجوان (کے جسم کے ان ٹکڑوں) کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہو گا اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بیشاش، روشن اور کھل ہوا ہو گا غریبکہ دجال اپنی طرح کی فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہو گا کہ اچانک اللہ تعالیٰ سکاہن مریم علیہا السلام کو نازل فرمائے گا جو دمشق کے شرقی جانب کے سفید مندر پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زور رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے (آسمان سے نازل ہو گئے وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ نامکن ہو گا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پیچھے اور وہ مر نہ جائیں (یعنی جو بھی کافران کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا) اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد تک نہک جائے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنہ سے محفوظ رکھا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پیروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی مخالفت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے (ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ قمر سے گزرے گی تو اس کا سارے پانی پی جائے گی، پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ طبرہ کو خالی کر دے گی) کہ اس میں بھی کئی تھہ اس کے بعد یاجوج ماجوج آئے گا جن کے یہاں تک کہ جبل ثمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے (اور ظہور قتل و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں، چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا) تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعہ آسمان والوں کا کام ختم کر کے واپس آئے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جیل دے دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین کی تک محدود نہیں رہیں گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا) اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقاء یعنی حضرت عیسیٰ اور اس وقت کے مسلمان کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور (ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ) اس

کے لئے بل کا سہارا ہے آج کے سودنیاروں سے بہتر ہو گا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا و زاری کریں گے، جس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں تنگ یعنی کپڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس کی صورت میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہو گا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے (اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (اس بات سے آگاہ ہو کر) پیٹھ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے جو جوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو (اس مصیبت کے دفعہ کے لئے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بخشتی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یا جوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے اور مسلمان یا جوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی مانند صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں "یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا، چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت اور بافراط ہو گی کہ اس سے لے کر چائیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار سے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، نیز دودھ میں برکت دی جائے گی (یعنی اونٹ اور بکریوں کے تنوں میں دودھ بہت ہو گا) یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لئے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لئے کافی ہوگی۔ بہر حال لوگ اسی طرح کی خوش حالی اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار بھیجے گا جو ان کی بھلی کے بچے کے حقد کو پکڑے گی (یعنی اس ہوا کا وجہ سے ان کی بھلوں میں ایک درد پیدا ہو گا) اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی اور صرف بدکار شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح غلط ہو جائیں گے اور ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے علاوہ دوسری روایت کے ان الفاظ قطر حہم، مالتہ بل فاسیع سنین کے کہ اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: "تو میں اس نے تمہارے سامنے جھڑوں۔" میں اس طرف اشارہ ہے کہ بالفرض اگر آنحضرت ﷺ کی حیات میں دجال کا ظہور ہوتا تو آنحضرت ﷺ دلیل و حجت کے ذریعہ اس پر غالب آنے کے لئے اپنی امت میں سے کسی معاون و مددگار کی مدد کے محتاج نہیں تھے! بہر حال مذکورہ بالا جملہ کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ یہ بات خود حضور ﷺ کو معلوم تھی کہ دجال کا ظہور زمانہ نبوی کے بعد ہو گا جیسا کہ دوسری احادیث اور دیگر دلائل و قرائن سے واضح ہے لیکن اس کے باوجود حضور ﷺ کا مذکورہ جملہ ارشاد فراق دارا اصل دجال کے ظاہر ہونے کی حقیقت کو زیادہ یقین کے ساتھ بیان کرنے اور موکدہ کرنے، اس کے ظہور کے وقت کے مہتمم ہونے کی طرف اشارہ کرنے اور جن لوگوں کا دجال سے ساتھ پڑنے والا ہے ان کو اس کے قتل سے چوکنا کرنے کے پیش نظر تھا۔

"تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھڑنے والا" کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کے وقت جو مسلمان اس دنیا میں ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے شر سے بچنے کے لئے شرعی و عقلی اور دلائل کے ذریعہ اس سے بحث و مباحثہ کرے اور اس پر غالب آئے لیکن یہ بات فرض کر لینے کے بعد کہ دجال بحث و مباحثہ کو سننے اور دلائل کو تسلیم کرنے والا ہو گا ورنہ اس جملہ کے اصل معنی یہ ہوں گے کہ اس وقت ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ دجال کی تکذیب کرے، اس کی بات کو قبول کرنے اور اس کو تکلیف و لذت پہنچانے کی صورت اختیار کر کے اس کے شر سے اپنے کو بچائے۔

"میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے" میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ہر مومن و مسلمان کا حفظ و ناصر ہو گا اور دجال کے قتل سے بچنے میں مدد دے گا جس سے اس بات کی دلیل ہے کہ کامل یقین رکھنے والا مومن ہمیشہ مدد و نصرت

جاتا ہے اگرچہ ان کے درمیان نبی ﷺ و امام موجود نہ ہو، اس اعتبار سے حدیث فرقہ امامیہ کے خلاف مضبوط دلیل ہے۔

”دجال جوان ہوگا۔“ سے یہ ثابت ہوا کہ ابن صیاد پر دجال کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ان الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ سفید بالوں کی صورت میں کسی شخص کو جو وقار حاصل ہوتا ہے اس سے دجال محروم ہوگا۔

”عبدالعزیٰ ابن قطن“ ایک یہودی کا نام تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مشرک تھا کیونکہ ”عزیٰ“ ایک بت کا نام ہے۔ اس کی طرف عبد جتنی بندہ کی نسبت رکھنے والا مشرک ہی ہو سکتا ہے، اس کی تائید بعض حضرات کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ عبدالعزیٰ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں مرہ کا تھا آنحضرت ﷺ نے دجال کو عبد اعزٰی کے ساتھ جو تشبیہ دی تو اس میں جزم کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ”گو یا“ کا لفظ اظہار شک کے مذکورہ تشبیہ کو تائیدی انداز میں بیان کرنے کے لئے ہے، چنانچہ ملا علی قاریؒ نے بھی وضاحت کی ہے کہ کافی یعنی گویا کا لفظ اظہار شک کے لئے نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یعنی عبدالعزیٰ، اس کا تعارف آپ ﷺ کو عالم کشف یا خواب میں حاصل ہوا تھا اس لئے اس کے ساتھ دجال کو تشبیہ دیتے وقت آپ ﷺ نے کافی کا لفظ استعمال فرمایا جیسا کہ کسی خواب کو بیان کرنے کا یہی اسلوب معتبر ہے۔

سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں سے مراد شروع سے ان یقو لون الاکذبا تک کی آیتیں ہیں آیتوں کو دجال کے سامنے پڑھنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ ان میں جو مضامین مذکور ہیں، واللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، اس کی کتاب اور آیات حیات کے ثبوت اس کے رسول ﷺ کی صداقت، اور رسول کی اس اعجازی شان پر دلالت کرتے ہیں جس کی برکت سے دجال کے حیرا العقول کا رتا سے ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں گے اور اس کی اتباع کرنے والے ہلاکت و تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں پائیں گے اطمینان سے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یہ خاصیت رکھتی ہیں کہ ان کا پڑھنے والا دجال کے قتل سے ان کو حفاظت میں رہے گا جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے شروع قتل سے امان و نجات پائی تھی واضح رہے کہ بعض احادیث میں ان آیتوں کو رات میں سوتے وقت بھی پڑھنا منقول ہے! مسلم کی دوسری روایت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ فافہا جو ادر حکم من قتلہ کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے قتل سے محفوظ رکھیں گی تو اس کا صحیح نسخوں میں ”جو ار“ کا لفظ جیم کے زیر اور آخر میں رکے ساتھ ہے، جس کے معنی ہنس سکی اور امان کے ہیں۔ لیکن بعض نسخوں میں یہ لفظ جیم کے زیر اور آخر میں رکے ساتھ، یعنی ”جو ار“ منقول ہے، جس کے معنی اس پر دانہ راہ داری کے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی شخص سفر کرتا ہے اور راستہ میں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا پھر بعض شروح میں ”جو ار“ کا جیم زیر اور پیش کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ جیم کے زیر کے ساتھ ہی فصیح ہے اس موقع پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حصن حصین میں سورہ کہف کے تعلق سے متعدد روایتیں منقول ہیں مثلاً ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف پڑھی اس کو اس کے پاس سے لے کر مکہ مکرمہ تک کی نورانیت حاصل ہوتی ہے اور جس شخص نے اس سورہ کی آخری دس آیتیں پڑھیں اور پھر اس کے زمانہ میں دجال نکل آئے تو دجال اس پر تسلط پانے میں ناکام رہے گا ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدا کی دس آیتیں یاد کر لیں وہ دجال سے محفوظ ہو گیا ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدا کی تین آیتیں پڑھ لیں وہ دجال سے محفوظ ہو گیا ان آخری دونوں روایتوں میں دس آیتوں اور تین آیتوں کی صورت میں جو ظاہری تضاد ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یوں تو بہت سے اقوال ہیں لیکن زیادہ واضح قول یہ ہے کہ سورہ کہف کا کم سے کم حصہ کہ جس کا پڑھنا دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا تین آیتیں ہیں اور ان تین آیتوں کو حفظ کر لینا اولیٰ ہے لہذا یہ بات زیادہ حصہ مثلاً دس آیتوں کے پڑھنے یا اس اس کو حفظ کرنے کے منافی نہیں ہے۔

”اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دجال جن شہروں اور علاقوں سے گزرے گا صرف انہی جگہوں پر قتل و فساد پھیلانے پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے دائیں بائیں اور اوپر اور، چہل خود نہیں جائے گا اپنے لشکر اور اپنے تابعداروں کی جماعت پیچھے گا، اس طرح اس کے قتل و شر سے کوئی مومن امن میں نہیں ہوگا اور ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی

جہاں اس کا قتل نہ پہنچے۔

اسے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔“ یہ خطاب ان مؤمنین سے ہے جو دجال کے زمانہ میں ہوں گے، یہ آپ ﷺ نے یہ بات اپنے صحابہ سے فرمائی کہ اگر بالفرض تم دجال کا زمانہ پاؤ تو اس وقت دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

”چالیس دن“ کے سلسلے میں یہ طوطا رہے کہ یہاں مسلم کی روایت میں تو دجال کی مدت قیام چالیس دن فرمائی گئی ہے جب کہ آگے آنے والی ایک حدیث میں یہ مدت چالیس سال بیان کی گئی ہے پس بغوی نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ چالیس سال بیان کرنے والی حدیث صحت و استقامت کے اعتبار سے اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس کو مسلم کی اس روایت کے معارض قرار دیا جائے، اور اگر بالفرض اس کو اس درجہ کی صحیح حدیث بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں حدیثوں میں جو الگ الگ دو حدیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک مدت تو وہ ہے جس میں دنیا والوں پر اس کا ظہور ہی نہیں ہوگا بلکہ اس دنیا میں اس کی موجودگی خیر معلوم ہوگی اور دوسری مخصوص مدت ہے جس کے دوران دنیا والوں پر ظاہر ہے گا اور انہیں یقین کے ساتھ اس کی موجودگی کا علم ہوگا۔

”نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جب طوطا فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں کے اعتبار سے فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے اور جب عصر کے بعد اتنا وقت گزر جائے، جو عام دنوں میں عصر مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جائے۔ اسی حساب سے عشاء و فجر کی نماز پڑھی جائے۔ غرضیکہ انچوں نمازیں اس انداز سے اور حساب سے پڑھی جائیں گی یہاں تک کہ وہ دن، ایک برس کے برابر ہو کر گزر جائے نیز یہی اندازہ اور حساب ان دنوں میں اختیار کیا جائے گا جو ایک مہینہ اور ایک ہفتہ کے برابر ہوں گے واضح رہے کہ مذکورہ دنوں کی طوالت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت میں اتنے ہی طویل ہوں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قنور ہے کہ وہ شب و روز کی گردش کو مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل کر سکتا ہے اس بار سے میں بعض حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ وہ دن حقیقت میں اس قدر طویل نہیں ہوں گے بلکہ نجوم، افکار اور کثرتِ آلام کی بنا پر اس قدر طویل معلوم ہوں گے تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کا آنحضرت ﷺ سے مذکورہ سوال کرنا اور آنحضرت ﷺ کا انہیں یہ جواب دینا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا نیز بعض حضرات جو یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ نماز تو دو قوتوں یعنی سورج کے طلوع و غروب وغیرہ کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے اور جب اس طلوع و غروب وغیرہ کا وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز میں کس طرح پڑھی جائیں گی؟ تو یہ اشکال بالکل لغو ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز شارع کا حکم ہے جب شارع اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص دن کے لئے مذکورہ حکم ارشاد فرمایا ہے تو پھر کسی کو چون کرنا یا کیا گنجائش ہے تو پشیمانی وغیرہ نے اس موقع پر مذکورہ اشکال کے اور جواب بھی لکھے ہیں، اہل علم مرقعات میں دیکھ سکتے ہیں۔

”ان کے کوہان پر بڑے بڑے ہو جائیں گے۔“ میں کوہان ”ذری“ کا ترجمہ ہے جو ”ذروہ“ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی بلندی، بلند جگہ کے ہیں، اسی اعتبار سے اونٹ کے کوہان پر بھی ذروہ کا اطلاق ہوتا ہے اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ جو جانور چرنے کے لئے جنگل گئے ہوں گے وہ بہت فرہ ہو کر لوٹ آئیں گے۔

”پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مؤمن چونکہ دجال کی بات کو قبول کرنے اور اس کی پیروی سے انکار کریں گے اس لئے وہ دجال کی طرف سے طرح طرح کی سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں لیکن وہ ان تمام سختیوں اور مصائب کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں گے اور اپنے دین و عقیدہ پر قائم رہیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی برکت سے ان مؤمنوں کو اولیاءِ کاملین کی صفات و خصوصیات عطا فرمادے گا۔

فتنہ کے سوز و گداز کا یہ عاصیب النخل (وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں کے سرور ہوتے، ہیں ”عاصیب“ اصل میں ”یعسوب“ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں شہد کی مکھیاں کا سردار، حاصل یہ کہ جس طرح ”یعسوب“ آگے

ہوتا ہے اور شہد کی ٹھیں اس کے ساتھ پیچھے پیچھے ہوتی ہیں اس طرح وصال کے ساتھ خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سردار کے تعاقب کی نسبت سے قوم و جماعت کے سربراہ کو بھی ”یعسوب“ کہا جاتا ہے، جیسا کہ دہلی نے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ علیؑ یعسوب المؤمنین والعال یعسوب العنفاقیین یعنی علیؑ مؤمنوں کے سردار ہیں کہ تمام مؤمن ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی امان دینا میں رہتے ہیں اور مال منافقوں کا سردار ہے (کہ منافق مال و زر کے پیچھے رہتا ہے اور اس کی امان دینا میں رہنا چاہتا ہے) نیز حضرت ابوبکرؓ کی مدح میں بھی منقول ہے کہ حضرت علیؑ نے ان کے مرثیہ میں فرمایا تھا کست للذین یعسوب (یعنی اسے ابوبکرؓ آپ تو دین کے رئیس اور سردار تھے۔)

”جو دمشق کے مشرقی جانب کے سفید منارہ پر اتریں گے۔“ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ دمشق میں اتریں گے، لیکن ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں ایک روایت میں اردن میں اترنا منقول ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع گاہ میں اترینگے واضح رہے کہ جس روایت میں حضرت عیسیٰؑ کا بیت المقدس میں اترنا منقول ہے وہ ابن عباسؓ کی ہے اور اسی کو رائج قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ دوسری روایتوں کے منافی نہیں ہے اس وجہ سے کہ بیت المقدس، دمشق کے جانب مشرق میں واقع ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا اجتماع گاہ بھی ہے اور بیت المقدس اردن کا علاقہ ہے، صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور یہ کہ بیت المقدس میں سفید منارہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کے اترنے سے پہلے بیت المقدس میں منارہ بھی بن سکتا ہے۔

بین مہزود تین (اس وقت حضرت عیسیٰؑ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے) میں لفظ مہزود تین دال سے بھی منقول ہے اور ذال سے بھی اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ آسمان سے اترنے کے وقت حضرت عیسیٰؑ کے جسم پر جو درو کپڑے ہوں گے وہ زعفران سے یہ صغیر (زرد رنگ کی ایک گھاس) سے رنگے ہوئے ہوں گے۔

واذا دفعه تحدرد منه مثل جمان اللؤلؤ۔ (اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے بالوں سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے) کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ٹپکنے والے پینے کے قطرے اس قدر صاف اور سفید ہوں گے جیسا کہ موتیوں کی طرح چاندی کے دانے ہوتے ہیں۔ نہایت میں لکھا ہیں کہ لفظ جمان عذاب کے وزن پر ہے اور اس کے معنی ہیں چاندی کے بنے ہوئے بڑے بڑے موتی اس کا واحد جمانہ ہے اطہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کے پینے کے قطرے کو پیسے تو بڑائی میں جمان کے ساتھ تشبیہ دی اور پھر صفائی اور خوشنمائی کے اعتبار سے جمان کو موتی کے ساتھ تشبیہ دی! اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لفظ ”جمان“ میم کی تشبیہ کے ساتھ تو چھوٹے موتی کو کہتے ہیں اور جمان جیم کی تشبیہ کے بغیر، ان دانوں کے کہتے ہیں جو چاندی کے بنائے گئے ہوں، اور یہاں یحییٰ دوسرے معنی مراد ہیں اور حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو ان کے سر کے بالوں میں نورانی قطرے ظاہر ہوں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو وہ قطرے ٹپک پڑیں گے یہ گویا حضرت عیسیٰؑ کی شادابی و تازگی اور ان کے جمال و اطراوت سے کنایہ ہے۔

”یہ ناممکن ہو گا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰؑ کے سانس کی ہوا اپنے اور وہ مر نہ جائے“ اس جملہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حکم میں خود وصال شامل کیوں نہیں ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کو اس حکمت و مصلحت کے پیش نظر اس حکم سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے ہاتھوں قتل ہو اور وہ اس کے خون سے آلود اپنا بیڑہ لوگوں کو دکھائیں تاکہ مؤمنین کے ذہن میں دجال کا ساحر و فریب کار ہونا ظاہر ہو اور اپنی آنکھوں سے اس کے فریب کارہ چاک ہوتے دیکھ لیں یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی سانس کی ہوا سے کافروں کا ہرجانا ان کی ایک ایسی کرامت ہوگی جو ان کے آسمان سے اترنے کے وقت یا اس کے کچھ بعد تک ظاہر رہے گی اور پھر جب وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ کرامت اٹھائی جائے گی، چنانچہ کسی کرامت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ

ہیشہ اور ہر وقت ظاہر رہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ کرامت ان کے معمول کے مطابق ہر آنے والے سانس کی نہیں ہوگی بلکہ اس کا تعلق صرف اس مخصوص سانس سے ہوگا جس سے کسی کافر کو مارنا مقصود ہوگا لیکن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجلیز شان کے لیے کہنے ایک وہ وقت تھا جب وہ اپنی چونک سے مرہ کو زندہ کر دیتے تھے اور ایک وہ وقت ہوگا کہ ان کے سانس کی ہوا سے زندہ لوگ موت کے گھاٹ اتریں گے۔

لد (لام) کے پیش اور دال کی تشدید کے ساتھ اشام کے ایک پیاز کا نام ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لد بیت المقدس کے ایک گاؤں کا نام ہے اور بعض حضرات کے نزدیک وہ فلسطین کے ایک گاؤں کا نام ہے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے“ ہو سکتا ہے کہ چہروں سے گرد و غبار کا صاف کرنا اپنے ظاہری معنی پر محمول ہو کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازراہ لطف و کرم ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے یا اس جملہ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے دلوں سے دجال کا خوف دور کریں گے اور ان کو راحت و اکرام کے اسباب فراہم کر کے ان کی قسب و کلفت کو ختم کریں گے۔

”بحیرہ طبرہ“ اضافت کے ساتھ ہے، اور لفظ ”بحیرہ“ اصل میں بحیرہ کی تفسیر ہے جس کے معنی اس جگہ کے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے جیسے سمندر یا دریا، چنانچہ بحیرہ کے معنی چھوٹے دریا یعنی جمیل کے ہیں، بحیرہ طبرہ اس جمیل کو کہتے ہیں جو دس کوس لمبی ہے اور شام کے علاقہ طبرہ میں واقع ہے۔

”جبل خمر“ ایک پیاز کا نام ہے خمر اصل میں بھی بھاری کو کہتے ہیں یا اس زمین کو کہتے ہیں جو درختوں اور بھاریوں میں چھپی ہوئی ہو، چنانچہ اس پر پڑ درخت اور کھئی بھاریاں بہت ہیں اس لئے اس کو جبل خمر کا نام دیا گیا۔

”ان کے لئے تیل کا سہارا آج کے سودیادوں سے بہتر ہوگا“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لوگوں کو اشیاء کی قلت اور بے تحاشا گرانی اس طرح ٹھہرے گی کہ معمولی چیز بڑی سے بڑی قیمت پر مشکل سے دستیاب ہوگی۔ مثلاً جانور کے تمام اعضاء میں سب سے سستا کلا کا گوشت سمجھا جاتا ہے مگر اس وقت ان لوگوں کے نزدیک اسی کلا کا گوشت ایک سودیاد میں بھی بہت قیمت معلوم ہوگا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دوسرے اجزاء کے گوشت کی اہمیت ان کے نزدیک کیا ہوگی اور وہ کس قدر بیش قیمت ہوں گے۔

”وہ پرندے ان کی لاشوں کو“ ”منہل“ میں ڈالیں گے۔ یہ لفظ نون کے زیر کے جزم اور بت کے زر کے ساتھ ”منہل“ ہے۔ اور مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں اسی طرح منقول ہے، یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے، لیکن مجمع البحار میں کرویانی نے منقول ہے کہ یہ لفظ مسم کے ساتھ ”منہل“ ہے جس کے معنی زمین میں گہرے گڑھے کے ہیں اقاموس میں لام کے باب اور مسم کی فصل میں لفظ ”منہل“ کے معنی پیاز سے گڑنے کے لکھے ہیں نیز کہا ہے کہ ترمذی نے دجال سے متعلق حدیث میں فطر حہم بالہنہل (یعنی ”منہل“) کا لفظ ذکر کیا ہے جب کہ زیادہ صحیح مسم کے ساتھ ”منہل“ ہے۔

جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا۔ ”میں مٹی اور پتھر کے مکان سے شہری علاقے اور صوف (یعنی غیوں اور پھیرا کے مکان سے دیہات اور جنگلی علاقے مراد ہیں، حاصل یہ کہ وہ بارش ہر جگہ اور ہر علاقہ میں برے گی، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس بارش کا پانی نہ پہنچے اور کوئی دیوار و خیمہ وغیرہ اس پانی کو کسی بھی جگہ پہنچنے سے روک نہیں سکے گا واضح رہے کہ لفظ ”لا یدکس“ حتیٰ کہ زبر اور کاف کے پیش کے ساتھ ملنے سے بھی منقول ہے اور حتیٰ کے پیش کاف کے زر کے ساتھ ”اکنان“ سے بھی نقل کیا گیا ہے، ویسے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی حفاظت و پوشیدگی۔

”اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے“ کے بارے میں ایک شارح کہا ہے کہ ”چھلکے“ سے انار کے اوپر کا آدھا چھلکا مراد ہے اصل میں ”فحفف“ اس گول ہڈی (یعنی کھوپڑی) کو کہتے ہیں جو مانگ کے اوپر ہوتی ہے، اور لکڑی کے پیالہ کو بھی ”فحفف“

کہتے ہیں لہذا اس مشابہت کی وجہ سے حدیث میں انار کے چٹکے کو "فحف" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

"القام من الناس" (لوگوں کی ایک بڑی جماعت) میں لفظ "فحام" و حال کے وزن پر ہمزہ کے ساتھ ہے، اور عام لوگوں چاہے میں ہمزہ کو قی سے بد دیتے ہیں، بہر حال یہ لفظ "آدمیوں کی جماعت" سے معنی میں ہے اور یہاں اس سے مراد لوگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے جس پر "قبیلہ" سے زیادہ لوگوں کا اطلاق ہو، جیسا کہ "قبیلہ کا اطلاق، لوگوں کی اس جماعت پر ہوتا ہے جو "فخذ" سے زیادہ ہو اور "فخذ" یہاں ق کے زیر اور ح کے جزم کے ساتھ ہے، جس کے معنی صرف عزیز و اقربا کی جماعت کے ہیں، اور اس کا اطلاق لوگوں کی اس جماعت پر ہوتا ہے جو "بطن" سے کم ہو اور "بطن" کا اطلاق "قبیلہ" سے بھی کم جماعت پر ہوتا ہے اویسے فخذ "خ" کے زیر کے ساتھ بلکہ خ کے جزم کے ساتھ بھی) کے معنی "ران" کے آتے ہیں۔

"اور پھر وہ ہوا ہر مؤمن ہر مسلمان کی روح قبض کرنے کی" میں ہوا کی طرف روح قبض کرنے کی نسبت مجازی ہے، حقیقت میں روح کو قبض کر کے کام ملک الموت (یعنی موت کے فرشتے) کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارواح قبض کرتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بیان ہوگی کہ مؤمن اور مسلم دونوں ایک ہی ہیں، جو مؤمن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مؤمن ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان جو طیف فرق علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مؤمن تو تصدیق قلبی کے اعتبار سے کہتے ہیں جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور مسلمان ظاہری انقیاد و اطاعت کے اعتبار سے کہتے ہیں، لہذا یہاں ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے سے مراد تاکید بھی ہے اور تعمیم بھی اس حکم کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہ ہو۔

"جو آپس میں گدھوں کی طرح محتط ہو جائیں گے" کے بارے میں بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد جماع کرنا نہیں وہ لوگ بے حیا اور بے لحاظ ہو کر ملے لوگوں کے سامنے جماع کریں گے جیسا کہ گدھے کرتے ہیں چنانچہ "مروح" کا لفظ جماع کے معنی میں آتا ہے۔ اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی" کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آنے کی گئی تو اس وقت اس دنیا میں صرف وہی بدکار و شرار لوگ (یعنی کفار و فاجر ہوں گے) ان کے برعکس، یعنی مؤمنین و صالحین نہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہوں گے اور نہ ان پر قیامت قائم ہوگی چنانچہ آگے ایک حدیث آرہی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنا نہ ہو جائے گا (یعنی قیامت اسی وقت آنے کی جب روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لیا جاتی نہیں رہے گا۔

دجال کے کارناموں کا ذکر

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَخَّاهُ قَبِيلُهُ زَجْلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيُلْقَاهُ الْمَسَالِخُ الْمَسَالِخُ الدَّجَالُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَتَيْنَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْ مَا تَأْتِي فَيَقُولُ مَا بَرَأْتَا عَقْدًا فَيَقُولُونَ أَقْبَلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ لَهَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَخِي دُونَهُ فَيَنْظُرُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ فَإِذَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَأْتِي الدَّجَالُ بِهِ فَيَسْخَرُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُخِّرُوهُ فَيُوسِعُ ظَهْرَهُ وَبَنَظُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ أَوْ مَا تَأْتِي هُنَّ قَالَ فَيَقُولُ أَلَيْسَ السَّبِيحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤَمَّرُ بِهِ فَيُؤْخَرُ بِالْمِيشَارِ مِنْ مَقَرِّهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَيْنَ الْفُطَيْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ فَمَنْ فَيَسْتَجِيبُ قَائِبًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتَأْتِي فَيَقُولُ مَا أَزْدَدْتُكَ فَيْكَ إِلَّا بَصِيرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ تَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيَجْعَلُ مَائِيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى نَزْوَتِهِ نَحْسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْدِفُ بِهِ فَيَحْبِسُ النَّاسُ أَيْمًا فَلَقْدَهُ إِلَى الدَّرْوِ وَأَمَّا الْقَتْلَى فِي النَّحْوِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (رواه مسلم)

"اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص (اس کا شرع کرنے کے لئے،

اس کی طرف ۱۰۰ ہوگا (راستہ میں) اس شخص کو کچھ صلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے۔ یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم سے کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو وہاں اقدتہ و فساد پھیلانے کے لئے نکلا ہے یعنی دجال! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ سن کر دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب (دجال) پر ایمان کیوں نہیں دیتا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہمارے رب اور ہمارے خدا کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں دجال کے آدمی (یہ سن کر آپس میں کہیں گے کہ اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارے رب پر ایمان لانے کے لئے آیا نہیں ہے) لیکن بعض لوگ آپس ہی میں پھرے کہیں گے کہ کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا؟ ہم تو اس کے حکم کے بغیر نہ ماریں آخر کار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے) اور وہ عدوت کے ذریعہ اس کو بچانے لے گا تو بے گناہ ہو جائے گا۔ دجال نے جس کا ذکر رسول کریم ﷺ نے (اپنی احدیت کے ذریعہ فرمایا تھا کہ فلاں فلاں مدتوں کے ساتھ آخر زمانہ میں نکلے گا) آنحضرت نے فرمایا ”دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بولا ہو جائے گا اور اس کو چپٹے لٹانے کا حکم دے گا“ اور بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ زمین پر پیٹ کے مل یعنی اوندھا ٹھانے کا حکم دے گا جیسا کہ مجرم کو سزاوارنے کے لئے دندا ٹھانایا جاتا ہے چنانچہ اس شخص کو چپٹا دیا جائے گا پھر دجال ازراہ تاکید و تشدید کہے گا کہ اب کو پکڑو اور اس کا توڑ ڈالو چنانچہ اس شخص کی پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ پھٹا ہو جائے گا اور گھٹیل جائے گا آنحضرت نے فرمایا اس کے بعد دجال کہے گا کہ کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لانے کا؟ وہ شخص کہے گا کہ (ہرگز نہیں) تو جو بنا سچ ہے پھر دجال کی طرف سے اس شخص کو چیرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا جائے گا اور (اس حکم کے مطابق) اس کو آدے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں سروں کے درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں گے آنحضرت ﷺ نے فرمایا دجال (اپنے کا نام پر اتر آتا ہوا) ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان مسلتا پھرے گا اور پھر کہے گا کہ کھڑا ہو جا، وہ مسلمان شخص (زندہ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا تب دجال کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آئے کا؟ وہ شخص جواب دیکر کہ (ہرگز نہیں) اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے (یعنی تو نے جس طرح مجھے پہلے تو قتل کیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا اس سے مجھے کمال یقین ہو گیا ہے تو جو بنا دجال ہی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”اس کے بعد وہ مسلمان شخص (دجال موجود لوگوں کو غیظ طبع کرے) کہے گا کہ لوگو! ابھی طرح جان لو! اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے (یعنی پہلے قتل کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کر دینا) اب کس دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ڈنکا کرنا چاہے گا مگر مٹلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانے کا بنا نہ دیا جائے گا (یعنی اس کی پوری گردن تانے کی طرح سخت اور ٹھوس ہو جائے گی تاکہ اس پر کھوار وغیرہ اثر انداز نہ ہو سکے، شرح السنہ میں معمر کا یہ قول ہے کہ مجھ تک جو روایت پہنچی ہے اس میں یوں ہے کہ اس شخص کی گردن پر تانے کا تختہ رکھ دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا اس کے بعد جو مجھ لاس اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑ کر اس کو اٹھائے گا اور (اپنی آگ میں) بیٹھ کر دیکھا، لوگ تو یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینکا گیا ہوگا (یہ بیان کرنے کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا) شخص اللہ رب العالین کے نزدیک شہادت کے احوال سے بہت بڑے درجہ کا حامل ہوگا۔“ سنو

تشریح: ”مسلمانوں میں سے ایک شخص، کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں، تاہم اس مسئلہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، چنانچہ فقہاء و محدثین کی اکثریت اور بعض صوفی کا قول یہ ہے کہ وہ مرچکے ہیں، جب کہ صوفیاء کی اکثریت اور بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور نووی نے کہا ہے کہ یہی بات صحیح ہے۔

لفظ ”مسالیح“ (ہم کے زیر اور لام کے زبر کے ساتھ) اصل میں ”مسلحہ“ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی سرحد دیہاتی کی جگہ کے ہیں اور عرف عام میں اس کا اطلاق ان ہتھیار بند اور مسلح لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی سرحدوں اور آقاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ یہاں

یکی معنی مراد ہیں۔

”ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رب ہونے کی دلیلیں بالکل ظاہر اور واضح ہیں جیسے پیدا کرنا اور رزق دینا وغیرہ، نیز وہ تمام کمال کی صفات رکھتا ہے کہ ان میں کسی بھی طرح کے نقص اور عیب کا شائبہ برابر شاہد تک نہیں جب کہ وہاں میں نقص و عیب کی چیزیں ہیں اور اسی کا ناقص و عیب داؤ ہونا بالکل ظاہر ہے، لہذا جس ذات میں ربوبیت اور کمال کی واضح دلیلیں موجود ہوں اور اس کا شریک بندہ ناقص کیسے ہو سکتا ہے اور اس اعتبار سے رب ہونا صرف اسی ذات پاک کو سزاوار ہے نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کو۔

فہشج فیقول عذوہ و شجورہ فیو سع ظہرہ و بطنہ ضربا۔ (چنانچہ اس شخص کو چٹ لٹا دیا جائے گا الخ) میں لفظ ”یوسع“ واو کے جزم اور سین کے تخفیف کے ساتھ یوسع سے ہے اور بعض نسخوں میں اس لفظ کو واؤ کے زیر اور سین کی تشدید کے ساتھ ”توسع“ سے مشتق ہونا صحیح قرار دیا گیا ہے اسی طرح ”یشح“ کا لفظ ”تشییح“ سے مجہول کا صیغہ ہے جس کے اصل معنی کسی چیز کو چڑا کرنے کے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا ترجمہ ”چٹ پائیٹ کے بل لٹانا“ کیا گیا ہے، نیز لفظ ”شجورہ“ (نیم کی تشدید کے ساتھ امر کا صیغہ ہے جس کے معنی سر کو زخمی کرنا ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی شرح میں کہا گیا ہے یہ قول زیادہ صحیح ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جس طرح ”یشح“ کے لفظ ”تشییح“ سے مشتق کہا گیا ہے اس طرح ”شجورہ“ بھی اسی باب سے امر کا صیغہ ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ ”یشح“ اور ”شجورہ“ دونوں لفظ ”شح“ سے مشتق ہیں جو سر کے زخم“ کے معنی میں ہے۔

”اس کے دونوں چروں کے درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں گے“ یعنی اس کو سر سے لے کر پیر تک چر کر پورے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں گے! واضح رہے کہ لفظ ”فیو شر“ کے بارے میں احتمال ہے کہ ہمزہ کے ساتھ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ واؤ کے ساتھ ہو اسی طرح ”ہنشار“ کا لفظ ہمزہ کے ساتھ متحول ہے اور تہی کے ساتھ بھی دونوں صورتوں میں اس کے معنی ”آرہ“ کے ہیں جی وہ آہ جس کے زیر کسی چیز کو چر کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، ویسے ”ہنشار“ یعنی لون کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے لفظ مفرق کے معنی ہیں سر کا وہ حصہ جو پیچوں بیچ ہو جس کو ”انگ“ کہتے ہیں۔

”اب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔“ یہ گویا اس بات کی اطلاع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دجال کو ڈھیل دینے کے لئے جو اتنی زبردست طاقت و قدرت عطا کر دی تھی کہ وہ جس کو چاہے مار دے اور پھردو بارہ اس کو زندہ کر دے تو وہ طاقت و قدرت اس سے سب کر لی گئی ہے لہذا اب کسی کو اس سے ڈرنے اور خوفزدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

”لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینکا گیا ہوگا“ میں ”جنت“ سے مراد یا تو دنیاوی و جسمانی راحت و سکون کی جگہ ہے جیسے کوئی ہائیچ و آرامگاہ وغیرہ، یا یہ مراد ہے کہ وہاں اس شخص کو اس آگ میں پھینکے گا جو وہ اپنے ساتھ لئے پھرے گا لیکن وہ آگ اس شخص کے لئے ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے عمرو کی آگ ٹھنڈک و راحت پہنچانے کا ذریعہ بن گئی تھی، بہر صورت مطلب یہ ہے کہ وہاں کے باتھوں اس شخص کی دوبارہ موت واقع نہیں ہوگی خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے۔

”یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے درجہ کا حامل ہوگا“ میں اس شخص کو شہید اس کی اس پہلی موت کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے جو وہاں کے باتھوں (آرہ سے چرے جانے کی صورت میں) واقع ہوگی اگرچہ بعد میں وہ زندہ ہو جائے گا یہ وہ اس اعتبار سے شہید ہوگا کہ وہاں اس کو ذبح کرنے کا قصد کرے گا اگرچہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”شہادت“ حق تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہونا اور گواہی دینا مراد ہو۔

دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر بھاگ جائیں گے

(۱۳) وَعَنْ أُمِّ شَرِيبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُغَيَّرَنَّ النَّاسُ مِنْ الدَّخَالِ حَتَّى يُلْحَقُوا بِالْحَالِ

قَالَتْ اَمْ شَرِيْطٌ فَلْتِ يَا زَسُوْنِ اللّٰهُ فَاَيُّنَ الْعَرَبُ يُوْصِيْهِ قَالَتْ هُمْ قَبِيْلٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت اُمّ شریکؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگ و جال“ (کے حکو فریب اور فتنہ و فساد کے خوف) سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ اُمّ شریکؓ کہتی ہیں کہ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایمان میں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا (انہوں) عرب بہت کم ہوں گے اور و جال سے جہاد و مقابلہ کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں گے۔“ (مسلم)

تشریح: قاین (کہاں ہوں گے) میں حرف ف شرط محذوف کی جڑ ہے، یعنی پورا جملہ گویا یوں ہے کہ جب لوگ و جال کے خوف سے بھاگتے اور چھپتے پھرتے تو اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے، جن کا کام خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور دین کو نقصان پہنچانے والے ہر فتنہ ساز کو دفع کرنا ہے۔

و جال کے تابع دار یہودی ہوں گے

(۱۵) وَ عَنِ اَنَسٍ عَنْ زَسُوْنِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ یَتَّبِعُ الذَّجَالُ مِنْ یَهُوْدٍ اِضْفَهَانٍ سَنَبْعُوْنَ اَللّٰہَ عَلَیْہِمُ الْغَلْبَانُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اصفہان کے شتر ہزار یہودی و جال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پر طیلانیں ہوں گی۔“ (مسلم)

تشریح: لفظ ”یتبع“ قی کے زمرت کے جزم اور بے کسر سے ساتھ ہے جس کے معنی ہمراہ ہونے کے ہیں۔ لیکن ایک شارح نے کہا ہے کہ یہ لفظ اتہار (ت) کی تشبیہ کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں پیروی کرنا! اصفہان (الف کے زمر اور زمر دونوں کے ساتھ ایک مشہور شہر کا نام ہے جو امیر ان میں واقع ہے ایک روایت میں ”شتر ہزار“ کے بجائے نوے ہزار“ کے الفاظ ہیں لیکن مشہور روایت کے مطابق زیادہ صحیح شتر ہزاری ہے افظ طیلان اصل میں ”طیلان“ کی جمع ہے جو عرب میں ایک مشہور کپڑے کا نام ہے اور یہ چادر کی صورت میں ہوتا ہے۔ عارض وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ طیلان کا لفظ عربی ہے، یعنی اصل میں یہ لفظ ”تالسان“ تھا جس کو عربی میں ”طیلان“ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ طیلان ایک ناپسندیدہ کپڑا ہے، ان حضرات نے حضرت انسؓ کی اس روایت کو بھی اپنے قول کی تائید میں پیش کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو طیلان اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ لوگ خیر کے یہودی جیسے معلوم ہوتے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ طیلان میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنا کوئی قباحت نہیں رکھتا بلکہ سر کو چادر سے ڈھانکنے کے طور پر طیلان کا استعمال مستحسن سمجھا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ سے متعلق بہت سی حدیثیں منقول ہیں گو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں طیلان صرف یہودیوں کے مخصوص لباس سے تعلق رکھتی ہو اور حضرت انسؓ اسی اعتبار سے اس کے استعمال کو پسندیدہ نہ دیکھا ہو، یا انہوں نے اس سبب سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو کہ ان لوگوں نے اس وقت جو طیلان اوڑھے رکھی تھیں ان کا رنگ زرد تھا اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ طیلان کے سلسلہ میں علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف اس کے چادر کے طور پر اس طرح اوڑھنے کے متعلق ہے کہ اس کا پلہ سر کے اوپر اوڑھا جائے اور اس کے کناروں کو کاندھے سے پر ڈال لیا جائے جس کو ”تفع“ اور قراع بھی کہا جاتا ہے! بہر حال جو حضرات طیلان کے استعمال کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ طیلان اوڑھنے کے بارے آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ سے جو کچھ منقول ہے اس کا تعلق خاص حالات اور ضرورت سے ہے، کہ حضور ﷺ اور صحابہؓ نے کسی خاص ضرورت کے تحت مثلاً کسی وقت دھوپ سے بچنے کے لئے طیلان کو اپنے سر پر ڈال لیا ہو گا لیکن جبہ و علماء نے طیلان کے اوڑھنے اور استعمال کرنے کو بلا کر ہمت مطلق جائز قرار دیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سر کو طیلان سے ڈھانکو، کیونکہ چادر اوڑھنا اہل عرب کا پہناوا ہے اور ”اقتناع“ (یعنی طیلان کو نہ کورہ بالا طریقہ سے اوڑھنا) اہل ایمان کا پہناوا ہے

ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ طیلان سے سر کوڑھا کٹا، دن میں فقط ہے اور رات میں زنت نیز ایک روایت میں حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ قناع کو بہت اختیار فرماتے تھے۔ اسی طرح صحابہؓ سے بھی ”تقع“ کا اختیار کرنا منقول ہے اور اس بارے میں کافی آثار و اخبار ثابت ہیں۔

دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا

(۱۱) وَعَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْحَذَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بَقَابَ الْمَدِينَةِ فَيُزَوِّجَ نَعَصَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ وَجُلٌّ وَهُوَ حَيَّوْرٌ النَّاسِ أَوْ مِنْ حَيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَنْزِلْتُمْ أَنْ قُتِلْتُمْ هَذَا ثُمَّ أُخْبِنْتُ هَلْ تَشْكُرُونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَخْبِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فَيْلَكِ أَشَدَّ نَبِيئُهُ وَبَنِي الْيَوْمِ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يَسْلُطُ عَلَيْهِ (بخاری)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دجال (جب دنیا میں) آئے گا یعنی ظاہر ہوگا (تو مدینہ منورہ کی جانب بھی رخ کرے گا تاکہ اس شہر مقدس میں داخل ہو کر فتنہ و فساد پھیلائے) لیکن مدینہ کے راستوں میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہو جائے گا (یعنی اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال اس میں داخل ہونے پر قادر نہیں ہو سکے گا) آخر وہ مدینہ کے قریب کی کھادی زمین میں ٹھہر جائے گا پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا (جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہو گا وہ شخص (دجال سے) کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول کریم ﷺ نے اس کے احوال و علامات بیان کرنے کے ذریعہ دی ہے وہاں (یعنی یہ نہ کر اپنے ارادہ کے لوگوں سے) کہے گا کہ تیار کر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم میرے (خدا ہونے) کے بارے میں شک و شبہ کر دو گے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا! اب دجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اور وہی سوال کرے گا جو کوشہ حدیث میں گزرا! تب وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم تیرے بارے میں ہجرت اور میرا یقین اب پیسے سے بھی زیادہ بخیر ہے (یعنی پہلے تو صرف علم و خبر کی بنیاد پر تیرے دجال ہونے کا یقین تھا مگر اب اس تجربہ سے کہ تو نے مجھے پیسے جان سے مارا اور پھر زندہ کر دیا یہ یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ تو مجھ کو دجال ہی ہے اور تیرا خدا کی دعویٰ سراسر مائل ہے دجال (یہ سن کر) چاہے گا کہ اس شخص کو قتل کر دے مگر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔“ اس جملہ میں ”لوگوں سے مراد اگر وہ لوگ ہیں جو دجال کے گردیدہ و تابعدار ہوں گے تو یہ جملہ بالکل واضح ہے اور اپنے اصل معنی ہی پر محمول ہے لیکن اگر ”لوگوں“ سے اہل ایمان کو بھی مراد لیا جائے تو پھر اس جملہ کی تاویل یہ ہوگی کہ ان لوگوں کا کہہ کر وہ جواب دیتا اور اصل اندازہ خوف اور دفع القوت کی بناء پر ہو گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بطریق توریہ اور کنایہ دجال کے جھوٹ اور فریب کاری و شک و شبہ نہ کرنا ہو۔

مگر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا“ میں اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کو ذلیل دینے کے لئے جوہ فوق الفطرت طاقت و قدرت دی جائے گی وہ صرف شروع میں کچھ عرصہ کے لئے ہوگی، بعد میں اس سے وہ طاقت و قدرت سلب کر لی جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو اس پر قادر نہیں پائے گا کہ جو چاہے کرے۔

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هَمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ أَخْبَرْتُكُمْ تَضْرِبُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلِ الشَّامِ وَهَذَا لِكَ يَهْلِكَ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسیح دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادہ

سے مشرق کی طرف سے آئے گا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے (جو مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے) آکر رہے گا۔ پھر امداد کو رہ
 شخص کے واقعہ کے بعد، فرشتے اس کا منہ شام کے علاقہ کی طرف پھیر دیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جائے) درود و حال وہاں
 نہیں شرم میں بہک کر رویا جائے گا (جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حال کو شام کے ایک گاؤں باب لدیس نقل کریں گے۔“
 بخاری و مسلم)

تشریح: ”فرشتے اس کا منہ شام کے علاقہ کی طرف پھیر دیں گے“ یہ بات دجال کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ایک بڑی دلیل بنے گی اور
 اس کے مجرور نقصان کی علامت ہوگی کہ وہ اپنی اتنی زبردست طاقت و قدرت کے دعوے کے باوجود اس شہر مقدس میں داخل ہونے پر
 قادر نہیں ہو سکتا گا جس میں سید الوری آرام فرمائیں اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ دجال جب مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو حرم
 پاکہ مکرمہ میں بدرجہ اولیٰ داخل نہیں ہو پائے گا۔“

(۱۸) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَلُ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ
 أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكٌ - (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابو بکرہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”الم مدینہ دجال کے رعب و خوف سے محفوظ رہیں
 گے اس دن جب کہ دجال مدینہ میں داخل ہونے کے ارادہ سے آئے گا مدینہ کے سات دروازے ہونگے اور ہر دروازے پر دو فرشتے
 مامور ہوں گے (جو دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔“ بخاری)

تشریح: سیوطی نے کہا۔ یہ کہ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت جبرئیل کا
 روئے زمین پر آنا موقوف ہو گیا ہے تو یہ بالکل بے اصل بات ہے اس غلط خیال کی تردید کے لئے وہ روایت کافی ہے جس کو طبرانی نے
 نقل کیا ہے، کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر اس عرصہ کی موت کے وقت تشریف لاتے ہیں جو طہارت و پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے ایک
 اور روایت ابو نعیم نے نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب دجال مدینہ کے قریب سے گزرے گا تو اس وقت اچانک
 اس کی مد پھیر ایک بہت عظیم ہستی سے ہوگی، دجال پوچھے گا کہ تو کون ہے وہ ہستی جواب دے گی کہ میں جبرئیل (علیہ السلام) ہوں مجھ کو اللہ
 تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے اس کے رسول ﷺ کے حرم سے دور رکھوں۔“

دجال کا ذکر

(۱۹) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مَتَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَايَى الصُّمُورَ جَامِعَةً
 فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَضَ صَلَاتَهُ حَلَسَ عَمِي الْمَسْرُ وَهُوَ
 يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزِمَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَضْلَةً ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْزَوْنَ لَمْ تَفْعَلْتُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ
 مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنْ تَعْلِمُوا الدَّارَ كَيْفَ تَخْلُصُونَ نَارًا فَجَاءَ وَأَسْلَمَ وَخَذْتُ حَدِيثًا
 وَافِقَ الدِّينِ كُنْتُ أَخَذْتُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ نَخْرِيَةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَحْلًا مِّنْ لَّحْمٍ
 وَجُدَامٍ فَلَبِثَ بِهِمُ الْفَرْخَ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَارْقَاوْا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوا فِي اقْتَرَبِ السَّفِينَةُ
 فَدَحَلُوا الْحَرِيرَةَ فَلَقِيَهُمْ ذَاتُهُ أَهْلَبُ كَثِيرِ الشَّعْرِ لَا يَنْزَوْنَ مَا قُبِلَهُ مِنْ ذُرِّهِ مِنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ قَالُوا يَلَيْكَ مَا أَنْتَ
 قَالَتْ أَا الْجِسْمَانَةُ فَتَأْتُواكِ مَا لِيْجْتَمَعَنَّ هَكَذَا قَالَتْ أَجِبْتُهَا الْقَوْمَ

انظروا ابی! هذا الرجل هی الدیر فقلہ الی خبرکم بالاشواق قال لما سمعت لدر خلا فقامنہ
 ان تکون شیطانہ قال فانطلقا سراجا حتی دخلنا الدیر فادأ فیہ اعظم انسان ما رایتہ قط حلف و شدہ و ناف
 مخمورۃ یدہ اسی عقبہ مابین رکتینہ الی کعبینہ بالحدید قلنا و یلک ما انت قال قد قدرتم علی خبری فاحزونی

ما انتم قالوا نحن اناس من الغرب زكينا في سفينة بحرية فمعب منا البحر واشهوا فدخلنا الحرير و فمعب دابة اهلنا فقالنا انا الجحاسة اعلموا الى هذا في الدبر فاقبلنا اليك سراعاً و فمعبنا و لم من ان تكون شيطانة فقال اخبروني عن نحل نيسان قلنا عن اي شايها تستخير قال اسئلكم عن نحلها هل تنمير فمعب قال اما انها تؤشبك ان لا تنمير قال اخبروني عن نخيرة القطرية قلنا عن اي شايها تستخير قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء قال اما ان ماء هذا يؤشبك ان يذهب قال اخبروني عن غير زعر قلنا عن اي شايها تستخير قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء و اهلها يزرعون من ماء هذا قال اخبروني عن نبي الابين ما فعل قلنا قد خرج من مكة و نزل بغرب قلنا افانله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فاحبراه الله قد ظهر عني من بلبه من الغرب و اطل غرة قال اما ان ذلك خير لهم ان يطغفوا و ابني مخبركم عني اني انا المسيح الاصل و ابني يوشيا ان يؤذن لي في المذبح فاحبر في الانبياء فلا اذع قرية الا بصحتها في اربعين ليلة غير مكة و طيبة هبت مخبرتان علي كلنا هبتا كلنا ان اذعل و اجدا بينهما استغسلني ملك بيده السيف صلنا بصدني عنها و ان علي كل نعب منها ملكة يخرسونها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و طعن معصربه في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة الا هل كنت حدثتكم فقال اناس نعم لا انه في بحر الشام و اخبر النمر لائل من قبل المشرق فاهو و اوما يئده الى المشرق۔ (رواه مسلم)

” در حضرت ذہر بنت قیس کہتی ہیں کہ ایک دن اس نے رسول کریم ﷺ کے موزن کی یہ آواز اعلوۃ جامعہ نماز بنے کرنے (وہ ہے) سن کر مسجد پہنچی اور پھر میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اس وقت حسب عادت آپ کے لبوں پر سکر اہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے یعنی کوئی شخص مسجد سے نکل کر اجمعی جائے نہیں سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہیں، پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”ہذا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لئے جمع کیا ہے اور نہ کسی بدوشت یا کچھ چیز کے لئے یعنی تمہیں یہاں روکنے کا مقصد۔ تو تمہیں کوئی چیز دینا ہے اور نہ کسی دشمن وغیرہ سے ڈرانا ہے بلکہ میں نے تمہیں اس لئے جمع کیا ہے کہ تمہیں داری۔ جو ایک نبی (عیسائی) شخص تھا، آیا اور مسلمان ہوا اور اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو کہ وہاں کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں ”چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں داری کا وہ واقعہ تمہیں بھی سنا دوں تاکہ وہاں کے بارے میں تمہارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے اور میری بات کی ہوگی باتیں مثلاً وہ کے قرین ہو جائیں تو سونو مجھ سے تمہیں داری نے بیان کیا کہ وہ ایک (اون) قبیلہ جذام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بھڑکی میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو پہلی کی سوچ ایک مہینہ تک شقی کے سواروں سے ٹھیکاری (یعنی شقی سندھ کی ایک ایسی سوچ میں گھر کی جاسمیل ایک مہینہ تک اس کا ادھر ادھر لئے پھری اور اس نے سواروں کو منزل مقصود تک نہ پہنچنے دیا) یہاں تک کہ اس سوچ نے شقی کو (ایک دن) غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں کہ جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے، وہاں انہیں ایک ایسا چوپایہ ملا جو بہت بالوں والا تھا اور ان کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کا آگاہی معلوم نہیں ہوتا تھا یعنی اس چوپایہ کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ پورا جسم چھپ کر رہ گیا تھا اور لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ اس کا کلا حصہ کونسا ہے اور پھل کونسا لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو تو نہ ہے۔ اور کیا ہے؟ یعنی آخر تیری اصل روایت کیا ہے تو کوئی جس سے یہ انساں ہے؟ اس چوپایہ نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو درہیں ہے کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے تمہیں داری نے بیان کیا کہ جب اس چوپایہ نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا اور ہمیں اس کے پاس چلنے کو کہا، تو

ہیں بڑا زلف لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہر حال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کچھ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈیل ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے، ایسی جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے (اس کو دیکھ کر) حیرت کے ساتھ کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب تم نے مجھ کو پائی اور معلوم کر لیا ہے (اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو وہ سب تم میں سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا اور سب کچھ بتا دوں گا لیکن پہلے) مجھے اپنے بارے میں بتاؤ (اور جو کچھ تم سے پوچھوں اس کا جواب دو) کہ تم کون ہو (اور کہاں سے آئے ہو؟) ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ (اور اپنی منزل مقصود کی طرف جارہے تھے) کہ سمندری طوفان نے ہمیں ایک مہینہ تک گھیرے رکھا (اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا) ہم اس جزیرہ پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چھپا ہوا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو درختوں کے نیچے بڑے محل میں موجود ہے چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس پہلے آئے اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں میں مجوروں کے جو درخت ہیں ان پر بھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بھل آتے ہیں! اس نے کہا کہ جان لو جلدی وہ زمانہ آئے والا ہے جب یہاں کے مجوروں کے درختوں پر بھل نہیں آئیں گے، گویا اس نے اس طرف اشارہ کیا کہ قیامت جلدی آئے والی ہے! اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبرہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے اس نے کہا یقیناً مغرب اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ درخت کے چشمہ میں پانی ہے یا نہیں اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی کے ذریعہ کھتی پانی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھتی پانی کرتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی (ﷺ) کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب (یعنی مدینہ) کو ہجرت کر گئے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں ابھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی (ﷺ) ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لئے بہتر ہے اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں درحقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، وہ زمانہ جلدی آئے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت میں نکلوں گا اور چار بیس دنوں تک زمین پر پھروں گا یہاں تک کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا، سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیئے گئے ہیں یعنی ان دونوں شہروں میں میرا داخلہ ممنوع ہو گا (اور اس ممانعت کی صورت یہ ہو گی کہ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آجائے گا جس کے ہاتھ میں نعلی تلوار ہوگی وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے مامور ہیں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں) راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم (ﷺ) نے (ہم داری کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہؓ پر اپنی یہ خوشی ظاہر کرنے کے لئے کہ دیکھو دجال کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتایا کرتا تھا اس کی پوری پوری تصدیق و تائید اس واقعہ سے ہو جاتی ہے، نیز آپ (ﷺ) نے تمام شہروں پر مدینہ کی فضیلت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے جوش میں) اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر (تمہیں مدینہ پر فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ ابھر فرمایا یا درکھو، کیا میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟) جو دجال کے بارے میں اس واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے کہا کہ ہن! آپ (ﷺ) ہمیں اسی طرح کی بات بتایا کرتے تھے اس کے بعد آپ (ﷺ) نے فرمایا "جان لو وہاں شام کے سمندر میں ہے یامعن کے سمندر میں، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، یہ فرا کر آپ (ﷺ) نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔" اسم

تشریح: "الصلوة جامعة" کا جملہ لوگوں کو متوجہ کرنے اور نماز کے لئے بلائے کے واسطے ہے تاکہ لوگ یہ سن کر ایک جگہ پہنچ جائیں

اور جمع ہو جائیں جیسا کہ زمانہ نبوی ﷺ میں کسوف اور خسوف کی نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اس جملہ کے ذریعہ پکارا جاتا تھا! ”سفینۃ“ کو بحریہ کی اضافت کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد اس بات سے احتراز کرنا ہے کہ ذہن خشکی کی کشتی یعنی اونٹ کی طرف منتقل نہ ہو کیونکہ اونٹ کو ”سفینۃ البر“ (خشکی کی کشتی) کہا جاتا ہے، ویسے بعض حضرات نے کہا ہے ”سفینہ بریہ“ سے مراد بڑی سمندری کشتی ہے جس کو ”پانی کا جہاز“ بھی کہا جاسکتا ہے۔

لفظ ”افزوب“ اصل میں قاذب کی جمع ہے اور قاذب اس ڈوگی یعنی چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں جو بڑی سمندری کشتی (پانی کے جہاز) میں رکھی رہتی ہے اور سائل پر آنے جاتے اور ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے جو بڑی کشتی یا جہاز کے ذریعہ انجام نہیں پاسکتے۔ اس عجیب الخلقیت جانور نے اپنا نام حساستہ یعنی حساسی کرنے والا اس اعتبار سے بتایا کہ وہ دجال کو خبریں اور معلومات پہنچایا کرتا تھا، واضح رہے کہ قرآن شریف میں جس ”دابۃ الارض“ کا ذکر آیا ہے وہ یہی جانور ہے۔

”ذینر“ اصل میں عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی ”مگر جا“ کو کہتے ہیں ویسے لغت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”ذینر“ راہبوں کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، بہر حال یہاں حدیث میں ”ذینر“ سے مراد وہ بڑی عمارت ہے جس میں دجال تھا۔ ”یسان“ شک شام میں ایک بستی کا نام ہے یا مہامہ میں ایک جگہ کا نام ہے، لیکن مشرق الانور میں لکھا ہے کہ حدیث جبار میں (جو یہاں نقل ہوئی ہے) اند کو ”یسان“ حجاز کے ایک شہر کا نام ہے اور دوسرا ”یسان“ شام کے علاقہ میں واقع ہے۔ جیسا کہ پیچھے بھی ایک موقع پر بیان کیا جا چکا ہے ”بحیرہ“ اصل میں ”بحر“ کی تغییر ہے یعنی چھوٹا سمندر، جس کو بھیل سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ”طبرہ“ اردن کے ایک قصبہ کا نام ہے، اُن حدیث کے مشہور امام طبرانی اس قصبہ کے رہنے والے تھے۔ ”زعر“ ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں واقع ہے، اس علاقہ میں روئند کی بہت کم ہوتی ہے۔

”مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ“ میں دجال نے حضور کی نسبت صرف اہل عرب کی طرف ازراہ طنز کہ وہ خاص طور پر اہل عرب کے نبی ہیں یا یہ کہ یہ جملہ تعزیری بیان ہے یعنی اس جملہ کے ذریعہ اس ملعون دجال کے اس باطل خیال کی ترجمانی مقصود تھی کہ آپ ﷺ نارانوں اور جاہلوں کے نبی ہیں۔

ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لئے دجال کی زبان سے اس بات کا نکلنا گویا اس کی طرف سے حضور ﷺ کی عظمت و فضیلت کا اقرار تھا۔ گو یہ اقرار اضطرابی بھی تھا اور اس کے سبب سے بھی تھا کہ اس وقت کفر کے اظہار اور دین سے انکار کی کوئی غرض بھی اس کے سامنے نہیں تھی۔ لہذا اس نے اپنے کفر و عداوت کو پوشیدہ رکھنا ہی مناسب سمجھا، یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس جملہ میں ”بہتری“ سے اس کی مراد دنیاوی بھلائی و بہتر اور امن و سلامتی ہو۔

لائیں من قبل المشرق ما هو (انہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا) میں حرف ناقصی کے لئے نہیں ہے بلکہ زائد ہے! اس جملہ کی وضاحت یہ ہے کہ قیامت آنے کا وقت چونکہ خدا تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اور یقین کے ساتھ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی بلکہ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں کے ظاہر ہونے کے زمانوں اور اوقات کو بھی متعین نہیں فرمایا اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے بھی متعین طور پر وہ جگہ نہیں بتائی جہاں دجال مقید ہے، صرف تردد و ابہام کے طور پر مذکورہ تین مقامات کی طرف اشارہ فرمایا البتہ آخری مقام کو ظن غالب کے ذریعہ ظاہر فرمایا لیکن اس کو بھی متعین نہیں کیا سوائے اس کے کہ کسی خاص جگہ و علاقہ کے یقین کے بغیر اس سمت کی طرف اشارہ فرما کر چھوڑ دیا۔ پس مذکورہ جملہ سے پہلے دو احتمال کی نفی اور تیسرے احتمال کا جو اثبات ہوتا ہے اس کے یکے کی نفی ہیں! ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلی دو جگہوں کا ذکر فرما کر پھر ان کی جو نفی فرمائی تو اس کا سبب یہ تھا کہ دجال کا قید خانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہوگا! اور تو رہتی ہے! بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا“ کی وضاحت میں کہا ہے کہ احتمال ہے کہ یہ جملہ خبریہ کے طور پر ہو، یعنی دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا نیز اشرف نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ دجال کے

قید خانہ کی جگہ کے تعین میں شک رکھتے تھے، آپ ﷺ کے گمان میں تھا کہ وہ ان جگہوں میں سے کسی نہ کسی جگہ مقید ہے، چنانچہ جب آپ ﷺ نے اپنے اس شک کی بنا پر جب شام کے سند اور یمن کے سند کا ذکر کیا تو اسی وقت وحی کے ذریعہ آپ ﷺ کو یمن کے ساتھ معصوم ہو گیا یا آپ ﷺ کو یمن غالب ہوا کہ اس کا قید خانہ مشرق کی سمت میں کسی جگہ واقع ہے اس وجہ سے آپ ﷺ نے پہلی دونوں جگہوں کی نفی فرمادی اور ان سے اعراض کر کے تیسری جگہ یعنی جانب مشرق کا اثبات فرمایا۔

دجال کا حلیہ

⑩ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ جُنْدَ الْكُفَّةِ فَرَأَيْتُ زَجَلًا أَدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ مِنْ أَدَمَ الزَّجَالِ لَهُ لُحْمَةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْ زَجَلَهَا فَهِيَ تَقَطُرُ مَاءً مُشْكًا عَلَى عَوَاقِقِ زَجَلَيْنِ يَطْلُوفُ بِالنَّيْتِ فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قَالَ لَمْ إِذَا بَارَ جُلَّ جُنْدٌ قَطَطًا أَعْوَرُ الْغَيْرِ الْيُمْنَى كَانَ نَجْصَةً ظَلَامَةً كَأَشْبَهُهُ مِنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَابْنَ قَطَنَ وَأَصْنَعًا يَذِيهِ عَلَى مُنْكَبِنِ زَجَلَيْنِ يَطْلُوفُ بِالنَّيْتِ فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الدَّجَالِ زَجَلٌ أَحْمَرُ خَبِثَتِ جَنْدُ الزَّوْاسِ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ شُبُهًا إِنَّ قَطَنَ وَذِكْرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَقْرُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فِي بَابِ الْمَصْلَحَةِ وَسَنَدُ كَثَرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فِي بَابِ قِصَّةِ ابْنِ صَبَّادٍ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے آج کی رات اپنے آپ کو (خواب میں یہ کشف کی حالت میں) کعبہ کے پاس دیکھا، وہاں مجھ کو ایک ایسا گندم گوں شخص نظر آیا جو کسی ایسے آدمی کی طرح تھا جس کو تم گندری رنگ کا سب سے بہتر اور خوب صورت دیکھتے ہو، اس کے (سر پر) بہت بال تھے جو کندھوں تک لگے ہوئے تھے اور بالوں کے اعتبار سے بھی وہ کسی ایسے شخص کے مشابہ تھا جس کو تم اس قسم کے بال رکھنے والوں میں سب سے خوبصورت دیکھتے ہو، اس کے بالوں میں کٹھنی کی گئی تھی اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ شخص دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے (اس شخص کو دیکھ کر طواف کرنے والوں سے) پوچھا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں! اکی کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا پھر اچانک میری نظر سے ایک شخص گزر رہا جس کے بال گھونگر یا لے اور بہت کمزے تھے، وہ دائیں آنکھ سے کان تھا، ایسا معصوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھ انگوٹھا پھولا ہو، انا بے نور ہے، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ ابن قطن کے بہت مشابہ تھا، وہ شخص بھی دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ مسیح دجال ہے، بخوری و سلم! ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور ﷺ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں سرخ ہیں، سر کے بال گھونگر یا لے ہیں، دائیں آنکھ سے کان ہے، مشابہت کے اعتبار سے لوگوں میں ابن قطن اس کے بہت قریب ہے۔“

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها باب الملاحم میں نقل کی چوٹی ہے نیز حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ... الخ کو انشاء اللہ ہم ابن مبارک کے قصہ کے باب میں نقل کریں گے۔

تشریح: ”بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔“ میں پانی سے مراد یا تو وہ پانی ہے جو نہانے کے بعد بالوں میں لگا رہتا ہے اور کٹھنی کرنے کے بعد بالوں سے ٹپکنے لگتا ہے اور وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے جس میں کٹھنی کو جھگو کر بال ستوار ہے، یا پانی کے قطرے ٹپکنے سے

مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی پاکیزگی و لطافت اور تروتازگی کو کنایہ بیان کرنا ہے۔

”جیسے اس کی آنکھ انکور کا پھولا ہوا انا ہے۔“ کے بارے میں قاضی عیاضؒ نے یہ لکھا ہے کہ دجال ن داہنی آنکھ تو بالکل سپت یعنی بند رہو گی (کہ اس جہد آنکھ کا نام و نشان بھی نہیں ہو گا) اور بائیں آنکھ موجود تو ہو گی لیکن اس میں بھی پھولا ہوا اینٹ ہو گا۔

”ابن قطن“ سے مراد عبدالعزیز ابن قطن یہودی ہے جس کے بارے میں پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے لفظ کاشفہ میں کاف زائد ہے جو اخبار مہلفہ کے لئے استعمال ہوا ہے اور دجال کو ابن قطن کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شاید ابن قطن کا جسمانی حیثہ کچھ اس طرح کا رہا ہو گا جیسا کہ دجال کا ہو گا یا اس اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کی آنکھ میں بھی اینٹ یعنی جملی تھی۔

دجال جن دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے طواف کرنا نظر آیا تھا بظاہر ان سے مراد وہ دو شخص ہیں جو اس (دجال) کے رفیق و مددگار ہوں گے جیسا کہ ان دو شخصوں سے مراد کہ جن کے کاندھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھے ہوئے طواف کرتے ہوئے نظر آئے تھے، وہ دو شخص ہیں جو حق کے راستہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معین و مددگار ہوں گے اور شاید وہ دونوں حضرات خضر علیہ السلام اور حضرت مہدیؑ ہوں! اس موقع پر اشکال واقع ہوتا ہے کہ دجال کافر ہے، اس کو طواف کی حالت میں دکھایا جائے گا کیا حق رکھتا ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ مذکورہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے مکاشفات میں سے ہے، جس کا تعلق خواب سے ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس خواب میں گویا یہ دکھایا گیا کہ ایک وہ دن آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اور مرکز دین کے ارد گرد ہیں گئے تاکہ دین کو قائم کریں اور فتنہ و فساد سے اس کی حفاظت کریں اور دجال بھی دین اور مرکز دین پر منذلانا پھرے گا تاکہ گھات لگا کر دین کو نقصان پہنچا دے اور فتنہ و فساد پھیلانے میں کامیاب ہو جائے بعض حضرات نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ مکہ مکرمہ پر اسلام کا غلبہ ہوئے اور مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب جانے کی مخالفت نافذ ہونے سے پہلے بہر حال کافرو مشرک بھی غنہ کعبہ کا طواف کیے کرتے تھے، پس اگر دجال بھی طواف کرتا ہو تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے ایک یہ بات بھی ہے کہ حضور ﷺ کے اس مکاشفہ یا خواب سے موجودات کی دنیا میں کسی کافر کا طواف کرنا ہرگز لازم نہیں آتا، جب کہ کفار اور مشرکین کے لئے خانہ کعبہ کے طواف کی ممنوعت کا تعلق موجودات کی اس دنیا سے ہے۔

الفصل الثانی

دجال کا ذکر

(۲۱) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ فِي حَدِيثِ نَعْمَنِ الدَّارِمِيِّ قَالَتْ قَالَ قَذَا أَنَا بِأَمْرَةٍ تَعْرِضُ شَعْرَهَا قَالِ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا النَّبَسَاتُ إِذْ هَبْتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَحْضُرُ شَعْرُهُ مُسْتَلْسِلٌ لِي الْأَغْلَالِ يَتَرَفِّعُ مَائِدِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَالُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت فاطمہ بنت فیسؓ کی حدیث کے سلسلہ میں بیان کرتی ہیں کہ حمیم دارمیؒ نے کہا کہ جب میں جزیرہ میں داخل ہوا تو، اچانک میرا گزر ایک عورت پر ہوا جو اپنے بالوں کو گھمبیتی تھی (یعنی اس کے بال بہت بڑے بڑے تھے جو زمین پر گھمبے رہتے تھے) حمیمؒ نے کہا (میں نے اس عورت کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جاسوسی کرنے والی ہوں (اور دجال کو خبریں پہنچاتی ہوں) تو اس عمر کی طرف چلا جا (حمیمؒ کا بیان ہے کہ میں اس عمر میں آیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو اپنے بالوں کو گھمبیتا ہے۔ زنجبیر میں جکڑا ہوا ہے اور طور پر بڑے ہوئے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان اچھلتا کودتا ہے میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو نے

جواب دیا کہ میں دجال ہوں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: روایت کے جزو کا حاصل یہ ہے کہ حمیم دارمیؒ کے مذکورہ واقعہ کے سلسلہ میں مسلم نے جو حدیث حضرت قحطہؒ سے نقل کی ہے

اور جو پیچھے گزری ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تم داری اور ان کے ساتھی اس جزیرہ میں داخل ہوئے تو لفظیہم الدابة یعنی وہاں ان کو ایک چوہا یہ ملائیکن انہی فطرہ کی جو روایت ابوداؤد نے نقل کی ہے اس میں چوہا یہ کے بجائے ایک عورت کے ملنے کا ذکر ہے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تو یہاں یہ تھا ہوا کہ ”مسلم“ کی روایت میں تو جسدہ کو داہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کو عرف عام میں چوہا یہ کہتے ہیں اور یہاں ابوداؤد کی روایت میں ”عورت“ کہا گیا ہے؟ اس تضاد کو دور کرنے کے لئے کہی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ شاید وہ چال کے دو چار سو ہوئے، ایک داہ اور دوسری، عورت، یا یہ کہ داہ کے اصل لغوی معنی چلنے والے یعنی زمین پر چلنے والے کے ہیں، اس لفظ کا اطلاق جو صرف چوہا یہ پر کیا جاتا ہے وہ عرف عام کے اعتبار سے ہے، قرآن مجید میں لفظ داہ کا زیادہ استعمال اس کے اصل لغوی معنی ہی میں ہوا ہے، جیسے وما من دابة فی الارض الا علی اللہ وذلکھا (یعنی روئے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو) پس اس معنی میں داہ کا اطلاق عورت پر بھی ہو سکتا ہے کہ ”مسلم“ کی روایت میں ”بوداہ“ کا لفظ ہے اس سے ”عورت“ مراد ہے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جسدہ یعنی جاسوسی کرنے والی ہستی اصل میں شیطان تھا جو کبھی تو ”داہ“ کی صورت میں ظاہر ہوا اور کبھی ”عورت“ کی صورت میں! یہ بات زیادہ قرین قیاس بھی ہے اور موزوں تر بھی کیونکہ جاسوسی کا جو اصل مقصد ہو سکتا ہے یعنی دنیا بھری خبریں جمع کرنا اور دجال تک پہنچانا اس کا انجام پانچاں کا داہ، یا عورت کی ذات سے بعید ہے، الایہ کہ جاسوسی اور خبریں حاصل کرنے کا تعلق دنیا بھر سے نہ ہو بلکہ صرف ان جہازوں اور کشتیوں سے ہو جو اس جزیرے کے آس پاس سے گزرتے ہوں۔

ان دونوں روایتوں کے درمیان ایک اور تضاد بھی نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ”مسلم“ کی روایت میں سائل اور مخاطب کے طور پر شخص واحد کا نہیں بلکہ پوری جماعت کا ذکر ہے، جب کہ ابوداؤد کی روایت میں سوال و جواب شخص واحد یعنی صرف تمیم داری کی ذات کے سات شخص رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کہ سائل اور مخاطب پوری جماعت تھی لیکن اس جماعت میں چونکہ تمیم داری بھی شامل تھے اس لئے سوال و جواب کی نسبت صرف ان کی طرف کرنا بھی درست ہے یا یہ کہ سوال و جواب کرنے والے صرف تمیم داری ہی ہوں گے لیکن انہوں نے وہ سوال و جواب چونکہ پوری جماعت کے ترجمان کی حیثیت میں کیا ہوا گا اس لئے اس سوال و جواب کی نسبت پوری جماعت کی طرف کرنا بھی درست ہے، چنانچہ عرف عام میں رائج ہے کہ جب کسی جماعت کا کوئی فرد کوئی کام کرتا ہے تو کبھی اس کی نسبت صرف اسی شخص کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی پوری جماعت کی طرف مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں گروہ نے فلاں شخص کو، روڈا لٹا تو اگرچہ مارنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے مگر اس کی نسبت پورے گروہ کی طرف کی جاتی ہے۔

دجال کا حلیہ

(۲۶) زَعْنُ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي حَدَّثْتُكُمْ عَنْ الدَّجَالِ حَتَّى حَشِيتُ أَنْ لَا تَقْبَلُوا أَنْ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَصَيِّرُ أَفْحَجُ جَعْدًا غَوْرًا مَظْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ بِنَاتِيَةٍ وَلَا حُجْرًا آءٍ فَإِنْ أَلْبَسَ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْ زَبَنَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ - (ابوداؤد)

”اور حضرت عبادہ ابن صامت رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم لوگوں سے دجال کا حال اس اندیشہ سے (ہر بار بیان کیا ہے کہ کہیں چھلری مجھ میں نہ آئے، تو ابھی طرح سمجھ لو کہ) دجال پستہ قد ہے، پھلدا ہے، اس کے بال مڑے ہوئے ہیں (ایک آنکھ سے) کانٹا ہے اور (دوسری) آنکھ سلیٹ یعنی بالکل مٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھ نہ ابھری ہوئی ہے اور نہ اندر کو دھکی ہوئی۔ اس کے بعد بھی اگر تم شہر میں بچ جاؤ یعنی میں نے دجال کا جو طبع بیان کیا ہے وہ بھول جانے کے سبب اور اس کے مافوق اعظمت کے کارناموں کی وجہ سے اس کا دعویٰ الوہیت اگر تمہیں کسی درجہ میں شبہ میں مبتلا بھی کر دے تو) اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کاتا نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”کہ کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بار بار اور مختلف انداز میں دجال کا حال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کی حیثیت و حقیقت تمہارے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جب دجال ظاہر ہو تو تم ہاتوں کو بھوس جاؤ جو اس کے حق میں میں نے بتائی ہیں یا تمہارا دل و دماغ اس کی حقیقت سے نا آشنا رہے! اور طبعی نے کہا ہے کہ انہی حدیثکم عن الدجال حنفی خشیت الملع میں لفظ ”حنفی“ دراصل ”حدیثکم“ کی غایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دجال کے سلسلہ میں اتنی زیادہ اور اس قدر متفرق طور پر احادیث بیان کی ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ کہیں تم التباس کا شکار نہ ہو جاؤ اور تمہارا ذہن اس طرح نہ الجھ جائے کہ دجال کی حیثیت و حقیقت اور اس کے احوال کی تفصیل تمہارے فہم و ادراک کی گرفت سے باہر ہو جائے، پس تم پر لازم ہے کہ دجال کے احوال کو خوب اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے آپ کو اس بارے میں شکوک و شبہات اور التباس سے بچاؤ۔

دجال پتہ قد ہے! یہ بات بظاہر اس روایت کے مخالف ہے جس میں دجال کو سب سے بڑے ذلیل والا بتایا گیا ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ پتہ قد ہونا بڑے ذلیل والا ہونے کے منافی نہیں ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ دجال جتنے قد کا بھی ہو اور ٹیل بھاری جسم والا بھی، اور یہ بات اس کے اتنا بڑا فتنہ پرداز ہونے کے اعتبار سے اس کی نفرت اور اس کی حقیقت کے مطابق بھی ہے! اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خروج کے وقت اس کو حقیر کر دے یعنی اس وقت تو وہ بہت بڑے ذلیل والا ہے لیکن جب اس کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو جھٹکا ہو جائے گا۔

”چھڑا“، ”اصح“ کا ترجمہ ہے، یعنی ایسا شخص یا جانور جس کے چلنے کا یہ غیر معمولی انداز ہو کہ پاؤں کے سرے یعنی نیچے تو زمین پر قریب قریب پڑیں مگر دونوں اڑیاں، پچھلی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے دور پڑیں اور نہایہ میں یہ لکھا ہے کہ ”اصح“ کے معنی ہیں دونوں راتوں کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ ہوتا۔

”اس کی آنکھ نہ ابھری ہوئی ہے اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی۔“ یہ جملہ منفیہ موکہہ ہے جس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، پس یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانہ کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اس کی انصافیت چچھے کی جا چکی ہے۔

”اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کا نام نہیں ہے۔“ یعنی ایک مسلمان و مومن کی حیثیت سے تمہارے اوی صفات ربوبیت میں سے جس چیز کا سب سے پہلے پچھانا واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ (تمہارا رب) حدود و عیوب اور خصوصیات ظاہری و باطنی سے بالکل پاک ہے پس اگر یہ بنیادی عقیدہ تمہارے دل و دماغ میں مستحضر ہے گا تو تم دجال کو کاندھ کر فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یہ عیب دار ذات ہرگز خدا نہیں ہو سکتی خواہ وہ اپنی خدائی کے انہار کے لئے اور ہمیں شک و شبہ میں ڈالنے والے کتنے ہی مافوق الفطرت کارنامے کیوں نہ دکھائے۔

ایمان پر ثابت رہنے والوں کو دجال سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔

(۳) وَحَنِ امِّينَ عَيْنَةً اَبْنِ الْجَوَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نوحِ الْأَفْئِدَةِ أَتَلُو الدُّجَالَ قَوْمُهُ وَإِنِّي أَلْبَسُكُمْوه فَوْضَلَهُ لَنَا قَالَ لَعَلَّهُ سَيَذَرُكُمْهُ بَعْضُ مَنْ ذَانِ أَوْ سَمِعَ كَلَامِي فَأَلْوَانَا وَرَسُولُ اللَّهِ فَكَيْفَ فَلَوْ لَمْ يَذَرِكُمْ قُلُوبُهُمَا بِغَيْرِ الْيَوْمِ مَا أَوْخِيَتْ - (رد المحتار ج ۱ ص ۱۰۲)

”اور حضرت عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی (بار بار مختلف مواقع پر دجال کے احوال مکرر تمہیں اور اس کی

حقیقت و حیثیت کو بیان کر کے کہیں اس سے ڈراتا رہا ہوں“ اس کے بعد حضور ﷺ نے ہمارے سامنے دجال کے کچھ احوال بیان کیے اور پھر فرمایا ”شاید ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے کوئی شخص اس (کے زمانہ) کو پائے“ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہمارے ملک کی (یعنی اہل ایمان کے ملک کی) کیا حالت ہوگی؟ فرمایا: لکل ایسی ہی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر۔ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا اہلس ”نوح علیہ السلام کے بعد“ سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی ڈرایا۔

”ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے“ یہ بات حضور ﷺ نے یہ فرض کر کے فرمائی کہ دجال کا ظہور اگر جلد ہی ہو جائے اور بعض لوگوں نے اس جملہ کا مشاہدہ الیہ حضرت خضر علیہ السلام کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کے اس دنیا میں موجود ہونے کی دلیل ہے، ایسا ”میرا کلام سنا ہے“ اس کے حکم میں ہر وہ اہل ایمان آجاتا ہے جس تک دجال کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی احادیث پہنچیں، اگرچہ اس کا زمانہ آنحضرت کے زمانہ سے کتنے ہی بعد کیوں نہ ہو، ہر حال اس پورے جملہ کا مطلب گویا یہ تھا کہ دجال کا وجود اور اس کا ظہور ہونا یقینی امر ہے، البتہ اس وقت کا یقین کے ساتھ علم نہیں ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا، لہذا اگر ایسا ہو کہ میرے صحابہؓ میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو فہم اور نہ جو اہل ایمان بعد میں آئیں گے وہ دجال کا زمانہ پائیں گے ان تک چونکہ میری احادیث پہنچیں گی اور میں نے دجال کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو وہ سنیں اور پڑھیں گے اس لئے ان کو چاہیے کہ وہ یقین پر قائم رہیں اور دجال کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔

جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص (یعنی اہل ایمان) اپنے ایمان و عقیدہ پر ثابت و قائم رہے گا اس کا دل بھی اپنی جگہ مضبوط رہے گا کہ اس میں دجال کے خوف کا گزر تک نہیں ہوگا اور اس کے مکر و فریب سے کوئی ہوشہ نہیں رہے گا، جس طرح کوئی اہل ایمان اس وقت دجال کا مکر و مخالف ہے اسی طرح اس وقت بھی مکر و مخالف ہوگا بلکہ اس کے احوال اور اس کے مکر و فریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے سبب اس انکار و مخالفت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔

دجال خراسان سے نکلے گا

(۲۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُزَاعُ اسْتَانَ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وَجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرُوقَةُ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمرو ابن حرث، سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے بیان کیا اور فرمایا کہ ”دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے پیچھے تہہ بہ تہہ چھوٹی دھال کی مانند ہوں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”خراسان“ ایک مشہور شہر ہے جو ماوراء النہر کے علاقہ میں واقع ہے اور ایران کی مملکت میں شامل ہے اور ان لوگوں کے پیچھے اتر کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے چوڑے چلے اور رخسار دھال کی طرح ابھڑے ہوئے ہوں گے لفظ مطرقہ کی وضاحت کتاب الفتن میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔

دجال سے دور رہنے کی تاکید

(۲۴) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالْأَدْحَالِ فَلْيَتَأَمَّنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ

الزُّحَلِّ لِبَاتِنِهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَنْبَغُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دجال کے نکلنے کی خبر سے اس کو چاہے کہ وہ اس سے دور رہے خدا کی قسم، آری دجال کے پاس آئے گا اور اس کا گمان تو یہ ہو گا کہ میں مؤمن ہوں لیکن وہ ان چیزوں کی وجہ سے شبہات میں پڑ کر کہ جو دجال کو دیکھتی ہوں گی (جیسے عمرو شعیبہ ہازی اور مردہ کو زندہ کر دینے کی قدرت وغیرہ اس کی اطاعت قبول کرے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔“ ابو داؤد

تشریح: ”اس کو چاہئے کہ اس سے دور رہے“ کا حاصل یہ ہے کہ برائی کے قریب جانا خطرہ و خوف سے خالی نہیں ہوتا جب کہ اس سے دور رہنا بہتری و بھلائی کا ضامن ہوتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزْكُؤْا اَنِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسْكُمْ النَّارُ۔ لہذا جب دجال ظاہر ہو تو اس وقت جو بھی اہل ایمان ہو اس کو چاہئے کہ وہ دجال سے دور رہے۔

ظاہر ہونے کے بعد روئے زمین پر دجال کے ٹھہرنے کی مدت

(۲۶) وَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ فِي السُّكْنِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكُثُ الدَّجَالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَلَسَنَةً كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالضُّطْرَمِ الشَّعْفَةِ فِي النَّارِ۔ (رواہ فی شرح السلسلہ۔)

”اور حضرت اسماء بنت زید بن سکنؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا روئے زمین پر دجال چالیس سال تک رہے گا، (اس وقت) سال مہینہ کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں مجھ کی حنک شرح آگ میں جل جاتی تھی روایت کو بغویؒ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں روئے زمین پر دجال کے پھرنے کی مدت چالیس رات بتائی گئی ہے اور یہاں چالیس سال کی مدت بیان کی گئی ہے؟ پس ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ پہلی حدیث میں جس مدت کو بیان کیا گیا ہے اس سے وہ مخصوص مدت مراد ہے جس کے دوران وہ روئے زمین پر قتل و فساد پھیلانے کا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور یہاں جو مدت بیان کی گئی ہے اس سے وہ مطلق مدت مراد ہے جس میں وہ روئے زمین پر رہے گا۔

”سال مہینہ کے برابر ہوگا“ اس سے مراد وقت کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت دن بہت جلد جلد گزرے گا یعنی اس حدیث کی بات جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر گزرے گا تو اس سے مراد فعلی و شدت کو بیان کرنا ہے کہ اس وقت قتل و فساد کی کثرت اور دینی و دنیاوی مصائب و آلام کی زیادتی کی وجہ سے ایسا معلوم ہو گا کہ جیسے زمانہ کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے اور دن پہاڑوں کی طرح کٹ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دن تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے گے۔

”اور ایک دن اتنی دیر کا ہوگا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی سوگئی بچی کو آگ میں جلایا جائے تو وہ آگ بھک سے جل کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔

دجال کی اطاعت کرنے والے

(۲۷) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ التَّيْبِ خَانِ زَوَاهِ فِي شَرْحِ الشُّبُهَاتِ۔

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد کہ جن کے سروں پر بیجان پڑے ہوں گے دجال کی اطاعت اختیار کر لیں گے“ (اس روایت کو بغویؒ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔)“

”(دجال کا اسی طرح کا ایک سخت ترین فتنہ یہ ہو گا کہ) پھر وہ ایک شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے۔ اور اس سے کہے گا کہ مجھے بتا، اگر میں تیرے (مرے ہوئے) بھائی اور باپ کو زندہ کروں تو کیا تو تسلیم کرے گا کہ میں تیرا پھر دور درگم ہوں؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہاں! (میں تجھے اپنا پھر دور درگم مان لوں گا) تب وہ جال (شیاطین کی) اس شخص کے بھائی اور باپ کی شکل و صورت میں پیش کر دے گا۔“ حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لے آئے اس وقت حاضرین مجلس (دجال کے یہ حالات سن کر فکر و غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ﷺ نے تو (دجال کا ذکر کر کے) ہمارے دل نکال لئے ہیں (یعنی اس کا یہ حال سن کر ہمارے دل سخت مرعوب زدہ ہو گئے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا اگر (دجال نکلے اور فرض کرو) میں زندہ رہوں تو دلائل و حجت سے اس کو دفع کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں دنیا میں موجود نہ ہوں گا تو یقیناً میرا پھر دور درگم ہو گا (یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کا حامی و مددگار ہو گا اور اس کے فتنہ و وساوسے محفوظ رکھے گا) پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک کے وقت انسان کی بے مبری کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آنا گوندھتے ہیں اور اس کی روٹی پکا کر فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بھوک سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو (ایسی صورت میں اس وقت جب کہ قلم سالی پھیلی ہوئی ہوگی، غذائی اشیاء و جال کے تسلط میں ہوں گی اور کھانے پینے کی چیزیں صرف وہی شخص پائے گا جو دنیا میں اس وقت تک اس کے قلم سالی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی وہ اپنی بھوک پر کس طرح قابو پائے گا اور انہیں میری طرف کس طرح طے گا؟) حضور ﷺ نے فرمایا: ”ان کے لئے وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں یعنی فرشتوں کو کافی ہوئی ہے یعنی حق تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل۔“

تشریح: فاضل بلحمی الباب آنحضرت ﷺ نے دروازے کے دو جانب پکڑ لئے) میں لفظ ”لحمۃ“ مشکوٰۃ اور مصابح کے تمام فضوں میں ل کے ذر اور ل کے جزم کے ساتھ مقول ہے جو ”جانب“ کے معنی میں لیا گیا ہے لیکن صحاح و قاموس اور لغت کی دوسری کتابوں میں یہ لفظ اس معنی میں مذکور نہیں ہے چنانچہ طبری نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ”بلحمی الباب“ ہے یعنی ح کی جگہ ج ہے اور م کی جگہ ف ہے، جس کے معنی دروازے کے بازو کے ہیں لیکن بعض شارحین نے طبری کی اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چونکہ مشکوٰۃ و مصابح کے تمام ہی فضوں میں یہ لفظ اکی طرح مقول ہے جس طرح یہاں حدیث میں نقل کیا گیا ہے لہذا لازم ہے کہ ”بلحمی الباب“ ہی کو صحیح مانا جائے اور اس معنی کے سلسلہ میں یہ تاویل کی جائے کہ چونکہ قاموس میں لحمہ کے معنی گوشت کا ٹکڑا لکھے ہیں اس لئے اس معنی میں سے صرف ٹکڑے کو اختیار کیا جائے اور کہا جائے کہ ”بلحمی الباب“ میں ”دونوں ٹکڑوں“ سے مراد دروازے کے دونوں کواڑ ہیں اور دونوں کواڑ اس اعتبار سے ”ٹکڑے“ ہی کہے جاسکتے ہیں کہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں، کہ کبھی تو (دروازہ بند ہونے کی صورت میں) مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور کبھی ”دروازہ کھلنے کی صورت میں) ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں ایہ تاویل یقیناً اس بات سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ حدیث کے الفاظ میں کتابت کی نقلی یا روایت کے سہواً احتمال نکالا جائے۔

”ان کے لئے وہی چیز کافی ہوگی اگر خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس قدر مہربان و استقامت اور نفس پر قابو عطا فرمادے گا کہ وہ کھانے پینے کی احتیاج ہی محسوس نہیں کریں گے جیسا کہ فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے اور ان کی اصل غذا تسبیح ہوگی جیسا کہ فرشتوں کی غذا تسبیح و تہلیل ہے واضح رہے کہ بعض حضرات نے حضرت اسماءؓ کے ان الفاظ یا رسول اللہ ﷺ (آپ ﷺ) نے تو ہمارے دل نکال لئے اس“ کے معنی بیان کیے ہیں کہ دجال سے ہمارا تو واسطہ بھی نہیں چڑا ہے، اس کا صرف ذکر ہی سن کر ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم روٹی پکانے کے لئے آنا گوندھتے ہیں اور جو ٹکی دجال کی ان باتوں کا خیال آجاتا ہے جو آپ ﷺ نے ذکر فرمائی ہیں اور جو ہمارا دل نکالے لگتی ہیں تو خوف و وحشت اور گھر و مسجد کی وجہ سے ہم روٹی پکانا چھوڑ دیتے ہیں اور بھوکے رہ جاتے ہیں، تو آخر ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو اس زمانہ کے سخت ترین حالت سے دوچار ہوں گے اور جن کا واسطہ دجال سے پڑے گا“ لیکن طبری نے اس معنی کو بعید قرار دیا ہے ویسے اگر یہ معنی مراد لے جائیں تو اس صورت میں حضور ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تسبیح و تہلیل

کی برکت سے ان کو مبرور استقامت اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے گا نیز احتمال تو یہ ہے کہ حضرت اسماؓ نے یہ بات اس مجلس کے بعد کسی وقت خدمت نبویؐ میں حاضر ہو کر عرض کی ہوگی ویسے ”فَقُلْتُ“ میں حرف بظاہر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ بات اسی مجلس میں دجال کا ذکر سن کر کی تھی اور ان کے وہ الفاظ جن میں آنا گوند سننے اور بھوک کا ذکر ہے وہ انہوں نے زمانہ آئندہ کے اعتبار سے کیے۔

مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں رواہ کے بعد جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بعد میں کسی نے احمد و ابوداؤد و ابوالعیالی کے الفاظ کا الحاق کیا ہے اور بعض حضرات نے اس طرح کہا ہے رواہ احمد عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادہ عن شہر بن حوشب عنہا و الفرزدق عنہا

الفصل الثالث

اہل ایمان کو دجال سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں

(۲۹) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ الْكُفْرِ مِثْلَ مَا سَأَلْتَهُ وَأَنَّهُ لَنْ لِي مَا يَضُرُّكَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ خَبَلٌ خَبِرَ وَتَهْوَى مَا قَالَ هُوَ أَهْوَى عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ - (شرح طبرانی)

”حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جس قدر میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا چنانچہ (ایک دن) آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”دجال تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا جتنی تمہارے اوپر جو کہ حق تعالیٰ کی عنایت و رحمت کا سایہ ہو گا اس لئے دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا“ میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رنوں کا پہاڑ یعنی پہاڑ کے بقدر بغدادی ضروریات کا ذخیرہ ہو گا اور اپنی کی نہر اس وقت جب کہ لوگ قحط سال کا شکار ہوں گے اگر کوئی شخص بھوک و پیاس سے اضطراب کی حالت کو پہنچ جائے تو وہ کیا کرے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ ”کا مطلب یہ ہے کہ دجال اپنی طاقت و قوت کے جو مظاہر پیش کرے گا وہ سب بے حقیقت ہونگے کہ ان چیزوں کی حیثیت شعبہ باری، قریب کاری اور نظر بندی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگی وہ خدا کے نزدیک اس قدر ذلیل و بے حیثیت ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کو اتنی زیادہ طاقت و قدرت عطا نہیں ہو سکتی اور وہ اس بات پر قادر ہی نہیں ہو سکتا کہ اپنے عقیدہ و عمل پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اہل ایمان کو گمراہ کر سکے لہذا اہل ایمان دجال کی اس مافوق الفطرت طاقت کو دیکھ کر کہ جو صرف ظاہر میں طاقت نظر آئے گی اور حقیقت میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہو گا ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو اس کی شعبہ ہازیوں اور اس کے حیر العقول کارناموں کو دیکھ کر اس کے دھوکے و فریب اور بھوت پر اپنے عقین کو اور زیادہ پختہ کریں گے۔

دجال کی سواری گدھا ہوگا

(۳۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرُ مَا بَيْنَ أُنْثَى سَبْعُونَ بَاعًا زَوْفَ الْبَيْضِ قَبْلِي كِتَابُ الْبَغْيِ وَالْتِشَادِ -

”اور حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان شریاع پیڑا قاضی ہوگا“ اس روایت کو بخاری نے کتاب البغی و التشریع میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”بغ“ دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کو کہتے ہیں ا حاصل یہ کہ دجال کی سواری کا وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کافی جگہ دونوں ہاتھوں کے شریعہ لڑکے کے ہونگے۔

بَابُ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ

ابن صیاد کے قصہ کا بیان

مشکوٰۃ کے اکثر قاضی اعتماد نسوٹوں میں یہاں ابن صیاد ہی لکھا ہے، لیکن بعض نسخوں میں ”ابن الصیاد“ نقل کیا گیا ہے۔

ابن صیاد کی حقیقت: ابن صیاد کا اصل نام ”صاف“ تھا اور بعض حضرات نے ”عبداللہ“ کہا ہے وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا یا اصل باشندہ تو کہیں اور تھا لیکن مدینہ آگروہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا! ابن صیاد عمر کہانت کا زبردست و ہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئی تھی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو ہتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اس بن پر صحابہؓ کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا، چنانچہ کچھ صحابہؓ کا خیال یہ تھا ابن صیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہو گا اہل ایمان کو گمراہ کرے گا لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ابن صیاد وہ بڑا دجال تو نہیں ہے لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جن کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہو گا جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس آفت میں دجال پیدا ہوتے رہیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آخر الذکر حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ابن صیاد اگرچہ پہلے کافر و کائن تھا لیکن آخر میں مسلمان ہو گیا تھا، پھر اس نے حج بھی کیا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس کے اولاد بھی ہوئی اور وہ مدینہ و مکہ میں رہا کرتا تھا جب کہ دجال کافر ہو گا و غرض کی حالت میں ہر راجے گا اس کے اولاد نہیں ہوگی، اور مکہ و مدینہ میں اس کا داخلہ تک ممنوع ہو گا چہ جائیکہ وہ ان مقدس شہروں میں بود و باش اختیار کرے حضرت تميم دارمیؒ کی اس حدیث کو بھی ان حضرات کی پوری دلیل قرار دیا جاسکتا ہے جو دجال کے سلسلہ میں پیچھے گزر چکی ہے ابہر حال ابن صیاد کی حیثیت و حقیقت مبہم تھی اس کے بارے میں تعین و یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، خود آنحضرت ﷺ پر بھی اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ ﷺ نے بھی اس کی اصل حیثیت پر سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو مبہم رکھا جیسا کہ اس باب میں منقول احادیث سے معلوم ہو گا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

ابن صیاد کے ساتھ ایک واقعہ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ فِي أَطْلَمَ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يُؤَمِّدُ الْعُتْمَ لَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِنِدْبَةٍ ثُمَّ قَالَ أَنْشَهُدُ أَنْتِي رَسُولُ اللَّهِ فَطَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ بِكَ رَسُولُ الْأَرَبِيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَنْشَهُدُ أَنْتِي رَسُولُ اللَّهِ فَزَوَّضَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ لَابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا نَبِيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا وَخَبَايَةَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَقَالَ هُوَ الدُّخَانُ فَقَالَ أَحْسَبُ فَلَنْ نَعْلَمَ قَدْ ذَكَرَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَذَ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَكُنْ هُوَ لَا تُسَبِّحْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَبَى نَزَلَ كَتَبَ الْأَكْصَارِيُّ يُؤَمِّنُ النَّحْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ فَطَلِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلِي

مُخَدَّقُ النَّحْلِ وَهُوَ يَحْتَلُّ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَادٍ مُصْطَلِحٌ عَلَى فِرَاحِهِ فِي قَطِيعَةٍ لَهُ فِيهَا زُهْرَةٌ فَرَأَتْ أُمَّ ابْنِ صَيَادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّبِعُ بِحُلُوعِ السَّحْلِ فَقَالَتْ أَيْ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحْتَمَلٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَاتَّخَذَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ جَلَّالُ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُفُّوا وَهَذَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنَّ سَأَلُوا لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَهْلِكْ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغْوَزَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَزَ - (متفق علیہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروقؓ اہل کتاب کا خطاب کر رہے تھے ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول کریم ﷺ کے ساتھ ابن صیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو (یہودیوں کے ایک قبیلہ) بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلایا ہوا پایا، وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا، ابن صیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور (جب وہ متوجہ ہوا تو آپ ﷺ نے) اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے (یہ سن کر) کڑی نفی کی (کہ میں اس سے) آپ ﷺ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں میں ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو اور پھر اس نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آنحضرت ﷺ نے اس کو (پکڑ لیا) اور پھر خوب زور سے بھیجا اور فرمایا ”میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا“ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ (اچھا یہ بتا) تو کیا دیکھتا ہے یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی تو میرے پاس بچی خیراؓ آتا ہے اور کبھی میرے پاس سفاشرہؓ آتا ہے اور کبھی جھونا شیطان رسول کریم ﷺ نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ تیرا معاملہ سب گنبد ہو گیا“ پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے اور جو بات آپ ﷺ نے ابن صیاد کے لئے چھپائی تھی وہ یہ آیت ”یوم تاتى السماء بعدخان مبین“ تھی اس نے جواب دیا کہ وہ پوشیدہ بات (جو تمہارے دل میں ہے) ”ذخ“ ہے آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا دور ہٹ! تو اپنی اوقات ہے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا“ حضرت عمر فاروقؓ نے (یہ صورت حال دیکھ کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابن صیاد اگر وہ بد حال ہے (جس کے آخر زمانہ میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے) تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو گے کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مقدر ہے) اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد (ایک اور دن) رسول کریم ﷺ مجھ کو ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن صیاد تھا اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابی ابن کعبؓ انصاریؓ بھی تھے، رسول کریم ﷺ (وہاں پہنچ کر) مجھ کی شانوں کے پیچھے چھینے لگے تاکہ ابن صیاد (اپنے قریب آپ ﷺ کی موجودگی سے) بے خبر رہے اور آپ ﷺ اس کے دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں سن لیں اور اس طرح چھپ کر ابن صیاد کی باتوں کو سننے سے آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ خود آپ ﷺ بھی اور صحابہؓ بھی جان لیں کہ وہ آخر ہے کیا آیا کوئی کامن ہے یا جاودہ گریا کچھ اور؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص سے فتنہ برداری کا خوف ہو اس کی حقیقت کو ظاہر کر اور لوگوں پر اس کے احوال منکشف کرنا جائز ہے) اس وقت ابن صیاد ایک چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا اور اس چادر کے اندر سے گنگنانے کی آواز آرہی تھی (جس کا کوئی مفہوم مجھ میں آتا تھا) اسے میں ابن صیاد کی ماں نے نبی کریم ﷺ کو مجھ کی شانوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہا، ارے، صاف یہ ابن صیاد کا نام تھا (دیکھ) یہ محمد ﷺ (کہنے لگے) میں ابن صیاد نے (سن کر) گنگنا کر دیا (یعنی وہ بالکل خاموش ہو گیا اور جو بلکی بلکی کی آواز آرہی تھی وہ بھی بند ہو گئی) یہ دیکھ کر رسول کریم ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا۔ ”اگر ابن صیاد کی

میں اس کو نہ تو کئی (اور میری موجودگی سے باخبر نہ کرتی) وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کرو دیتا (یعنی اس کی باتوں سے یہ معلوم ہو جاتا وہ کون ہے اور کیا ہے) حضرت عبداللہ (ابن عمرؓ) کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول کریم ﷺ (غضب دینے کے لئے) لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی جو اس کو سزاوار ہے، پھر دجال کا ذکر کیا (بائیں اہمال کہ شاید ابن صید دجال ہو یا آپ ﷺ نے اس کی فتنہ پر دزدی اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس میں دجال کی بعض خصلتیں پائی جاتی تھیں دجال کا ذکر کرنا اور اس کے احوال سے آگاہ کرنا مناسب جانا) اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح کے بعد کوئی نبی (ﷺ) ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور (ان انبیاء سے پہلے) نوح (ﷺ) نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن میں تم سے دجال کے بارے میں ایک ایسی بات اور ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی اور نبی (ﷺ) نے اپنی قوم سے نہیں سنی ہے، سو تم جان لو کہ دجال کا نا ہو گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ایمیں“ سے اس کی مراد اہل عرب تھے، کیونکہ اس زمانہ میں اکثر اہل عرب بڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کی رسالت کے منکر تو نہیں تھے لیکن آپ ﷺ کو صرف اہل عرب کا رسول مانتے تھے بہر حال یہ بات (یعنی ابن صید کا حضور ﷺ کی رسالت کی کوئی اس طرح دینا) اس کی ان لغو و باطل باتوں میں سے ایک تھی جو شیطان کا جنوں کو القا کیا کرتا ہے، ویسے حقیقی طور پر بھی اس کے یہ الفاظ زبردست تضاد و تناقض کے حامل تھے کیونکہ نبی (ﷺ) بہر حال میں سچا ہوتا ہے خواہ وہ کسی ایک قوم و علاقہ میں مبعوث ہوا ہو یا پوری نوع انسانیت کے لئے) اور جب آنحضرت ﷺ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اور تمام نوع انسان کو اپنی رسالت کی دعوت دی تو آپ ﷺ کی نبوت کو صرف اہل عرب کے ساتھ مخصوص کرنا سراسر باطل ٹھہرا۔ ”آنحضرت ﷺ نے اس کو خوب زور سے بھینچا“ میں بھینچا“ لفظ اوس کا ترجمہ ہے جو کہ زبردستی کے ساتھ ہے اور جس کے اصل معنی ”دو چیزوں کو استوار کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنا ملنا“ ہے، ”اسی لئے مضبوط اور استوار بنید کو بنانے مخصوص کہا جاتا ہے“ اصل یہ کہ حضور ﷺ نے ابن صید کو پکڑ کر اور اس کے اعضاء جسم کو ایک دوسرے سے ملا کر زور سے بھینچا اور نوری نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقہ میں کتاب کے جو صحیح نسخے ہیں ان میں یہ لفظ فرقہ، یعنی ف اور ض کے ساتھ ہے جو فرض سے ہے اور جس کے معنی ”چھوڑنے“ کے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ نے اس کے سوال و جواب اور اس کی کٹ جتنی سے صرف نظر کر لیا۔

میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا کا مطلب یہ تھا کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا ہوں اور یہ بھی یقینی ہے کہ تو ان میں سے نہیں ہے، ہاں اگر فرض محال تو بھی ان میں سے ہوتا تو میں تجھ پر بھی ایمان لاتا لیکن یہ فرض کرنے والی بات اس صورت میں جائز ہوگی جب یہ کہا جائے کہ حضور ﷺ نے یہ بات اپنے خاتم النبیین ہونے کے علم سے پیسہ کی تھی، مگر اس وقت آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ ﷺ کے علم میں تھا تو یہ فرض محال و باطل بات مراد نہیں لی جاسکتی اس مسئلہ کی نزاکت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اور شخص اس سے معجزہ کا مطالبہ کرنے کے باوجود اس کو اس لئے قتل نہیں کیا کہ اس تو وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا اور چھوٹی عمر والوں کو قتل کرنا حضور ﷺ کے لئے ممنوع تھا، دوسرے یہ کہ یہودی ان دنوں ذی تھے اور حضور ﷺ سے انہوں نے اس بات پر صلح کر رکھی تھی کہ ان کے حال پر رہنے دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ابن صید بھی یہودیوں ہی کا ایک فرد تھا ان کے خفیوں میں سے تھا، اس لئے اس کو قتل نہیں کیا جاسکتا تھا۔

”بھی تو میرے پاس بھی خبر آتی ہے اور کبھی چھوٹی خبر“ کے بارے میں بعض شارحین نے کہا ہے کہ ابن صید سے حضور ﷺ کے سوال کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص تیرے پاس آتا ہے وہ تجھ سے کیا کہتا ہے اور اس کی کبھی ہوئی باتیں تیرے لئے کیسی ثابت ہوئی ہیں؟ ابن صید نے مذکورہ جملہ کے ذریعہ اس سوال کا جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ ایک آنے والا مجھے کچھ باتیں بتاتا جاتا ہے ان میں سے کوئی

بات سچی ہو جاتی ہے اور کوئی جھوٹی چنانچہ کاہنوں کا یکی حال ہوتا ہے کہ شیطان ان پر جھوٹی ہچی، ہر طرح کی خیریں اللہ کرتا ہے۔

”تیرا معاملہ سب گنڈھ ہو گیا“ مطلب یا تو یہ تھا کہ تیرے پاس چیزوں اور اطلاعات کا جو ذخیرہ ہے وہ سب بیکار اور لا حاصل ہے کیونکہ ان میں سے کچھ باتیں بھی جھوٹ باتوں کے ساتھ مل کر کرنا قابل اعتبار ہو گئی ہیں یا یہ مطلب تھا کہ تیری حیثیت اور تیرے احوال کو ناقابل اعتماد بنا دیا گیا ہے کیونکہ تیرے پاس تو شیطان آتا ہے جو تجھے جھوٹی سچی خبریں سنا جاتا ہے اس بات کے ذریعہ گویا حضور ﷺ نے اس کے دعویٰ رسالت کو جھوٹا قرار دیا کیونکہ کسی رسول کے پاس جھوٹی خبریں نہیں آیا کرتیں جب کہ اس نے خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا، ہذا آپ ﷺ نے واضح کر دیا کہ تو صرف کاہن ہے اور کاہنوں کا یکی حال ہو کر جاتا ہے۔ تو رسولِ وحی ہرگز نہیں ہو سکتا۔

”میں نے تیرے لئے دل میں ایک بات چھپائی ہے“ یعنی تجھے اگر یہ دعویٰ ہے کہ تجھ پر خدائی راز نیک منکشف ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص اگر تجھے غیب کی باتیں بتا جاتا ہے تو ذرا یہ بتا کہ اس وقت میرے دل میں کیا ہے، میں نے تیرے تعلق سے ایک بات اپنے دل میں رکھی ہے؟ اس بات کے ذریعہ حضور ﷺ نے ابن صیاد کا امتحان لیا تاکہ صحابہ پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ نرا کاہن ہے شیطان اس کے پاس اگر اس کو جھوٹی سچی باتیں سکھا جاتا ہے۔

”یہ پوچھنا ہات دہ ہے“ دے کے پیش اور زبر اور رخ کی تشبیہ کے ساتھ ”دخ“ کے معنی دھونس کے ہیں ابن صیاد اس پوری آیت کو تو بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو آنحضرت ﷺ نے اپنے دل میں سوچ رکھی تھی، البتہ اس نے اس آیت کا ایک ناقص لفظ ضرور بتا دیا اس بات نے بھی اس کا کاہن ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ کہات میں یہی ہوتا ہے کہ شیطان کسی بات کا کوئی ایک ادھورا اور ناقص جزا اڑا کر لے آتا ہے اور اس کو کاہنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت آہستہ سے صحابہ کو بتایا ہو کہ میں نے یہ آیت اپنے دل میں سوچی ہے اور شیطان نے بھی یہ بات سن لی ہو اور پھر اس نے ابن صیاد کو اس کا الفاظ کر دیا ہو۔

”دور ہٹ تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا“ ”دور ہٹ“ لفظ اخلاص کا ترجمہ ہے جس کے ذریعہ اہانت و تحقار کا اظہار کیا جاتا ہے اور عام طور پر کئے اور سور کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی کتے اور سور کو بانٹنے اور لوگوں سے دور ہٹانے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے، بہر حال جب ابن صیاد کی حقیقت واضح ہو گئی کہ اس کا حال وہی ہے جو کاہنوں کا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے القاء کرنے کے سبب کچھ ادھوری باتیں معلوم کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایا کہ جا بھاگ، تیری اوقات معلوم ہو گئی، تو بس کاہن ہی ہے اور کاہن ہی رہے گا اس سے آگے تو ہرگز نہیں بڑھ سکتا، اپنی حد میں رہنا اور اُتھدہ رسالت کا دعویٰ کرنے کی جرأت نہ کرنا کہ وہ میرا مقام ہے۔

”اس کو قتل کرنے میں تمہارے کوئی بھلائی نہیں ہے“ کا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ ذی ہے اور ان یہودیوں میں سے ہے جو اہلِ ذمہ ہیں، علاوہ ازیں ایک نابالغ اور جھوٹی عمر کا بھی ہے اس لئے اس کو قتل کرنا کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے چونکہ بعض قرائن ابن صیاد کے دجاں ہونے پر دلالت کرتے تھے اس لئے آپ نے بطور شک یہ بات ارشاد فرمائی ”کہ یہ اگر وہاں قتل ہو جاتا ہے تو تم اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے“ یعنی وہ دوسرے سے حاسہ بیتائی ہی سے پاک و منزہ ہے چہ جائیکہ اس کی ذات میں کائناتیں جیسا کوئی عیب ہو واضح رہے کہ حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ کسی نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ دجال کا نام ہے تو اس بارے میں یہ احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علاوہ کسی اور نبی کو دجال کے احوال کا اعتنا تفصیلی علم ہی نہیں تھا کہ دجال کا نام ہو گا یا کیسا ہو گا؟ یا یہ کہ یہ علم تو ہر نبی کو ہو گا مگر کسی نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ دجال کا نام ہو گا۔

ابن صیاد کاہن تھا

(۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقِيتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ زَيْدِي ابْنُ صَيْتَابِ بْنِ مَعْصُ

”اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابن عمرؓ کی ملاقات مدینہ کے ایک راستہ میں ابن میاد سے ہوئی تو انہوں نے اس سے ایک ایسی بات کہدی جس سے وہ غضبناک ہو گیا اور جوش غضب سے اس کی رگیں پھول گئیں اس کے بعد جب ابن عمرؓ (اپنی بہن) اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس گئے، جن کو اس واقعہ کی خبر پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے فرمایا۔ ابن عمرؓ! خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم نے ابن میاد سے کیا چاہا تھا کہ اس کو اس قدر غضبناک کر دیا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا۔ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکل پڑے گا۔“ (مسلم)

تشریح: یعنی دجال کسی بات پر غصہ ہو گا اور وہ غصہ اس کو اتنا مشتعل کرے گا کہ وہ نکل پڑے گا اور یکدم نبوت یہ خدا کی کا دعویٰ کر بیٹھے گا پس اے ابن عمرؓ! تم ابن میاد کو غضبناک و مشتعل نہ کرو اور اس سے کوئی بات نہ کرو تاکہ وہ خروج نہ کرے اور دنیا والے اس کی فتنہ پر داری سے محفوظ رہیں حضرت حفصہؓ نے ابن عمرؓ کو جو اس طرح منع کیا تو بظاہر اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ شاید ابن میاد ہی دجال ہو اور آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق نہیں ابن عمرؓ اس کے خروج کا ظاہری سبب نہ بن جائیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حفصہؓ اس کے دجال ہونے کا یقین ہی رکھتی ہوں۔

ابن میاد کا دجال ہونے سے انکار

(۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَبَّاحٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي مَا لَقَيْتَ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ أَلَسْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وَلَدَ لِي الْيَسْرُ فَقَالَ هُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوَلَيْسَ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أَنْزِلُ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلِمُ مَوْلَدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُوَ وَأَعْرِفْ آيَاهُ وَأَمَةً قَالَ فَلَيْسَ بِي قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبَالُغَ سَأَلْتُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَقِيلَ لَهُ أَيْسُرُكَ أَنْتَ ذَاكَ الرَّحْلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ غَرَضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میرا اور ابن صبا کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا، اس نے مجھ سے اپنی اس تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اس کو پہنچی تھی، وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھ کو دجال سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، (اور تم جانتے ہو کہ یہ بات خداف حقیقت ہے) ابو سعیدؓ! کیا تم نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کے اولاد نہیں ہوگی، جب کہ میرے اولاد ہے، کیا آنحضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا، جب کہ میں مسلمان ہوں، کیا یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جب کہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں۔ ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ ابن میاد نے آخری بات مجھ سے یہ کہی کہ یاد رکھو! خدا کی قسم میں دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں (کہ وہ کہاں پیدا ہوگا اور یہ بھی جانتا ہوں وہ اس وقت) کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ میں ابن میاد کی یہ باتیں سن کر شبہ میں پڑ گیا میں نے کہا، تو ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے ابن میاد سے کہا کہ تمہارا کیا ہے؟ اچھا معلوم ہو گا کہ تو خود ہی دجال ہو ابن سعیدؓ کہتے ہیں کہ اس نے (یہ سن کر) جواب دیا کہ ہاں، اگر لوگوں کو گمراہ کرنے، فریب میں ڈالنے اور شعبہ بازی وغیرہ کی وہ تمام چیزیں مجھے دیدی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برائے سمجھوں۔“ (مسلم)

تشریح: ”میں شبہ میں پڑ گیا“ کے ذریعہ ابو سعیدؓ نے گویا یہ بیان کیا کہ پہلے تو میں یہ یقین رکھتا تھا کہ ابن میاد ہی دجال ہے لیکن اب اس نے جو اپنے دجال ہونے سے انکار کیا تو میں شک و شبہ میں پڑ گیا کہ اس کو دجال سمجھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ اس نے پہلے خود لاکل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ میں خود دجال نہیں ہوں لیکن اس نے آخر میں جو یہ کہا کہ میں دجال کا مولود و مسکن وغیرہ جانتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ بات بطور تعرض کہی ہو اور ان آخری الفاظ سے مراد خود اس کی اپنی ذات ہو ”تو میں برائے سمجھوں“ کے ذریعہ ابن

میدنے گویا یہ اقرار کیا کہ ایسی صورت میں دجال بننا قبول کر لوں گا اور ارضی ہو جاؤں گا پس یہ بات اس کے کفر کی واضح دلیل ہے۔

ابن صیاد کا ذکر

② وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ لَقِيتُهُ وَقَدْ نَقَرَتْ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى تَعْلَمُ أَنَّكَ مَا أَزَى قَالَ لَا أَذْرِي قُلْتُ لَا تَذْرِي وَهِيَ لَمِنَ زَائِلَاتِ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ قَالَ فَتَخَوَّكَ كَأَشَدِّ تَخَوُّرِ جَمَادٍ سَمِعْتُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن سر راہ) میری ملاقات ابن صیاد سے ہو گئی، اس وقت اس کی آنکھ سو جی ہوئی (اور م آنور تھی) میں نے پوچھا کہ تیری اس آنکھ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں (یعنی درم) یہ کب سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کب سے ہے میں نے کہا ”تجھ کو نہیں معلوم، حالانکہ آنکھ تیرے سر میں ہے“ اس نے کہا کہ اگر خدا چاہے تو آنکھ کو تمہارے عصا میں پیدا کر دے ابن عمر کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) ابن صیاد نے اپنی ناک سے گردھے کی ہتھی خت آواز کی مانند کہ جو میں نے سنی ہے) ایک آواز نکالی۔“ (مسلم)

تشریح: ”آنکھ کو تمہارے عصا میں پیدا کر دے“ اس جملہ سے ابن صیاد کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جمادات (یعنی بے حس و حرکت اشیاء جیسے پتھر اور لکڑی وغیرہ) میں سے کسی چیز میں آنکھ لگا دے اور پھر اس آنکھ میں درو پیدا ہو جائے تو اس چیز کو نہ آنکھ کا احساس ہو گا اور نہ آنکھ کے اس درد کا، تو اسی طرح یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایسے انسان کی آنکھ میں تکلیف کی کوئی علامت پیدا ہو جائے جو ہر وقت ذہنی (جسمانی طور پر مشغول و مستغرق رہتا ہو تو اس کو کثرت اشتغال اور ہجوم افکار کی وجہ سے اس درد و تکلیف کا احساس نہ ہو گا)۔

ابن صیاد دجال ہے

④ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْكَدِ قَالَ زَايْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَخْلُفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَخْلُفُ بِاللَّهِ قَالَ ابْنِي سَمِعْتُ عُثْمَرَ يَخْلُفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق علیہ)

”اور حضرت محمد ابن مسکدؓ بتا رہے تھے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کو دیکھا وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن صیاد دجال ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں! حالانکہ ابن صیاد دجال ہو یا صرف غبی ہے نہ کہ یقینی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمرؓ فریق کو سنا، وہ اس بات پر غبی کریم ﷺ کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن صیاد دجال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں فرمایا (اگر یہ بات یقینی نہ ہوتی تو یقیناً آنحضرت ﷺ حضرت عمرؓ کی اس بات کا انکار کرتے۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: ہو سکتا ہے کہ حضرت جابرؓ اور حضرت عمرؓ کا قسم کھانا اس بات پر ہو کہ ابن صیاد، ان دجالوں (یعنی جھوٹوں اور غریبوں میں سے ایک ہے جو قافوئی اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور غلوک و شہادت میں مبتلا کریں گے گویا ان دونوں کی قسم کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ ابن صیاد واقعہ دجال ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ابن صیاد کے معاملہ کو ہم رکھ کر گویا اس بات کی تردید فرمادی تھی کہ وہ یقینی طور پر دجال ہے! لیکن روایت کے الفاظ میں مطلق دجال کا ذکر ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک دجال معبود یعنی مراد تھا، اس صورت میں ان دونوں کی قسم کو غلبہ ظن کے وقت قسم کھانے کے جواز پر محمول کیا جائے گا، نیز آگے دو سری فصل میں حضرت ابن عمرؓ کی جو روایت آ رہی ہے اس میں انہوں نے صراحت بیان کیا ہے کہ ابن صیاد دجال معبود تھا، پس ہو سکتا ہے کہ ابن عمرؓ کا سلسلہ بھی یوں رہا ہو، ہر حال یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ ابن صیاد کے سلسلہ میں صحابہؓ کے درمیان اختلاف و اشتباہ تھا۔

الفصل الثانی

ابن عمرؓ کے نزدیک ابن صیاد، مسک و جال تھا

⑧ عَنْ تَابِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْكُ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ زَوْاهُ أَنْوَادُودُ وَالنَّبِيَّهُ قُبِي كِتَابُ الْبَيْعِ وَالشُّؤْرِ۔

”حضرت تابعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مجھ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسک و جال ابن صیاد ہی ہے اس روایت کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے کتب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔“

ابن صیاد واقعہ حرہ کے دن غائب ہو گیا تھا

⑨ وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْ رَأَى ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے واقعہ حرہ کے دن ابن صیاد کو غائب پایا تھا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اگر الفاظ حدیث کے ظاہری معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہو گا کہ ابن صیاد حرہ کے واقعہ میں غائب ہو گیا تھا اور ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا اور اس کا کیا حشر ہوا اس صورت میں یہ روایت اس روایت کے متضاد ہوگی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی! اور اگر اس حدیث میں ”غائب“ سے مراد اس کا عام مفہوم ہو کہ جس میں ”موت“ بھی شامل ہے تو پھر ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہے گا اس صورت میں حاصل یہ ہو گا کہ ”غائب“ ہو جانے سے مراد اس کا مر جانا ہے یعنی وہ واقعہ حرہ کے دن مدینہ میں مر گیا تھا۔

”واقعہ حرہ کے دن“ سے مراد وہ دن ہے جب ابن صیاد یہ ”کی فوج“ نے اہل مدینہ پر یلغار کر دی تھی اور نہایت خونریز جنگ اور جان و مال کی زبردست تباہی مچا کر ان کو مغلوب کر لیا تھا۔

ابن صیاد اور وصال

⑩ وَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَكُثُ أَبَوَا الدَّجَالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُؤَلِّدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُؤَلِّدُ لَهُمَا غُلَامًا عَوْرًا أَصْبَرُ شِ وَأَقْلَهُ مُنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَتَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ تَمُوتُ لَنَاءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ أَبَوَاهُ طَوَالِي حَضْرَبِ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَفْقَهُ مُنْقَارٌ وَأَمَّهُ إِمْرَأَةٌ فِرْصَانِيَّةٌ طَوِيلَةُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَبُو نَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالرَّهْطُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَبَدَأَ نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَهُمَا فَقَالَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا تَلَكُنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُؤَلِّدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وَلَدَ لَنَا غُلَامٌ عَوْرًا أَصْبَرُ شِ وَأَقْلَهُ مُنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَتَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَحَزَنَّا مِنْ عَيْدِهِمَا فَبَدَأَ هُوَ فَتَجَدَّلَ فِي الشَّمْسِ فَبِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْنَا فَنَلَا وَهَلْ سَمِعْتُمَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَتَامُ قَلْبُهُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وصال کے والدین تیس سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے کوئی لڑکا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا یعنی کچیلوں والا ہوگا۔ (بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دانتوں سمیت پیدا ہوگا۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچائے والا ہوگا) یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں مدد پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا! اس کی وہ دونوں آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے

ہمارے سامنے اس کے، باب کا حال بیان کیا اور فرمایا: ”اس کا باب غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا یعنی دیر لاگتا اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ایک عورت ہوگی۔“ ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے یہودیوں میں ایک عجیب و غریب لڑکے کی موجودگی کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر بن العوامؓ (اس کو دیکھنے چلے گئے) جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے ان والدین کے بارے میں بیان کیا تھا، ہم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تیس سال اس حالت میں گزارے کہ ہمارے کوئی لڑکا نہیں تھا، پھر ہمارے ہاں ایک کانال کا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ابوجہرہؓ کہتے ہیں کہ ہم دونوں (ان کی یہ بات سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر اچانک ہماری نظر اس لڑکے (یعنی ابن صیاد) پر پڑی جو دھوپ میں چادر اوڑھے چڑھا اور اس کی چادر اس سے منگنا ثابت کی ایک ایسی آواز آ رہی تھی جو مجھ میں نہیں آتی تھی، ہم نے وہاں کھڑے ہو کر آپس میں اس کے متعلق کوئی بات کہی ہوگی یا کچھ اور کہا ہوگا، اس نے سر سے چادر ہٹا کر ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے (حیرت سے کہا) کہ (ہم تو سمجھے کہ تو سو رہا ہے) کیا تو نے ہماری بات سن لی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں امیری آنکھیں موٹی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔“ (ترمذی)

تشریح: لیکن اس کا دل نہیں سوتے گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ سناؤں وادہام کی کثرت اور افکار قاسدہ کے مسلسل آتے رہنے کی وجہ سے سوتے وقت بھی وہ افکار قاسدہ اس سے متقطع نہیں ہوں گے ایسے طور کہ شیطان اس کو الٹا کرتا رہے گا جیسا کہ افکار صالحہ کی کثرت اور روحی والہامات کے مسلسل آتے رہنے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کا دل مبارک، نیرنگی حالت میں بھی نہیں سوتا تھا۔

کیا آنحضرت ﷺ بھی ابن صیاد کو دجال سمجھتے تھے؟

② وَعَنْ حَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَفْسُوحَةً عَلَيْهِ غَالِغَةً نَائِبَةً فَاشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الدَّجَالُ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يَهْمُهُمْ فَأَذَنَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَبُخِرَ مِنْ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهَا فَأَتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكْتَهُ لَبَيِّنٌ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَكُنْ هُوَ فَلَنَسْتَ صَاحِبَهُ إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنَّمَا يَكُنْ هُوَ فَلَنَسْتَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ الدَّجَالُ وَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ۔

”اور حضرت حابرؓ سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک یہودی عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آنکھ (یعنی داخل آنکھ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بائیں آنکھ) مٹی ہوئی اور ہنوار تھی، اور اس کی کلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں رسول کریم ﷺ (کو جب اس طرح کے لڑکے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ﷺ) ڈرے کہ کہیں یہ دجال نہ ہو (اور آنت کے لوگوں کو قتل و غلامیوں جلا کرے) آپ (ایک دن آنحضرت ﷺ) اس کو دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے شریف لے گئے تو آپ ﷺ نے اس کو ایک چادر کے نیچے بیٹھا ہوا پایا، اس وقت وہ آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا جس کا مفہوم مجھ میں نہیں آتا تھا اس کی ماں نے کہا، عبد اللہ یعنی ابن صیاد (دیکھو یہ ابو القاسم محمد ﷺ) کھڑے ہوئے ہیں (ہو شیاد ہو جاؤ اور ان سے بات کرو) وہ (یہ سن کر) چادر سے باہر نکل آیا، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس عورت کو کیا ہوا، خدا اس کو ہلاک کرے (کہ اس نے لڑکے کو میری آمد سے، خبردار اور ہوشیار کر دیا) اگر وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی اور میری آمد سے آگاہ نہ کرتی تو یقیناً وہ اپنا حال ظاہر کر دیتا۔“ اس کے بعد حضرت حابرؓ یا راوی نے حضرت عمرؓ کی (اس حدیث کے مطابق بیان کیا) جو باب کے شروع میں نقل کی جا چکی ہے چنانچہ حضرت عمرؓ ابن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ اجازت

دیں تو میں اس کو قتل کر ڈالوں حضور ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ (ابن میاد) وہی دجال ہے تو اس کے قاتل تم نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے قاتل عیسیٰ ابن مریم ہوں گے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کے علاوہ کسی اور شخص کو اس کے قتل کی طاقت و قدرت ہی نہیں دی گئی ہے اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ میں سے ہے (یعنی ان غیر منسوب میں سے ہے جن کے جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو چکی ہے اور جن کو ”ذی“ کہا جاتا ہے) اس کے بعد رسول کریم ﷺ (اپنی اُمت کے تعلق سے برابر یہ خوف رکھتے تھے کہ ابن میاد کہیں دجال نہ ہو) اس روایت کو بخوبی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: حدیث میں ابن میاد کے تعلق سے جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور عام طور پر لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے خدشات رکھتے تھے اسی لئے حضرت عمرؓ نے اس کو قتل کر دینے کی اجازت چاہی تھی، اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قائد خیالات سے پھر انہیں تھا جیسا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں گزرا کہ اس نے مکہ کے سفر کے دوران یہ اقرار کیا تھا کہ اگر مجھے دجال بنا دیا جائے تو میں خوش ہوں گا اور ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے اور اس کی بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کسی درجہ کا مسلمان ہو گا۔

بعض محققین نے کہا ہے کہ ابن میاد کے بارے میں جو احادیث و روایت منقول ہیں گویا کہ درمیان اختلاف و تضاد ہے اور اس کے متعلق علماء کا کوئی حقیقی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے تعلق سے جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ ابن میاد کے دجال ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے، اس کی یہ توجیہ و تاویل ضروری ہے کہ جب تک آپ ﷺ کو دجال کے بارے میں پورے حقائق کا علم نہیں ہوا تھا، آپ ابن میاد کو دجال سمجھتے تھے، لیکن جب نبی داری کے واقعہ سے اور دجی کے ذریعہ بھی آپ ﷺ کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ دجال کون ہو گا تو آپ ﷺ پر یہ بات واضح ہو گئی ابن میاد وہ ذات یعنی دجال نہیں ہے جو سمجھا جاتا تھا اس کی تائید حضرت ابو سعید خدریؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں مکہ کے سفر کے دوران ابن میاد اور ان کی ملاقات و گفتگو کا ذکر ہے رہی یہ بات کہ آنحضرت نے دجال کے والدین کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ابن میاد کے والدین پر صادق آیا تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ابن میاد ہی دجال تھا کیونکہ دو الگ الگ اشخاص میں پائے جانے والے اوصاف و خصوصیات کا باہم مطابقت و یکساں ہو جانا ان دونوں شخصیتوں کے ایک ہونے کو لازم نہیں کرتا ایسے ہی حضرت عمرؓ وغیرہ کا قسم کھانا کہ ابن میاد ہی دجال ہے اس پر آنحضرت ﷺ کی طرف سے کسی ممانعت کا نہ ہونا اس وقت کی بات ہے جب کہ دجال کے احوال تفصیل کے ساتھ علم میں نہیں آئے تھے، اور چونکہ دجال میں بعض باتیں ایسی ہوں گی جو خوف کا سبب بن سکتی ہیں اس لئے حضور ﷺ اس وقت اپنی اُمت کے بارے میں احتیاطا ڈرتے تھے کہ کہیں ابن میاد دجال نہ ہو اور میری اُمت کے لوگوں کو فتنہ و فساد میں نہ مبتلا کرے۔

بَابُ نَزْوِلِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نازل ہونے کا بیان

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے“ سے مراد ان کا آسمان سے زمین پر اترنا ہے، چنانچہ یہ بات صحیح احادیث کے ذریعہ با تحقیق ثابت ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے، محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کا اتباع کریں گے اور اپنے تمام احکام و قوانین شریعت محمدی کے مطابق جاری و نافذ کریں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض ایسے احکام بھی جاری کریں گے جو شریعت محمدی میں نہیں ہوں گے جیسے جزیہ کو اٹھا دیا وغیرہ تو وہ بیان مدت کے قبیل سے ہے جیسا کہ نسخ کا مسئلہ ہے اور اس اعتبار سے اس زمانہ میں وہ احکام بھی شریعت محمدی ﷺ ہی کا ایک جز ہوں گے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْتِيَنَّكُمْ أَنْ تَنْزِلَ فِيكُمْ الْمَلَائِكَةُ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصُّلْبَ وَيَقْتُلَ الْجَنْثَرِ وَيَضَعُ الْحَزِيَّةَ وَيَقْبِضَ الْمَنَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَأُوا ابْنِ حَبَشَةَ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (الآئِة - مثل یہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً عیسیٰ ابن مریم (آسمان سے تمہارے درمیان اتریں گے جو ایک عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کو مار ڈالیں گے) (یعنی اس کو پالانا اور کھانا طلق حرام و ممنوع اور اس کو مار ڈالنا مباح کر دیں گے) جزیہ کو اٹھا دیں گے (ان کے زمانہ میں) مال و دولت کی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ کوئی اس کا خواہشمند نہ رہے گا۔ اور اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا“ (اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد) حضرت ابو ہریرہؓ کہہ کرتے تھے کہ اگر تم اس بات میں کوئی شک و شبہ رکھتے ہو اور دلیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو ”وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ (یعنی کوئی اہل کتاب (خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی) ایسا باقی نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”صلیب“ اصل میں دو مثلث لکڑیوں کا نام ہے جو جمع کی شکل میں ہوتی ہیں اور یہ شکل ایسا بنا ہر کرتی ہے جیسے کسی شخص کو سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور پھر خدا نے ان کو زندہ کر کے اپنے پاس آسمان پر بلالیا اس لئے انہوں نے سولی کی اس شکل کو اپنا مذہبی نشان بنالیا ہے اور یہ مذہبی نشان ان کی ہر چیز میں نمایاں رہتا ہے اور جس طرح اہل ہندو اپنے گلے میں زناڑ ڈالتے ہیں اسی طرح عیسائی بھی سولی کا یہ نشان اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، بعض تو اس نشان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تک بنوا لیتے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر جانے کی یادگار بنیں صورت میں رہے لہذا ”وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے“ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نصرا نیت (یعنی عیسائی مذہب) کو باطل اور کالعدم قرار دیں گے اور شریعت محمدی ہی کو جاری و نافذ قرار دیں گے کہ ان کا ہر حکم و فیصلہ ملت خفیہ کے مطابق ہوگا۔

جزیہ کو اٹھا دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت اور اس کے شرعی دستور کی جو ایک شق یہ ہے کہ اس کی حدود و مملکت میں اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہے تو وہ ایک مخصوص ٹیکس، جس کو جزیہ کہتے ہیں، ادا کر کے جان و مال کی حفاظت کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور اس کو ”ذمی“ کہا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی یہ شق ختم کر دیں گے اور یہ قانون نافذ کریں گے کہ ان کی مملکت اسلامی کا شہری صرف مسلمان ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ حکموں کے کہتے ذمی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں، ان کی حکومت کسی سے بھی دین حق کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہیں کرے گی اور چونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہر شخص کا ذمہ و فکر خیر کی طرف مائل ہو گا اس لئے تمام غیر مسلم ایمان لے آئیں گے پس اس جملہ کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ عیسائیت اور اس کے احکام و آثار کو بالکل مٹا دیں گے اور صرف اسلامی شریعت کو جاری و نافذ قرار دیں گے! اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مسیوں سے جزیہ اس لئے اٹھا دیا گیا ہے کہ ان کے زمانہ میں مال و دولت کی فراوانی اور اہل حرص کی کمی کی وجہ سے ایسا کوئی محتاج و ضرور متقدم نہیں رہے گا جو ان سے جزیہ کا مال لینے والا ہو، اس کی تائید آگے کی عبارت (ان کے زمانہ میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔

حتیٰ لا یبقیہ احد حتیٰ تکون السجدة الخ میں پہلا حتیٰ تو بقیض المال سے متعلق ہے اور دوسرا "حتیٰ" ان تمام مضامین سے متعلق ہے جو پہلے مذکور ہوئے ہیں۔ یعنی صلیب توڑ ڈالنا وغیرہ اس مطلب یہ ہے کہ دین اسلام اس طرح پھیل جائے گا اور اطاعت و عبادت کے ذریعہ آپس میں میل و محبت اس طرح پیدا ہو جائے گی کہ ایک سجدہ دنیا کی تمام متاع سے بہتر اور محنتی سمجھا جائے گا ایوں تو ہر زمانہ میں اور ہر وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صرف اسی لئے کہی گئی ہے کہ اس زمانہ میں عبادت و اطاعت و اصل انسان کی طبیعت کا جز اور نفس کا تقاضا بن جائے گی اور لوگ طبعی طور پر بھی ایک سجدہ کو دنیا کی تمام متاع سے زیادہ پسندیدہ اور بہت سمجھنے لگیں گے اتنا ہم یہ احتمال بھی ہے کہ دوسرا "حتیٰ" بھی "بقیض" سے متعلق ہو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اس وقت مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی اور ہر شخص اس طرح مستغنی ہوئے نیاز ہو جائے گا کہ کسی کو اس (مال و دولت) کی کوئی رغبت و خواہش ہی نہیں رہے گی۔ اور جب یہ صورت حال ہوگی تو مال کو خرچ کرنے کی فضیلت و پسندیدگی بھی جاتی رہے گی اور اصل ذوق و کاف و نماز سے باقی رہے گا کہ لوگ ایک سجدہ میں جو کیف و بھلائی محسوس کریں گے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں پائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے جس آیت کریمہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب ایک ہی ملت اور ایک ہی دین کا دور دورہ ہو جائے گا اور تمام لوگوں کے درمیان سے دینی دھن کی اختلاف و منافرت کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہود و نصاریٰ کا وہ اختلاف و نفرت بھی کا اندم ہو جائے گا جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں رکھتے ہیں۔ اور وہ (یہود و نصاریٰ) بھی اس ایمان و عقیدے کے حامل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی ایک بندی مریم کے بیٹے ہیں واضح رہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جو ان کے زمانہ میں ہوں گے! اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو بیان کی گئی اور حضرت ابو ہریرہؓ نے اسی اعتبار سے اس آیت کو حدیث کے مضمون کی دلیل قرار دیا ہے۔ دوسری جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے (نزع کی حالت میں) ایمان نہ لاتا ہو، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی اعتبار نہیں رکھتا اس تفسیر کی روشنی میں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَلْاٰیٰتُ مَفْصُوۃٌ مِّنْ ہٰذَا کہ ضحیرہؓ حضرت ﷺ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو اگر آیت کی یہی تفسیر مراد لی جائے تو پھر حاصل یہ نظر آئے گا کہ ہر کافر مرنے سے پہلے (نزع کی حالت) اضطراری طور پر ایمان لاتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان چونکہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اس لئے چاہئے کہ وہ (کافر اس وقت سے پہلے ہی بقصد و اختیار ایمان قبول کرنے پر آمادہ ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی برکتیں

﴿وَعَنۡہٗ فَاَنۡ قَالَ زَمَنُوۡنِ اللّٰہَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمۡ لِّیۡزِلَۡنِیۡ اِنَّ مَرۡتَمَ حَکَمًا عَادِلًا فَلِیَکَسِّرَنَّ الصَّلِیۡبَ وَلِیَقۡتُلَنَّ الْجَنۡبِیۡنَ وَلِیَضَعَنَّ الْجِزَیۡۃَ وَلِیَشۡرِکَنَّ الْاَقۡلَاصَ فَلَا یَسۡعٰی عَلَیۡہَا وَلَتَضۡحَنَنَّ الشَّجۡعَۃُ وَتَلۡتَاقَنَّ عَلۡصُ وَتَلۡتَاقَنَّ وَتَلۡتَاقَنَّ وَتَلۡتَاقَنَّ اِلَیۡ الْمَالِ فَلَا یَفۡقِدُہٗ اَحَدٌ۔ وَوَاۡفَا مُسۡلِمٌ وَفِیۡ رِوَاۡیَۃٍ لَّہُمَا قَالِ کَیۡفَ اَنْتُمۡ اِذَا تَوَلَّیۡ اِنَّ مَرۡتَمَ لَیَکُمۡ وَامَا مَکُمۡ فَمِنۡکُم۔﴾

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سجدہ“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں نازل ہو گئے کہ وہ ایک عادل حاکم ہو گئے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، زمیں سے جڑے کو اٹھا دیں گے، اور جو ان اونٹنیوں کو چھوڑ دیں جائے گا کہ ان سے سواری اور باہر داری کا کام نہیں لیا جائے گا اور یقیناً لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا (کیونکہ یہ سب برائیاں دنیا کی محبت و لالچ سے پیدا ہوتی ہیں، جب دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں رہ جائے گی تو یہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوگی) اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال و دولت سے نوازنے کے لئے بلائیں گے لیکن (استغنا بے نیازی کی وجہ سے

کوئی بھی مل درود لے لے والا نہیں ہو گا۔" (مسلم) اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا یعنی تم کتنا سکون و کیف محسوس کرو گے جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے (یعنی اہل قریش میں سے یا تمہاری ملت کا کوئی بھی فرد) ہو گا۔"

تشریح: "جو ان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا" کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سواری اور بار برداری کے لئے ایسے آرام دہ اور تیز رفتار ذرائع مہیا ہوں گے اور ان کی اتنی کثرت ہوگی کہ نقل و حمل کے مقاصد کے لئے کسی کو اونٹنیوں جیسے جانوروں کی ضرورت نہیں ہوگی یا اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ وہ زکوٰۃ میں دینے کے لئے اپنی اونٹنیوں کو ان کے پاس لانے کی زحمت برداشت کرے کیونکہ اس زمانہ میں زکوٰۃ کا مال قبول کرنے والا کوئی نہیں ہو گا! اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ جملہ دراصل اس بات سے کہنا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اپنی معاش و ضروریات سے اس قدر مستغنی ہوئے گا کہ انہیں ضرورت اور مل و اسباب حاصل کرنے کے لئے تجارت اور زمین پر سفرو وغیرہ کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو جائے گا۔

"اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا" کا مطلب علماء نے دو صورتوں میں بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تمہاری نماز کا امام تم ہی میں سے ایک فرد ہو گا اور وہ امام مہدیؑ ہیں اور خود عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔ اور یہ بات سن امت محمدیہ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر ہوگی جیسا کہ آگے والی حدیث میں اسکی تصریح بھی ہے البتہ اس زمانہ میں حاکم و ضیفہ اور خیر و بھلائی کی تعلیم و تلقین کرنے کے ذمہ دار تو حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے لیکن نماز کی امامت کا شرف حضرت امام مہدیؑ کو حاصل رہے گا! لیکن بعض روایتوں میں یہ منقول ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت امام مہدیؑ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی حالت میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ امامت کے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی نماز کی امامت نہیں کریں گے بلکہ خود حضرت امام مہدیؑ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، البتہ اس وقت کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کیا کریں گے کیونکہ وہ بہر حال حضرت امام مہدیؑ سے افضل ہوں گے۔

دوسری صورت میں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ "اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا۔" امام سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مسلمانوں ہی کی شریعت کے مطابق حکم احکام جاری کیا کریں گے نہ کہ انجیل کی تعلیمات کے مطابق اور ان کا سارا نظام دین و دنیا، قرآن کریم اور احادیث رسول کے منہاج پر استوار اور ان کے تمام معاملات مسلمانوں کے دین و ملت کے مطابق ہوں گے جیسا کہ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پروردگار کی کتاب (قرآن) اور تمہارے پیغمبر کی سنت کے مطابق تمہاری امامت کریں گے۔ اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کی ملت کے ایک فرد ہوں گے، اور وہ جب مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ان میں سے ایک فرد ان کا امام ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امامت سے انکار

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّةٍ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَقُولُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَفْقَهُونَ آمَنُوهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ آمَنُوا تَكْرُمَةً إِلَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ زَوْاءُ مُسْلِمِهِمْ وَهَذَا الثَّابِتُ خَالَ عَنِ الْفَضْلِ الثَّانِي -

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "میری امت میں سے ہمیشہ کوئی جماعت حق کے واسطے لڑتی رہے گی اور (اپنے دشمنوں پر) غالب آئے گی، قیامت (کے قریب) تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت مسلمان نماز کی حالت میں ہوں گے تو امت کے امیر (یعنی امام مہدیؑ) عیسیٰ علیہ السلام

سے کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے (کیونکہ امامت کا حق اسی شخص کو ہوتا ہے جو افضل ہو اور ظاہر ہے کہ آپ کمال رسول دینی ہونے کی حیثیت سے اس وقت سب سے افضل ہیں) لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دینے لگے کہ میں امامت نہیں کروں گا (کیونکہ میری امامت کی وجہ سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ تمہارا دین منسوخ ہو گیا ہے) اور بلاشبہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امام دامیر ہیں باقی سب کے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بزرگ و برتر قرار دیا ہے (مسلم) اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس میں دفن کئے جائیں گے

(۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَنْزِلُ فِي بَيْتِ لُقَا وَبَنِي كَنْثُ خُمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِى فَأَقُومُ أَبَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِى وَأَجِدُ بَيْنَ أَيْمَنِى بَكْرًا وَعُمَرُ بْنُ الْخَوَزَمِىِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ۔

”حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریمؑ پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی، دنیا میں ان کی مدت قیام بیستالیس برس ہوگی، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے، (چنانچہ قیامت کے دن) میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابھر کر اور عمرؓ کے درمیان آئیں گے“ اس روایت کو ابن ابی جوزیؒ نے کتب الوفا میں نقل کیا ہے۔

تشریح: ”ان کی مدت قیام بیستالیس برس ہوگی۔“ یہ بات بظاہر اس قول کے منافی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ان کی عمر تیس سال تھی، اور پھر آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد وہ سات سال دنیا میں رہیں گے اسی طرح دنیا میں ان کی کل مدت قیام چالیس سال ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ آسمان سے اترنے کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی مدت سات سال، مسلم نے نقل کی ہے، لہذا ایک یہ بات تو طے ہے کہ اوپر حدیث میں جو بیستالیس سال کی مدت نقل کی گئی ہے وہ دنیا میں ان کی مجموعی مدت قیام ہے کہ اس مدت میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا عرصہ قیام بھی شامل ہے اور آسمان سے اترنے کے بعد کی بھی مدت قیام چالیس اور بیستالیس کا فرق تو اس سلسلہ میں یا تو یہ کہا جائے کہ چالیس سال والے قول میں کسور یعنی پانچ کو حذف کر کے پوری مدت مراد لی گئی ہے یا یہ کہ اس روایت کو راجح قرار دیا جائے جو صحیح یعنی مسلم میں منقول ہے۔

”ابوبکر و عمرؓ کے درمیان آئیں گے“ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث میں ”قبر“ سے مراد مقبرہ یعنی روضہ مطہرہ ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہ جگہ کسی کو بھی میسر نہیں ہو سکی، چنانچہ حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تو لوگوں نے چاہا کہ ان کی قبر اس خالی جگہ بنائی جائے اور حضرت عائشہؓ، جن کا وہ مکان تھا اس کے لئے راضی بھی ہو گئی تھیں مگر بنو امیہ کی شدید مخالفت کی وجہ سے حضرت حسنؓ کو روضہ اقدس میں دفن نہیں کیا جاسکا، پھر اس جگہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی تدفین کے لئے بھی حضرت عائشہؓ راضی ہو گئی تھیں مگر ان کی قبر بھی وہاں نہیں بن سکی، یہاں تک کہ خود حضرت عائشہؓ سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کا گھر ہے، ہم آپ کو اسی میں دفن کریں گے مگر انہوں نے کہا کہ میری مرضی یہ نہیں ہے، تم لوگ مجھے میری سونکوں کے قریب جنت البقیع میں دفن کرنا اس سے معلوم ہوا کہ وہ خالی جگہ جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکی تو اس کے پیچھے قدرت کی یہ حکمت و مصلحت کار فرما تھی کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔

بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَإِنْ مَنَ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

قرب قیامت اور اس بات کا بیان کہ جو شخص مر گیا اس پر قیامت قائم ہوگئی

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”قرب قیامت“ معنی قیامت کا نزدیک آجانا۔ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بقا و وجود کی جو مدت متعین فرمائی ہے اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور اب جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بہت کم ہے۔
یہ جملہ ”وَإِنْ مَنَ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ“ (جو شخص مر گیا اس پر قیامت قائم ہوگئی) اور اصل ایک حدیث کے الفاظ ہیں جن کو مولف کتاب نے یہاں باب کا عنوان قرار دیا ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس پر ان حالات اور ہولناکیاں مرامل کا کچھ علاقہ ہی حصہ گزر جاتا ہے جو قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں۔

”قیامت“ کی قسمیں: تور پستیٰ نے کہا ہے کہ قیامت تین طرح کی ہے، ایک قیامت کبریٰ، کہ جب پوری کائنات کو زیر و زبر کر دیا جائے گا اور پھر تمام لوگوں کو جزا اور سزا کے لئے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، دوسری قیامت وسطیٰ یعنی ایک نسل کا اٹھ جانا اور اس کی جگہ دوسری نسل کا آجانا، جس کو ”قرآن“ کہتے ہیں گویا عہد کا اس طرح بدل جانا کہ ایک نسل کے تقریباً تمام عمر لوگ وفات پا جائیں اور ان کے بعد کی نسل کے لوگ ان کی جگہ لے لیں، ایک طرح کی قیامت ہے اور تیسری ”قیامت صغریٰ“ کہ وہ کسی آدمی کا مر جانا ہے اور یہاں یعنی وَإِنْ مَنَ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ میں ایسی آخری قسم مراد ہے لیکن ”ساعۃ“ کے بارے میں زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کبریٰ ہے خواہ اس کا تعلق پہلی قیامت (یعنی پہلا صورت پھوٹنے جانے اور اس کائنات کے زیر و زبر ہو جانے) سے ہو جیسا کہ ارشد گرامی لاقوم الساعۃ الاعلیٰ اشار الالباس سے ثابت ہے اور خواہ اس کا تعلق دوسری قیامت (یعنی دوسری مرتبہ صورت پھوٹنے جانے اور تمام لوگوں کے دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونے وغیرہ) سے ہو جس کو ”ظلمہ کبریٰ“ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے آگے ب کی جو پہلی حدیث آ رہی ہے اس کے الفاظ بعثت انا والساعۃ کھاتین میں ”ساعۃ“ کا لفظ قیامت کے ان دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہے، البتہ کچھ اور آگے حضرت عائشہؓ کی جو روایت آئے گی اس میں ”ساعۃ“ سے مراد ”قیامت وسطیٰ“ ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

قرب قیامت کا ذکر

① عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ لَمَّا قَضَيْتُ كَفْضِي أَخَذَ مَعَا عَلَيَّ الْأُخْرَى فَلَا أُخْرَى أَذْكَرُهُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَ قَتَادَةَ۔
(متفق علیہ)

”حضرت شعبہ“ حضرت قتادہؒ سے اور وہ حضرت انسؓ سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میں اور قیامت ان دو انگلیوں (یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی) کی مانند جیسے مجھے ہیں حضرت شعبہؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہؒ سے سنا، انہوں نے (حضرت کی بعثت کو قیامت کے ساتھ دو انگلیوں سے تشبیہ دینے کی مراد بیان کرتے ہوئے) اپنے منہ میں کہا کہ جس طرح ان دونوں میں سے ایک انگلی دوسری انگلی سے بڑھی ہوئی ہے جتنی دیکھ کر وہ مشابہت سے حضور ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جس طرح بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے بڑھی ہوئی ہے اسی طرح میری بعثت کا زمانہ قیامت کے وقت سے کچھ ہی آگے ہے کہ میں قیامت سے پہلے آیا ہوں اور قیامت میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے ابہر حال (شعبہؒ کہتے ہیں کہ) مجھے نہیں معلوم، اور یہ مراد حضرت قتادہؒ نے خود بیان کی یا انہوں نے اس کو حضرت

”اُس سے سنا تھا اور اگر یہ متعین بھی ہو جائے کہ قادر نے یہ مراد از خود بیان نہیں کی تھی بلکہ اس کو حضرت انسؓ سے سنا تھا تو پھر یہ احتمال رہے گا کہ یہ مراد از خود حضرت انسؓ نے بیان کی تھی یا آنحضرت ﷺ نے اپنی یہ مراد بیان کی تھی اور اس کو حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا تھا۔ یہی حضرت متورقہؓ ابن شدادؓ کی ایک روایت آرہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی یہ مراد خود آنحضرت ﷺ نے بیان فرمائی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ شَهْرًا أَوْ نِصْفَ الشَّعْرِ وَأَنَّهَا جَلَسَتْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْبَسَ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنُوتَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مَائَةٌ سَنَةٌ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ - (رواد مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کا وقت پوچھا کرتے ہو (کہ پہلا صورت یہ کہ پوچھنا جائے گا اور دوسرا کہ) تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا معین وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت رونے زمین پر ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس پر سو سال کا عرصہ گزرے اور وہ اس کے بعد بھی زندہ رہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اس کا معین وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے“ کے ذریعہ حضور ﷺ نے یہ واضح فرمایا کہ تم لوگ قیامت کبریٰ کے آنے کا وقت مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھے تو خود اس کا معین وقت معلوم نہیں ہے کسی کو بھی اس سے باخبر نہیں کیا ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی ہاں قیامت صغریٰ اور وسطیٰ کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بتائے دیتا ہوں اس کے بعد آپ ﷺ نے اسی کے بارے میں آگاہ فرمایا۔

”اس وقت رونے زمین پر ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے الخ“ کے ذریعہ آپ ﷺ نے قیامت وسطیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس وقت میرے زمانہ میں جو لوگ موجود ہیں اور نسل ہمارے سامنے ہے اس کا خاتمہ سو برس کی مدت میں ہو جائے گا۔ اس مدت کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، اس نسل کے خاتمہ کے ساتھ گویا ایک عہد ختم ہو جائے گا اور ایک نئے عہد (قرآن) کی ابتداء ہوگی جو آنے والی نسل کا عہد ہو گا۔ پس پرانی نسل اور پرانے عہد کے خاتمہ اور اس کے بعد نئی نسل اور نئے عہد کی ابتداء کا نام قیامت وسطیٰ ہے اور اسی طرح ہر انسان کی موت اس کے اعتبار سے ”قیامت صغریٰ“ ہے اور صبح رہے کہ حضور ﷺ نے اپنے عہد کی نسل کے خاتمہ کے ذریعہ، طبقہ، صحابہ کی مدت حیات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے صحابہؓ۔ جیسے حضرت انسؓ اور سلمانؓ وغیرہ سو برس سے بھی زائد تک حیات رہے! اور اگر یہ کہا جائے، جو زیادہ صحیح بھی ہے کہ حضور ﷺ نے جس سو سال کی مدت کا ذکر فرمایا اس کی ابتداء حضور کے اس ارشاد گرامی کے وقت سے، مانی جانی چاہیے جیسا کہ آگے آنے والی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، تو اس اعتبار سے ”اکثر وغالب کی قید“ کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، چنانچہ بعض حضرات نے اپنی یہ تحقیق بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے وقت جتنے صحابہ حیات تھے یا اس زمانہ میں جو دوسرے اولیاء اللہ پیدا ہوئے وہ سب اس وقت سے ۱۰۰ سال پورے ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔

حضرت خضرؑ اس دنیا میں زندہ ہیں یا نہیں: بعض اکابر علماء نے اس حدیث سے حضرت خضرؑ کی موت پر استدلال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ارشاد گرامی کے وقت رونے زمین پر جو لوگ موجود اور حیات تھے ان میں حضرت خضرؑ بھی تھے، لہذا خبر صادق ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق یہ ضروری ہے کہ وہ دو سو سال کی اس مدت کے بعد اس دنیا میں زندہ نہ رہے ہوں اور وفات پا گئے ہوں۔ لیکن دوسرے علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت خضرؑ کا معاملہ بالکل مخصوص نوعیت کا ہے اور ان کی ذات مذکورہ اور ارشاد گرامی کے دائرہ سے باہر ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ میری امت کے وہ

لوگ جو اس وقت موجود حیات ہیں ۱۰۰ سال کے اندر اندر وفات پا جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر کا تعلق اس امت سے نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی کسی دوسرے نبی کی امت میں سے نہیں ہوتا بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”علی الارض“ (روئے زمین پر) کی قید نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مذکورہ مفہوم کے دائرے سے باہر کر دیا تھا کیونکہ یہ دونوں اس وقت روئے زمین پر نہیں تھے بلکہ پانی پر تھے۔

امام بغویؒ نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ انبیاء میں سے چار حضرات زندہ ہیں، اور ان میں سے دو یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام تو روئے زمین پر ہیں اور دو، یعنی حضرت اور نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آسمان پر ہیں ایہ بات زمین نشین ربی چاہئے کہ مشائخ سے تو اتر کے ساتھ بعض ایسے واقعات منقول ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اگرچہ بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ ”خضر“ دراصل ایک منصب ہے جس پر ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی ہستی فائز رہتی ہے اور اس کے فرائض میں مخلوق خدا کو مذکورہ مقدمہ پہنچانا شامل ہوتا ہے لیکن اولیاء کاملین کے مقولات و حالات سے انہی خضر کا زندہ موجود ہونا ثابت ہوتا ہے جو نبی اسرائیل میں سے ایک نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی و مصاحب تھے۔

حضور ﷺ کی ایک پیشین گوئی

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِي مِائَةَ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَثْفُوسَةٌ الْيَوْمَ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اس وقت جو لوگ (یعنی صحابہؓ) حیات ہیں ان میں سے کوئی بھی ہفتص سال کے بعد روئے زمین پر زندہ موجود نہیں رہے گا۔“ (مسلم)

قیامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ كَانَ مِنْ الْأَغْرَابِ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ لَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنَّ بَعْضَ هَذَا لَا يَذُرُّكَ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ، کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا کرتے، اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ آنحضرت ﷺ (یہ سوال سن کر) اس بچہ کی طرف دیکھتے جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچے نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اگر یہ بچہ زندہ رہا“ کا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تم سب وفات پا جاؤ گے اس طرح آپ ﷺ نے گویا مذکورہ مدت کے عرصہ کے بعد ایک نسل کے خاتمہ اور ایک قرن یعنی عہد کے اختتام پذیر ہوجانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ، ایک پوری نسل کا ختم ہوجانا اور ایک زمانہ کا اپنی مدت کو پہنچ کر اختتام پذیر ہوجانا، ایک طرح سے قیامت ہی ہے اس لئے آپ ﷺ ہمیں حقیقت کو ”ساعتکم“ تمہاری قیامت سے تعبیر فرمایا اس حدیث کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوچھنے والوں نے ”قیامت کبریٰ“ کے بارے میں پوچھا اور چونکہ ان کا یہ سوال ایسا تھا جس کا صحیح جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا اس لئے آپ ﷺ حکیمانہ اسلوب میں مذکورہ جواب عنایت فرمایا۔

”ساعتکم“ (تمہاری قیامت) اس سے مراد بعض حضرات کے نزدیک قیامت صغریٰ، یعنی پوچھنے والوں کا مرجانا ہے اور بعض شارحین نے اس سے ”قیامت و طی“ مراد لی ہے، جس کا مطلب ان جیسی عمر رکھنے والے سب لوگوں کا مرجانا ہے، اور یہ طے ہے کہ یہ

بات اکثر و غالب کے اقرار کے اعتبار سے فرمایا گئی تھی۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

قرب قیامت کا ذکر

⑤ عَنْ الْمُشْتَوْرِذِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْثَقُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَنَسْفُتُهَا كَمَا نَسْفَتُ هَذِهِ هَلْدَةً وَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهِ السَّابِقَةِ وَالْوَسْطَى - (رواہ الترمذی)

”حضرت مستور ابن شدادؒ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں قیامت کی ابتداء میں بھیجوں گا میری میری پشت ایسے زمانہ میں ہوئی ہے جس میں قیامت کی علامت کا آغاز ہو گیا ہے اور میں قیامت سے بس اتنا ہی آگے آیا ہوں جس قدر کہ یہ (چچ کی انگلی اس (شہادت کی) انگلی سے آگے ہے یہ فرما کر آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں، یعنی شہادت کی انگلی اور چچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”مطلب یہ کہ جس طرح چچ کی انگلی، شہادت کی انگلی سے کچھ تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، اسی طرح میری پشت کا زمانہ قیامت آنے کے وقت سے کچھ ہی پیسے ہے، میں کچھ آگے آ گیا ہوں، قیامت میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔

دنیا میں آمت محمدیہ کے باقی رہنے کی مدت

⑥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا زَجْوَا أَنْ لَا تَعْجَزَ أُمَّتِي عَنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُزَيِّنَهُمْ نَصْفَ يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ يَنْصَفُ يَوْمٌ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؒ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”یقیناً“ میں امید رکھتا ہوں کہ میری آمت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز و بے حقیقت نہیں ہو جائے گی کہ اس کا پروردگار اس کو آدھے دن کی بھی مہلت عطا نہ کرے“ حضرت سعد ابن ابی وقاصؒ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ”آدھوں“ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانچ سو سال۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”آدھے دن“ کو پانچ سو سال“ کے بقدر قرار دینا اس آیت کے پیش نظر ہے کہ وَإِنْ يَوْفَا عَنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ۔ یعنی خدا کے نزدیک ایک دن اتنا ہوتا ہے جتنا کہ تمہارے (شب و روز کے) حساب سے ایک ہزار سال ہوتے ہیں جس جب وہ دن ہمارے شب و روز کی گردش کے حساب کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہو تو آدھوں یعنی پانچ سو سال کے برابر ہو گا۔

بہر حال آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب کہ میری یہ آمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر قرب اور جتنا بلند مرتبہ رکھتی ہے وہ اس بات کا یقین رکھنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آمت کو کم سے کم پانچ سو سال تک تو ضرور ہی اس وضاحت میں رکھے گا اس کو ہلاک نہیں کرے گا اور دنیا میں اس کی بقا و قیام کی مدت کو اس سے کم نہیں کرے گا اس سے زیادہ چاہے جتنی کر دے پس اس ارشاد گرامی کے ذریعہ گویا آپ ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اب سے پانچ سو سال پہلے تو قیامت آئے گی اور اس آمت کا خاتمہ نہیں ہو گا، ہاں اس مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا۔

اور بعض حضرات نے اس ارشاد گرامی کی مراد یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کم سے کم پانچ سو سال تک تو ضرور اس آمت کو شہائد و عقوبات سے محفوظ و مامون اور سلامت رکھے گا اور اس کو ایسی آفات میں مبتلا نہیں کرے گا جس سے پوری آمت ہلاک و ختم ہو جائے۔ اس موقع پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی بعض کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں آمت کی بقا و قیام آنحضرت ﷺ کے وصال سے ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال سے آگے تجاوز نہیں ہو گا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قرب قیامت کی مثال

⑤ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ فَرْبٍ شَقِيٍّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَبَقِيَ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ زَوَاهُ النَّبِيُّ فِي حُجُبِ الْإِيمَانِ۔

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اس دنیا کے قیامت کے قریب پہنچ جانے اور قیامت کے نزدیک آجانے کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے آخر تک پھاڑ ڈالا گیا ہو اور اس کے ٹکڑے آخر میں صرف ایک دھاگے سے جڑے ہوئے لٹکے ہوں اور وہ دھاگا بھی ٹوٹ جانے کے قریب ہو پس دنیا بھی اپنی ٹوٹ پھوٹ اور خاتمہ کے اختصار قریب پہنچ چکی ہے۔ اس روایت کو پہلی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

اس بات کا بیان کہ قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی

اس باب میں جو احادیث منقول ہوں گی ان سے یہ واضح ہو گا کہ جب قیامت آنے کو ہوگی تو دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے وہ سب مرجائیں گے، صرف بدکار باقی رہیں گے، اور پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی، لہذا جب تک اس دنیا میں نیک لوگوں کا وجود رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی ایسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد ختم ہو جانے کے بعد ایک خوشبودار ہوا چھگی جس سے تمام مسلمان و مؤمنین مرجائیں گے اور دنیا میں صرف بدکار باقی رہ جائیں گے کہ حوں کی طرح آپس میں اختلاف کریں گے، اور پھر انہی بدکاروں پر قیامت قائم ہوگی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لیوا موجود ہے قیامت نہیں آسکتی

① عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَمُوتَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ أَلَّهُ وَلَيْسَ دُونَهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ أَلَّهُ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنا موقوف نہ ہو جائے۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا قیامت اس شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو گا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت روئے زمین میں ایسا کوئی شخص باقی نہیں ہو گا جو خدا کا نام لیوا اور اس کی پرستش کرنے والا ہو بلکہ سب کے سب کافرو بت پرست ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کا وجود و بقا درحقیقت باطل علماء و ذاکرین و صالحین اور نیکو کاروں کے وجود کی برکت سے ہے، جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔

قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی

② وَغْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت صرف یہ کار لوگوں پر قائم ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: ”حقیق یعنی مخلوق“ سے مراد ”انسان“ ہیں، کیونکہ ”شرار“ یعنی بدکار“ سے مراد گنہگار ہیں اور ظاہر ہے کہ گنہ و معصیت کا تعلق صرف انسان سے ہوتا ہے نہ کہ ساری مخلوق سے۔

اگر یہاں سوال پیدا ہو کہ اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان کہ جو پیچھے گزر چکا ہے یعنی لا یزال طائفۃ من امتی حتی یقاتلون الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ مطابقت کی کیا صورت ہے، کیونکہ اس حدیث سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک عرصہ ایسا بھی گزرے گا جس میں اس روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لیا بھی موجود نہیں ہوگا بلکہ سارے لوگ خدا ہزار اور بدکار ہوں گے اور انکی پر قیامت قائم ہو جب کہ پہلی حدیث لا یزال طائفۃ سے بظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت تک ہمیشہ اس روئے زمین پر خدا کے نام لیاؤں گی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور موجود رہے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث ”لا یزال طائفۃ الخ“ کا تعلق تمام زمانوں سے ہے کہ روئے زمین پر جب تک اسلام کے حاکمین کا وجود رہے گا، ان میں سے کوئی نہ کوئی جماعت ہمیشہ حق کی سرپرستی کے لئے برسرِ کار رہے گی اس کے برخلاف یہاں نقل کی جانے والی حدیث الا تقوم الساعة الخ کا تعلق صرف اس مخصوص زمانہ سے ہے جب قیامت آنے کی دلی ہوگی، اور اس دنیا سے خدا کے تمام نام لیاؤں کو اٹھایا جائے گا۔

ایک پیشین گوئی

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ آيَاتُ نِسَاءٍ ذَوَسٍ حَزَلٍ دِي الْخَلَصَةِ قَدْ ذَا الْخَلَصَةِ أَطَاعِيَةً ذَوَسٍ الْبَنِي كَانُوا يَغْتَبُونَ فِي الْأَجَاهِلِيَّةِ (مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے گرد اپنے کوٹھے نہ ٹکانے لگیں گی۔“ (اور حضرت ابو ہریرہؓ یا کسی اور راوی نے ذوالخلصہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ) ذوالخلصہ قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام ہے جس کو وہ زبانہ جاہلیت میں پوجتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”دوس“ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے، اور ذوالخلصہ ”یمن میں ایک بت خانہ تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، اس بت خانہ میں ایک بت تھا جس کا نام ”خلصہ“ تھا، اسلام سے پہلے کے زمانہ میں یمن کے قبائل دوس خشم اور بخیلہ اس بت کو پوجتے تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت جریر ابن عبد اللہؓ کی ”کو یمن بھیج کر اس بت خانہ کو تباہ کر دیا تھا بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں پھر اس قبیلہ کے لوگ مرتد اور بت پرست ہو جائیں گے اور ان کی عورتیں اس بت خانہ کے گرد طواف کرتی پھریں گی۔

قیامت سے پہلے لات وعزی کی پھر پرستش ہونے لگے گی

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَغْتَبِدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا أَفْنُ جِئْتُ أَنْزِلَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ ذَلِكَ تَأَمَّنَا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَبِعَتْ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَفُتِرَ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَنْفِخُ مِنْ لَأَخْوِيَةٍ فَيُزَجَّعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب و روز کا سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوگا یعنی یہ دنیا اس وقت تک ٹکا کھات نہیں اترے گی اور قیامت نہیں آئے گی جب تک لات وعزی کی پوجا نہ کی جائے گی (حضرت عائشہؓ کہتی

ہیں کہ جب اس نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ** **رُسُلَهُ بِالْهُدَىٰ وَذُنُوبُهُ لِيُظَاهَرَهُ عَلَىٰ الذَّنْبِ وَيُكَفِّرَ عَنْهُ الشَّرَّ كُنُوزٍ قَوْلًا** جو کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مہربانوں میں مہربان اسلام سچا اور غالب ہے اور کم سے کم عرب میں بت پرستی کا رواج ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا، اس لئے یقین کی حد تک) میرا خیال تھا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے (اور یہ کہ آئندہ بھی بت پرستی نہیں ہوگی، لیکن اب آپ ﷺ یہ خبر دے رہے ہیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا درحقیقت ایسا ہی ہوگا (یعنی اسلام کی روشنی غالب رہے گی، اور کفر و شرک کا چراغ گل رہے گا مگر اس وقت تک کے لئے) جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا (چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقیناً واضح فرمایا ہے کہ) پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جس کے ذریعہ ہر وہ شخص مرجائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور (دنیا میں) صرف وہی شخص باقی بچے گا جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی (یعنی اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جس میں ایمان و اسلام ہو، جو قرآن پڑھنے والا، نماز روزہ، حج اور دوسرے ارکان اسلام ادا کرنے والا ہو، اور غم دین کا حامل ہو) پس تمام لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ (اسلم)

تشریح: حاصل یہ کہ حکمت الہی کے تحت اخیر زمانہ میں ایمان و اسلام بالکل اشاعا لیا جائے گا اور تمام روئے زمین پر صرف کفر و شرک بت پرستی اور بدکاری کا چھن رہ جائے گا تاکہ قیامت جو قہر و جلال الہی کے ظہور کا موقع و محل ہوگی، صرف بدکاروں پر قائم ہو نہ کہ نیکو کاروں پر۔

قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَمُكْتُ أَزْبَعِينَ لَا أَذْبَعِينَ أَزْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا فَيَمُكْتُ اللَّهُ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بَيْنَ حَسْبُوٍّ وَفَيْطَلِيٍّ فَيَهْلِكُهُ ثُمَّ يَمُكْتُ فِي النَّاسِ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا تَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَتَّقِي عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا أَقْبَضَهُ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَيْدِ جَبَلٍ لَدَخَلْنَاهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ فَدَلَّ فَيَنْقِي شِرَارَ النَّاسِ فِي جَهَنَّمَ الظُّلْمَ وَأَخْلَامَ السِّبَاعِ لَا يَفِرُّونَ عَنْزَوْفًا وَلَا يَتَكَبَّرُونَ مُنْكَرًا فَيَمُكْتُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَحْيُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ حَذَرٌ زَفَهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يَفْصَحُ فِي الصُّورِ فَلَا تَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَىٰ لَهَا وَزَفَعَ لَهَا قَالَ فَأَوَّلَ مَنْ يَسْمَعُهَا رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَضَعُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الظُّلْمُ فَيَمُكْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يَفْصَحُ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِنَّمَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَقَوْلُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ فَيَقَالُ أَخْرِجُوا نَفْسَ النَّارِ فَيَقَالُ مِنْ كَمِ فَيَقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ بَسْمٌ مِائَةٌ وَبَسْمَةٌ وَبَسْمَتَيْنِ قَالَ فَبِذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمٌ يَكْشَفُ عَنْ سَائِرِ زَوَاقِفِهِمْ وَذِكْرُ حَدِيثٍ مُعَاوِنَةٍ لَا تَقْلُقُ الْعِلْمَ الْعَبْرَةَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ.

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دجال نکلے گا اور چالیس تک رہے گا حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اس موقع پر چالیس سے آنحضرت ﷺ کی مراد کیا تھی، آیا چالیس دن یا چالیس مہینے اور یا چالیس سال پس اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ کو بھیجے گا جو گویا عروہ ابن مسعودؓ کی شکل و صورت کے ہوں گے (یعنی حضرت عیسیٰؑ کی شکل و صورت میں عروہ ابن مسعودؓ کے مشابہ ہوں گے) وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ دنیا والوں میں سات سال تک رہیں گے اور اس عرصہ میں دو شخصوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی و عداوت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک فھندی ہوا بھیجے گا جو اہل ایمان کو موت کی آغوش میں پہنچا دے گی چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جس کے

دل میں رائی برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے کچھ ہو اور وہ ہوا اس کی روح قبض نہ کرے یہاں تک کہ اگر تم جس سے کوئی شخص (بالغرض) پیار کے اندر بھی چلا گیا ہو گا تو وہ ہوا پیار میں داخل ہو کر اس شخص کا بیجا کرگئی اور اس کی روح قبض کر کے چھوڑے گی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد (روئے زمین پر) صرف بدکار و شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کے مانند سبک رو اور تیز رفتار اور درندوں کی، نڈر مضبوط و سخت ہوں گے وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہوں گے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے۔ پھر شیطان کسی معزز و قابل تکبریم انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ (تم لوگ جس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس پر کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی ہے کو یا یہ شیطان کا مکرو تکلیف ہو گا کہ وہ اس خیلے سے ان کو بت پرستی کی طرف بلائے گا) وہ لوگ شیطان سے کہیں گے تم تاؤ ہم کیا کریں (یعنی ہمارے بارے میں جو تبہ اور مقصود ہے اس کو ظاہر کرو تا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں) انہیں شیطان ان کو بت پوجنے کا حکم دے گا، یعنی شیطان ان کو اس فریب میں مبتلا کرے گا کہ تم لوگ وسیلہ اختیار کرنے کے طور پر بتوں کو پوجنے لگنا تو خدا تم سے راضی ہو۔ چنانچہ کفار یکی کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو محض خدا کو خوش کرنے کے لئے پوجتے ہیں اور فرقان نے ان کی اس خام خیالی کی خبر ان الفاظ میں دی ہے

هٰذَا الَّذِي يَدْعُوَنَ الْاِلٰهَ الْاَقْرَبُونَ اَللّٰهُ وَلَقَدْ يَقُولُونَ طٰوِلًا مَّا شَفَعَانَا عِنْدَ الْمَلٰٓئِكِ بِهٖ رَحَالٌ وَّهٗ لَوْكَ شَيْطٰنٌ كَمَا كُنْتُمْ سَمْعُكُمْ عَلٰى مَا تَقُولُ يٰۤاٰلِ الْاِقْرَبِ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

پرتی کرنے لگیں گے اور ان کے اعمال و اخلاق انتہائی پست ہو جائیں گے لیکن ان کے ان برے اعمال کے باوجود ان کے رزق میں فراوانی اور کثرت ہوگی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے پھر قیامت قائم کرنے کے لئے (صور پھونکا جائے گا اور جو بھی شخص اس کی آواز سنے گا وہ شخص اپنی گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا اور دوسری جانب سے بلند کرے گا اس صورت کی آواز سنا سب سے پہلے سننے والا وہ شخص ہو گا جو اپنے اونٹ (کو پانی پلانے) کے حوض کو لپیٹ پوت رہا ہو گا اور وہ اکیس حالت میں مرجائے گا۔ اور دوسرے تمام لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے کام میں مشغولیت کے دوران ہی مرجائیں گے (یعنی کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ جس کا پیش مشغول ہے اس سے فارغ ہی ہو جائے) اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو شہنشاہ کی طرح ہوگی (یعنی ہلکی بارش جس کو پھوار بھی کہا جاسکتا ہے اور اس بارش کے ذریعہ لوگوں کے بدن آگ آئیں گے (جو قبروں میں گل چکے ہوں گے) پھر چائیں برس کے بعد) اور دوسرا صور پھونکا جائے گا جس کو سن کر تمام لوگ (جو اپنی قبروں اور زمین کے نیچے سے زندہ ہو کر نکلیں گے) نیکبار کی اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے پھر ان سب سے کہا جائے گا کہ لوگو! اپنے پروردگار کی طرف آؤ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ ان سب کو روکے رکھو، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا پھر (پروردگار کی طرف سے) فرشتوں کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو الگ کیا جائے؟ یعنی جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جائے ان کا تناسب کیا ہے اور ان کو کتنے لوگوں میں سے کس مقدار کے حساب سے الگ کیا جائے فرشتوں سے کہا جائے گا ہر ہزار شخص میں سے نو سو تباوے لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لئے الگ کر لو یہ کہہ کر آپ نے فرمایا وہ دن ہے جو بچوں کو پوٹھا کر دے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کو ظاہر کیا جائے گا۔ (مسلم)

اور حضرت عسائی کی روایت لا تقطع الھجرۃ قوبہ کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔

تشریح: مجھے نہیں معلوم اسی موقع پر ”چالیس“ سے آنحضرت ﷺ کی کیا مراد تھی (الخ) کے سلسلہ میں مختصر طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، دجال کے ٹھہرنے کی مدت بعض روایتوں میں چالیس سال اور بعض میں چالیس دن یا چالیس رات آئی ہے، اور اسی موقع پر یہ بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان روایتوں میں مطابقت کی صورت کیا ہے۔

”وہ شخصوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی و عداوت نہیں ہوگی“ کے ذریعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ باقی اُس درو اداری، اخوت و محبت اور یکا گت و یک جہتی۔ جمہور بدگام اس وقت تمام لوگ ایمان و اخلاق کی کامل صفات کے حامل ہوں گے، اور پورا معاشرہ اس طرح اعلیٰ انسانی و اخلاقی قدروں پر استوار ہو گا کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں

ہوگا۔ کوئی کسی کے درپے آزار نہیں ہوگا۔ کسی کے دل میں کوئی بغض و کینہ اور حسد نہیں ہوگا بلکہ تمام لوگ ایک دوسرے کے دوست و رفیق اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور بھی خواہ ہوں گے اور اضحیٰ رہے کہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھہرنے کی مدت جو سات سال بیان کی گئی ہے وہ وہاں کو قتل کرنے کے بعد اس دنیا میں ان کے ٹھہرنے کی مدت ہے ورنہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں ان کی کل مدت حیات پتیسالیس سال ہوگی۔

”جو پرندوں کی مانند سبک رو اور تیز رفتار آئیں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ برائی و بدکاری کے کاموں اور جنسی خواہشات کی تکمیل میں اس طرح سبک رو اور تیز رفتار ہوں گے جیسے پرندے ہوتے ہیں۔ اور ظلم و تشدد کرنے، قتل و فساد پھیلانے اور لوگوں کے جان و مال کو ہلاک و برباد کرنے میں اس طرح شقی، القاب اور سخت مزاج ہوں گے جس طرح درندے ہوتے ہیں آپس اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ظلم و ادا کی ظلم و مروت اور دوسرے انسانی و اخلاقی اوصاف سے بالکل خالی ہوں گے بلکہ ان کے دل و دماغ اور مزاج و طبیعت پر ظلم و شقاوت، دوست درازی، وحشت و درندگی اور ہلاکت خیزی کا غلبہ ہوگا۔

”وہ اپنی گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا آئیں“ کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کی آواز اتنی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی وحشت سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور جسمانی قوت و ہمت منقطع و بیکار ہو کر رہ جائے گی جس کا اثر گردن پر پڑے گا اور وہ دھٹک جائے گی جیسہ کہ خوف و وحشت کے وقت ہوتا ہے کہ سر اس طرح ایک طرف کو دھٹک جاتا ہے کہ گردن کی ایک جانب توجھ جاتی ہے اور اس کے مقابل کی دوسری جانب اوپر اٹھ جاتی ہے۔

”ہر ہزار شخص میں سے نو سو تانوسے لوگوں کو آئیں“ سے معلوم ہوا کہ ایک ہزار لوگوں میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ گویا جنت میں جانے والوں کا تناسب فی ہزار ایک شخص ہوگا نیز زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”ہر ہزار شخص میں سے نو سو تانوسے لوگوں سے مراد کافریں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے چنانچہ آگے باب الحشر میں حضرت ابوسعید خدری کی ایک روایت آرہی ہے اس میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ دوزخیوں کی یہ جماعت باوجود و باوجود کے لوگوں پر مشتمل ہوگی۔

”یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یہ جملہ دراصل قیامت کے دن کی درازی و طوالت یا اس دن کی شدت و ہولناکی سے کہنا ہے جیسا کہ مصائب و آلام اور غم و شدا کے زمانہ میں بوڑھا پاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کو ظاہر کیا جائے گا“ بھی سخت ترین خوف و ہولناکی اور شدت و محبت سے کہنا ہے واضح رہے کہ کشف ساق (جس کا ترجمہ امر عظیم کو ظاہر کیا جاتا) کیا گیا ہے کہ معنی اہل عرب میں بڑی مشہور ہیں اور اس کی اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی بہت سخت مشکل و پریشانی آتی ہے اور اس پریشانی سے نجات پانے کے لئے اس کو بہت زیادہ کوشش اور سعی کرنا ہوتی ہے تو وہ اپنی پینڈی کے اوپر سے کرتہ کا دامن وغیرہ اٹھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پینڈی کھل جاتی ہے اس اعتبار سے ”کشف ساق اہل عرب کا ایک محاورہ بنا ہوا ہے جو کسی کام کی اہمیت و نزاکت اور اس کام کے سلسلے میں پیش آنے والی صعوبتوں اور سختیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ایہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ وہ بیکشف عن ساق کے الفاظ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں اور حدیث میں مذکورہ۔ ماصورت میں قرآن کے انھی الفاظ کو پیش کیا گیا ہے، چنانچہ اس کی تفسیر کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن اکثر حضرات کے نزدیک اس کی زیادہ صحیح تاویل یہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی۔

بَابُ التَّفْخِ فِي الصُّورِ

صور پھونکنے جانے کا بیان

”صور“ اصل میں نرسنگا (گھم) اور قرنا کو کہتے ہیں جس میں پھونکنے سے ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں وہ مخصوص نرسنگا

ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے، یہی بات ان لوگوں کے حق میں کہی جاسکتی ہے جو اس بارے میں انبیاء کے حکم میں ہیں۔ یعنی شہداء اور اولیاء اللہ، اور وہ مؤذن جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اذان دیتے ہیں چنانچہ یہ سب لوگ اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اس دنیا میں زندہ لوگ ہیں۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کبریائی و جبروت کا اظہار

﴿وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِمِجْنَبِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ﴾ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے پنجہ میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں (یعنی بادشاہت میرے علاوہ اور کسی کو سزاوار نہیں میں ہی شہنشاہ ہوں) کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے؟“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”زمین کو اپنے پنجہ میں لے لینے اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لینے“ سے مراد شاید اللہ تعالیٰ کا ان دونوں (زمین و آسمان) کو تبدیل کر دینا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بَآيَةٍ كَذَلِكَ هِيَ الْفَاعِلَةُ رَاسِلٌ حَقِّ تَعَالَى كِي عِظَمَتِ وَكِبَرِيَّائِي اور جلال سے نکلیا یہ ہیں اور اس طرف اشارہ کرنے کے لئے ہیں کہ وہ عظیم کارنامے اور افعال جن کے سامنے پوری کائنات انسانی کی عقلیں حیران ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں بالکل حقیر، بے وقعت ہیں نیز پورے عالم کو ان واحد میں زیر و زبر کر دینا اور آسمان و زمین کو نیست و نابود کر دینا اس کی قدرت کے آگے بالکل آسان کام ہے اور چونکہ آسمان کو زمین کی یہ نسبت زیادہ شرف و عظمت حاصل ہے اس لئے اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ مخصوص کیا جو یائیں ہاتھ سے زیادہ شرف و فضیلت رکھتا ہے۔ پس پروردگار زمین کو محض میں لے گا اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) لپیٹ لے گا۔

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الَّتِي فِيهَا الْقَبْرُ أَفْنِ الْمُنْكَبِرُونَ ثُمَّ يَقُولُ الْأَرْضُ حِينَ بَشَمَالِهِ وَلِي دَوَابَّةٌ يَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْحَبَايَا وَأَيْنَ الْمُنْكَبِرُونَ﴾ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہ بادشاہ میں ہوں کہاں ہیں علم و جبر کرنے والے، کہاں ہیں (اپنے جاہ و حکم پر تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے یائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا۔“ ”بادشاہ میں ہوں کہاں ہیں بادشاہ یعنی وہ لوگ جو اپنے کو بادشاہ کہا کرتے تھے؟ کہاں ہیں علم و جبر کرنے والے۔“ (مسلم)

قیامت کے دن کی کچھ باتیں یہودی عالم کی زبانی

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ خَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا مَسْعُودُ إِنَّ اللَّهَ يُنْفِثُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إصْبَعٍ وَالْأَرْضِ عَلَى إصْبَعٍ وَالشَّجَرِ عَلَى إصْبَعٍ وَالنَّجَاءِ وَالْقَرَى عَلَى إصْبَعٍ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى إصْبَعٍ ثُمَّ يَهْزُؤُنَّ فَيَقُولُنَّ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا اللَّهُ فَصَحَّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْخَبَرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (متن علیہ)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں یہود کا ایک عالم حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد ﷺ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور پانی کے نیچے کی رستی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو انگلی پر رکھے گا اور انگلیوں کو ہلاتے ہوئے فرمائے گا: میں ہوں بادشاہ میں ہوں خدا (یہ سن کر رسول کریم ﷺ اس یہودی عالم کی زبانی ان باتوں پر اعتبار عجیب کرتے ہوئے مسکرائے اور پھر آپ ﷺ نے یہ آیت چمی وَمَا قَدْ ذَرَوْا اللَّهَ خَلَقَ قَدْ ذَرَوْهُ وَالْأَرْضُ خَمِيحًا فَاَقْبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ طَسْبُحًا تَعَالَى عَنَّا غِيَاثُ الْكَرْبِ اور (افسوس ہے کہ) ان لوگوں نے (یعنی مشرکوں نے) خدا کے تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی..... جیسی عظمت کرنا چاہئے مکی مالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی ٹھنی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دایبے ہاتھ میں (اور کوئی دوسرا ایسا نہ ہے جس) وہ پاک و برتر ہے ان کے شرک سے (اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور ان انگلیوں کو ہلاتے ہوئے فرمائے گا“ یہ سارے الفاظ بطور کنیہ و تمثیل ہیں اور حق تعالیٰ کی قدرت جلیلہ و عظمت کاملہ کے غلبہ و اظہار کی تصویر کشی کے لئے ہیں، نہ کہ انگلیوں اور انگلیوں کے ہلانے کے حقیقی معنی غلط و مقصود ہیں اس کی تفسیر اہل عرب کا اسلوب بیان ہے کہ مثلاً وہ جب کسی شخص کو جو دو سخاوت جیسے اوصاف کے ساتھ متصف کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ”اس شخص کے دونوں ہاتھ فراخ و کشادہ ہیں اگرچہ وہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے دونوں ہاتھ کسی حادثہ وغیرہ میں کٹ گئے ہوں یا پیدائشی طور پر بے ہاتھ والا ہو اسی طرح جب وہ کسی شخص کو سلطنت و حکومت کے دمف کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ”فلان شخص تخت پر بیٹھا“ اگرچہ اس کے بیٹھنے کے لئے کبھی کوئی تخت یا کوئی بھی چیز نہ رہی ہو پس اگر اہل عرب کے ان کا وراست اور اس اسلوب بیان پر نظر ہو تو پھر قرآن و حدیث کے ان تشابہات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے جن میں خدا کی طرف ہاتھ، انگلی، پٹنڈی اور تخت وغیرہ کی نسبت کی گئی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے یہ مراد ہے اور تخت سے یہ مراد ہے۔

اس یہودی عالم کی مذکورہ باتیں سن کر آنحضرت ﷺ کا اظہار تعجب کرنا اور مسکرائنا اس کی تکذیب کے لئے نہیں تھا بلکہ اس کی تصدیق کے لئے اور اس کو راست گو ظاہر کرنے کے لئے تھلہ چنانچہ آپ ﷺ نے بعد میں مذکورہ بالا آیت کی تلاوت اسی لئے فرمائی تاکہ یہودی نے جو کچھ کہا ہے اس کی تفصیلی وضاحت ہو جائے۔

قیامت کے دن زمین و آسمان کی تبدیلی کے متعلق

(۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ يَوْمَ تُبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَأَبْنَى يُكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالِ عَلَى الصُّرَاطِ - (رواہ مسلم)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت يَوْمَ تُبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ جس روز زمین بدل دی جائے گی اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ اور آسمان بھی (یعنی قیامت کے دن موجودہ زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا اور ان کے بجائے دوسرے زمین و آسمان پیدا کئے جائیں گے) کے بارے میں پوچھا کہ اس دن جب کہ زمین و آسمان کی تبدیلی واقع ہوگی (لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ”پل صراط پر۔“ (مسلم)

تشریح: لفظ صراط کے اصل معنی ”راستہ“ کے ہیں اور یہاں حدیث میں ”صراط“ سے مراد ”پل صراط“ ہے۔ یعنی وہ پل جس کے بارے میں شارع نے خبر دی ہے کہ وہ دوزخ کی پشت پر بتا ہوا ہے اور جو بال سے باریک اور نکوار سے تیز ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پل صراط کے بجائے کوئی بھی ”صراط“ مراد ہو۔

قیامت کے دن زمین کے تبدیل کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے اختلافی احوال ہیں، جس میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین کو سفید روئی میں تبدیل کر دیا جائے گا، چنانچہ اہل ایمان میدان حشر میں حساب سے ذرغ ہونے کے وقت تک اپنے قدموں کے نیچے سے پکی روئی توڑ توڑ کر کھاتے رہیں گے، اس قول کی تائید اسی حدیث سے بھی ہوئی ہے جو آگے آنے والے باب الحشر کی پہلی حدیث ہے، نیز آسمان کے تبدیل کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ تارے لوٹ پھوٹ کر گر پڑیں گے اور چاند سورج کو کہن کی صورت میں محض دیکھا کر دیا جائے گا اور مٹی نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی چیز کی تبدیلی دو صورتوں میں ہوتی ہے ایک تو ذات (یعنی اصل چیز) کی تبدیلی، جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے سونے کو چاندی میں تبدیل کر لیا ہے، یعنی سونا دیکر چاندی لے لی ہے اور دوسری صورت صفات کی تبدیلی ہے جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے چلنے کو اٹھنے میں تبدیل کر لیا ہے، یعنی چلنے کو کھلنا کر اس کی اٹھنے بنوائی ہے، اس صورت میں ذات (یعنی اصل چیز) مثلاً سونا یا چاندی، تو ایک ہی رہتی ہے البتہ اس کی حقیقت اور صورت بدل جاتی ہے، پس زمین و آسمان کے دوسری زمین اور دوسرے آسمان میں تبدیل کیے جانے والی بات ان دونوں صورتوں کا احتمال رکھتی ہے کہ اصل زمین و آسمان کی تبدیلی بھی مراد ہو سکتی ہے اور صفات یعنی بہت و صورت کی تبدیلی بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن ملف کے زاوہ و اقوال اس طرف ہیں کہ صفات کی تبدیلی مراد ہے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ زمین تو یہی زمین رہے گی البتہ اس کی صفات میں تغیر ہو جائے گا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد ہے کہ زمین کو اس طرح وسیع و کشادہ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی خضیب و فراز باقی نہیں رہے گا تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات کی تبدیلی بالکل ناممکن ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس زمین اور ان آسمانوں کی جگہ دوسری زمین اور دوسرے آسمان پیدا کر دے جیسے کہ بعض اقوال اس پر بھی دلالت کرتے ہیں، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ ایک (نئی) زمین پیدا فرمائیں گے جو چاندی کی ہوگی اور جو آسمان پیدا فرمائیں گے وہ سونے کا ہوگا، اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زمین پیدا فرمائیں گے جو سفید دیا کیزہ ہوگی اور اس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، خود حدیث کے ظاہری اسلوب سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ ”تبدیلی“ سے ذات کا تغیر مراد ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کا سوال کرتا اور اس پر آنحضرت ﷺ کا جواب اس کی دلیل ہے۔

قیامت کے دن چاند و سورج بے نور ہو جائیں گے

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَكْذُورَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (رواہ ابوداؤد)
”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔“ (بخاری)

حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں

② عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبْتُ أَنْعَمَ وَضَاجِبَ الصُّورِ قَبْلَ النَّفْثَةِ وَأَضْعَى سَمْعَهُ وَحَتَّى خَبِثَتُهُ يَنْتَظِرُ مَنِي يَوْمَ مَ النَّفْثِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَاغْرَأْنَا قَالَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر ہم سکون سے کیسے بیٹھا ہوں جب کہ صور پھونکنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام (صور کو) پھونکنے کے لئے ہمت میں دبائے ہوئے ہیں، اپنا کان بارگاہ حق میں مجھ کی طرف لٹکائے ہوئے ہیں کہ جب بھی حکم صادر ہو فوراً پھونک دیں اور یہ بتائی جھکائے ہوئے (بالکل تیار) کی حالت میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ صور پھونکنے کا حکم ملے“ (یہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ تو پھر آپ ﷺ ہمارے لئے کیا فرماتے ہیں؟) (یعنی آپ ﷺ ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی آفت اور سختی کے وقت کیا کریں) آپ ﷺ نے فرمایا (جب بھی کوئی آفت و مصیبت آئے تو بس حق تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ، اسی کی بارگاہ

میں التجا کرو اور اس کے فضل و کرم پر بھروسہ و اعتماد رکھو، نیز یہ چمکا کر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔“

تشریح: ”حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ چمکانا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے، چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جاتا تھا تو آپ کی زبان پر یہی بابرکت کلمہ تھا، اسی طرح ایک غزوہ (جہاد) کے موقع پر جب کچھ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ کہا کہ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاَحْشَوْهُمْ۔ یعنی دشمنوں نے آپ کو لوگوں کے مقابلہ کے لئے ڈالا اور لشکر جمع کر لیا ہے اور آپ ﷺ کو ان سے ڈرنا چاہئے تو آپ ﷺ نے یہی چمکا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

صور کیا ہے؟

⑧ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّورُ قُرْنٌ يَتَفَخَّ بِغَيْبٍ (رواہ الترمذی والہیثمی والدارقطنی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”صور ایک سیگ ہے جس کو پھونکا جائے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”جس کو پھونکا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو مرتبہ پھونکیں گے ایک ہر تو سب کو مارنے کے لئے اور دوسری بار سب کو جانے کے لئے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس سیگ یعنی صور کاہ سر اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے منہ میں لٹائے پھونکے کے لئے تیار کیے ہیں، گول ہے اور اس کی گولائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔

الفصل الثالث

ناقور، راجفہ اور رادفہ کے معنی

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا نَفَخَ فِي النُّافُورِ فَإِذَا نَفَخَ فِي الْأُولَى وَالرَّادِفَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأُخْرَى لِيُنْفِخَ بِنَابٍ۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا نَفَخَ فِي النُّافُورِ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”نُافُور“ سے مراد صور ہے انہوں نے اس آیت یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ (راجفہ سے مراد پہلا صور پھونکا جانا اور رادفہ سے مراد دوسرا پھونکا جانا ہے) (اس روایت کو بخاری نے ترجمہ الباب میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: دونوں آیتیں مع ترجمہ اس طرح ہیں۔

① فَإِذَا نَفَخَ فِي النُّافُورِ ۚ فَذَلِكَ يَوْمَ تَرْجُفُ عِيسَىٰ ۝

”پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا۔“

② يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

”جس دن ہلارہنے والی چیز زمین و پہاڑ اور تمام چیزوں کو ہلٹا لے گی جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آئے گی۔“

”راجف“ اصل میں ”رجف“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہلنے اور لرزنے کے ہیں اور ”رادفہ“ کا لفظ رادف سے نکلا ہے جس کے معنی

ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے چیلے پیچے پہنچنا۔

نسخ صور کے وقت جبرئیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دایں بائیں ہونگے

⑩ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ وَقَالَ عَنْ يُجْنِبُهُ جَبْرَائِيلُ وَعَنْ يُسَارِدُهُ مِيكَائِيلُ

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے صور پھونکنے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ صور پھونکنے کے وقت ان کے دایں جانب حضرت جبرئیل علیہ السلام ہوں گے اور بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام۔“

دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر

⑪ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُعِيدُ اللَّهُ الْخَلْقَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ أَمَامُورَتْ بِوَادِي قَوْمِكَ جَذَبَاتُهُمْ مَزُورَتْ بِهِ يَهْتَفُّ خُطْبُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبَلَّغْ آيَةَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ كَذَلِكَ يُخَيِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ - رواه ما درین -

”اور حضرت ابورزین عقیلیؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خداوند تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ کس طرح زندہ کر کے اٹھائے گا (جب کہ ان کے جسم دہن گل سڑ کر خاک ہو چکے ہوں گے) اور کیا اس کے لئے موجودہ مخلوقات میں (ایسی) کوئی نشانی ہے (جس کو دیکھ کر دوبارہ زندہ کئے جانے کے نظریہ پر استدلال کیا جاسکے)؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم کسی قہر اور خشک سالی کے زمانہ میں اپنی قوم کے جنگل اور کھیتوں کے درمیان سے گزرے ہو، وہاں سبزہ کام و نشان تک نظر نہیں آیا ہو گا (بلکہ ساری زمین بالکل عجز اور خشک نظر آئی ہوگی، پھر جب تم بارش کے بعد وہاں سے گزرے ہو گے تو تمہیں (پورے علاقہ میں) ابلہا ہوا سبزہ نظر آیا ہو گا جس نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”پس مخلوقات میں قدرت الہی کی یہی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا ان دونوں روایتوں کو زین نے نقل کیا ہے۔“

بَابُ الْحَشْرِ

حشر کا بیان

”حشر“ کے اصل معنی ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ہانکنا چنانچہ قیامت کے دن کو یوم الحشر (حشر کا دن) کی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے اپنی قبروں وغیرہ سے زندہ کر کے اکٹھے جائیں گے اور سب کو اس جگہ پر جمع کیا جائے گا جس کو ”بعحشر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ حشر دو ہوں گے، ایک تو مذکورہ بالا معنی میں قیامت آنے کے بعد اور دوسرے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو گھیر کر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں اکٹھا کر دے گی! یہاں عنوان باب میں ”حشر“ کے پہلے معنی مراد ہیں، اگرچہ اس باب میں بعض ایسی احادیث بھی نقل ہوں گی جو بظاہر دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اسی لئے علماء کے ان کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ بعض حضرات نے ان کو دونوں معنی پر محمول کیا ہے اور بعض نے ان کے خلاف کہا ہے اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ان احادیث کا محمول پہلے ہی معنی ہی ہیں۔

الفصل الأول

حشر کا میدان

① عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَوْصَلِ بَيْتِصَاءَ عَفْوًا كَفَّرَ حُضْرَةَ النَّبِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ (متن علیہ)

”حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرٹی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو (رنگ اور گولائی کے اعتبار سے) چمچے ہوئے آٹے کی روٹی کے مانند ہوگی اور اس زمین پر کسی (کے مکان و عمارت وغیرہ) کا کوئی نشان نہیں ہوگا بلکہ ہموار ٹھیکل میدان ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

اہل جنت کا پہلا کھانا

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةً وَاحِدَةً يَكْغُفُهَا الْجَنَّةُ بِبَيْدِهِ كَمَا يَكْغُفُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي الشَّرِّ لَوْلَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَمَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أَخْبَرُكَ بِمَنْزِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعْلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْظُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَتَضْحَكُ حَتَّى يَذُتَ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبَرُكَ بِأَوَّلِهِمْ يَا لَأَمِّ وَالْثَوْنِ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ فَرَزَوْهُمُ يَأْكُلُونَ مِنْ زَايِدَةٍ كَجِدِّهِمَا سَمِعُونُ الْفُلَّ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی ہوگی جس کو خداوند جبار اپنے ہاتھوں سے اس طرح اٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹ پلٹ کر کے (یعنی جلدی) روٹی پکاتا ہے اور یہ روٹی جنتوں کی مہمان ہوگی“ آنحضرت ﷺ کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم! خدا نے پاک مہربان آپ ﷺ پر برکت نازل کر کے کیا میں آپ ﷺ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتوں کی مہمانی کے طور پر یہ کھانا کیا ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں بتاؤ! اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی ہوگی، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے (تعجب کے اظہار اور ہمیں یہ بتانے کے لئے کہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے چاروں طرف دیکھا اور پس دوپے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی کھپلیاں نظر آنے لگیں اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ کیا میں آپ ﷺ کو بتاؤں کہ جنتوں کا سامان کیا ہوگا (جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں گے) وہ ”ہالام“ اور ”نون“ ہے صحابہؓ ”ہالام“ کا مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہ عبرانی لفظ تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ ہالام کیا چیز ہوتی ہے کہا کہ (ہالام کا مطلب) تیل ہے اور نون (کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی ہو کہ مجھلی کو کہتے ہیں) اور ان دونوں یعنی تیل اور مجھلی کے گوشت کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد ہوتا ہے، حشر قرار دے دی روٹی کھائیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اپنے ہاتھوں سے اس طرح اٹے پلٹے گا“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح روٹی پکائے والا شخص روٹی گھڑنے اور اس کو گول (برابر اور ہار یک کرنے کے لئے) اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہیرتا پھیرتا ہے پھر تو بے یا گرم بھول پر اس کو الٹ پٹ کر دیکھتا ہے اسی طرح یہ زمین بھی الٹی پٹی جائے گی اور اس کو روٹی بنا دیا جائے گا واضح رہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین روٹی ہو جائے گی اور جنت میں جانے والوں کو کھانا بنے گی کہ وہ جنت میں جانے کے وقت پہلے اس کو کھائیں گے پس حضرات نے حدیث کے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات حق تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اس زمین کو روٹی بنا دے اور اہل جنت کو کھانے کے لئے دے! لہذا زیادہ صحیح یہی ہے کہ

حدیث کا ایک ظاہری مفہوم مراد لیا جائے اور اس بارے میں کسی شک و شبہ کو رد کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ویسے کچھ حضرات نے حدیث کے ان مذکورہ الفاظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل نہ کر کے تاویل و توجیہ کا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن ان کی ان تاویلات و توجیہات کو طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے ہماری طرف دیکھا اور نہ دیکھے“ اس یہودی عالم نے جو کچھ بیان کیا وہ تو ریت میں ڈھ کر بیان کیا تھا اور اس کی وہ باتیں گویا آنحضرت ﷺ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں علاوہ ازیں وہ باتیں صحابہؓ کے یقین اور قوت ایمان میں اضافہ کا سبب بھی بنی تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ ان پر اظہارِ اطمینان کے لئے ہنسنے اور اس طرح ہنسنے کہ آپ ﷺ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ ”ستر ہزار آدمی“ سے مراد وہ بندگانِ غاص ہیں جو صاب و صابغہ کے مراحل سے گزرے بغیر جنت میں جا نہیں گئے اور جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن و تابناک ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ”ستر ہزار“ سے مخصوص عدد مراد نہ ہو بلکہ محض کثرتِ مبالغہ مراد ہو۔

”زائد کبر“ (یعنی جگر کا زائد حصہ) اصل میں جگر ہی کے اس چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو ای کے ساتھ ایک جانب ہوتا ہے اس حصہ کو بہت لذیذ اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔

ایک احتمال یہ ہے کہ صحابہؓ کے پوچھنے پر ”بالام“ کے جو معنی بیان کیے گئے وہ اس یہودی عالم نے نہیں بلکہ خود آنحضرت ﷺ نے بیان کیے ہوں، اور ہوا یہ ہو کہ جب صحابہؓ اس لفظ کے معنی نہ سمجھے اور انہوں نے اس بارے میں سوال کیا تو اس سے پہلے کہ یہودی عالم جواب دیتا آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی اس عبرانی لفظ کے معنی بتا دیے گئے اور آپ ﷺ نے صحابہؓ کے سامنے بیان فرمادیے۔

حشر کا ذکر

﴿وَعَنْ أَيْمَنَ هُرَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ ظُرَافٍ زَاعِبِينَ زَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتُحْشَرُ بِقَبَائِلِهِمُ النَّارُ تَقْبِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا﴾ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔“ حشریں لوگوں کو تین قسموں میں جمع کیا جائے گا ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے خواہشمند ہیں، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان دونوں قسموں میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی صورت یہ ہوگی کہ او ایک اونٹ پر سوار ہوں گے (یعنی جس شخص کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہو گا وہ اتنے ہی کم آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہو گا اور نہایت آرام و کشادگی کے ساتھ بیٹھا ہو گا اور جس کا مرتبہ جتنا ادنیٰ ہو گا وہ اتنے ہی زیادہ آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہو گا اور تنگی کے ساتھ بیٹھا ہو گا) اور تیسری قسم باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کو آگ بج کرے گی اور وہ آگ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رہے گی اور کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ، جہاں وہ لوگ قبولہ کریں گے (یعنی استراحت کے لئے رکس گئے، آگ بھی وہیں قبولہ کرے گی، جہاں وہ لوگ مات گمراہی کے دیں ان کے ساتھ ہی رات گزارے گی، جہاں وہ لوگ صبح کریں گے وہیں آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی اور جہاں وہ لوگ شام کریں گے وہیں آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ملاحظہ فرمائی کہ مطابق ”تین قسموں“ میں سے ایک یعنی پہلی قسم کے لوگ تو سوار ہوں گے اور باقی دونوں قسموں کے لوگ پیادہ اور منہ کے بل چلنے والے ہوں گے جیسا کہ آگے دوسری فصل میں آنے والی حدیث سے واضح ہو گا لیکن بعض شارحین نے کہا ہے کہ پہلی دونوں قسموں کے لوگ سوار یوں پر ہوں گے اور باقی تمام لوگ پیادہ چلنے والے ہوں گے، نیز انہوں نے کہا ہے کہ اونٹ

سوار یوں کی مذکورہ تعدادوں کا ذکر دراصل ان دونوں قسموں کے لوگ کے فرنی مراتب کی تفصیل کو بطور کنایہ و تمثیل بیان کرنے کے لئے ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عالمی مرتبہ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ راحت و سہولت اور سرعت و سبقت کے ساتھ میدانِ حشر میں پہنچے گا۔ پہلی دونوں قسموں کا تعلق اہل ایمان سے ہے جن میں سے ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار اور رہتے ہیں اور اس نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت اور وہیں کی نعمتوں کا جو وعدہ کیا ہے اس کا اشتیاق ان پر غالب رہتا ہے اور یہ وہ بند گانِ خاص ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کے عذاب کے خوف میں رہتے ہیں اور دوزخ کی آگ کا ڈر ان پر غالب رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید و اشتیاق میں کی جانے والی طاعت و عبادت اس طاعت و عبادت سے افضل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کی جائے۔

”چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر ہوں گے۔“ چار اور دس کے درمیان کے دوسرے اعداد کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا ہے کہ ان کو ذکر کر وہ اعداد پر قیاس کر کے مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے اسی طرح ”ایک اونٹ پر ایک آدمی کا سوار ہونا“ ذکر نہیں کیا گیا ہے جب کہ یقینی طور پر حشر میں آنے والوں میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنے اپنے اونٹ پر تنہا ہوں گے اور ان کی سواری میں ان کا کوئی شریک نہیں ہوگا تو اصل بات یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کا مرتبہ ہے اور یہاں انبیاء اور رسولوں کے حشر کا نہیں بلکہ ”لوگوں“ کے حشر کا ذکر کرنا مقصود ہے! ایک بات یہ بھی بتاؤ ضروری ہے کہ ایک ایک اونٹ پر دو اور دوسے زائد لوگوں کے سوار ہونے کی دونوں صورتیں محتمل ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہوگا کہ ایک اونٹ جتنے لوگوں کی سواری کے لئے متعین ہوگا وہ سب لوگ اس پر ایک ساتھ بیٹھیں گے، اور یا یہ ہوگا کہ خادب (باری متعین کرنے) کے طور پر بیٹھیں گے، کہ ہر شخص باری باری سے سوار ہوتا ہے گا۔

اب آخر میں یہ بات جان لیجئے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ یہاں حدیث میں لوگوں کو حشر میں جمع کیے جانے کا جو ذکر ہے اس کا تعلق کس وقت سے ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اس حشر کا ذکر ہے جو قیامت کے دن آخرت میں بڑا ہوگا اور ہر شخص کو دوبارہ زندہ کر کے حشر میں لایا جائے گا، جب کہ بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ آخرت کے حشر کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ ”حشر“ مراد ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوگا کہ لوگوں کو تمام علاقوں سے اٹھا کر کے حاکم شام کے علاقہ میں ایک جگہ کے جس کو ”حشر“ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے جمع کیا جائے گا، اور جس کو قیامت کی علامت میں سے کہا گیا ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ آخرت میں جو حشر ہوگا اس میں تمام لوگ پایادہ ہوں گے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آخرت میں کئی حشر ہوں گے ایک تو قبر سے نکلنے وقت اور تمام لوگوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے فوراً بعد، اور دوسرا حشر اس کے بعد ہوگا! اس میں بعضوں کو سواریاں ملیں گی اور بعض پیدل اور بعض منہ کے بل چل کر آئیں گے! بہر حال زیادہ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا حشر مراد ہے۔

میدانِ حشر میں ہر شخص ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختصون آئے گا

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حَفَاةً عُرَا غُرَا لَا تَمُوتُ قَرَأَكُمْ نَدَانَا أَوَّلَ خَلْقٍ بَعِيدَةً وَغَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْنَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَأَتِهِمْ وَإِنْ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يَوْمَ خُدَّ بِهِمْ دَابَّ الشَّيْطَانِ فَأَقُولُ أَصْبَحَ حَايِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ لَنْ تَرَوْا مُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْ دَابَّ فَارْتَفَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (ترمذی)

”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جیس (قیامت کے دن) اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے قند ہو گے“ اس کے بعد آپ ﷺ نے (بطور دلیل و استشہاد) یہ آیت پڑھی كَمَا نَدَانَا أَوَّلَ خَلْقٍ

تُعْبَدُهُ وَغَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ یعنی، جس طرح ہم نے ان کو ابتداء میں پیدا کرنا چاہا، اُن کے بدن اور بے فتنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اس طرح ان کو دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کریں گے یعنی قبروں سے اٹھائیں گے یہ وعدہ کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم (نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر سنے والے ہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں (پھر فرمایا) اور اس وقت جب کہ لوگوں کو میدانِ حشر سے جنت اور دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ امیرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر لیں گے اور ان کو ہاتھ کی طرف (یعنی دوزخ کی طرف) لے جایا جا رہا ہے، میں یہ دیکھ کر بطریقِ حریت واستغاب اور ان کو نجات دلانے کے لئے کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں یہ میرے صحابی ہیں (ان کو کہاں لے جاتے ہو؟) خداوند تعالیٰ فرمائے گا۔ (جبکہ یہ تمہارے صحابی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ) جب سے تم ان سے جدا ہوئے یہ برابر دین سے برگشتہ اور پھر رہے (اس لئے ان کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے) میں (یہ سن کر) وہی کہوں گا جو بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ۔ اَلْعَزِيزُ الْخَكِيمُ تک یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں ان کے احوال سے واقف رہا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اور بے فتنہ ہوں گے“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم و بدن کے تمام اجزاء ایک جابو کر مل جائیں گے اور پورا جسم اسی طرح کا ہو جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ فتنہ کی وہ کھال جو کات کر چھینک دی جاتی ہے اور جو اس دنیا میں ضائع کر دیئے جانے کے قابل ہے جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ (یعنی فتنہ کے مقام پر) واپس آکر جسم کا حصہ بن جانے کی تودہ سرسے اجزاء جیسے بال اور ناخن وغیرہ بطریقِ روئی پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے انہیں یہ حقیقت نہ صرف یہ کہ حق تعالیٰ کے کمال علم اور کائنات کے ایک ایک جزو کل پر اس کے محیط ہونے کی دلیل ہے بلکہ اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لامتناہی وسعتوں کی بھی علامت ہے۔

سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت محض اس لئے حاصل ہوئی وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقراء اور ضرورت مندوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی تشریف ریزی کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جب کہ انہیں سرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا اس کی یہ مخصوص نوعیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر ﷺ پر ان کی افضلیت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اس اعزاز و اکرام کے طور پر ہو گا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے روحانی اور دینی باپ ہیں علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولیت حاصل ہو گی وہ حقیقی ہے یا اضافی؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے یعنی ان کو آنحضرت ﷺ کے علاوہ اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اس کی تائید اسی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے آپ ﷺ قیامت کے دن انہیں کپڑوں میں اٹھ کر (میدانِ حشر میں) آئیں گے نیز جہنم میں آنحضرت ﷺ کو جو کپڑے پہنائے گئے ہیں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

انا اول من تنشق عہ الاوض فاكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش لئنس احد من الخلائق يقوم ذلک المقام غیری۔

”(قیامت کے دن) سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور اس جگہ مخلوقاات میں سے میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہو گا۔“

”میں وہی کہوں گا جو بندہ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس معنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی قوم کی گمراہی اور بد عقیدگی و بد عملی سے اپنی برأت کا اظہار کریں گے، اور اپنی گمراہ قوم کے معاملہ کو حق توہی کے عدل و انصاف پر چھوڑ دیں گے اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار امیری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری موجودگی کے درمیان ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر گامزن تھے اور میں ان کا نگہبان و ذمہ دار تھا۔ لیکن جب میں دنیا سے اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اب ان کا معاملہ تیرے اوپر موقوف ہے، تیری عادل و منصف بارگاہ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے وہ سرسرا عا دلانہ اور منصفانہ ہوگا! آنحضرت ﷺ نے اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وہ پوری یوں ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُعِيتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا كَوُفَّيْنِي بُكِنْتُ ۖ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ اِنْ نَعَذِّبُهُمْ فَلَا تُهِنُّمُ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ نَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نصاریٰ کو سنانے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو عقیدہ تثلیث یعنی تین خدا ماننے کی تلقین و تبلیغ کی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برأت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو ان کو صرف تیری بندگی کرنے کی تلقین و تبلیغ کی تھی اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا ان پر مطلع رہا اور ان کی نگہبانی کرتا رہا کہ یہ لوگ صحیح عقیدہ عمل کی روشنی سے دور نہ جاویں) لیکن جب آپ نے مجھے (اس دنیا) سے اٹھایا (اور ان کے اوپر سے میری نگہبانی ختم ہوئی تو) پھر صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری واقفیت رکھتے ہیں اب اگر ان کی بد عقیدگی و بد عملی کے لئے آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو بیشک زبردست حکمت والے ہیں۔

واضح رہے کہ یہاں حدیث میں ”صحابہ“ سے مراد وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو آپ ﷺ کی زندگی میں بھی اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ سے نسبت حاصل رہی اور جن کو حقیقت میں ”صحابہ“ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا اور نہ کسی نے عقیدہ و عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بنا پر انہیں دوزخ کہا جاسکے، لہذا ”صحابہ“ سے مراد وہ اچھڑ دیاتے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مشرف باسلام ہو گئے تھے لیکن آپ ﷺ کی وفات کے بعد میلہ کذاب اور اسود وغیرہ کے اتباع کرنے کے سبب مرتد ہو گئے تھے۔

میدان حشر میں سب لوگ ننگے ہوں گے

⑤ وَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُحْشِرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِفَاةَ غَزَاةٍ غَزَاةٍ فَلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّحَالَ وَالنِّسَاءَ جَبِينًا يَنْظُرُ نَفْسُهُمْ اِلٰى نَفْسٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ لَا تَخْرُجِي مَعَهُنَّ اَنْ يَنْظُرَ نَفْسُهُمْ اِلٰى نَفْسٍ ۝ (متفق ہے

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن (میدان حشر) لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا“ آنحضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا مرد و عورت سب کالہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریان دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو نگاہیں گے تو پھر سب کو عریان حالت میں جمع کرنے میں کیا مصیبت و حکمت ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا عائشہ! اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہو لٹاک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں کو تمام لوگ ننگے آئیں گے لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو نہ دیکھے گا کیونکہ اس دن کا معاملہ عریانیت ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوئے اور لوگ حسب و مواخذہ کے حرائل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون

کس حال میں ہے اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْلًا قَالَ يَأْتِيهِ اللَّهُ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الْوَجْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (ترمذیہ)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ﷺ، قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر کس طرح میدان حشر میں آئیں گے یعنی کسی کے لئے منہ کے بل چلنا کیسے ممکن ہو گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ جس ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) نے اس (کافر) کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہی ذات اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلائے گی پر بھی قادر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا حشر

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الشَّيْخِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ أَذَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ أَذَرٌ فَتَرَاهُ وَغَيْرُهُ يَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَهْلُ لَكَ لَا تَعْصِي فَقِيلَ لَهُ أَتَيْتُهُ فَالْتِمُزْتُ لَا أَصْبَحُكَ فَقِيلَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحَرِّبَنِي يَوْمَ يَنْعَزُونَ فَأَنْتَ حَزْبِي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْإِبِلِ فَقِيلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَزَمْتُ الْحَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ لِإِبْرَاهِيمَ انْظُرْ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِنَيْحٍ مُتَلَطِّحٍ فَيُؤْخَذُ بِقَدَمَيْهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے اس حال میں ملیں گے کہ آذر کا چہرہ (غمو و فکر کے سبب) سیاہ ہو گا اور غبار آلود ہو گا حضرت ابراہیم علیہ السلام (یہ دیکھ کر حسرت و افسوس کے ساتھ) کہیں گے کہ کیا (دنیا میں) تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ (میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتاتا اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرمانی نہ کیا کرو؟) ان کا باپ آذر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا (خدا را میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دلاؤ) حضرت ابراہیم علیہ السلام (باپ کی یہ بات سن کر) عرض و رسا ہوں گے کہ میرے پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا (میدان حشر میں) تو مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرنے کا، پس میرے باپ کی رسوائی و ذلت سے بڑی ذلت و رسوائی میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تیری رحمت سے اس قدر دور رہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت و نجات کی تمہاری درخواست منظور نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کافر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نیچے دیکھو تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام (یہ سن کر) اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ (ان کا باپ) آذر کفتار یعنی جبڑی شکل میں مٹی اور گور میں گھرا ہوا چڑا ہے پھر اس (آذر) کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کی صورت کو جو جیسے حیر جانور کی شکل و صورت میں اس لئے بدل دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے محبت پوری جاتی رہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں یا اس لئے کہ ان کی سبکی نہ ہو کہ ان کا باپ دوزخ میں ڈالا گیا۔

علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے اور اس سے اپنی برأت کا اظہار کر چکے تھے لیکن جب قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو دیکھیں گے تو بے اختیار محبت پوری ان کے دامن گیر ہو جائے گی اور وہ اس کے لئے مغفرت و نجات کی خواہش کریں گے کہ شاید ان کی درخواست و شفاعت قبول ہو جائے۔ مگر جب ان کی درخواست و شفاعت قبول نہیں

ہوگی اور وہ اپنے باپ کو ایک حقیر شکل و صورت میں بدلا ہوا دیکھیں گے تو ناامید ہو جائیں گے اور اس سے بیش کے لئے اپنی برأت و بیزاری ظاہر کریں گے اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعین نہیں تھا کہ ان کا باپ آذر کفر کی حالت میں مرا ہے، ان کا گمان تھا کہ ممکن ہے وہ پوشیدہ طور پر ایمان لے آیا ہو اور مجھے اس کی اطلاع نہ کی ہو اور شاید وہ قیامت کے دن اپنے اسی گمان کی بناء پر اس کے حق میں شفاعت کریں گے البتہ چونکہ ظاہری طور پر وہ کفر ہی کی حالت میں تھا اس لئے انہوں نے دنیا میں ظاہری احوال کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے اپنی برأت و بیزاری کا اظہار کیا اور پھر جب قیامت میں اس کا کفر کی حالت میں مرنا تعین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا تو اپنے باپ سے ان کی وہ بیزاری و برأت (جو انہوں نے ظاہر کی تھی) بیش کے لئے ہو جائے گی۔

میدان حشر میں بسنے والا پسینہ

⑧ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْدَحَبَ عَوْقُهُمْ لِي الْأَرْضِ مَبْنَعِينَ يَزْأَعُوا وَيُلْجِئُهُمْ حَتَّى يَتَلَفَّعَ إِذَا نَهَمُوا۔ (تشریف)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن (میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتداء ہوگی اور نامے اعمال کھلے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ اس قدر ہے گا کہ زمین کے اندر سرگرتک چلا جائے گا اور ان کے لئے لگام بن جائے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا یعنی وہ پسینہ ان کے دونوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا کہ وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”لوگوں“ سے سارے لوگ مراد ہیں ان میں جنت بھی شامل ہیں کہ ان کو بطریق ادنیٰ پسینہ آئے گا اور یہے گا کہ جس ”جنت“ کا ذکر نہ کرنا انکشاف کی قبیل سے ہے، نیز ظاہر یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء ان لوگوں سے مستثنیٰ ہوں گے اور صحیح رہے کہ پسینہ کا آتی شدت کے ساتھ آنا اور بہنا اس سبب سے ہوگا کہ وہ وقت سخت گرم کی ہو لہذا ان کا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے پر حیوان نجاست اور نبات و ملائکہ کا غلبہ ہوگا، سورج کی تپش اور آگ کی لپک بہت زیادہ ہوگی۔

یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو آتی کثرت سے پسینہ آئے گا کہ وہ ان کے لئے لگام بن جائے گا تو اس سلسلے میں زیادہ وضاحت آنے والی حدیث ہے ہوگی جس سے معلوم ہوگا کہ پسینہ کی کثرت و شدت کے مختلف احوال ہوں گے جن سے لوگ اپنے اپنے مرتبہ اعمال کے اعتبار سے دو چار ہوں گے۔

میدان حشر میں سورج بہت قریب ہوگا

⑨ وَعَنْ الْجَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَنْتَشِي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِثْلٍ فَتَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ لِي الْعَزَقُ فَيَنْفُخُ مِنْ يَمِينِهِمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَفْتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَفْتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِئُهُمُ الْعَزَقُ الْخَافَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى الْفَيْتَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت مقدار کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”قیامت کے دن (میدان حشر میں) سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلہ پر رہ جائے گا یہاں تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے نگوں تک پسینہ ہوگا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینہ میں ڈوبے ہوں گے اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لئے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا یعنی ان کے

وہ اپنے تک پینے ہو گا بلکہ دہانے کے اندر تک پہنچ جائے گا یہ فرما کر رسول کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ "اسلم"

تشریح: "بیل" عربی میں کوس (یعنی ۶۰ میٹر کے فاصلہ) کو بھی کہتے ہیں اور سرمد لگانے کی سلائی کو بھی کہا جاتا ہے، پس بعض حضرات نے تو ان سے ایک میل کے فاصلہ پر رہ جانے سے ایک کوس کے بقدر فاصلہ مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس دن سورج سرمد لگانے کی سلائی کے بقدر فاصلہ پر ہو گا! بہر حال اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ میدان حشر میں سورج لوگوں کے بہت نزدیک آجائے گا۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس دن لوگوں کو جو پینے آنے کا وہ ان کے اعمال کے حراتب کے بقدر ہو گا، چنانچہ سب سے کم پینے جن لوگوں کو ہو گا وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال بہت زیادہ اور اچھے ہوں گے، اور وہ لوگ صرف ٹخنوں تک پینے میں شرا بور ہوں گے، اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص کے نیک اعمال جتنے کم اور برے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ پینے میں غرق ہو گا۔

دو اشکال اور ان کا جواب: اس حدیث کے سلسلہ میں دو اشکال پیدا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلہ پر ہونے کے باوجود اتنی زیادہ حرارت رکھتا ہے کہ اس کی براہ راست تمازت کسی انسان کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو جب میدان حشر میں سورج صرف ایک میل کے فاصلہ پر رہ جائے گا تو اس کی حرارت و تمازت نہ صرف یہ کہ قابل برداشت کیسے ہوگی بلکہ اس کی زیریں آنے والے لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے اجسام دنیا کے اجسام کی طرح نہیں ہوں گے اس لئے وہاں کے اجسام پر گزرنے والے احوال کو اس دنیا کے اجسام پر گزرنے والے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، علاوہ ازیں آخرت میں چونکہ موت نہیں ہوگی اس لئے وہاں لوگ سخت سخت مشقت و تکلیف اٹھائیں گے دو سرا اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو پینے دریا کی موج کی طرح بعض لوگوں کے دہانوں تک پہنچ جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہو گا کہ دوسرے لوگوں کے محل تک پہنچ کر کر جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت علیٰ ہر شے کیسے پینے کو اس کے اعمال کے تناسب سے روکے رکھے گی کہ کسی کا پینے تو اس کے دہانوں تک پہنچ جائے گا اور کوئی اپنے پینے میں صرف ٹخنوں تک غرق رہے گا جیسا کہ اس کا مشاہدہ اس دنیا میں بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کی وہ موجیں جنہوں نے دوسروں کو غرقاب کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے ساکن و جلد ہو گئی تھیں علاوہ ازیں وہی بات یہاں بھی کہی جاسکتی ہے کہ آخرت کے معاملات بالکل جدا گانہ نوعیت کے ہوں گے ان کو یہاں دنیا کے حالات و معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہئے، وہاں کے تمام امور عادت اور دنیاوی نظام قدرت کے بالکل عکس طور پر ظاہر ہوں گے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قبر میں دو مردے ہوتے ہیں اور دونوں پر الگ الگ حالات طاری ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور دوسرا راحت و چین کے ساتھ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے احوال سے بے خبر رہتے ہیں اور اس دنیا میں اس کی نظیر یہ ہے کہ دو شخص ایک طرح کی غینہ سوتے ہیں اور وہ دونوں الگ الگ نوعیت کے خواب دیکھتے ہیں، ایک تو خواب دیکھ کر غم محسوس کرتا ہے اور دوسرا خواب دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑیے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی مکان میں دو آدمی رہتے ہیں، ان میں سے ایک تو صحت و شادمانی کی حالت میں ہوتا ہے اور دوسرا مرض و مصیبت میں مبتلا ہو کر رہتا ہے؟

اہل جنت کی سب سے بڑی تعداد اُمت محمدی پر مشتمل ہوگی

(۱۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا اَدَمُ قَبِلْ لُبَّكَ وَنَسِئَكَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ فَبِئْذِكَ قَالَ اَخْرَجَ بَعْثُ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ لُبٍّ نَسِئٌ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ فَبِئْذِكَ

يَسْتَبِثُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ لَا يُسْكَرُوا وَلَئِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ ابْتَشِرُوا فَلَيْتَ مِنْكُمْ زَجَلًا وَمِنْ جَاوِجٍ وَمَا جَوْحُ الْفَلَّاحِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
أَزْجُو أَنْ تَكُونُوا زَيْعَ أَهْلِ الْحَتَّةِ فَكَيْفَ نَأْفِقَانِ أَزْجُو أَنْ تَكُونُوا لَهْلُ الْحَتَّةِ فَكَيْفَ نَأْفِقَانِ أَزْجُو أَنْ تَكُونُوا بَصْفَ
أَهْلِ الْحَتَّةِ فَكَيْفَ نَأْفِقَانِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَيْضُ أَوْ كَشَفْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ
أَسْوَدَ - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے دن میدان حشر میں) اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ اے آدمؑ! آدمؑ جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں تیری تابعداری کے لئے تیار ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”آگ والوں کے لشکر کو نکال لو یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا منظور ہے ان کو علیحدہ کر لو۔“ آدمؑ عرض کریں گے کہ دوزخیوں کے لشکر کی تعداد (کاتساب) کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے (یعنی دوزخوں کا تناسب یہ ہے کہ ہر ہزار میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں ڈالے جائیں گے) اے ہم خداوندی سن کر چھوٹی عمرو الاہوز صا ہو جائے گا اور ہر حاملہ عورت اپنا نسل ضائع کر دے گی۔ اور اس وقت) تم دیکھو گے کہ لوگ گویا نشہ میں مست ہیں حالانکہ وہ (شراب جیسے نشہ سے مست نہیں ہوں گے بلکہ غضب الہی بہت سخت ہے) یعنی لوگوں کی وہ سرسختی وہ ہوشی، غضاب خداوندی کے خوف و وحشت کی بناء پر ہوگی) صحابہؓ نے (جب یہ سنا کہ جنت میں جانے والوں کا تناسب ہزار میں سے صرف ایک ہو گا تو انہوں نے خوف و حسرت سے) کہا کہ وہ ایک ہر ہزار میں سے نکل کر جنت میں جائے گا، ہم میں کون ہو گا؟ آنحضرت ﷺ نے (ان کو سمجھانے اور تسلی دینے کے لئے) فرمایا اطمینان رکھو تم کھانا جنت میں جانے والا) شخص تم میں سے ہو گا اور (دوزخ میں جانے والے ہزار شخص یا جوج و ماجوج میں سے ہوں گے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ (اے میری امت کے لوگو!) تم اہل جنت کی مجموعی تعداد کا چوتھا حصہ ہو گے ابوسعیدؓ کا بیان ہے کہ یہ سن کر مارے خوشی کے) ہم نے نعرہ بگبیر بلند کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بہائی بڑی تعداد میں جنت کے متقی ہوں گے) آنحضرت ﷺ نے پھر (اور بڑی بشارت دینے کے لئے) فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کی مجموعی تعداد کا تہائی حصہ ہو گے، (یہ سن کر) ہم نے پھر نعرہ بگبیر بلند کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں۔“ (تم لوگوں! یعنی امت محمدی ﷺ کی یہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ جنت میں جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد اسی امت کی ہوگی جب کہ اس دنیا میں) لوگوں کے درمیان تمہاری تعداد اتنی کم ہے جیسا کہ سفید نیل کے جسم پر ایک سیاہ نیل یا ایک کالے نیل کے جسم پر ایک سفید بال ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے ان الفاظ کے اعتبار سے یہ روایت حضرت ابوہریرہؓ کی نقل کردہ اس حدیث کے مخالف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر سو میں سے ننانوے لوگ دوزخی ہوں گے؟ پس کرائی“ نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ ان دونوں روایتوں میں کسی خاص عدد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اصل مقصد اہل ایمان کی تعداد کے کم ہونے اور اہل کفر کی تعداد کے زیادہ ہونے کو بیان کرنا ہے! اور یہ احتمال بھی بیان کیا جاتا ہے ”آگ والوں کے لشکر“ سے مراد کافر ہوں اور ”دوزخ میں جانے والوں“ سے مراد گنہگار ہوں، پس یہاں ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے کا جو تناسب بیان کیا گیا ہے وہ کافروں کے اعتبار سے ہے اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں ”ہر سو میں سے ننانوے جو تناسب ذکر کیا گیا ہے وہ گنہگاروں کے اعتبار سے ہے! اور ابن جریر نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوسعید کی روایت کردہ حدیث کے مضموم کو تو حضرت آدمؑ علیہ السلام کی تمام ذریت پر محمول کیا جائے (یعنی یہاں حدیث میں اہل دوزخ کے لئے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے، کا جو تناسب ذکر کیا گیا ہے وہ ازاول تا آخر تمام انسانوں کے اعتبار سے ہے اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں اہل دوزخ کے لئے ”ہر سو میں سے ننانوے“ کا جو تناسب ذکر کیا گیا ہے اس کو یا جوج و ماجوج کے علاوہ دوسرے لوگوں پر محمول کیا

جائے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کا ذکر حضرت ابو سعیدؓ ہی کی روایت میں ہے نہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یا یہ کہ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت کا تعلق تمام مخلوق سے ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا تعلق صرف امت محمدیؐ کے ساتھ مخصوص ہے اور یا یہ کہ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت میں اہل دوزخ کے لشکر سے مراد تمام کفار اور تمام گنہگار ہیں جب کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں "اہل دوزخ کے لشکر" سے مراد صرف مسلمان گنہگار ہیں باہر حال ان تاویلات اور توجیہات سے ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہتا۔

اور ہر حالہ اپنا صلح کر دینے کے بارے میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بات فرض کرنے کے طور پر بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بالفرض اس وقت کوئی چھوٹی عمر کا ہو تو وہ اس صورت حال کی ہیبت اور اس فیصلہ خداوندی کے صدمہ و خوف سے بوڑھا ہو جائے اسی طرح اس وقت اگر کوئی عورت حمل سے ہو تو مارے ہیبت کے اس کا بیٹ گر پڑے اور بعض حضرات نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ جو عورتیں حمل کی حالت میں مری ہوں گی وہ اپنے حمل کے ساتھ اٹھ کر میدانِ شہر میں آئیں گی اور اس وقت وہ کھم خداوندی سن کر مارے ہیبت کے ان کا حمل گر پڑے گا اسی طرح چھوٹی عمر والے اٹھ کر میدانِ شہر میں آئیں گے وہ مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ وہ جنت میں جاتے وقت جوان ہو جائیں گے۔

اطمینان نہ رکھو غم نہ کھاؤ اے کہ ذریعہ حضور ﷺ نے صحابہؓ سے خوف و خدشہ کو دور فرمایا کہ دراصل یا جوج و ما جوج کی قوم کے لوگ اتنی کثرت میں ہوں گے کہ اگر تمہاری اور ان کی تعداد کا تناسب نکالا جائے تو وہ اس طرح ہو گا کہ ان میں سے تو ایک ہزار شخص اور تم میں سے صرف ایک شخص اور اس صورت حال میں بھی اہل جنت کی تعداد کچھ کم نہیں ہوگی بلکہ بہت ہوگی لہذا تمہیں اس خدشہ میں نہ پڑنا چاہئے کہ جنت میں جانے والوں کا تناسب دوزخ میں جانے والوں کے تناسب سے اس قدر کم ہو گا تو تم میں سے بہت ہی کم لوگ جنت میں جائیں گے اتنا ہم اس بات سے یہ ضرور واضح ہو گیا کہ مجموعی طور پر دوزخ میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جنت میں جانے والوں کی تعداد کم! لیکن اگر اہل جنت میں ملائکہ اور حوروں کو بھی شامل کر لیا جائے تو شاید اہل جنت کی تعداد اہل دوزخ کی تعداد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور اس صورت میں حدیث قدسی غلبت و جعتی علی غصبی (میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوئی) کے معنی بھی صحیح ہوں گے۔

دانش ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہل جنت میں امت محمدیؐ کا جو تناسب بیان فرمایا اس کو بتدریج ذکر فرمایا یکبارگی ذکر نہیں کیا تاکہ صحابہؓ کے دل خوشی کے مارے پھٹ نہ جائیں، یا بتدریج ذکر اس بنا پر فرمایا کہ شاید امت محمدیؐ کے لوگ کئی مراحل میں اسی تناسب کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے یعنی پہلے مرحلہ میں جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا تہائی حصہ بن جائیں تاکہ جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر امت محمدیؐ کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا ادا حصہ ہوں گے اور یا یہ کہ اس سلسلہ میں آپ ﷺ پر متعدد بار وحی نازل ہوئی اور مذکورہ تناسب کو اسی تدریج کے ساتھ بتایا گیا، چنانچہ جب بھی وحی نازل ہوتی اور اس میں جس تناسب کا ذکر ہوتا آپ ﷺ صحابہؓ کو بشارت دینے کے لئے اسی کو بیان فرمادیجئے باہر حال یہ احتمالات مذکورہ تناسب کو بتدریج ذکر کرنے کے سلسلہ میں ہیں، جو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امت محمدیؐ کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں گے حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جنت میں امت محمدیؐ کی تعداد کا دو تہائی حصہ ہوگی، چنانچہ یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس ۱۲۰ صفیں ہوں گی، جن میں سے اسی صفیں آنحضرت ﷺ کی امت پر مشتمل ہوں گی اور چالیس صفیں باقی تمام امتیوں کی ہوں گی، پس ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب یہ حدیث (کہ جس سے امت محمدیؐ کا اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہونا معلوم ہوتا ہے) ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت تک آپ ﷺ کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ امت محمدیؐ، اہل جنت کی کل تعداد کا دو تہائی حصہ ہوگی! اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے "نصف حصہ" والی بات ابتدا کی مرحلہ میں جنت میں جانے والوں

کے تناسب کے اعتبار سے فرمایا ہو۔

ریا کاروں کے بارے میں وعید

⑪ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِبَةِ قَيْسِ خُذْلَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَبَقِيٍّ مَنْ كَانَ يَسْخُذُ فِي الدُّنْيَا رِجَاءً وَسُخْطَةً فَيُخَذُّهُ فَيَقُوذُ ظَهْرُهُ طَبَقًا أَحْمَدًا (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ: ”قیامت کے دن (ہمارا پروردگار اپنی پندلی کھولے گا جس میں تمام مؤمن مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے، لیکن وہ شخص سجدہ نہیں کرنے کا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لئے سجدہ کرتا تھا، (یعنی اس کا سجدہ اخلاص کی بنا پر نہیں بلکہ از رو تعاقب اور دنیاوی منفعت و شہرت حاصل کرنے کے لئے ہوتا تھا) گودہ سجدہ کرنا چاہے گا مگر اس کی پشت (جھکے اور اٹھنے کے وقت مڑنے سکے والی) ایک بے جوڑ پندلی بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، کشف ساق یعنی پندلی کھولنا، اور اصل عربی کا ایک محاورہ ہے جس کے ذریعہ غم و فکر اور کسی معاملہ کی شدت و سختی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کی ظاہری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں صاحب معاملہ اپنا دامن یا اپنا پانچواں سجدہ و جہنم کا نذرہ پندلی پر سے اٹھا لیتا ہے جس میں ”اللہ تعالیٰ اپنی پندلی کھولے گا“ کی مراد یہ لی جائے کہ پروردگار اپنے بندوں کے سامنے ایسی صورت حال کو ظاہر کرے گا جس سے وہ سخت رنج و غم اور فکر و خدشہ میں پڑ جائیں گے ویسے بعض حضرات اس جملہ کی تاویل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جس طرح اور بہت سے تشابہات ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے حقیقی مراد وہ مفہوم کے پیچھے نہ پڑا جائے بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کا حقیقی مطلب خدا کے علم میں ہے اسی طرح ”اللہ تعالیٰ کا اپنی پندلی کھولنا“ بھی ایک ایسی بات ہے جس کی حقیقی مراد اس اللہ ہی کے علم میں ہے ہمیں اس کی جستجو میں نہیں پڑنا چاہئے راہ احتیاط یہی ہے۔

”پس تمام مؤمن مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام اہل ایمان صورت حال کی شدت و سختی سے بے تاب ہو کر ہر گاہ حق میں سجدہ رہے ہو جائیں گے تاکہ اس قربت کے ذریعہ اس وقت کی شدت و سختی سے نجات کے طلب گار ہوں نیز ”مؤمن مرد و عورت“ سے مراد نفع طلب مؤمن ہیں! اور بعض ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ ایک نور عظیم ظاہر ہو گا جس کو دیکھ کر لوگ سجدہ میں گر پڑیں گے۔

دنیا میں اترانے والوں کی قیامت کے دن حیثیت

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَبْرُنُ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يَنْتَوِضَهُ وَقَالَ أَهْرَؤًا فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا (متن علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن (میدان حشر میں) جاہ و مال کے اعتبار سے) ایک بڑا اور خوب موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک وہ جھمکے پر کے برابر بھی حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہو گا اور (اے مؤمنین) تم یہ آیت پڑھا کر (تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا دار جو اپنی دنیاوی حیثیت و وقعت پر نازاں اور مغرور ہیں اور اپنے کردار و عمل کو اچھا سمجھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ بے حیثیت ہیں اور ان کے تمام اعمال و کردار ضائع و نابود ہو جانے والے ہیں اور وہ آیت یہ ہے کہ: فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا قیامت کے دن ایمان کو کوئی قدر و منزلت نہیں دیں گے۔ (اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

دوسری فصل

قیامت کے دن زمین ہر شخص کے عمل کی گواہ بنے گی

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تَحْدِثُ أَخْبَارُهَا قَالَ اتَّقُوا مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَآمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یَوْمَئِذٍ تَحْدِثُ أَخْبَارُهَا۔ (جس روز کہ زمین اپنی خبریں سنائے گی اور فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے دن زمین کی خبریں (جو وہ سنائے گی، کیا ہوں گی؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ (زمین) ہر بندے اور ہر لونڈی یعنی ہر مرد و عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا (یعنی وہ اس طرح کہے گی کہ میری پشت پر (فلاں مرد نے) فلاں عورت نے) فلاں فلاں دن یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے (یعنی فلاں شخص نے فلاں وقت فلاں نیک کام کیا ہے اور فلاں وقت فلاں برا کام کیا ہے“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”بس یہی (گواہی دیتا) زمین کی خبریں ہیں“ اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔“

ہر مرنے والا پشیمان ہوتا ہے

(۱۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَكَانَ مُخْبَسَاتِنَا أَنْ لَا يَكُونَ آذَانٌ مَكِينٌ نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَفْسٌ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مرے اور پشیمان نہ ہو (یعنی ہر مرنے والا ہر صورت پشیمان ہوتا ہے، پس قبل اس کے کہ موت آئے، اپنی زندگی کو نیت مت جانو اور مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اندامت و پشیمانی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر وہ (مرنے والا) نیکو کار ہوتا ہے تو اس لئے پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی، اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو اس لئے پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو برائی سے کیوں نہیں روکا۔“ (ترمذی)

میدانِ حشر میں لوگ تین طرح آئیں گے

(۱۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْشَوُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مَشَاةً وَصِنْفًا وَكُنْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وَجْهِهِمْ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وَجْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ أَمْشَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْشِئَهُمْ عَلَى وَجْهِهِمْ أَمْأَاتِهِمْ يَتَقَوْنَ بِوَجْهِهِمْ كُلَّ حَذَبٍ وَشَوْكٍ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن میدانِ حشر میں لوگوں کو تین طرح سے لایا جائے گا ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سواریوں پر آئیں گے اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے

جو منہ کے بل چلے ہوئے آپس کے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! پاؤں کے بل چلنے کی عادت کے بالکل خلاف، لوگ منہ کے بل چل کر کس طرح آئیں گے؟ فرمایا: ”حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے اور جان و کردہ لوگ منہ کے بل چلنے میں اپنے منہ کو بلندی اور کاتھوں سے بچائیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: پہلی قسم کے لوگ وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے ذخیرہ اعمال میں نیک اور برے دونوں طرح کے عمل ہیں اور وہ خوف و رجاء کے درمیان تردد کی حالت میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ کامل الایمان ہوں گے جو نیک اعمال میں سبقت و پیش قدمی اختیار کرتے ہیں، اور تیسری قسم اہل کفر و شرک پر مشتمل ہوگی۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان اپنے پاؤں کے بل چلتا ہے تو وہ راستہ کی روکاوٹوں اور ایذا پہنچانے والی چیزوں سے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعہ بچتا ہے اسی طرح وہ تیسری قسم کے لوگ قیامت کے دن جب منہ کے بل چل کر آپس کے تھوکانے کے منہ و بی فضل انجام دیں گے جو ہاتھ پاؤں انجام دیتے ہیں اور بغیر کسی فرق کے اپنے منہ کے ذریعہ راستہ خشیب و فراز، کانٹوں اور دوسری ایذا پہنچانے والی چیزوں سے اپنا بچاؤ کریں گے اور اس دن ان کو منہ کے بل چلانا اس امر کا اعلان ہوگا کہ ان لوگوں نے چونکہ دنیا میں سجدۂ اطاعت نہیں کیا اور خدا کی فرمانبرداری میں اپنی گردن کو نہیں جھکایا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ کے بل چلا کر ذلیل و خوار کیا ہے۔

اگر اسی دنیا میں قیامت کے دن کے احوال دیکھنا چاہتے ہو

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرَّؤُهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ زَائِعٌ حَبِيبٌ فَلْيَنْفِرْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص قیامت کے دن (کے احوال) کو اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہو جیسے وہ (ظاہری) آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ سورہ اذا الشمس کُوِّرَتْ، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے“

تشریح: ان سورتوں میں قیامت کے احوال کا تفصیل ذکر ہے، پس پڑھنے والا اگر ان سورتوں کو حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور ان کے معانی میں غور فکر کرے تو یہ سورتیں قیامت کے احوال کو اس طرح حاضر کر دیتی ہیں کہ گویا وہ احوال ظاہری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔

الفصل الثالث

لوگوں کو میدان حشر میں کس طرح لایا جائے گا

(۱۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاحٍ فَوَاحٍ رَاجِعِينَ ظُلُمَاتٍ كَاسِبِينَ فَوَاحٍ يَسْتَحْشَرُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وَجُوهِهِمْ وَتَحْشَرُهُمُ النَّارُ وَفَوَاحٍ يَمْتَشُونَ وَيَسْتَعُونَ وَيُلْقِي اللَّهُ الْأَفَاقَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقَى حَتَّى أَنْ الرَّجُلَ لَتَكُونَنَّ لَهُ الْحَقِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَلْبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا (رواہ الساعی)

”حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ صادق و مصدوق ﷺ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگوں کو تین گروہوں میں میدان حشر میں لایا جائے گا، ایک گروہ تو ساریوں پر ہوں گے اور زاد و راہ کی آسانیوں و سہولتوں کے ساتھ راحت و اطمینان سے آئیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جس کو فرشتے زمین پر منہ کے بل کھینچے ہوئے لائیں گے اور ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو دوڑتے ہوئے آئے گا (یعنی وہ

لوگ سہولت و اطمینان کے ساتھ نہیں بلکہ بے اطمینانی اور پریشانی کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ (سواری کے جانوروں کی) بیٹھ پر آفت و ہلاکت مسلط کر دے گا جس کی وجہ سے سواری کے جانور نایاب ہو جائیں گے یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس باغ ہو گا تو وہ باغ دیکر اس کے بدلہ میں ایک اونٹ لینا چاہے گا لیکن وہ اس قدر اونچی قیمت ادا کرنے کے باوجود اس اونٹ کو حاصل نہیں کر سکے گا۔“ (نسائی)

تشریح: پہلا مگر وہ ان کامل مؤمنین پر مشتمل ہو گا۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی دیکھائی کے کاموں میں سبقت اختیار کی ہوگی، دوسرا مگر وہ کفار و مشرکین پر مشتمل ہو گا اور تیسرا مگر وہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہو گا جنہوں نے منگہ کئے ہوں گے۔

واضح رہے کہ حدیث کا سیاق اور اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہاں جس حشر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ”وہی حشر“ ہے جو قیامت کے دن پیا ہو گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہو کر محشر میں آئیں گے لیکن حدیث کے آخری الفاظ ”اور اللہ تعالیٰ بیٹھ پر آفت و ہلاکت مسلط کر دے گا“ سے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ وہ حشر مراد نہیں ہے، جو قیامت کو پیا ہو گا، اسی طرح (کھانے پینے والوں) کے الفاظ بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں، چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے، کہ یہاں نہ کوہ حشر سے قیامت کے دن کا حشر مراد نہیں ہے بلکہ وہ ”حشر“ مراد ہے جس کو قیامت کی علامت میں سے ذکر کیا گیا ہے، اسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس حدیث کو یہاں باب الحشر میں نقل کرنا اس طرادی ہے اس کے برخلاف ملاحظی قاری نے تو رجسٹری کا قول نقل کر کے، جس میں انہوں نے آیات قرآنی اور احادیث سے استدلال کیا ہے، اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ وہی حشر ہے جو قیامت کے دن ہو گا، نیز انہوں نے لکھا ہے کہ خطابی نے جو یہ کہا ہے کہ قیامت سے پہلے کا حشر مراد ہے، تو ان کا یہ قول خطاء پر محمول ہے، صحیح قول تو رجسٹری ہی کا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ”حشر“ مراد کے تعین کے سلسلہ میں یہ جو ساری بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے اس حدیث کو جس طرح روایت کیا ہے اس میں غلط ملط ہو گیا ہے لہذا بنیادی طور پر ضروری ہے کہ اس غلط ملط کو دور کیا جائے اور وہ لوگ کہ کہا جائے کہ اس حدیث میں دو مختلف حدیثوں کے الگ الگ اجزاء مل گئے ہیں جس سے مفہوم میں تضاد پیدا ہو گیا ہے اور یہ راوی کا نسخہ ہے اس صورت میں کوئی غلیبان و اشکال باقی نہیں رہے گا۔

بَابُ الْحَسَابِ وَالْقَصَاصِ وَالْمِيزَانِ

حساب، قصاص اور میزان کا بیان

”حساب“ کے معنی ہیں گنتا، شمار کرنا اور یہاں مراد ہے قیامت کے دن بندوں کے اعمال و کردار کو گنتا اور ان کا حساب کرنا اور ان کے رہے کہ حق تعالیٰ کی عظیم و خیر ذات کو سب کچھ معلوم ہے اور بندہ اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس پر روشن و عیاں ہے لیکن قیامت کے دن بندوں کے اعمال و کردار کا حساب اس لئے ہو گا تاکہ ان پر حجت قائم ہو اور تمام مخلوق پر روشن ہو جائے کہ دنیا میں کس نے کیا کیا ہے اور کون کس درجہ کا آدمی ہے اس قیامت کے دن کا یہ حساب قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

”قبضاص“ کے معنی بدلہ و مکافات کے ہیں یعنی جس شخص نے جیسا کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا مثلاً اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں اس کو بھی قتل کرنا اور اگر کسی شخص نے کسی شخص کو زخمی کیا ہے تو اس کے بدلہ میں اس کو بھی زخمی کرنا قصاص کہلاتا ہے قیامت کے دن، جان کا بدلہ جان، زخم اور تکلیف ہو گا اور دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو گا کہ خواہ اس کو آزر دہ نہ ہو اور خواہ کوئی بھی جسمانی اور روحانی اذیت پہنچائی ہو اور وہ چیونٹی یا مسمیٰ ہی کیوں نہ ہو، تو قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اگرچہ وہ مکلف نہ ہو، چنانچہ تمام حیوانات کو بھی قیامت کے دن اسی لئے اضایا جائے گا تاکہ ان کو بھی ایک دوسرے کا

بدلہ دلویا جاسکے مثلاً اگر کسی بیٹک والی بکری نے کسی بے بیٹک بکری کو مارا ہوگا تو اس دن اس کو قصاص یعنی بدلہ دینا ہوگا۔

”میزان“ اس چیز سے تعبیر ہے جس کے ذریعہ بندوں کے اعمال کی مقدار و حیثیت جانی جاسکے اور جمہور علماء کا قول ہے کہ وہ چیز میزان یعنی ترازو ہی کی شکل میں ہوگی جس کے دوپٹے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی اور دونوں پٹلوں کے درمیان مشرق و مغرب جیسا فاصلہ ہوگا، اس میزان کے ذریعہ بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے، یعنی ایک پٹے میں نیکیوں کے اعمال نامے اور دوسرے پٹے میں برائیوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حسنت یعنی نیک اعمال کو اچھی صورتوں میں اور سیئات یعنی برے عمل کو بری صورتوں میں ڈھال دیا جائے گا اور ان دونوں کو تولا جائے گا لیکن بعض روایتوں میں پہلا قول ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں جو تفصیلیں ان کا ظاہری مفہوم بھی ایسی پر دلالت کرتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آسان حساب اور سخت حساب؟

① عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَخَذْتُ حَسَبَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِلَّا هَلَكْتُ قُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ فَسَوْفَ يُحَسَّبُ حَسَبًا يُسَوِّدُ أَلْوَانًا ذَلِكَ الْغَرَضُ وَلَكِنْ مِنْ تَوْقِشَ لِي الْحَسَابَ يَهْلِكُ (تلفیذ)

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا (یعنی جو بھی شخص سخت حساب دار اور دیگر سے دوچار ہوگا اس کا حق نکلتا لیکن نہیں ہوگا، نیز یہاں ”تباہ ہونے“ سے مراد عذاب میں مبتلا ہونا ہے) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (جب میں نے یہ آپ ﷺ کا ارشاد ایک کلیہ کے طور پر سنا تو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا اور اس اشکال کو دور کرنے کے لئے) میں نے عرض کیا کہ ”کیا اللہ تعالیٰ نے اہل نجات کے حق میں یہ نہیں فرمایا کہ فسوف يحاسب حسبا يبيضون (یعنی جس شخص کا نامہ اعمال اس کے واسطے ہاتھ میں دیا جائے گا) پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو“ (اور جب حساب آسان ہوگا تو اس کے تباہ ہونے کے کیا حق ہوں گے؟) آپ ﷺ نے (میرے اس اشکال کو دور کرنے کے لئے) فرمایا۔ ”یہ آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے، لیکن جس سے حساب میں منافقہ کیا جائے گا (یعنی جس کو سخت باز پرس اور وار و کیر سے گزرنا پڑے گا) اور وہ یقیناً تباہ ہوگا۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: ”آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو۔ ”تو آسان حساب ہونے سے مراد ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال اس کو تولا دیے جائیں گے مثلاً اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا ہے، اور برے اعمال پر مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جس شخص کے حساب میں وار و کیر اور باز پرس کا دخل ہو جائے گا، اس سے ایک ایک چیز اور ہر مجموعے بڑے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس پر محاسبہ و مواخذہ کی سخت کاروائی نافذ کی جائے گی تو اس شخص کا عذاب ہے چنانچہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، اور حقیقت میں حساب ہیکی ہے۔

اس بات کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کلیہ کو ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی شخص حساب کے مرحلہ سے گزرے گا وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلہ سے گزرنے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اس طرح سے گو قرآن کی آیت اور حضور ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں ظاہر تفسلو نظر آتا ہے؟ ہذا اس ظاہری تضاد کو رفع کرنے کے لئے خود حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ”حساب“ سے مراد صرف عرض ہے یعنی ان لوگوں کے سامنے (کہ جن کو نجات یافتہ قرار دینا مقصود ہوگا ان کے اعمال کی فہرست کھول کر رکھ دی جائے گی، چنانچہ انہوں نے جو برے اعمال کئے ہوں گے وہ ان کا اعتراف و اقرار

کریں گے اور حق تعالیٰ اپنا افضل و کرم ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا اس کے برخلاف حدیث میں ”حساب“ سے مراد واقعی محاسبہ و مواخذہ اور وار دگیر ہے جس کو ”حساب میں مناقشہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس محاسبہ وار دگیر کی بنیاد انہماک عدل ہوگا۔

بزار وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جس شخص میں یہ تین اچھی باتیں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا (اور وہ تین اچھی باتیں یہ ہیں کہ تم اس شخص کو (اخلاقی جسمانی اور مالی مدد پہنچاؤ جو تمہیں اپنی مدد سے محروم رکھے، تم اس شخص کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو جو تمہارے ادب و ظلم کرے اور تم اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارا مقاطعہ کرے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کسی واسطہ کے ہر شخص سے ہکلام ہوگا

(۲) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَن أَحْبَدَ إِلَّا سَبَّحْتُمُوهُ زُتُهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْحُمَانِ وَلَا جَبَّاتٍ يَخْخِيهَ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشَآءَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ يَمِينَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ بَلَقَاءً وَجْهَهُ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ (بخاری)

”اور حضرت عبدی ابن حاتمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن (تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا پروردگار کسی رابطہ کے بغیر نام کلام نہ ہوگا اس وقت اس کے پروردگار کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا کہ جو ہر ایک کو دوسرے کا مفہوم سمجھائے) اور نہ کوئی حجاب ہوگا کہ جو بندے کو اس کے پروردگار سے چھپائے جب بندہ اپنی ذاتی طرف نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجی ہوگی (یعنی نیک اعمال جو ظاہری صورتوں میں نمایاں ہوں گے یا ان اعمال کی جزاء و انعامات) اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجی ہوگی یعنی برے اعمال اور جب وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اس کو اپنے منہ کے سامنے آگ نظر آئے گی، پس (اے لوگو! تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جب بندہ اپنی ذاتی طرف نظر ڈالے گا اس وقت یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سخت صورت حال سے دوچار ہوتا ہے اور کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، پس اس وقت چونکہ ہر بندے کے لئے ایک سخت ترین مرحلہ درپیش ہوگا اس لئے وہ دائیں بائیں دیکھے گا اور دائیں طرف اس کو وہ نیک اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کئے ہوں گے اور بائیں طرف اس کے برے اعمال دکھائی دیں گے، اور سامنے کی طرف آگ نظر آئے گی، لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے نیک اعمال کی طرف دیکھ کر اطمینان و سکون حاصل کرے اور سامنے کی طرف نظر آنے والی آگ سے نجات پائے تو اس کو چاہئے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے اور برے اعمال سے اجتناب کرے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی راہ نکالے۔

”اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو“ اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جانے سے بچاؤ اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو اگرچہ وہ ظلم و زیادتی کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کی صورت میں یا اس کے برابر کیوں نہ ہو اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ضرورت مندوں اور محتاج لوگوں کی مدد و اعانت اور خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اگرچہ تم صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنے کی استطاعت کیوں نہ رکھتے ہو، اس لئے خدا کی راہ میں خرچ کرنا یعنی صدقہ و خیرات تمہارے اور آگ کے درمیان پردہ بنے گا۔

قیامت کے دن مومن پر رحمت خداوندی

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَذْنِبُ الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَتِفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ

اتَّعَرَفَ كَذَا اَتَّعَرَفَ ذَنْبٌ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ اَيَّ رَبِّ حَتَّى قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ اِنَّهُ قَدْ هَنَكَ فَالِ سَتَرَتْهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا اَخْفِيهِ هَالِكُ الْيَوْمِ فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادِي بِهِمْ عَلَى زُفُوسِ الْحَالِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّيهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے (فصل و کرم اور اپنی رحمت کے) قریب کرے گا اور (پھر) اس کو اپنی حفاظت اور اپنی حمایت کے ساتھ میں چھپائے گا تاکہ وہ اہل عمرہ پر اپنے گناہوں اور اپنی بد اعمالیوں کے کھل جانے کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا نہ ہو) پھر اللہ تعالیٰ اس (مومن) سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، یعنی کیا تجھے یاد اور اعتراف ہے کہ تو نے دنیا میں فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ (مومن) عرض کرے گا کہ ہاں اسے پروردگار (مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے اور میں اپنی بد عملی کا اعتراف کرتا ہوں) غرض کہ اللہ تعالیٰ اس (مومن) سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کرانے کا اور وہ (مومن) اپنے دل میں کہتا ہو گا کہ (ان گناہوں کی پاداش میں) میں اب ہلاک ہوا، اب تباہ ہوا! لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں اور ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا“ پس اس (مومن) کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا (اور برائیوں کا اعمال نامہ کالعدم کر دیا جائے گا) اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کو اس کا تعلق ہے تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے (کفر و شرک کے ذریعہ) اپنے رب پر بہتان باندھا تھا، جان لو ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مومن“ کا غلط یا تو بطور نکرہ ہے، کہ غیر متعین طور پر کسی بھی مومن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے، اور یہ بھی بعید نہیں ہے ”مومن“ سے جس مومن مراد ہو۔ یعنی تمام مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا یہی معاملہ فرمائے گا! اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بشارت ان مومن بندوں کے حق میں ہے جو اس دنیا میں کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی پر عیب نہیں لگاتے کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، کسی مسلمان کی فضیلت سے فخر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور لوگوں میں کسی کی آبرو ریزی کا باعث نہیں بنتے! پس اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کی جزا کے طور پر قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی فرمائے گا اور ان کو اپنی حفاظت و رحمت کے سایہ میں چھپائے گا۔

مسلمانوں کے دشمن ان کے لئے دوزخ سے نجات کا عوضانہ ہوں گے

﴿وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فَكَأَنَّكَ مِنْ الشَّارِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب قیامت کا دن آئے گا (اور لوگوں کی ہدی نجات و عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا) تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان (مرد اور عورت) کو ایک یہودی یا ایک نصرانی کے حوالہ کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ شخص دوزخ سے تیری چھڑائی ہے۔ یعنی دوزخ کی آگ سے تیری نجات کا سبب ہے۔“ (مسلم)

تشریح: حکمت کے معنی ہیں گروہی رکھی ہوئی چیز کو چھپانا! اور اسی سے ”محکمہ“ (ف کے زیر اور زیر و دلوں کے ساتھ کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعہ گروہی رکھی ہوئی چیز کو چھپایا جائے) ایس ”یہ شخص تیرا نکاح یعنی تیری چھڑائی ہے“ کا مطلب یہ ہوا کہ گویا مسلمان دوزخ کی آگ میں گروی ہے، اور قیامت کے دن اس یہودی یا نصرانی کو اس (مسلمان) کے بدلہ میں آگ میں بھیج کر اس کو اس آگ سے چھڑایا جائے گا اب اس بات کی تاویل یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لئے، کہ خواہ کافر ہو یا مومن، جنت اور دوزخ میں ایک ایک جگہ مقرر کر رکھی ہے، لہذا جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی وہ جگہ کہ جو دوزخ میں تھی اس شخص کی

جگہ کے ساتھ کہ جو جنت میں ہے بدل دی جائے گی، اور جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ پس اس اعتبار سے یہ کافر لوگ گویا دوزخ کی آگ سے مومنوں کی نجات کا سبب ہوں گے اس سے واضح ہوا کہ نہ کوہ بالا جملہ کی یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ کافروں کو مومنوں کے بدلہ میں دوزخ کے سرد کیا جائے گا کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وَلَا تَزُولُ الْأُزُورُ اخروی واضح رہے کہ ”یہودی و نصاریٰ“ کی تخصیص محض علاقہ ہے یعنی یہاں اصلی مراد تو کافریں اور یہود و نصاریٰ کا ذکر صرف اس بنا پر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت و دشمنی زیادہ مشہور ہے۔

قیامت کے دن اُمت محمدی ﷺ حضرت نوح کی گواہ بننے کی

⑤ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَأَ عَنْ نُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيُسْأَلُ أَمْتُهُ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ مَاخَاةٌ نَا مِنْ تَلْبِيزِ فَيَقَالُ مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ عَمَّتُهُ وَأَمْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْحَثُ بَيْنَكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت کے دن (میدان حشر میں) حضرت نوح (علیہ السلام) کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے (اپنی) اُمت تک اللہ تعالیٰ کے احکام دین دہایت (بہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ بیشک اے میرے پروردگار میں نے تیرے احکام دین دہایت اپنی اُمت کے لوگوں تک بہنچائے تھے) پھر حضرت نوح (علیہ السلام) کی اُمت (کے ان لوگوں سے کہ جن تک حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے احکام دین دہایت بہنچائے تھے) پوچھا جائے گا کہ کیا (نوح علیہ السلام) نے تم تک ہمارے احکام بہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا (خواہ وہ نوح ہوں یا اور کوئی نبی) نہیں آیا تھا اور پھر حضرت نوح (علیہ السلام) سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہو گا کہ نوح نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے لیکن ان کی منکر اُمت کو قائل کرنے کے لئے حضرت نوح (علیہ السلام) سے ان کے اس دعوے پر گواہ طلب کرے گا کہ انہوں نے منصب تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا) چنانچہ حضرت نوح (علیہ السلام) کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد ﷺ اور ان کی اُمت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) نے اُمت کو احکام خداوندی بہنچائے تھے پھر رسول کریم ﷺ نے (اس صورت واقعہ کی تصدیق و توثیق کے لئے) یہ آیت پڑھی (جس میں حق تعالیٰ امت محمدیہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے) کہ۔“

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

”اور اسی لئے ہم نے (اے مسلمانو!) تمہیں نیک و عادل اور افضل اُمت بنایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے بارے میں (کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور کفر و شرک پر قائم رہے ہیں) گواہی دو۔ اور تمہارے گواہ (پیغمبر ﷺ) ہوں گے۔“

اس روایت کو بخاریؒ نے نقل کیا ہے

تشریح: حضرت نوح (علیہ السلام) کا یہ کہنا کہ بیشک اے پروردگار میں نے تیرے احکام اپنی اُمت کے لوگوں تک بہنچائے تھے، قرآن کریم کی اس آیت کے منافی نہیں ہے جس میں یوں ہے کہ۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوْا لَا أَعْلَمُ لَوْلَا أَنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ۔

”اس دن (میدان حشر میں) اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں (تمہاری اُمت کی طرف سے تمہاری دعوت

و تبلیغ دین کا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، بلاشبہ پوشیدہ باتوں کو آپ ہی بہت زیادہ جانتے والے ہیں۔

کیونکہ اس آیت کی مراد تو یہ کہ ”جہالت“ کا سوال ہو گا جس کے بارے میں وہ رسول اپنی لامعلیٰ ظاہر کریں گے، جب کہ یہاں حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام سے جس سوال کا ذکر ہے وہ ”دعوت و تبلیغ“ کے بارے میں ہو گا اور ظاہر ہے کہ ”جہالت“ اور ”دعوت و تبلیغ“ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت کے لوگ ہیں، یعنی اصل گواہ تو امت محمدی ﷺ کے لوگ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دعوے کی گواہی دیں گے اور حضرت محمد ﷺ ان کے مڑکی ہوں گے، اس صورت میں کہا جائے گا کہ اصل گواہ یعنی امت محمدی ﷺ کے لوگوں سے پہلے مڑکی یعنی آنحضرت کا ذکر کرنا آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کے انہماک کے لئے ہو گا اور دوسرے یہ بھی بعید نہیں کہ خود آنحضرت ﷺ بھی نوح علیہ السلام کی گواہی دیں کیونکہ وہ وقت اور جگہ ہی ایسی ہوگی جہاں زیادہ سے زیادہ مدد نصرت پہنچانے کی ضرورت ہوگی رسول کریم ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا، ان الفاظ کا اسلوب بیان بتاتا ہے کہ اس وقت جب کہ دربار الہی میں لوگوں کی سب سے بڑی پیشی ہوگی، آنحضرت ﷺ حاضر و ناظر ہوں گے یعنی آپ ﷺ پوری کاروائی کے دوران موجود رہیں گے اور شاہد ہوں گے چنانچہ جب انبیاء اور رسولوں کی پیشی ہوگی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور پھر ان کے گواہوں یعنی امت محمدی ﷺ کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ اور تم یہ گواہی دو گے کہ اے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تم ان کی گواہی دو گے اور تمہارے نبی ﷺ تمہارے مڑکی ہوں گے یا یہ کہ تم گواہی دو گے، اور تمہارے ساتھ نبی بھی گواہی دیں گے۔

اس آیت کریمہ و کذلک جعلناکم امة موطا الایۃ میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان قیامت کے دن گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور ان (مسلمانوں) کی گواہی ان کے پیغمبر ﷺ دیں گے، تو ان گزشتہ لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کی گواہی کی مثال تو یہی ہے کہ وہ (مسلمان) حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت کے لوگوں تک خدا کے احکام پہنچائے تھے اور ان (مسلمانوں) کے بارے میں ان کے پیغمبر کی طرف سے گواہی کی صورت یہ ہوگی کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن گزشتہ انبیاء اور رسولوں کی امتیں انکار کرتے ہوئے کہیں گی کہ ہم تک کسی نبی نے کچھ نہیں پہنچایا اور ہمیں خدا کے احکام نہیں بتائے تو وہ رسول اور انبیاء امت محمدی کے لوگوں کو اپنا گواہ بنائیں گے اور جب مسلمان ان کی گواہی دیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ تو ان امتوں کے بعد دنیا میں آئے تھے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان انبیاء نے اپنی امت کے لوگوں کو خدا کے احکام پہنچائے تھے اور تم یہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ تو وہ (مسلمان) جواب دیں گے کہ اس سلسلہ میں ہم نے کتاب اللہ کو ناظر بنایا تھا (یعنی قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں بالکل سچی خبر دی تھی چنانچہ اسی کی بنا پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں) اس کے بعد ان رسولوں کی امتوں کے لوگ مسلمانوں کی صداقت و عدالت یعنی ان کے معتبر ہونے کی اور ان کی سچائی کے بارے میں جرح کریں گے تب آنحضرت ﷺ مسلمانوں کا سچا اور معتبر ہونا ثابت کریں گے اور گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ لوگ قابلِ اعتماد اور اپنی بات میں سچ ہیں پس اپنی امت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے گواہی دینے کے یہی معنی ہیں اور اسی اعتبار سے آپ ﷺ کو اپنی امت کا گواہ کہا گیا ہے کہ جب آپ ﷺ نے اپنی امت کو سچا اور گزشتہ امتوں کے بارے میں ان کی گواہی کو معتبر ثابت کیا تو گواہ آپ نے بھی گواہی دی اور اسی لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔

قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں گے

② وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَحَّحَكَ فَقَالَ هَلْ تَقْرَءُونَ مِمَّا أَصْحَكَ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمَ

قَالَ مِنْ مَخَاطِبَةِ الْعَبِيدِ ثُمَّ يَقُولُ يَأْتِيكَ مِنَ الظُّلَمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَأَنْتَ لَا أَحْزَنُ عَلَى نَفْسِي ۖ لَا شَاهِدًا بَيْنِي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهَدَاءَ قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ لِرُكَّائِهِ أَطْلِقْنِ قَالَ فَتَطْلُقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يَخْلَعُ مِنْهُمَا لَكُمْ قَالَ فَيَقُولُ بَعْدَ الْكُنْ وَنَسْخًا فَتَسْكُنُ كُنْتُ أَنَا حَبْلٌ ﴿۱﴾ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ یکایک ہٹنے لگے اور پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کیوں، انسؓ رہا ہوں؟ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں (قیامت کے دن) بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو ہونے کا خیال کر کے (انسؓ رہا ہوں) (اس دن) بندہ کہے گا کہ اے پروردگار کیا تو نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی ہے؟“ (یعنی کیا تو نے مجھ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا؟) حضرت ﷺ نے فرمایا (یہ سن کر) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تجھ کو (میں نے پناہ دی ہے اور میں بیشمار بندوں پر ظلم نہیں کرتا) تب بندہ کہے گا کہ اگر تو نے مجھ کو ظلم سے پناہ دی ہے تو میں اپنے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی میں سے ہو ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا (بندے کی یہ بات سن کر) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے (آج کے دن تیرے بارے میں خود تیری ذات کی گواہی دیں گے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”پھر بندے کے منہ پر ہر گز دی جائے گی (یعنی اس کی قوت گویائی کو مستعمل کر دیا جائے گا) اور اس کے بعد اس کے تمام اعضاء و جسم کو حکم دیا جائے گا کہ ٹولو، چنانچہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے (ان) اعمال کو بیان کریں گے جو اس نے ان اعضاء کے ذریعہ کئے تھے پھر اس بندے اور اس کی گویائی کے درمیان سے (پہرہ) اٹھا دیا جائے گا۔ یعنی اس کے منہ کو ہر گز ہر گز گئی تھی اس کو توڑ دیا جائے گا اور اس کی قوت گویائی بھال ہو جائے گی جس سے وہ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”بندہ (یہ صورت حال دیکھ کر اپنے اعضاء جسم سے) کہے گا کہ دور ہو بد بختو اور ہلاک ہو، میں تو تمہاری ہی طرف سے اور تمہاری ہی نجات کے لئے (جو جھگڑ رہا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی میں سے ہو“ یعنی مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے اعمال و کردار اور میری دنیاوی زندگی کے بارے میں گواہی دینے والا کوئی دوسرا ہو، میں تو صرف اس گواہ کو تسلیم کروں گا جو میری ذات کے اندر سے پیدا ہو گیا بندہ تو یہ خیال کرے گا کہ میری ذات کے اندر سے گواہی دینے والا کون ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی ذات خود اپنے کو ضرور نقصان پہنچانے کے لئے گواہی نہیں دیا کرتی، لیکن اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ وہ اس بندے کی ذات میں سے ایسا گواہ پیدا کر دے جو اس کے خلاف گواہی دے اور اس کو خدا کے حکم کے خلاف انکار کی مجال اور دم مارنے کی مغبائش نہ ہو! پس آنحضرت ﷺ کے ہٹنے کا سبب یہی تھا کہ حق تعالیٰ کے سامنے بندہ کا اس طرح کلام کرنا کہ خود اپنے جال میں پھنس جائے اس کی کس درجہ کی معکمہ خیز حرکت ہوگی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کے منہ کو ہر گز ان اعضاء جسم کا اعمال کے بارے میں گواہی و شہادت کے ذریعہ بندے نے وہ عمل کیے ہوں گے، اور پھر اس بندے کا اپنی نادانی پر مجبمٹلاہٹ کی وجہ سے اپنے ان اعضاء جسم کو برا بھلا کہنا اور ان کو بددعا دینا جیسے عجیب و غریب امور کا خیال کر کے آپ ﷺ ہٹے۔

خود بندے کی درخواست اور خواہش کے مطابق خود ہی کے اعضاء جسم کو اس کے بارے میں گواہ بنانے کے بعد پھر نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی گواہ بنانا مقصود سے زائد بات ہوگی۔ اور اس کا سبب یہ ہو گا کہ اعضاء جسم جو گواہی دیں گے اس کی تصدیق و توثیق ہو جائے اور بندے کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ یہ اعضاء جسم درست گواہی نہیں دے رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کو گواہ بنانے کا تو یہ بات اس قرارداد کے خلاف ہوگی جو اس کے اور بندے کے درمیان طے پائی کی حاصل ہے کہ وہ اصل گواہ تو بندے کے اعضاء جسم ہی ہوں گے جن کو خود بندے کی عرض و خواہش کے مطابق گواہ بنایا جائے گا اور ان اعضاء جسم کی گواہی ثابت کرنے کے لئے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بطور زائد گواہ پیش کیا جائے گا، لہذا یہ اعتراض پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی عرض

و خواہش کو مان کر اس کی ذات کے اندر سے، یعنی اسی کے اعضاء جسم کو گواہ بنائے گا تو فرشتوں کو گواہ بنانے کی یہ ضرورت ہوگی۔

دور ہنوبد بخنکو اور ہلاک ہو اٹھا، یعنی جب وہ بندہ دیکھے گا کہ یہ پیرے اعضاء جسم تو میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور ان اعضاء جسم کا اس کے خلاف گواہ بننا خود اس کی درخواست و خواہش کے مطابق ہو گا، تو وہ اس صورت حال سے جھنجھلا جائے گا اور اپنے اعضاء جسم کو برا بھلا کہنے لگے گا کہ کجبتو! میں تمہاری ہی طرف سے لڑ جھگڑ رہا تھا تاکہ تمہیں اعمال بد کی سزا مل جھکتی پڑے، لیکن اپنے خلاف خود تم ہی گواہی دے رہے ہو اور اپنے آپ کو عذاب و ہلاکت میں ڈال رہے ہو یا یہ کہ میں دنیا میں تمہاری ہی وجہ سے بندوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، تمہیں نقصان و ضرر سے بچانے کے لئے دوسروں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا، تمہاری راحت اور تمہارے کام کی وجہ سے فلاں فلاں پر عمل کیا کرتا تھا، ہر وقت تمہاری ہی حفاظت اور تمہاری ہی مدد میں لگا رہتا تھا، اور تمہیں ہی اپنا دوست و غم خواہار مانتا تھا اگر آخر کو تم ہی میرے دشمن اور میرے بد خواہ نکلے اور مجھے عذاب خداوندی کے حوالہ کیے جانے کا سبب بنے! حدیث میں ان اعضاء جسم کا وہ جواب ذکر نہیں کیا گیا ہے جو وہ آخر میں بندے کی یہ بات سن کر یوں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت میں ان کے اس جواب کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون.

اور وہ اپنی جلدوں سے (یعنی اپنے اعضاء جسم سے) کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جلدیں کہیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر ایک کو بلایا ہے، اور اس نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف لوٹائے جاو گے۔

قیامت کے دن دیدار الہی

٤٠ وعن ابن هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ تَرَى دَسَانِيَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ هَلْ تَصْأَرُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ تَبْسُتُ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَصْأَرُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَصْأَرُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تَصْأَرُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَقْلَى الْعَبْدُ فَيَقُولُ أَيْ قُلْ أَلَمْ أَكْرَمْكَ وَأَسْوَدَكَ وَأَزَوَّجَكَ وَأَسْجَرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرَكَ تَرَأْسَ وَتَرْبَعٍ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ أَفَطَلْتُ أَنْتَ مُلَاقِي فَيَقُولُ لَا لَيَقُولُ فَإِنِّي قَدْ أَسَاكَ كَمَا نِيَعْتَنِي ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمَمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَبَشَيْءٍ يَخْرِجُ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ لَهَا إِذَا ثُمَّ يَقَالُ الْآنَ تَبِعْتُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَتَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ لَيَعْبُدُ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْوَسَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَمْنِي الْحَنَةِ فِي بَابِ التَّوَكُّلِ بِرُؤْيَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن (اپنی آنکھوں سے) اپنے خدا کا دیدار کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا دوپہر کے وقت، جب کہ ابرہہؓ جو تم سورج کو دیکھنے میں کوئی ٹشک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں! آپ نے فرمایا ”تو کیا چودھویں رات میں، جب کہ ابرہہؓ جو تم چاند کو دیکھنے میں کوئی ٹشک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”لہٰذا قسم ہے اہل ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی ٹشک و شبہ نہیں رکھتے، اسی طرح (قیامت کے دن) اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی ٹشک و شبہ نہیں کرو گے پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جب بندے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے بندے! کیا میں نے تجھے (جنس حیوان اور دیگر مخلوقات پر) افضلیت و شرف نہیں بخشا تھا، کیا میں نے تجھے تیری ہی جنس (جو میں نے تیری ہی جنس اور تیری ہی نوع سے پیدا

کی تھی اور پھر تیرے اور اس کے درمیان افس و محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا تھا) کیا میں نے تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ (اور دیگر گارآمد جانوروں اور چیزوں) کو تیرا مطاع نہیں بنایا تھا۔ اور کیا میں نے تجھے یہ موقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار ہو اور چوتھی مال غنیمت حاصل کرے؟ (اور سچ رہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رواج تھا کہ کسی بھی قوم و قبیلہ کا سربراہ حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے اپنے لئے چوتھاکی حصہ لیتا تھا اور باقی مال پوری قوم کے لئے چھوڑ دیتا تھا وہ بندہ (یہ سن کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! چٹک ایسا ہی ہوا تھا) یعنی تو نے اپنے جن اعمال کا ذکر فرمایا ہے وہ سب مجھے دنیا میں حاصل ہوئی تھیں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اس کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ (ایک دن) تو مجھ سے ملے گا؟“ بندہ عرض کرے گا نہیں! (مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا اور میں ایسی غفلت میں پڑ گیا تھا کہ اس بات کو بھول ہی گیا) پس پروردگار فرمائے گا کہ تو میں بھی تجھے فراموش کروں گا (یعنی آج بھی میں تجھے اپنی رحمت سے دور کروں گا) جیسا کہ تو نے دنیا میں میری اطاعت اور میری یاد کو فراموش کر دیا تھا۔“ پھر پروردگار دوسرے بندے سے ملاقات اور خطاب فرمائے گا کہ ”اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کا ذکر کیا جو پہلے بندے کے سلسلے میں مقفول ہوا پھر پروردگار تیسرے بندے سے ملاقات و خطاب فرمائے گا اور اس سے وہی فرمائے گا جو اس نے پہلے بندہ سے فرمایا تھا، اور وہ (تیسرا بندہ) یہ جواب دے گا کہ ”میرے پروردگار! میں تجھ پر، تیری کتاب پر، اور تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ دیا (یعنی زکوٰۃ ادا کی)“ اور اس طرح جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں تعریف و توصیف بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ (اس کی یہ تمام باتیں سن کر) فرمائے گا کہ تم نہیں سمجھو ہم ابھی تمہارے بارے میں گو و پیدا کیے دیتے ہیں (یعنی تو نے اپنی نیکیوں کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تو نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری میں اپنی دین داری کو اعمال خیر سے معمور کر رکھا تھا تو ذرا ٹھہر جاؤ گمراہوں کے ذریعہ ابھی بتائے دیتے ہیں کہ تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے) بندہ (یہ سن کر) اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا لیکن جیسا میں اس کے منہ کو ہر گاہی جانے کی اور اس کی راں سے کہہ جانے کا کہ بول، چنانچہ اس کی راں، اس کا گوشت اور ہڈی (یعنی راں کے سب حصے اس کے ان اعمال کے بارے میں) جو اس نے دنیا میں واقعہ کئے ہوئے بیان دیں گے اور یہ سب کچھ (یعنی مذکورہ سوال و جواب بندہ کے منہ کو ہر گاہی اور اس کے اعضاء کے ذریعہ گواہی دلوں گا) اس لئے ہو گا تاکہ بندہ کی بد اعمالیاں ثابت ہو جائیں اور وہ کوئی عذر نہ کر سکے (یا یہ معنی ہیں کہ یہ سب کچھ اس لئے ہو گا تاکہ اللہ تعالیٰ خود صاحب عذر ہو یعنی اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اسی پر ڈال سکے) اور یہ تیسرا بندہ (جو اپنی نیکیوں کے بارے میں دعویٰ کرے گا لیکن خود اس کے اعضاء جسم اس کے دعوے کی تردید کریں گے اور حقیقت منافق ہو گا اور یہ وہ بندہ ہے جس سے حق تعالیٰ غصہ و ناراض ہو گا۔“ (اسلم)

اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت بدحل من اھنی الجنة حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے توکل کے باب میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشریح: ”اسی طرح ہم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرو گے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں اعتما نہ پڑتی، کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو بھی بلا تکلف دیکھو! واضح رہے کہ لفظ تضارون (جس کا آزاد ترجمہ ”شک و شبہ کرنا“ کیا گیا ہے) ات کے پیش اور ترکی تشدید کے ساتھ منقول ہے اور ترکی تشدید کے بغیر بھی نقل کیا گیا ہے“ اور یہ لفظ ترکی تشدید کے ساتھ ہو تو کسی کی اصل ”مفادت“ ہوگی جس کے معنی ضرر و نقصان کے ہیں اور اگر یہ لفظ ترکی تشدید کے بغیر ہو تو پھر اس کی اصل ”ضیر“ ہوگی اور اس کے معنی بھی ضرر و نقصان کے ہیں پس نفلی ترجمہ کے اعتبار سے لا تضارون کے معنی یہ ہوں گے کہ پروردگار کے دیدار کے وقت تم آپس میں لڑائی جھگڑے، دھکم پیل، مخالفت و موافقت اور تصدیق و تکذیب کے ذریعہ ایک دوسرے کو نقصان و تکلف نہیں پہنچاؤ گے کیونکہ اس کا دیدار اس طرح واضح و عام اور ہر ایک کے لئے عیاں ہو گا کہ ہر شخص بڑی آسانی اور اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھے گا بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کے

دیدار کے وقت تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لئے پردہ اور رکاوٹ نہیں بنے گا اور مجمع البھار میں یہ لکھا ہے کہ تصادفوں کا قضا مضاربت سے ہے اور مضاربت کے معنی کسی کے دیدار کے وقت اجتماع و ازدحام کا ہونا (اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف دہ ریشائی اٹھانا) مراد ہیں اسی طرح قاضی عیاضؒ نے بھی لکھا ہے کہ "مضاربت" کے معنی مضایقت یعنی ایک دوسرے کو تنگ گیری میں مبتلا کرنا مراد ہیں اور یہ معنی اجتماع و ازدحام کے قریب پہنچنا نہیں ہے لکھا ہے کہ مضایقت یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تنگ گیر ہونے کا اطلاق کسی ایسی چیز کو کہنے کے موقع پر ہوتا ہے جو بالکل مخصوص نوعیت اور خاص انداز سے کسی ایک محدود جگہ پر ہو اور مجمع و ہجوم کی وجہ سے ہر شخص آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو نہ دیکھ سکتا ہو، پس اس صورت میں لا تصادف کا مطلب یہ ہو گا کہ تم پروردگار کے دیدار کے وقت ایک دوسرے سے ملے اور جڑے ہوئے اور تنگ گیری میں مبتلا نہیں ہوں گے جیسا کہ محدود جگہ پر مجمع و ہجوم کے وقت کسی چیز کو کہنے کی صورت میں ہوتا ہے بلکہ جس طرح تم سب اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اطمینان و فراغت کے ساتھ سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح قیامت کے دن تم سب اپنی اپنی جگہ پر یہ فراغت اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے۔

ایک روایت میں یہ لفظ تصادفوں کے بجائے تضامون ہے یعنی رُک جگہ آہ ہے، پھر تضامون کا لفظ بھی دونوں طرح مقول ہے یعنی ت کے پیش اور ت کی تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے اور ت کی تشدید کے بغیر بھی، تشدید کی صورت میں یہ لفظ "ضمم" سے مشتق ہو گا اور بغیر تشدید کی صورت میں "ضمیم" سے! "ہم" اجتماع و ازدحام کے معنی میں ہے اور "ضمیم" ظلم و زیادتی کرنے کے معنی میں لیکن دونوں صورتوں میں مفہوم وہی ہو گا جو "تضادون" کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

"تو میں بھی تجھے فراموشی کروں گا" کا حاصل یہ ہے کہ جب میں نے تجھ کو دنیا میں اپنے ان اخلاعات سے نوازا اور تجھ پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے تو تیرا فرض تھا کہ تو میری اطاعت و عبادت اور میرے احکام کی اتباع و پیروی کے ذریعہ میرا شکر ادا کرتا اور میرے دیدار کا امیدوار رہتا کہ میں تجھے اور زیادہ انعام و جزا دیتا اور دنیا کی طرح آج کے دن بھی تجھے سہر مند و سرخ رو کرتا پس جب کہ تو نے دنیا میں میری ان نعمتوں اور میرے ان احسانات کے باوجود مجھے فراموش کر دیا تھا اور میری طرف سے غافل ہو گیا تھا تو اب میں بھی احسان اور اچھا سلوک نہ کر کے تیرے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو کسی غافل اور احسان فراموش شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس طرح میں تجھے اپنی رحمت سے دور کروں گا واضح رہے کہ یہی مضمون اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آتِیَاتُنَا فَنَسِیْنَهَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ نُنَاسِیْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گا کہ ایسا ہی (چاہئے تھا) تیرے پاس (دنیا میں) ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج (یہاں) قیامت کے دن تم تجھ کو بھلا دیں گے۔

"چنانچہ اس کی رات، اس کا گوشت اور اس کی ہڈی اٹ" کے بارے میں یہ بتادیا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ہاتھ، پاؤں، زبان اور کھال کا ہونا اور بندے کے اعمال کے سلسلے میں گواہی دینا مذکور ہے، جب کہ یہاں "رات" گوشت اور ہڈی کے بولنے اور گواہی دینے کا ذکر ہے، تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے اس جملہ کا اصل مقصد بھی یہی بیان کرنا ہے کہ بندے کے تمام اعضاء جسم بولیں گے اور اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے جن میں ہاتھ اور پاؤں وغیرہ بھی شامل ہیں جیسا کہ پیچھے حضرت انسؓ کی روایت میں گزرا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت اٹح کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مصاحف نے یدخل من امتی الخ کی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہاں اس باب میں نقل کیا تھا لیکن صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کو حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اور اس باب کی بجائے باب التوکل میں ذکر کیا ہے لیکن واضح رہے کہ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ سے ان الفاظ میں مقول ہے یدخل الجنة من امتی سبعون ألفا بغیر حساب هو الذین لا یستترعون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ پس صحیح بات تو یہی ہے کہ یہاں یدخل من امتی الجنة الخ کے بجائے ایوں کہا جاتا کہ یدخل الجنة من امتی الخ۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

امت محمدی ﷺ میں سے حساب کے بغیر جنت میں جانے والوں کی تعداد

⑧ وَعَنْ أَبِي أَسَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَذَابِي وَبَيْنَ أَنْ يُدْجَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا جِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ خِصَابٍ مِنْ خِصَابَاتِ رَبِّي -

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت ابو اسامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا اور (ان ستر ہزار میں سے) ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار اور میرے پروردگار کے چلوں میں سے تین چلو بھر کر لوگ جنت میں جائیں گے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)۔

تشریح: ”حساب و عذاب کے بغیر“ سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس سخت حساب کے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑے گا جس میں بندہ پریش و موافقہ، دار و گیر اور سخت پوچھ پانچ سے دوچار ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر ہزار لوگ تو حساب و عذاب کے مرحلے سے گزرے بغیر جنت میں جائیں ہی گے لیکن ان میں سے بھی ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار لوگ ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے تین چلو بھر کر اور لوگ ان کے ساتھ کر دے گا اب رہی یہ بات کہ ستر ہزار سے کیا مراد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حامل عددی مراد ہو اور یا یہ کہ اس عدد سے ”کثرت“ مراد ہے نیز ”تین چلوں“ کے الفاظ بھی کثرت و مبالغہ سے کہنا یہ ہیں پس حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے زیادہ لوگوں کو، کہ جو شمار بھی نہیں کئے جاسکتے، حساب عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا۔

قیامت کے دن خدا کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش ہوں گے

⑨ وَعَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَ عَرَصَاتٍ فَأَمَّا عَرَصَتَانِ فَيُجَدَّلَانِ وَمَعَادِيَرُوَأَمَّا الْعَرَصَةُ الثَّالِثَةُ فَيُعَذِّبُ ذَلِكَ تَطْيِئُ الصُّحُفَ فِي الْأَيْدِي فَيُجَدَّلُ بِتَبْيِئِهِ وَاجِدٌ بِشِمَالِهِ زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتَّزْمِيذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلِ أَنَّ الْحُسَيْنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ زَوَّاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُؤَسَّى -

”اور حضرت حسن بصری، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن لوگوں کو (اللہ تعالیٰ کے سامنے) تین مرتبہ پیش کیا جائے گا اور دو مرتبہ تو بحث و جرح اور غرر آرائی ہوگی اور تیس تیسری مرتبہ پیش ہوں گے تو اس وقت (جو کہ حساب، کتاب اور پوچھ پانچ کا مرحلہ منہ چکا ہو گا اس لئے) اعمال نامے ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے پس ان میں سے کچھ لوگ (جو اہل سعادت اور خوش نصیب ہوں گے) اپنے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے لیں گے اور کچھ لوگ (کہ جو اہل شقاوت اور بد بخت ہوں گے) اپنے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے لیں گے اس روایت کو امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ روایت اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حضرت حسن بصریؒ کا سماع ثابت نہیں ہے نیز بعض محدثین نے اس روایت کو حضرت حسن بصریؒ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”دو مرتبہ تو بحث و جرح اور غرر آرائی ہوگی۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ پہلی مرتبہ پیش ہوں گے تو اس وقت وہ اپنے گناہ

و معصیت اور اپنی بد عملیوں کا اقرار و اعتراف نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو مستوجب عذاب ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے، یعنی حق تعالیٰ کے سامنے بحث و مباحثہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تک کسی بھی نبی نے آپ کے احکام نہیں پہنچائے اور نہ کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل نادرست! اور جب ہم تک ہدایت پہنچی ہی نہیں اور ہمارے سامنے برائی اور بھلائی کے راستوں کو واضح ہی نہیں کیا گیا تو ہمارے خلاف بد عملیوں اور گناہوں کی فوج جرم کیوں عائد ہو؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ مختلف دلائل اور گواہوں کے ذریعہ یہ ثابت فرما دے گا کہ ان تک ہدایت کا پیغام پہنچا تھا اور مختلف نمائندوں میں اس کے پیغمبر اور رسول ان کے پاس خدا کے احکام پہنچتے رہے تھے جن کو انہوں نے یا تو قبول نہیں کیا یا ان پر صحیح طرح سے عمل نہیں کیا تو دوسری مرتبہ کی پیشی کے وقت وہ اپنے گناہوں اور اپنی بد عملیوں کا اقرار و اعتراف کریں گے اور پھر عذر آرائی کرنے لگیں گے مثلاً کوئی تو یوں کہے گا کہ میں نے ازراہ یہود و خطائے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا تھا، کوئی یوں کہے گا کہ میں جہالت و غفلت کے اندھروں میں کھو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہدایت کے راستہ پر نہیں چل سکا، اور کوئی یوں کہے گا کہ میں تیری رحمت کے امید پر کوتاہ عمل اور غفلت کا شکار ہو گیا تھا، غرض کہ ہر ایک اسی طرح کے عذریہ بیان کرے گا! اور پھر تیسری مرتبہ جب لوگوں کے تمام معلومات صحیح ہو کر ان کے سامنے آجائیں گے اور ہر ایک کے عقیدہ و عمل کی چھان بین پوری ہو جائے گی تو پھر آخری فیصلہ ظاہر ہو جائے گا اور سب کے سامنے اہل ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق و امتیاز بالکل واضح ہو جائے گا جس کی صورت یہ ہوگی کہ جو لوگ جنت کی سعادت سے نوازے جانے والے ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے اور جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچائے جائیں گے۔

اس حدیث کے بارے میں تردید ہے جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حضرت حسن بصریؒ کا حدیث منقول ثابت نہیں ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کی اس روایت کی سند منقطع اور غیر متصل ہوئی جس کی بناء پر اس حدیث کو مذکورہ سند و روایت کے ساتھ صحیح نہیں کہا جاسکتا لیکن جزریؒ نے صحیح الصراح میں کہا ہے کہ بخاریؒ نے اپنی صحیح (یعنی بخاری شریف) میں حضرت حسن بصریؒ کی ایسی تین حدیثیں نقل کی ہیں جن کو انہوں نے (یعنی حسن بصریؒ نے) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، البتہ صحیح مسلمؒ میں حضرت حسنؒ کی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس کو انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہو بہر حال جزریؒ کی بات سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو بھی اصل حدیث کی صحت پر ان میں شک نہ ہوگا کیونکہ بعض محدثین نے اس روایت کو حضرت حسنؒ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ سے نقل کیا ہے، اور اس طریق سے اس روایت کی سند متصل ہوگی جس سے اصل حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت حسنؒ نے اس حدیث کو متعدد صحابہ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ، حضرت انسؓ ابن مالکؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے روایت کیا ہے۔

خدا کے نام کی برکت

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلُصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْحُلَاثِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ بَسْمَةً وَبَسْمَتَيْنِ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ يَنْقُلُ مِثْلَ مِثْلِ الْبَصْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتَشْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظْلَمَكَ كَتَبْتَنِي الْخَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَأْزِبُ فَيَقُولُ أَفَلَيْكَ عَذْرٌ قَالَ لَا يَأْزِبُ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عِنْدَ الْيَوْمِ فَتُخْرِجُ بِطَافَةً فِيهَا أَشْهَادُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ اخْضَرُوا وَزَلِكُمْ فَيَقُولُ يَأْزِبُ مَا هَذِهِ الْبُطَافَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ قَالَ فَتُخْرِجُ السَّجَلَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبُطَافَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَافَتِ السَّجَلَاتُ وَتَقَلَّتِ الْبُطَافَةُ فَلَا يَنْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا ۝ (رواہ الترمذی واکثر ما جاء)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن (میدان شریف) اللہ تعالیٰ میری امت میں سے

ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے طلب کرے گا اور اس کے سامنے نانوے رجسٹر کھول کر ڈال دے گا جس میں کارہ رجسٹرہ نظر تک پھینکا ہوا نظر آئے گا) پھر اس شخص سے فرمائے گا کہ ان رجسٹروں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے (اور یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہے کہ ان رجسٹروں سے میرے جن برے اعمال کا پتہ چلتا ہے وہ میں نے نہیں کیے ہیں) اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے کئے والوں نے (یعنی نامہ اعمال لکھنے والے ان فرشتوں نے جو تیرے افعال و احوال کے نگہبان تھے) تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! نہیں! (نہ تو میں ان رجسٹروں میں لکھے ہوئے اپنے اعمال سے انکار کر سکتا ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ نامہ لکھنے والے فرشتوں نے ان رجسٹروں میں غلط اندراجات کے ذریعہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے) پھر پروردگار فرمائے گا کہ کیا کوئی عذر رکھتا ہے (یعنی تو نے دنیا میں جو برے اعمال کئے اور جو اس رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں کیا تو ان کی معذرت میں کچھ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے سہواً لکھا یا غلطی سے لکھا اور یا کسی بھی لڑائی وجہ سے برا کام کیا تھا؟) وہ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں! (میں سے پروردگار! میں کوئی عذر بیان نہیں کر سکتا) تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”ہاں (ہمارے پاس ایک چیز ہے جو تیرے عذر کے قائم مقام ہے یعنی) ہمارے یہاں تیری ایک بہت بڑی (یعنی ہے) جو ہماری بارگاہ میں قبول کی جا چکی ہے اور جو تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے گی) اور یقیناً آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو گا (یعنی نہ تو تیری اس نیکی کے ثواب کو گننا پاجائے گا اور نہ تجھے عذاب دینے کے لئے تیرے گناہوں کو بڑھا جائے گا) پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ لکھا ہو گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ جاؤ، اپنے اعمال (کے تولے جانے کی جگہ یا اعمال تولے جانے کے وقت اور یا اعمال تولے جانے کی چیز یعنی میزان) کے پاس پہنچ جا، (تاکہ جب تیری نیکی کا یہ چھوٹا سا پرچہ تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے نانوے رجسٹروں کے ساتھ تولایا جائے تو تجھ پر ظاہر ہو جائے کہ ہمارا عدل و انصاف کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور تجھ پر کسی ظلم و زیادتی کی بجائے ہمارے فضل و احسان کا سایہ کس طرح سایہ لگن ہوا ہے) وہ بندہ (حیرت و استعجاب کے ساتھ) عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! بھلا اس ایک چھوٹے سے پرچہ کو اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ رجسٹروں کے ساتھ کیا ماسبت ہے؟ (کہاں میری ایک نیکی کا یہ ایک چھوٹا سا پرچہ اور کہاں میرے تمام گناہوں پر مشتمل یہ دفتر کے دفتر؟ اس صورت میں اس پرچہ کو ان رجسٹروں کے مقابلہ میں تولنے کا کیا فائدہ؟) پروردگار فرمائے گا کہ ”(تو جا کر دیکھ تو کسی) یقیناً تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا (یعنی اس پرچہ کو معمولی مت جان، یہ بہت عظیم القدر اور بہت بھاری ہے) اس کا تولانا ضروری ہے تاکہ تجھ پر ظلم نہ ہو جائے۔ اور ملا علی قاری نے ”یقیناً تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا“ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس ایک نیکی کا یہ پرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم القدر اور بہت بھاری ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلہ پر کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے“ اور اگر اس کے نام سے بھی بھاری کوئی چیز ہوگی تو تجھ پر ظلم ہو جائے گا یعنی پھر تو اپنے گناہوں کی پاداش میں مارا جائے گا) انحضرت ﷺ نے فرمایا ”پھر ان رجسٹروں کی پوٹ کی پوٹ تراؤ کہ ایک پلے میں رخص چلے گی اور اس پرچہ کو دوسرے پلے میں پس وہ رجسٹر بکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا (یعنی ان رجسٹروں کا پلا اوپر اٹھ جائے گا اور اس پرچہ کا پلا نیچے جھک جائے گا) حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزن دار کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا نام سب سے بڑا اور سب سے بھاری ہے اگرچہ گناہوں کے بڑے سے بڑے پیڑا جیسے رجسٹر کیوں نہ ہوں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”سجل“ (جس کا عام ترجمہ ”رجسٹر“ کیا گیا ہے) کے خاص معنی ”وسیع و عظیم کتاب“ کے ہیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”سجل“ اصل میں ”طور“ کو کہتے ہیں یعنی کاغذات کا مٹھائیں کو لپیٹ کر اس میں لکھتے ہیں اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ”سجل“ فرشتے کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھتا ہے بہر حال یہاں حدیث میں ”سجل“ سے مراد وہ کتاب یا رجسٹر ہو یا طور ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوں گے۔

پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ لکھا ہو گا۔ “ کے بارے میں ایک احتمال تو۔

ہے کہ یہ کلمہ ہوگا جو اس نے دنیا میں پہلی مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس نے کسی اور مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہوگا اور اس کا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

قیامت کے دن کے تین ہولناک موقعے

① وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَذْكُرُكَ قَالَ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَتْ فَخَلَّ تَذْكَرُوتُ أَهْلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَافِي ثَلَاثَةَ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَغْلُمَ أَيْحُفٌ مِيزَانُهُ أَمْ يَنْفُذَ وَعِنْدَ الْكَيْفِ حَتَّى يُقَالَ هَذَا قَوْمٌ أَفْرَأُ وَأَكْبَنُ حَتَّى يَغْلُمَ أَيْنٌ يَفْغُ كِتَابُهُ أَوْ يَنْجِبَهُ أَمْ لَمْ يَمِيزْ بَيْنَ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصُّرْاطِ إِذَا وَجِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) وہ (یعنی حضرت عائشہؓ ووزیرؓ کی آگ کا خیال کر کے رونے لگیں یعنی اچانک ان کے دل میں دوزخ کا خیال آگیا تو اس کی دہشت سے ان پر گرے طاری ہو گیا رسول کریم ﷺ نے (ان کو اس طرح اچانک رونے دیکھا تو) پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا، کیوں روروی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا تھا، (اس کی دہشت اور خوف سے) رونے لگی ہوں اور باب کیا آپ ﷺ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر فرمایا کہ) (اے اہل بیت ہی کیا، قیامت کے دن اپنی پوری امت کا خیال و فکر ہوگا لیکن) صورت حال یہ ہے کہ اس دن تین موقعے ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا یعنی مخصوص طور پر کسی کا خیال نہیں ہوگا البتہ شفاعت عظمیٰ عمومی طور پر تمام مخلوق کے لئے ہوگی، ایک موقع تو وہ ہوگا جب (اعمال و کردار کو تولنے کے لئے میزان سامنے ہوگی تا آنکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان ہماری ربی یا بگی یعنی جب تک اعمال کس نہ لیں گے اور یہ پتہ نہ چل جائے گا کہ نیک اعمال کا پلّا جھک گیا ہے یا اوپر کو اٹھ گیا ہے، تب تک ہر شخص اپنی اپنی فکر میں گرداں رہے گا دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے (ہاتھوں میں) حوالے کیے جائیں گے یہاں تک کہ یہ نہ کہنا جائے کہ گئے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو اور جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ پیچھے کے پیچھے سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، یا بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، (یعنی دوسرا

ہولناک موقع وہ ہوگا جب ہر ایک کے بارے میں نجات یا عذاب کا فیصلہ ہونے کو ہوگا اور لوگوں کے اعمال نامے ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے ہاتھوں میں تھمادیے جائیں گے چنانچہ جو شخص نجات یافتہ ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور جو شخص مستوجب عذاب گردانا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اس طرح اس وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اور کس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دوبارہ ہے اور جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ دہرے خوشی کے یہ نہ کہنا گئے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، تب تک ہر شخص فکر و تردد میں رہے گا اور کسی کو کسی کا ہوش و خیال نہیں رہے گا) اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب لوگ پل صراط (برے گزرنے) کے قریب ہوں گے اور وہ پل صراط جتنی بے پست ہے (یعنی اس کے دہانے پر رکھا جائے گا (یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس پر سے جانیت کے ساتھ گزر کر نجات پائی ہے یا جہنم میں گر پڑا ہے۔) (ابوداؤد)

تشریح: حضرت عائشہؓ کو آنحضرت کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن خاص طور پر تین موقعے ایسے ہوں گے جن کی دہشت و ہولناکی سب کو اس طرح حیران و درماندہ اور دہشت زدہ بنائے گی کہ کسی کو کسی فرد کی خبر نہیں ہوگی اور نہ کوئی کسی کو یاد کرنے اور اس کا حال جاننے کی مہلت پائے گا، ہر شخص اپنی ہی فکر میں رہے گا اور اس کو ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ معلوم میرا کیا حشر ہو اور مجھے کس انجام سے دوچار ہونا پڑے۔

جیسا کہ پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے اور یہاں ترجمہ کے دوران بھی واضح کر دیا گیا ہے، جب ہر شخص کے فکر و عقیدہ اور اعمال و کردار کی چھان بین ہو چکے گی، میزان میں اعمال نامے تولے جا چکے ہوں گے، اور وہ بارگاہ خداوندی سے ہر شخص کی سعادت و شقاوت کا فیصلہ

ہو جائے تو سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، جن لوگوں کے اعمال نامے ان کے داہنے میں پہنچیں گے وہ نجات یافتہ ہوں گے اور جن لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں میں پہنچیں گے وہ اعلیٰ عذاب ہوں گے نیز لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال ناموں کے پہنچنے کی صورت یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ کو گردن میں ڈال کر پشت کی طرف سے نکالا جائے گا اور بائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے سے نکال کر پشت کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر پشت کی طرف سے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔

”پہل صراط“ بال سے زیادہ باریک اور تلواری و حصار سے زیادہ تیز ہوگا اس کو جہنم کی پشت پر یعنی اس کے دہانے پر قائم کیا جائے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، اہل ایمان کہ جو نجات یافتہ ہوں گے، اپنے اعمال و مراتب کے اعتبار سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، چند اہل کفر جو مستوجب عذاب ہوں گے اس پر سے گزر کر دوزخ میں جا چکیں گے عافانا اللہ الکریم۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حساب کتاب کا خوف

(۱۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَمْلُوكٌ يَكْذِبُونَنِي وَيَعُونُونَنِي وَأَصْرُهُمْ وَأَصْرُهُمْ فَكَيْفَ أَتَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَخْتَسِبُ صَاحِبُكَ وَكَذَّبُكَ وَعِقَابُكَ إِنَّا هُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِنَّا هُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كِفَاؤًا لَكَ وَلَا عِقَابُكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِنَّا هُمْ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِنَّا هُمْ لَفَوْقِ ذُنُوبِهِمْ أَفْضَلُ لَكُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَحْضِي الرُّجُلُ وَجَعَلَ يَهْجِي وَيَكْنِي فَقَالَ لِمَ زَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَقْرَأُ الْقَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفًى بِصَاحِبِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَهُنَّ لَا وَشَيْئًا غَيْرَ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَخْرَاجُ۔

(رواہ الترمذی)

”ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آکر بیٹھ گیا اور عرض کرے لگا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس غلام ہیں جو مجھ سے بھوت ہوتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، چنانچہ میں (ازراہ تادیب و تنبیہ) ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن (اللہ تعالیٰ کے ہاں) میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا (یعنی کیا مجھے ان کو برا بھلا کہنے یا ڈانٹنے یا چٹنے اور مارنے پینے کا حساب دینا ہوگا اور ان چیزوں کی وجہ سے میرا مواخذہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اور ہر شخص کے ایک ایک عمل اور ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی) تو ان غلاموں نے تمہارے مال میں جو خیانت کی ہوگی، تمہاری جو نافرمانی کی ہوگی اور تمہارے ساتھ جو بھوت بولا ہوگا، ان سب کا حساب ہوگا، اسی طرح تم نے ان کو جو کچھ سزا دی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، پس اگر تمہاری دی ہوئی سزا (درج ضابطہ اخلاق و قانون اور عام عادت معمول کے مطابق) ان کے جرائم کے بقدر ثابت ہوئی تو تمہارا معاملہ برابر سراسر رہے گا کہ نہ تمہیں کوئی ثواب ملے گا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کہا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ حالات کے مطابق اور مباح مصلحت کیا ہے جس پر تم کسی مواخذہ و عذاب کے مستوجب نہیں ہو گے) اور تم نے ان کو سزا دی ہوگی وہ اگر ان کے جرائم سے کم ثابت ہوگی تو وہ تمہارا فضل حق ہوگا (یعنی تمہارا ان کو ان کے جرائم سے کم سزا دینا ان پر تمہارے لئے ایک ایسے حق کو واجب کر دے گا اگر تم چاہو گے تو اس کے عوض تمہیں انعام دیا جائے گا اور نہ تمہیں) اور تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی تو پھر ان کے لئے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا (یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے چونکہ

اپنے ان غلاموں کو ان کے جرائم سے زیادہ مزادی تھی جس کا ہمیں کوئی حق نہیں تھا لہذا اب تم اپنے ان غلاموں کو اس زیادتی کا بدلہ دو وہ شخص (آنحضرت ﷺ) کا یہ ارشاد سن کر الگ جانتھا اور رونے چلائے گا پھر رسول کریم ﷺ نے اپنے اس ارشاد کو منکرہ و ثابت کرنے کے لئے فرمایا کہ کیا تم (قرآن کریم میں) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے ہو کہ: **وَنَصْعَ الْمَوَارِثُ الْقِسْطَ لِيُؤْمِنُ الْقِسْمَةُ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّا نَتْلُوهُ وَكَفَىٰ بِمَنَّا حَاسِبِينَ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی میزان کھڑی کریں گے (جس کے ذریعہ سب کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن کیا جائے گا) پس کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا (یعنی جس کا بھی حق ہو گا وہ اس کو یقیناً دلوایا جائے گا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو گا تو اس سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم اس کو بھی دیاں) حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں (یعنی ہمارے وزن اور حساب کے بعد حساب کتاب کی اور کسی مراءفہ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اور اس وقت ہمارا فیصلہ بالکل آخری فیصلہ ہو گا جس پر کسی کو شک و شبہ کرنے کی ہم مجتہد ہی نہیں چھوڑیں گے“ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ رسول اللہ (ﷺ) ہیں اپنے اور ان غلاموں کے حق میں ان کی جدائی سے بہتر اور کوئی بات نہیں جانتا (یعنی اس صورت میں میرا خیال ہے کہ قیامت کے دن کے محاسب و مواخذہ سے بچنے اور دیاں کی جواب دہی سے محفوظ رہنے کی خاطر میرے اور میرے ان غلاموں، دونوں کے حق میں سب سے بہتر بات یہی ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائیں باہم عور کہ ہیں ان کو آزاد دی دے دوں) لہذا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب غلام آزاد ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”میرے پاس غلام ہیں“ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس شخص کے پاس غلام اور باندی، دونوں ہوں گے پس یہاں صرف ”غلام“ کا ذکر لفظاً ہے۔

تکلفاً (تو تمہارا معاملہ برابر برابر رہے گا اصل میں ”کفاف“ اس چیز کو کہتے ہیں جو ضرورت و حاجت کے بقدر ہو، پس اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ان غلاموں کو ان کے جرائم کے برابر مزادی ہوگی تو تمہارا اور ان غلاموں کا معاملہ برابر برابر رہے گا کہ قیامت کے دن نہ تو ان غلاموں پر تمہارا کوئی حق واجب ہو گا اور نہ تمہارے اوپر ان غلاموں کا کوئی حق آئے گا۔

تکلفاً فضلًا لک (تو وہ تمہارا ازاد حق ہوگا) فضل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب حق سے زیادہ ہو، پس اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان غلاموں کو ان جرائم سے کم مزاد یا قیامت کے دن تمہارے حق میں ایک ایسی خوبی بن جائے گا کہ اگر تم چاہو گے تو تمہیں اس کا اجر و انعام ملے گا لیکن واضح رہے کہ ”اجر و انعام سے مراد حسن ثواب، قربت و خرد کی اور درجہ و مرتبہ کی بلندی ہے نہ کہ نفس فعل کی جزاء کیونکہ بعض خوبیوں پر کہہ لیجئے کہ بعض سچا عمل، اجر و ثواب کے حسن و اضافہ اور درجہ و مرتبہ کی بلندی کے اعتبار سے تو مفید ہوتا ہے مگر نفس فعل کے اعتبار سے کسی الگ اجر و ثواب کو واجب نہیں کرتا کہ وہ عمل اختیار کرنے والا خواہ طالب ہو یا نہ ہو“ اس کو بہر صورت اجر و ثواب ملے، پس اس شخص کا اپنے غلاموں کو ان کے جرائم سے کم مزاد یا نیکی اور جہ کی خوبی ہوگی کہ اگر وہ چاہے گا تو اس کی اس خوبی کو اس کے اجر و ثواب میں حسن و اضافہ اور اس کے مرتبہ و درجہ کی بلندی کا سبب بنا دیا جائے گا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں اس خوبی کا کوئی الگ ثواب نہیں لکھا جائے گا۔

اس حدیث کے ذریعہ مالک و غلام اور آزاد و غلام کے باہمی تعلق اور ان کے درمیان معاملات کی نزاکت کا اچھی طرح اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو لوگ اپنے غلام، اپنے خادم اور اپنے نوکروں کے ساتھ جافروں کا سلوک کرتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں اور معمولی معمولی خطاؤں پر جس طرح بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں اور ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو سخت جسمانی اور روحانی آذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے حق میں کائنات پوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ وہ وہ دیناً آئے والا ہے جب انہیں کسی کی برگاہ میں انہیں اپنے غلاموں، اپنے نوکر چاکر اور اپنے خادموں کے تعلق سے اپنے ایک ایک فعل و عمل، ایک ایک برتاؤ، اور ایک ایک

زیر دقت کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور سخت حساب و مواخذہ سے دوچار ہونا پڑے گا۔

رہی ان صحابی کی بات جنہوں نے یہ حدیث سن کر، قرآن کی آیت سن کر، اپنے حق میں یہی بہتر جانا کہ وہ اتنا بڑا دنیاوی نقصان برداشت کر کے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں، تو ان کا تقویٰ، ان کا کمال احتیاط، اور خوف خدا سے ان کے دل کا معمور ہونے پوری طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کمال عبادت یہی ہے کہ انسان اس چیز کے سامنے سے بھی اجتناب کرے جو کسی بھی درجہ میں مولیٰ کی ناراضگی اور آخرت کے نقصان کا خدشہ دوام رکھتی ہو۔

آسان حساب اور سخت حساب

(۱۳) وَعَنْهَا قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَمَنْ نَقَضَ صَلَاتَهُ أَلْفَ مِائَةٍ حَسَنَةٍ حَسَنًا نَاسِيَةً قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الْحَسَنَاتُ الْمُنْبِئَةُ قَالَ إِنَّ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَنْجَحُوا وَرَعْنَهُ إِنَّهُ مِنْ تَوْفِيقِ الْحَسَنَاتِ يُؤْمِنُ بِهَا عَاشِرَةً هَلْكَ - (رواہ احمد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو بعض نماز میں یہ دعا مانگتے سنا کہ اَللّٰهُمَّ حَسَنَاتِي حَسَنًا نَاسِيَةً يَا اَللّٰهُ میرے اعمال کا آسان حساب لیجیو! (حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ) میں نے یہ (ساتھ) عرض کیا کہ اے خدا کے نبی (ﷺ)! آسان حساب کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”آسان حساب کی یہ صورت ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا اور عائشہؓ! حقیقت یہ کہ اس دن جس شخص کے حساب میں منقش یعنی کرو کاوش گئی تھی تو اس سمجھ لو کہ وہ بڑا دھوکا، یعنی وہ مستوجب عذاب ہونے سے بچ نہیں سکتا۔“ (احمد)

تشریح: ”بعض نماز“ سے یا تو یہ مراد ہے کہ آپ نے یہ دعائیں نماز میں مانگی تھیں، وہ فرض نمازوں میں سے کوئی نماز تھی، یا نوافل میں سے کوئی نفل نماز تھی اور یاد یہ کہ آپ ﷺ نے یہ دعا نماز کے کسی ایک حصہ یعنی ابتدا، قیام میں، یا رکوع میں، یا قوسے میں، یا سجدے میں اور یا قعدے میں مانگی تھی۔

آنحضرت ﷺ کا مذکورہ دعا مانگنا یا تو بہت کی تعلیم کے لئے تھا کہ مسلمانوں کے چاہئے کہ وہ خدا سے آسان حساب کی دعا مانگا کریں تاکہ وہ اصل حساب کی سختیوں اور مواخذہ کی ہولناکی و شدت سے بچ جائیں اور ان پر خدا کا فضل و احسان ہو جائے، یا آپ ﷺ نے یہ دعا لوگوں کو خراب غفلت سے ہوشیار کرنے کے لئے مانگی، کہ دیکھو جین دامنان کی چادر تان کر مت سوجاؤ اس دن کا خیال کرو جب اپنے اعمال کے ساتھ خدا کے جبار و قہار کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اگر وہاں سخت مواخذہ میں گرفتار ہو گئے تو پھر عدل خداوندی کسی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ عذاب میں مبتلا ہو کر رہو گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ابھی سے اپنے اعمال کی دنیا کو سنوار لو، اتنا تو کر لو کہ کچھ منہ لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکو اور اس کے فضل و احسان کے حق بن سکو! اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ پر خوف الہی کا غلبہ ہوا، احوال قیامت اور حساب کتاب کی ہولناکی کے خیال نے خشیت خداوندی اور خوف الہی سے دل و جان کو رزاس کر دیا، اس لئے آپ ﷺ نے یہ دعا مانگی۔

”مناقشہ“ کے معنی ہیں چانچ کر حساب لینا، کوڑی کوڑی کا جھگڑا کرنا یہ ہے ایک ایک عمل اور ہر عمل کے ایک ایک جزو کی پوری پوری جھان بین ہو، ہر فعل کی ابھی طرح چانچ چٹال ہو اور رتی رتی کا حساب لیا جائے ظاہر ہے کہ اصل حساب یہی ہے اور اس حساب میں کوئی بھی بندہ پورا نہیں اتر سکتا، جو بھی شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم رہا اور اس کو آسان حساب کے بجائے اس سخت حساب سے دوچار کیا گیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

”بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا“ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سامنے میں ہوں گے ان کے ساتھ حساب کی

صورت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کھول کر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ تو نے یہ فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کیا بندہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ گناہوں کا اعتراف و اقرار کرے گا۔ اور تب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے درگزر فرمادے گا اور اس کو اپنی عنایت سے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمادے گا اور اگر لفظ بنظر کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں مٹی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو ایک نظر دیکھ لے گا اور پھر اس سے درگزر فرمادے گا۔

مؤمن پر قیامت کا دن آسان ہوگا

(۱۲) وَعَنِ امِينِ السَّعْدِيِّ اَنَّهُ اَتَى وَضُلَّ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْبِزْنِيْ مَنْ يَقْوٰی عَلٰی الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ يَخْشَفُ عَلٰی الْمُؤْمِنِ حَتّٰی يَكُوْنُ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوَةِ الْمَكْتُوْبَةِ۔

”اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ (یا رسول اللہ) مجھے یہ بتائیے، قیامت کے دن کہ جس کے بارے میں خدا نے بزرگ و برتر یہ فرماتا ہے یَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (جس دن کہ تمام لوگ ایک ایک جہاں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس شخص کو) حساب کے لئے) اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن مؤمن کے لئے آسان کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن اس پر فرض نماز کی اور اس کی وقت کے بقدر رہ جائے گے۔“

تشریح: حضرت ابو سعید خدریؓ نے آنحضرت ﷺ سے سوال کرتے ہوئے قرآن کے جن الفاظ کا حوالہ دیا، وہ دراصل پارہ نم کی سورۃ تغلیف (وَبَلِّغْ لِلنَّاسِ طَبَقَاتِہِمْ) کی ایک جھوٹی آیت ہے، اس سورۃ میں قیامت کے دن کے احوال اور اس دن اعمال کی جزاء و سزا دیئے جانے کا ذکر ہے اور چونکہ وہ دن خدا کے عدل و انصاف کے اظہار کا دن ہوگا اس مناسبت سے اس سورۃ میں خاص طور سے بعض ان اعمال پر وعید کو رہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور سماجی زندگی میں نہایت قابلِ فخر سمجھے ہیں جیسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ان الفاظ میں تہدید کی گئی ہے کہ لَا يَنْظُرُ اُولٰٓئِكَ اَنْتُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿۱﴾ یَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۲﴾ کیا ان لوگوں کو) جو ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد کو نقصان پہنچاتے ہیں) اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس دن کہ تمام لوگ ایک ایک جہاں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے (پس اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ہر اس برائی سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے بعدوں کے حقوق پر اثر پڑتا ہو، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اور جس سے سماجی زندگی، امنی و امنیان و اعتماد سے محروم ہوئی ہو، جیسے کم پانیا اور کم تولنا) محمول ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس سورۃ کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت یَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ پر پہنچے تو خوف و خشیت الہی سے بے حال ہو گئے اور ان پر گریہ طاری ہو گیا، اور پھر اس طرح روئے کہ اس کے بعد کی آیتوں کی تلاوت جاری رکھنے پر قادر نہیں ہو سکے۔

بہر حال حضرت ابو سعید خدریؓ کے سوال کا حاصل یہ تھا کہ ایک تو قیامت کا دن خود اپنے اندر ہول و دہشت اور خوف و پریشانی کے صد ہزار عالم لئے ہوگا، اور اس پر اپنے اعمال کا کچا چھلے لے کر خداوند ذوالجلال کی برہنیت بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، اس کے عدل و انصاف کی ہیبت اور اس کے لئے اس کی عدالت میں، اس کی پر جلال بارگاہ میں کھڑا ہو سکے؟ لہذا آنحضرت ﷺ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کو بہر حال اطمینان رکھنا چاہئے کہ وہ دن اپنی تمام ہولناکیوں کے باوجود ان کے حق میں ایک آسان دن ہوگا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے سامنے میں رہیں گے، اس لئے قیامت کا وہ پورا دن بس اتنے عرصہ میں گزر جائے گا جتنے عرصہ میں کوئی

شخص فرض نماز لیتا ہے پس اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہئے کہ ”مسلمان“ سے مراد کامل مسلمان ہے، یعنی عقیدہ و فکر کے اعتبار سے پختہ و صانع اعمال و کردار کے اعتبار سے پاکیزہ و متقی اور پروردگار کی اطاعت و عبادت میں کامل! اسی طرح ”فرض نماز کے بقدر“ سے مراد وہ عرصہ ہے جس میں فرض نماز جس کی نہایت چار رکعتیں ہیں، ادا کی جاتی ہیں یا یہ کہ فرض نماز کا پورا وقت مراد ہے، یعنی جتنی وہ تک ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت رہتا ہے، اتنی دیر میں قیامت کا پورا دن گزر جائے گا قرآن یہ بات کہ ”مسلمانوں کے حق میں قیامت کے دن کا فرض نماز کی ادائیگی کے وقت کے بقدر رہنے“ سے کیا یہ مراد ہے کہ ان کے حق میں قیامت کا دن واقعہً اتنے مختصر سے عرصہ پر محیط ہوگا، یا یہ مراد ہے کہ وہ دن ہوگا تو بہت زیادہ لمبا و طویل لیکن مسلمانوں کو وہ اتنا بڑا دن بس ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز کے وقت کے بقدر ہو کر گزر گیا ہو؟ تو اس سلسلہ میں یکی دوسرا پہلو مراد ہے یعنی وہ دن اپنی اتنی طوالت اور اتنی شدت و غلیظوں کے باوجود مسلمانوں کے لئے اتنا ہلکا بنا دیا جائے گا کہ ان کو وہ پورا دن ایک فرض نماز کے مختصر ترین عرصہ کے بقدر گزرتا ہو! معلوم ہوگا جب کہ کافروں کے حق میں اس کے برعکس ہوگا، چنانچہ یہ تو اس دنیا میں بھی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وقت اور مقدار کے اعتبار سے شب و روز کی گردش ہر شخص کے لئے یکساں ہوتی ہے لیکن جو لوگ عیش و راحت اور خوشحالی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لئے جو عیش و غفلتوں کے وہی دن و رات، لمحوں کے برابر گزرتے محسوس ہوتے ہیں جو مصائب و آلام اور پریشان حالی میں مبتلا لوگوں کے لئے سالوں کے برابر گزرتے معلوم ہوتے ہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کا مسلمانوں کے حق میں آسان و ہلکا ہونا یکساں نوعیت نہیں رکھے گا بلکہ ہر مسلمان کے عقیدہ و عمل کے مراتب کے اعتبار سے الگ الگ نوعیت رکھے گا کہ جو شخص دنیا میں اپنے عقیدہ و عمل کے اعتبار سے زیادہ کامل رہا ہو گا وہ اس دن کو اور وہاں کے احوال کو انتہائی زیادہ آسان و ہلکا محسوس کرے گا اور دنیا میں جس شخص کا عقیدہ و عمل جتنا زیادہ کمزور رہا ہو گا وہ اس دن کو اتنا ہی کم آسان و ہلکا محسوس کرے گا یہاں تک کہ کفار کو وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر معلوم ہوگا، چنانچہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

تَنُجِ الْمَلَائِكَةَ وَالزُّرُوحَ ۚ اِنَّهٗ فِیْ یَوْمِ تَمَازُجٍ خَمِيسٍ ۝۱۰۰۰ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا ۝۱۰۰۱ اِنَّهٗمْ یُرْۡوٰنَ نَعِیۡدًا ۝۱۰۰۲

قریبتاً۔

”فرشتے اور (اہل ایمان کی) رُوحیں اس کے پاس (عالم بالا میں) چڑھ کر جاتی ہیں (اور وہ عذاب) ایسے دن میں ہو گا جس کی مقدار دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو آپ ﷺ (اہل کفر کی مخالفت پر) صبر کیجئے اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو یہ لوگ (یعنی اہل کفر) اس دن کو (بد عقیدگی کی وجہ سے) بعد از دو قریب دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو (دو قریب سے) قریب دیکھ رہے ہیں۔“

چنانچہ اس آیت میں ”اس دن“ سے مراد قیامت کا دن ہے جو اپنی درازی اور سختی کے اعتبار سے کفر کو اتنا لمبا معلوم ہوگا، اور جس طرح ایمان کے مراتب میں تفاوت ہونے کی وجہ سے وہ اہل ایمان میں سے کچھ کو بہت آسان اور ہلکا معلوم ہوگا اور کچھ کو کم آسان و ہلکا معلوم ہوگا، اسی اعتبار سے ایک آیت میں اس دن کو ایک ہزار سال کے برابر فرمایا گیا ہے، پس بعض کافروں کو چار سال کے برابر اور بعض کافروں کو پچاس ہزار سال کے برابر معلوم ہوگا۔

نیز باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

فَاِذَا نَفَخَ الْفُۡۤرُۡۤقُۡۤنُ ۚ فَذٰلِكَ یَوْمُ تَنْفِیۡۤتُ عَصِیۡۤرٍ ۚ عَلٰی الْکٰۤفِرِیۡنَ عَذِیۡۤبٌۢ بَسیۡۡۤرٌ ۝۱۰۰۳

”پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا سورہ وقت (یعنی وہ دن) کافروں پر ایک سخت دن ہو گا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔“

دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل ایمان پر وہ دن بہت ہلکا اور آسان ہوگا اور وہ ہلکا و آسان ہونا ان کے ایمان و عمل کے اعتبار سے تفاوت رکھے گا۔

بہر حال اس حدیث میں مسلمانوں کے لئے واضح طور پر یہ ہدایت ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن کو اپنے حق میں زیادہ سے زیادہ آسان دہکا اور جلد گزر جائے والا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ وہ اپنے ایمان و عقیدہ کو زیادہ سے زیادہ پختہ بنائیں اور اپنی عملی زندگی کو زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادت اور ضاء الہی کے کاموں سے مامور کریں۔

(۱۵) وَعَنْهُ قَالَ سَبِيلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مَعْدَاةُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا طُولُ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ وَالَّذِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَا يَخْفُفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيْنَهَا فِي الدُّنْيَا وَزَوْاْءَهُنَّ فِي الْآخِرَةِ فِي كِتَابِ الْحَقِّ وَالنُّشُورِ۔

”اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے اس دن (قیامت کے دن) کے بارے میں پوچھا گیا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا کہ اس کی درازی کیا ہوگی (یعنی جب وہ دن اتنا زیادہ لمبا ہو گا تو لوگوں کا کیا حال ہو گا، کیا وہ حساب کتاب اور اپنا فیملہ سننے کے لئے اس دن گھر سے رہ سکیں گے؟) آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ دن کامل مسلمان پر آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن اس (کامل مسلمان کے لئے) اس فرض نماز (کے وقت) سے بھی زیادہ آسان اور ہلکا ہو جائے گا جس کو وہ دنیا میں پڑھا تھا ان دونوں روایتوں کو بتاتی“ نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔“

تشریح :- یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح اہل ایمان کے حق میں بیثبات ہے کہ اگر وہ ایمان کامل کے حامل ہیں اور ان کی دنیاوی زندگی اعمال صالحہ سے معمور ہے تو انہیں قیامت کے دن کی طوالت اور سختی سے مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور وہ دن تمام درازی و سختی کے باوجود ان کے حق میں اس طرح گزر جائے گا جیسے انہوں نے کوئی فرض نماز پڑھ لی ہو۔

کمال ایمان رکھنے والے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے

(۱۶) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاجِدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُنَادِي مُنَادٌ فَيَقُولُ آيُنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَجَاهِلُ جُنُودَهُمْ عَنِ الْمُصَاحِبِ فَيَقُولُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ قَبْدٌ قَلِيلٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يَوْمُ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ۔ زَوَاْءُ الْيَوْمِ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور اسماء بنت یزید (ابن مسکن) رسول کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراخ و ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بہتروں اور خواب گاہوں سے جدار رہتے تھے (یہ اعلان سن کر) اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ (جو اہل اسلام میں ہوں گے انھیں کے (یعنی جمع سے نکل کر باہر آئیں گے) اور حسب کتاب کے (مرحلہ سے گزرے) بغیر جنت میں چلے جائیں گے، پھر باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا“ (اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح :- تہ جہاں جنوہم عن المصاحب (جن کے پہلو بہتروں اور خواب گاہوں سے جدار رہتے تھے) سے مراد یہاں وہ بندگان خدا ہیں جو رات میں اپنی پرسکون نیند کی راحت سے صرف نظر کر کے اور اپنے آرام و بہتروں اور خواب گاہوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں! اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید وہ لوگ مراد ہوں جو صلوة الاوائین پڑھتے ہیں انہیں یہ بھی احتمال ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہوں جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہر حال حدیث کے ان الفاظ سے قرآن کریم کی ان آیتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت گزار اور پاکیزہ بندوں کو یوں متعارف کرایا ہے کہ: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ تَتَجَافَى جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

وَرَفَعَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۖ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یہ دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ (ایمان لانے اور خدا کے احکام ماننے سے) تکبر نہیں کرتے (جیسا کہ کافر لوگ تکبر کرتے ہیں اور ازراہ خوف خدا کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں) نیز رات کو ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں (خواہ عشاء فجر کی نماز یا تہجد کی نماز اور خواہ صلوۃ الاوامین پڑھنے کے لئے اور ان کے پہلو خواب گاہوں سے صرف علیحدہ ہی نہیں رہتے بلکہ وہ لوگ اپنے رب کو ثواب کی امید اور (عذاب کے) خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ پس کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ ملا ہے۔ پس ان ثبات میں ان صفات اور خوبیوں کا ذکر ہے جو اہل ایمان کا خاصہ ہیں اور جن میں سے بعض صفات تو ایسی ہیں جن پر خود ایمان ہی موقوف ہے اور بعض صفات ایسی ہیں جن پر ایمان کا کمال ہونا موقوف ہے نیز مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل کا کمال رکھنے والے بندگان خاص قیامت کے دن حساب کتاب کے مرحلے سے محفوظ رہیں گے ان پر کوئی سختی نہیں ہوگی ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے رب کی سبے پایاں عنایتوں اور رحمتوں کے سامنے مڑ رہتے ہوئے حساب کتاب کے بغیر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔

”بہت تھوڑے لوگ“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس دنیا میں اہل ایمان کی تعداد اہل کفر کی تعداد سے کم ہے اور برے لوگوں کے مقابلہ میں نیک لوگ کم ہوتے ہیں لہذا آخرت میں بھی اس دن ایسے لوگوں کی تعداد جو حساب کے بغیر جنت میں داخل کیے جانے کی سعادت کے سزاوار ہوں گے، نسبتاً کم لگے گی پس یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ اہل حق اور نیکو کار لوگ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں اور اہل باطل و بدکار لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ أَمْنًا وَعَمَلًا الصَّلَاةُ وَالْقِيَلُ مَا هُمْ۔ مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا ہے۔

وَقِيلَ لِمَنِ عِبَادَتِي الشُّكْرُ۔ اور میرے بندوں میں (طاعت و عبادت کے ذریعہ میرا) شکر ادا کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان اور اہل حق کا اقلیت میں ہونا اور اس اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کا مختلف قسم کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اور طرح طرح کے ظلم و جور سہنا ان کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ تنگ دل اور بے یاری کا شکار ہوں بلکہ حقیقت میں ان کے خدا کی طرف سے ان کے لئے ایک اعزاز اور ایک سعادت ہے اور آخر کار جس کا صلہ انہیں ابدی راحتوں اور نعمتوں کی صورت میں ملے والا ہے خدا کے ان بندگان خاص یعنی ایمان و عمل کا کمال رکھنے والوں کو حسب کتاب کے بغیر جنت میں اس لئے داخل کیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت کے راستہ کو اختیار کیا، خدا اور اس کے رسول کے احکام کی فرہم برداری کی، دین کی راہ پر استقامت و استقلال کے ساتھ چلے، خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے طاعت و عبادت کی مشقت برداشت کی، دنیا کی لذتوں اور راحتوں کو ترک کیا اور اس طرح انہوں نے صبر کا تمام اختیار کیا تو پھر ان کو خدا کے یہاں کی سعادتوں اور سبے پایاں راحتوں کا مستحق ہونا ہی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یوں بشارت دیتا ہے کہ فَلْيَبْتَاطِ الدُّنْيَا أَمْثَلُ النَّاسِ أَلْفًا تَقْوَىٰ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَزْهَىٰ اللَّهُ وَاسْعَةً إِنَّهَا تَوْفَىٰ الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اسے محمد ﷺ) آپ ﷺ) (مؤمنین کو میری طرف سے) کہیں کہ اسے میرے ایمان والے بندو تم اپنے پروردگار سے دوتے رہو (یعنی طاعت پر دوام اور گناہوں سے پرہیز کرو) جو لوگ اس دنیا میں نیک کرتے ہیں ان کے لئے نیک صلہ ہے اور اللہ کی زمین فراخ ہے (یعنی اگر تمہیں دین کی راہ میں اپنا دھن چھوڑنا پڑے تو اس سے بھی اور فائدہ نہ کرو اور ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ) اور (تم وعدہ کرتے ہیں کہ دین کی راہ میں) استقلال اختیار کرنے والوں (اور ہر طرح کی مشقت و تکلیف پر صبر کرنے والوں کو) ان کا صلہ بے حساب ملے گا۔

میزان اور پلصراط کے بارے میں کچھ باتیں: اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں (ترازو) کھڑی کرے گا جس کے دو پلے اور ایک چوٹی ہوگی، اور اس ترازو کے ذریعہ بندوں کے نیک اور برے اعمال کو وزن کر کے مقدر، مرید اور فارغیہ فرقے کے لوگوں کو "ترازو" کے وجود سے انکار ہے وہ کہتے ہیں کہ "ترازو" سے مراد "میزانِ عدل" ہے، اعمال کا تو سنا اور وزن کرنا مراد نہیں ہے لیکن قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی رو سے یہ لوگ جموئے ہیں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔

وَضَعُفَ الْمَوَازِينِ الْقَسِطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُؤْتَىٰ كَانَ وَعَقْلًا حَبِيبَةً بَيْنَ خِزْلٍ اِتِّسَابًا بِهَا وَ تَخْفِي سَا حَاسِبِينَ ﴿۱﴾ اور وہاں ہم قیامت کے دن عدل کے لئے ترازو رکھیں گے (اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے) پس کسی پر کسی بات کا ظلم نہ ہوگا اگر رانگی کے دائرے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اسے دی جائے گی (یعنی اس نیکی کو وہاں حاضر کر کے میزانِ عدل میں رکھا جائے گا) اور ہم ہی حساب کے لئے کالی ہیں ایک موقع پر یوں فرمایا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿۱﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿۲﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿۳﴾ فَأُمَّهُ ذَابَتْ ﴿۴﴾ (پھر اعمال کے وزن کے بعد) جس شخص (کے ایمان و عمل) کا پلہ بھاری ہو گا وہ بیش پیش و راحت میں رہے گا اور جس شخص (کے ایمان و عمل) کا پلہ ہلکا ہو گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

پس عدل کی تعریف سبکی اور گرانی درست نہیں، بلکہ اظہارِ عدل کے لئے درحقیقت ترازو میں اعمال کو تولنا مراد ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ترازو اللہ تعالیٰ کے اپنے دست قدرت میں ہوگی کیونکہ بندوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اچانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگی، ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا اور ایک کو پست کرے گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ بندوں کی نیکیاں رانگی کے دائرے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے برابر ہوں گی جو بہت خوبصورت ہوگی، انہیں نور کے پے میں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پلہ بھاری ہو جائے گا، برائیوں کی فعل بہت بھونڈی ہوگی اور انہیں ظلمت کے پلے میں رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے عقم سے یہ پلہ ہلکا ہو جائے گا اعمال کے تلنے میں لوگوں کا حال تین طرح سے ہو گا بعض وہ ہوں گے جن کے نیک اعمال کا پلہ برے اعمال کے پلہ کی نسبت سے بھاری ہو گا، ایسے لوگ بہشت میں جائیں گے، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہو گا جن کے نیک اعمال کی نسبت ان کے برے اعمال کا پلہ بھاری ہو گا ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تیسرا گروہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو گا جن کے نیک اعمال اور برے اعمال کے دونوں پلے برابر ہوں گے، ایسے لوگوں کو اعراف میں پہنچایا جائے گا اور پھر خواہ شفاعت کی وجہ سے سزا سے پہلے ہی خواہ سزا کے بعد ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

اہل سنت کے نزدیک، اہل صراط پر ایمان لانا بھی واجب ہے، یہ وہ پل ہے جو دوزخ کی ٹوٹہ پر سے گزرتا ہے اور جو بائیں سے زیادہ بائیں اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل پر سے گزرا جائے گا، جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مراتب کے مطابق آسمانی یا پریشانی کے ساتھ پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گزر کر دوزخ میں جا پڑیں گے اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستہ کو طے کریں گے ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل پر گھٹتے ہوئے جائیں گے پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے تین ہزار سال ہے! ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر سات پل ہیں اور ہر پل کے درمیان شہر برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں میں سے پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے تیسرا گروہ تیز ہو گا کہ طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ برہندوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح سے عبور کرے گا اور ساتواں گروہ پیدل چلنے والے لوگوں کی طرح گزر جائے گا، ان سب کے بعد آخر میں ایک گروہ باقی

رہ جائے گا جب انہیں گزرنے کے لئے کہا جائے گا تو وہ اپنا پاؤں پل صراط پر رکھیں گے، مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے، اور دوزخ کی آگ کی چکاریاں ان کے پاؤں اور پوست تک پہنچیں گی، تب یہ لوگ پیٹ کے بل گھٹنے چبھیں گے پھر ہاتھوں کے ذریعہ پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی، تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لئے وہ پیٹ کے بل گھٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے، عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے جس اللہ نے اس (دوزخ) سے ہمیں ہار کر دیا ہے وہ پاک ہے، بیشک اس نے اپنے لطف و کرم سے میرے حال پر مہربانی فرمائی ہے، آج تک ازالہ تا آخر اس نے میرے سوا اور کسی پر فضل نہیں کیا، مجھے اپنے فضل سے پل صراط کے پتھر سے رہائی دلائی۔

بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ حوض اور شفاعت کا بیان

حوض کے معنی: بخت میں ”حوض“ کے معنی ہیں ”پانی جمع ہونا اور بہنا۔ اسی لئے جو گند اخون عورتوں کو ہر مہینہ آتا ہے۔“ حیض“ کہلاتا ہے اور یہ لفظ بھی ”حوض“ ہی سے مشتق ہے! یہاں حوض سے وہ ”حوض“ (ہڑ) مراد ہے جو قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص ہو گا اور جس کی صفات و خصوصیات اس باب میں نقل ہونے والی احادیث سے معلوم ہوں گی۔

قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے دو حوض ہوں گے۔ ایک حوض تو میدان محشر میں پل صراط سے پہلے عطا ہو گا اور دوسرا حوض جنت میں ہو گا اور دونوں کا نام کوثر ہو گا۔ واضح رہے کہ عربی میں ”کوثر“ کے معنی ہیں خیر کثیر یعنی بے شمار بھلائیاں اور نعمتیں! پھر زیادہ صحیح یہ ہے کہ میدان محشر میں جو حوض عطا ہو گا وہ ”میزان“ کے مرحلہ سے پہلے ہی ہو گا جس لوگ اپنی قبروں سے پیاس کی حالت میں نکلیں گے اور پہلے حوض پر آئیں گے۔ اس کے بعد میزان (یعنی اعمال کے تولے جانے) کے مرحلہ پیش آئے گا۔ اسی طرح میدان محشر میں ہر پیغمبر کا اپنا الگ حوض ہو گا جس پر اس کی امت آئے گی چنانچہ اس وقت تمام پیغمبر آپس میں فخر و اظہار کریں گے کہ دیکھیں کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں ہمارے حضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

شفاعت کے معنی: ”شفاعت کا مطلب ہے گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا“ چنانچہ حضرت محمد ﷺ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں گنہگار اور مجرم بندوں کے گناہوں اور جرموں کے معاف کئے جانے کی درخواست پیش کریں گے اس لئے عام طور پر ”شفاعت“ کا لفظ اسی مفہوم کے لئے استعمال ہوتا ہے!۔ ویسے ”شفاعت“ کا لفظ شفع سے نکلا ہے جس کے اصل معنی جواز (جنت) کرنے، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانے، کے ہیں و تر (یعنی ملانے) کے مقابلہ میں شفع (یعنی جنت) کا جو لفظ آتا ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح زمین یا مکان میں ہمسائیگی کی وجہ سے جو حق خرید حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ”شفعہ“ اسی معنی کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ پس ”شفاعت“ میں بھی یہ معنی اس اعتبار سے موجود ہیں کہ شفاعت کرنے والا جرم و گناہ کرنے والے کی معافی کی درخواست پیش کر کے گویا خود کو اس مجرم و گناہ گار کے ساتھ ملاتا ہے۔

شفاعت کی قسمیں: جن لوگوں نے اس دنیا میں کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے ہوں گے ان کے حق میں آنحضرت ﷺ کی شفاعت کا قبول ہونا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ واضح رہے کہ شفاعت کی مختلف نوعیتیں ہوں گی۔ اور وہ تمام نوعیتیں آنحضرت ﷺ کی ذات کے لئے ثابت ہیں چنانچہ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف آنحضرت ﷺ کی ذات سے مخصوص ہوں گی اور بعض ایسی ہیں جن میں دوسروں کے ساتھ مشارکت ہوگی لیکن شفاعت کا دروازہ چونکہ سب سے پہلے آپ ﷺ ہی کھولے گا اس لئے حقیقت میں تمام شفاعتیں لوٹ

کرا آپ ﷺ کی طرف منسوب ہوں گی اور علی الاطلاق تمام شفاعتوں کے والی آپ ﷺ ہی ہیں۔

شفاعت کی سب سے پہلی قسم ”شفاعت عظمیٰ“ ہے اور یہ وہ شفاعت ہے جو تمام مخلوق کے حق میں ہوگی۔ اور یہ شفاعت کرنے کا شرف صرف ہمارے حضرت محمد ﷺ کو حاصل ہوگا۔ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کو اس شفاعت کی مجال و جرات نہیں ہوگی اور اس شفاعت عظمیٰ سے مراد ہے تمام میدانِ حشر کے لوگوں کو راحت دینے، وقوف کی طوالت و شدت کو ختم کرنے، حساب کتاب اور پروردگار کے آخری فیصلے کو ظاہر کرنے اور تمام لوگوں کو محشر کی ہولناکیوں، شدتوں اور سختیوں سے چھٹکارا دینے کی سفارش کرنا اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوگی! شفاعت کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ذریعہ ایک طبقہ کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں پہنچانا مقصود ہوگا۔ آنحضرت کی ذات کے لئے اس شفاعت کا ثبوت بھی متقول ہے بلکہ بعض حضرات کے نزدیک یہ شفاعت بھی آنحضرت ﷺ کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔ شفاعت کی تیسری قسم وہ ہے جس کی مدد سے ان لوگوں کو جنت میں پہنچانا مقصود ہوگا جن کے نامہ اعمال میں ثواب اور گناہ مساوی طور پر ہوں گے۔ شفاعت کی چوتھی قسم وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کو جنت میں پہنچانا مقصود ہوگا جو اپنے گناہ اور جرائم کی سزا بھگتتے کے لئے دوزخ کے مستوجب قرار پائیں گے۔ چنانچہ آنحضرت ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کرائیں گے! شفاعت کی پانچویں قسم وہ ہے جس کے ذریعہ کچھ لوگوں کے درجات و مراتب اور ان کے اعزاز و اکرام میں ترقی اور اضافہ کرنا مقصود ہوگا شفاعت کی چھٹی قسم وہ ہے جو ان گناہ گاروں کے حق میں ہوگی جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ اس شفاعت کے بعد وہاں سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے، اس شفاعت کا حق مشرک ہوگا مثنیٰ آنحضرت کے علاوہ دوسرے انبیاء، ملائکہ، علماء اور شہداء بھی اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے لوگوں کے لئے یہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی ساتویں قسم وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف کرنا مقصود ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب و دوزخ کے مستوجب قرار دیئے جا چکے ہوں گے۔ شفاعت کی نویں قسم وہ ہے جو صرف اہل مدینہ کے حق میں ہوگی اور شفاعت کی دسویں قسم وہ ہے جو امتیاز و اختصاص کے طور پر صرف ان لوگوں کے حق میں کی جائے گی۔ جنہوں نے آنحضرت کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کیا جائے گا۔

علماء نے کہا ہے کہ شفاعت کے متعدد مواقع و محل ہوں گے، شفاعت کا سب سے پہلا موقع تو وہ ہوگا جب لوگوں کو درگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لئے میدانِ محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت لوگ خوف و خجالت کے سینے میں غرق ہوں گے، ہر ایک پر ہیبت و دہشت چھٹی ہوگی ہر شخص مواخذہ و عذاب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا اس وقت شفیع المذنبین ﷺ شفاعت کریں گے تاکہ لوگوں کو کچھ اطمینان و راحت مل جائے اور وہ بیٹھ کر دم لے سکیں پھر جب درگاہ رب العزت سے حکم ہوگا کہ ان سب کو لے جایا جائے اور حساب لیا جائے تو اس موقع پر بھی آپ ﷺ درخواست کریں گے کہ ان کو حساب سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور یوں ہی معاف فرما دیا جائے اور اگر سب کا حساب ضروری لیا جانا ہو تو سرسری حساب پر اکتفا کر لیا جائے، حساب میں سختی و شدت اور سخت باز پرس نہ کی جائے، کیونکہ جو بھی سخت حساب سے دوچار ہوگا، اس کا عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ پھر حساب کے بعد جو لوگ مستوجب عذاب قرار پائیں گے، ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا تو یہ موقع بھی شفاعت کا ہوگا تاکہ ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا تو آنحضرت ﷺ شفاعت کریں گے اور ان کو دوزخ سے نکل کر جنت میں پہنچائیں گے۔ غرض کہ ان ہولناک مواقع پر شروع سے لے کر آخر تک رسولِ مہتاب ﷺ کی شفاعت اور عفو و کرم پر درگاہ کی رحمت و عنایت سے خود کرم کی کچھ امید رکھنی چاہئے۔ ویسے جو کچھ بھی فیصلہ صادر ہو۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

حوضِ کوثر کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے موتیوں کے قبة ہونگے

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا أَنَا أَمِيرٌ فِي الْحِجَّةِ إِذَا أَنَا بِهِرَ حَافَتِهِ قَبَابُ الْمَذَرِ

الْمَجُوفُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبْرِائِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْظَمَ اللَّهُ رَبُّكَ فَإِذَا جِئْتَهُ مَسَلَتْ أَذْقُورِي۔ (رواد بخاری)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”میں (مہراج کی رات میں) جنت کی سیر کر رہا تھا کہ ایک ننگ میرا نر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف موتیوں کے گنبد تھے میں نے پوچھا کہ جبرائیلؑ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حوض کوثر ہے جو آپ ﷺ کو آپ کے پروردگار نے عطا کیا ہے۔ پھر جو میں نے دیکھا تو اس کی مثل ملک تیز خوشبودار تھی۔“ (بخاری)

تشریح: ”مجوف“ کے معنی ہیں کھوکھلا، مجوف موتی کے گنبد سے مراد یہ ہے کہ حوض کوثر کے دونوں کناروں پر جو گنبد اور قبة ہیں وہ ایسے پتھر اور چوڑے گارے جیسی چیزوں سے تعمیر شدہ نہیں ہیں بلکہ ہر گنبد دراصل ایک بہت بڑا موتی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے اور جس میں نشست و برخاست کی جگہ آسانیوں موجود ہیں ”جو آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے پروردگار نے عطا کیا ہے۔“ کے ذریعہ آیت کریمہ اِنَّا اَعْظَمْنَا الْكَوْثَرَ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفسیر میں بہت سے مفسروں نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ”کوثر“ سے مراد ”خیر کثیر“ یعنی بیشمار بھلائیاں اور نعمتوں کی کثرت ہے جو پروردگار نے آنحضرت ﷺ کو عطا فرمائی ہے، اس میں نبوت و رسالت، قرآن کریم اور علم و حکمت کی نعمتیں بھی شامل ہیں اور امت کی بکثرت اور وہ تمام مراتب عالیہ بھی شامل ہیں جن میں ایک بہت بڑی نعمت آپ ﷺ کو آخرت میں مقام محمود، لوائے محمود اور رفہ کوثر حوض کا عطا کیا جانے ہے۔ اس اعتبار سے اس بارہ میں کوئی مناقات نہیں ہے کہ ”کوثر“ سے مراد ”حوض کوثر“ ہے یا ”خیر کثیر“ مراد ہونے کی صورت میں بشمول حوض کوثر تمام ہی نعمتیں اور بھلائیاں اس میں شامل ہو جائیں گی اس طرح حضرت جبرائیلؑ کے مذکورہ جواب کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو ”کوثر“ عطا کیا ہے اسی میں کی ایک چیز یہ ”حوض کوثر“ ہے بعض مفسرین نے ”کوثر“ کی مراد ”اولاد اور علماء امت“ لکھا ہے، لیکن یہ قول بھی ”خیر کثیر“ کے قول کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں (یعنی اولاد اور علماء امت) بھی ”خیر کثیر“ ہی میں داخل ہیں۔

حوض کوثر کی فضیلت

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَفَرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَرِوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ أَيْضُ مِنَ اللَّسَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكَثِيرٌ أَنَّهُ كَتَجْوَمُ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يُظْلَمُ أُنْدًا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میرا حوض، یعنی حوض کوثر، ایک ماہ کی مسافت کے بقدر دروازہ ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں (یعنی لہائی چوڑائی میں وہ برابر ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کی بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے آب غورے (اپنی چمک) دیکھ اور کثرت و زیادتی کے اعتبار سے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور جو شخص اس کا پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔“ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں پانی یا کسی بھی مشروب کا پینا پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ حصول لذات کے لئے ہو گا جیسا کہ جنت میں کوئی چیز کھانا، بھوک کی بنیاد پر نہیں بلکہ انراہم ہو گا کیونکہ جنت تو وہ نظام ہے جہاں کسی کو نہ بھوک لگے گی اور نہ پیاس، قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا گیا ہے، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ لَا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَاَنْ تَكُنْ لَا تَعْمُوْا فِيْهَا وَلَا تَصْحٰی یعنی یہاں جنت میں تو تہمدے لے (یہ آرام) ہے کہ تم نہ بھی بھوکے رہو گے اور نہ تنگے ہو گے، بلاشبہ تم یہاں پیاس نہ ہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔

حوض کوثر کی درازی اور اس کی خصوصیات

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَوْضِيْ اَعْلَمُ مِنْ اَيُّلَةٍ مِنْ غَدَسٍ لَهُوَ اَشَدُّ يَبَاسًا مِنْ

القلح واخلى من الغسل باللبن ولا يئنه اكثر من عذد الثجوم واتى لأخذ الناس عنه كما يئضد الزحل اهل الناس عن خوضه قالوا يا رسول الله انفع لنا في عياد قال نعم لكم بيتما لئست لاحد من الائم تردون عني عن امح خلدن من اثر النوضه ووافه مسلم وفي رواية له عن انس قال تروى فيه اباريق الذهب والفضة كعذد الثجوم السماء وفي اخرى له عن لقمان قال سئل عن ضربه فقال اشد يابسا من اللبن واخلى من الغسل يئث فيه ميزان يئث فيه من الخبيثة اخذ همامين ذهب والاخر من وزي-

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میرے حوض یعنی ”حوض کوثر“ کے دونوں سروں کے درمیان کافی صلہ، آئینہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے اور بلاشبہ اس حوض کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے جس میں دودھ ملا ہوا ہو اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اور یقیناً میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اس حوض پر آنے سے اس طرح روکوں گا اور بھگاؤں گا جس طرح کوئی شخص غیر لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے (اور یہ روکنے اس وجہ سے ہوگا کہ امت محمدیہ ﷺ کی اس فضیلت و خصوصیت میں دوسرے لوگ شریک نہ ہوں اور اس امت کے لوگ دوسری امتوں کے لوگوں سے ممتاز و منفرد ہیں)“ صحابہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا (اس وقت) آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ (یعنی تمام مخلوق کے استے زبردست ازدحام میں کیا آپ کے لئے ممکن ہوگا کہ اپنی امت اور دوسری امتوں کے لوگوں کے درمیان امتیاز کر لیں اور وہ کون سی علامت ہوگی جس کو دیکھ کر آپ ﷺ اپنے امتیوں کو پہچان کر حوض کوثر پر آنے دیں گے اور غیر امتیوں کو وہاں آنے سے روکیں گے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں میں تمہیں (بڑی آسانی کے ساتھ) پہچان لوں گا“ دراصل تمہاری ایک خاص علامت ہوگی، جس سے دوسری امت کے لوگ محروم ہوں گے، اور وہ علامت یہ ہوگی کہ جب تم میری طرف آؤ گے تو اس وقت تمہاری پیشانیوں اور تمہارے ہاتھ پوں، وضو کی نورانیت کے سبب روشن اور چمکدار ہوں گے۔“ (”مسلم“) اور ”مسلم“ کی ایک اور روایت میں جو حضرت انسؓ سے منقول ہے، یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس حوض میں سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے جو (اپنی چمک دک اور) تعداد کے اعتبار سے آسمان کے ستاروں کی طرح دکھائی دیں گے۔“ اور ”مسلم“ ہی کی ایک اور روایت میں حضرت ثوبانؓ سے یوں منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے اس حوض کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ”اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس حوض کو لبریز رکھنے کے لئے اس میں دو زوردار پر تالے لگے رہیں جو جنت (کی اس ہزا) سے آتے ہیں جس کا نام بھی کوثر ہے، ان میں کا ایک پر تالہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔“

تشریح: ”آئینہ“ ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام کا ایک ساحلی علاقہ تھا اور آج کل ”اسرائیل“ کی حدود میں واقع اور اس کی ایک بندرگاہ ہے جس کا موجودہ نام اہلات ہے یہ شہر بحر احمر جس کو بحیرہ مکرّم اور انگریزی میں ریڈی کا کہتے ہیں) کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ اور عدن، بحر احمر کے جنوبی سرے پر واقع ایک مشہور جزیرہ نما کا نام ہے جو کبھی یمن کا ایک شہر اور اس کی بندرگاہ تھی حضور ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ ایملہ اور عدن کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ میرے حوض کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا ہے (واضح رہے کہ اس سلسلہ میں جو روایات منقول ہیں ان میں حضور ﷺ نے اپنے حوض کے دونوں سروں کے درمیانی فاصلے کو ظاہر کرنے کے لئے متعدد شہروں اور علاقوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً اس حدیث میں مائین ایملہ اور عدن کا ذکر کیا ہے جب کہ آنے والی ایک حدیث میں مائین عدن اور عمان کا ذکر کیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں مائین مضاف اور مدینہ کا ذکر ہے، تو ان تمام حدیثوں میں مفہوم کی مطابقت و یک نیت پیدا کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ مذکورہ شہروں کے درمیانی فاصلوں کے ذریعہ حوض کوثر کے دونوں سروں کے درمیانی فاصلہ اور اس کی درازی کو ظاہر فرماتا تھا یہ یعنی حد بندی کے طور پر نہیں ہے بلکہ تشبیہ اور تقریباً ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ﷺ نے اس سلسلہ کی جو بھی حدیث ارشاد فرمائی اور جو اشخاص اس وقت آپ ﷺ کے مخاطب تھے ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی ذاتی معلومات کا لحاظ

رکتے ہوئے ان کے سامنے محض تمثیل کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے حوض کے دونوں سروں کا درمیانی فاصلہ تقریباً اتنا ہے جتنا فاصلہ دو شہروں کا درمیانی فاصلہ ہے۔

مرتدین کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا

﴿وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مِنْ هَذَا عَلَى شَرِبٍ وَ مِنْ شَرِبٍ لَمْ يَنْظُمَا أَتَدْرِي عَلَى أَقْوَامٍ أَغْرَفَهُمْ وَ بَعَرَفُونَنِي ثُمَّ يَنْحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ بَيْنِي فَيَقَالُ أَلَيْتَ لَا تَذَرِينِي مَا أَحَدٌ فَرَطُكَ فَأَقُولُ سَخَطًا لِمَنْ عَتِيَ نَعْدِي - (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میں حوض کوثر پر تہدار امیر سامان ہوں گا یعنی وہاں تم سب سے پہلے پہنچ کر تہدار استقبال کروں گا جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کوثر کا پانی پئے گا اور جو شخص بھی اس کا پانی پی لے گا وہ بھی پیسا نہیں رہے گا۔ وہاں میرے پاس (میری امت کے) کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں بچوں کوں گا اور وہ مجھے بچوں میں گئے لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی (تاکہ وہ مجھ سے اور حوض کوثر سے دور رہیں۔ اس لیے دیکھ کر کہوں گا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے ہیں؟) (یعنی یہ لوگ میری امت کے افراد ہیں، یا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے صحابی رہے ہیں، پھر ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟) اس کے جواب میں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ (ﷺ) کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ (ﷺ) کے بعد کیا کیا باتیں پیدائیں ہیں (یہ سن کر میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں مجھ سے دور خدا کی رحمت سے دور، جنہوں نے میری وفات کے بعد دین و سنت میں تبدیلی کی۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: حدیث میں جس جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حوض کوثر کی طرف آئیں گے لیکن ان کو آنحضرت ﷺ اور حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا ان کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے (ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مسلمان ہو گئے تھے اور جب تک آپ ﷺ اس دنیا میں رہے مسلمان ہی رہے، لیکن آپ ﷺ کی وفات کے بعد وہ مختلف گمراہ کن تحریکوں جیسے مسیحا کذاب کے جھوٹے دعویٰ نبوت وغیرہ کا شکار ہو کر اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے تھے جسے حدیث کا مضمون ”باب الحشر“ کی چوتھی حدیث، جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے، کے مضمون کی طرح ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب میں اپنے کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف لیجاتے ہوئے دیکھوں گا تو کہوں گا کہ ”یہ تو میرے صحابہؓ ہیں، یہ تو میرے صحابہؓ ہیں؟“ لیکن پھر مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ﷺ کے سامنے مسلمان تھے لیکن آپ ﷺ کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے۔ لہذا اس حدیث کے ضمن میں جو تشریح و تاویل کی گئی ہے اس کو یہاں بھی پیش نظر رکھا جائے۔

ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ لوگوں سے مراد اہل بدعت ہوں جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں لیکن یہ بات چونکہ ثابت ہے کہ اس امت کا کوئی بھی گناہ گار خواہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، حوض کوثر پر آنے اور اس کا پانی پینے سے روکا نہیں جائے گا، اس لئے یہ احتمال سرے سے رد ہو جاتا ہے ہاں اگر ”بدعت“ کا تعلق دین و ملت میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرنے سے ہو جس سے اصول دین کی نفی ہوئی ہو اور نبوت و شریعت پر براہ راست اس طرح کی زد پڑتی ہو کہ اس پر کفر کا اطلاق ہو جائے تو اس درجہ کے اہل بدعت یقیناً ”مرتد“ ہی کہلائیں گے اور ان لوگوں کو اس حدیث کا محمول قرار دیا جاسکتا ہے۔

شفاعت سے تمام انبیاء کا انکار

﴿وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يَهْمُوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَرْحَمَنَا لَمْ نَكُنْ بِمَآثِقِنَا أَذَمَّ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَذَمُّ أَمْ يَا أَوَّلِي النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِدَبْدَبَةٍ وَأَسْكَكَ حَتَّتَهُ وَ

اَسْخَدَ لَنَّا مَلَكُوتَهُ وَعَلَّمَهُ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اَسْمَعْنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانَاتِ هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ
وَيَذْكُرُ حَاطِيَّتَهُ الَّتِي اَصَابَ اَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَلَكِنْ اَنْتَوُا نُوْحًا اَوَّلَ قَبِي يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ
فَيَاتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ حَاطِيَّتَهُ الَّتِي اَصَابَ سَوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَكِنْ اَنْتَوُا اِيْرَاهِيْمَ حَبِيْبِ
الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَاتُوْنَ اِيْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ اِنِّي لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذِبُهُنَّ وَلَكِنْ اَنْتَوُا مُوسٰى عِنْدَ اَنَاةِ اللّٰهِ
النُّوْرَةِ وَكَلِمَةً وَقَرْنَةً نَّجِيًّا قَالَ فَيَاتُوْنَ مُوسٰى فَيَقُولُ اِنِّي لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ حَاطِيَّتَهُ الَّتِي اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسِ
وَلَكِنْ اَنْتَوُا عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَزَوْجُ اللّٰهِ وَكَلِمَةً قَالَ فَيَاتُوْنَ عِيسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَلَكِنْ اَنْتَوُا مُحَمَّدًا
عِنْدَ غَفَرِ اللّٰهِ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا تَاَخَّرُ قَالَ فَيَاتُوْنِي فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّيْ فِى دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ
سَاجِدًا فَيَذَّ عَنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَذَّ عَنِي فَيَقُولُ اِرْفَعْ مُحَمَّدًا وَقُلْ تَسْمَعُ وَاَسْمَعُ تَشْفَعُ وَاسْئَلْ تُعْطَى قَالَ فَاَرْفَعُ رَاسِيْ
فَاَتَيْنِ عَنِي رَبِّيْ بِسَآءٍ وَتَحْمِيْدٍ يَعْلَمُنِيْهِ ثُمَّ اَسْمَعُ فَيَحْدِلُنِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاَخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْذُ
الثَّانِيَةَ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّيْ فِى دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَهَذَا عَنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَذَّ عَنِي ثُمَّ يَقُولُ
اِرْفَعْ مُحَمَّدًا وَقُلْ تَسْمَعُ وَاسْمَعُ تَشْفَعُ وَاسْئَلْ تُعْطَى قَالَ فَاَرْفَعُ رَاسِيْ فَاَتَيْنِ عَنِي رَبِّيْ بِسَآءٍ وَتَحْمِيْدٍ يَعْلَمُنِيْهِ ثُمَّ اَسْمَعُ
فَيَحْدِلُنِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاَخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْذُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّيْ فِى دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِيْ
عَلَيْهِ فَاِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَذَّ عَنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَذَّ عَنِي ثُمَّ يَقُولُ اِرْفَعْ مُحَمَّدًا وَقُلْ تَسْمَعُ وَاسْمَعُ تَشْفَعُ وَاسْئَلْ
تُعْطَى قَالَ فَاَرْفَعُ رَاسِيْ فَاَتَيْنِ عَنِي رَبِّيْ بِسَآءٍ وَتَحْمِيْدٍ يَعْلَمُنِيْهِ ثُمَّ اَسْمَعُ فَيَحْدِلُنِيْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاَخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ
وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقٰى فِى النَّارِ اِلَّا مَن قَدْ خَسِرَ الْقُرْآنَ اَنَّى وَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْذُ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَسٰى اَنْ
يُبَيِّنَ لَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِى وَعَدَهُ نَبِيِّكُمْ۔ (متن طبع)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کے دن (میدانِ حشر میں) مومنین کو روک دیا جائے گا (یعنی سب کو
کسی ایک جگہ اس طرح محصور کر دیا جائے گا کہ کوئی شخص بھی کسی طرح کی نقل و حرکت نہیں کر سکے گا اور ہر شخص سکتے ہی کی کیفیت میں
ٹھہرا رہے گا) یہاں تک کہ سارے لوگ اس (محصور ہو جانے) کی وجہ سے سخت غمزدار و رنجور ہو جائیں گے، پھر وہ آہیں میں تذکرہ کریں گے
کہ کاش ہمیں کوئی ایسا شخص مل جاتا جو ہمارے پروردگار سے ہماری شفاعت کرے اور ہمیں اس حق و پریشانی سے چھٹا دے اور اولا تا پھر (کچھ
لوگ سب کی تمجید کرتے ہوئے) حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں، تمام لوگوں کے
باپ، آپ حیلہ لشکر کو اللہ تعالیٰ نے (بڑا کسی واسطہ وسیلہ کے) اپنے ہاتھ سے (یعنی اپنی قدرت کاملہ سے) پیدا کیا، آپ علیہ السلام کو جنت کی
سکونت عطا فرمائی، اپنے فرشتوں سے (تجید کا) سجدہ آپ علیہ السلام کو کر لیا، اور آپ علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے: براہِ کرم آپ علیہ السلام
اپنے پروردگار سے (کہ جس نے آپ علیہ السلام کو اتنی زیادہ فضیلتیں اور اعزاز بخشے ہیں) ہماری سفارش کرو دیجئے کہ وہ ہم کو اس (سخت
ہولناک اور پریشان کن) جگہ سے نکال کر راحت و اطمینان بخشے حضرت آدم علیہ السلام (یہ سن کر کہیں گے) کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں
ہوں، (یعنی میں یہ مرتبہ (درجہ نہیں رکھتا کہ آج کے دن بارگاہِ کبریا کی میں شفاعت کرنے کا حوصلہ کروں) پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس
لغزش کا ذکر کریں گے جو انہوں نے (کہیں کا) اور سخت کھانے کی صورت میں کی تھی اور آخرا یہ کہ ان کو اس درخت کے قریب جانے سے بھی
منع کر دیا گیا تھا، (اس کے بعد وہ کہیں گے کہ) ہم لوگوں کو نوح علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے (وہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں) کہ یہ نہ کہ وہ پیغمبر نبی
ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے
شفاعت کے لئے درخواست کریں گے) حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں! اور وہ اپنی اس لغزش کا
ذکر کریں گے جو انہوں نے بے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ سے (اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لینے کی درخواست کرنے کی صورت میں کی تھی

(پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تم لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس "جو اللہ تعالیٰ کے خلیل (دوست ہیں، جانا پانا ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ لوگ (یہ سن کر) ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے (اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں اور وہ دنیا میں تین مرتبہ اپنے جھوٹ بولنے کا ذکر کریں گے (پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کو خدا نے اپنی عظیم الشان کتاب (توریت عطا کی) اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو ان کا تابع بنایا، اور جن کو خدا نے براہ راست اپنی ہدایت کے شرف سے نوازا اور ان کو اپنا کمال قرب عطا فرما کر اپنا محرم اسرار بنایا۔" آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ لوگ (یہ سن کر) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے شفاعت کے لئے درخواست کریں گے) موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں اور وہ اپنی اس نفرت کا ذکر کریں گے جو ایک قطعی کو قتل کرنے کی صورت میں سرزد ہو گئی تھی (یعنی انہوں نے ٹیٹس میں اگر ایک قطعی کو مکارا دیا تھا جس سے دس کا کام تمام ہو گیا تھا۔ پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہئے جو خدا کے بندے اور رسول ﷺ ہیں۔ وہ سراسر روحانی ہیں (کہ جسمانی مادہ کے بغیر محض خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے اور دوسروں کی جسمانی حیات کا سبب بنتے تھے) پس طور کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے) اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں (کہ ایک کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ لوگ (یہ سن کر) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے شفاعت کے لئے کہیں گے) حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں البتہ تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے ہیں (یقیناً وہی تم لوگوں کی شفاعت کریں گے۔) آنحضرت ﷺ نے فرمایا "تب لوگ (شفاعت کی درخواست لے کر) میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی شفاعت کے لئے تیار ہو جاؤں گا اور مقصد کی خاطر) در رب العزت پہنچ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے گا! میں جب اس کے حضور میں پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو اس کی بیستہ خوف کے مارے اور اس کی تعظیم کرنے کے لئے) سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ مناسب سمجھے گا اسے عرصہ کے لئے مجھے سجدہ پڑا رہنے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد ﷺ! اسراٹھاؤ، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، تم (جس کے حق میں چاہو) شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور جو چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔" آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ " (یہ سن کر میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس حد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنائیاں کروں گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس کے بعد میں (در گاہ رب العزت سے) باہر آؤں گا اور اس (محبوبہ) جماعت کو دوزخ سے نکھو کر جنت میں داخل کراؤں گا پھر (دوسری جماعتوں کے حق میں شفاعت کرنے کے لئے) میں دوبارہ در رب العزت پر حاضر ہو کر اس کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی اور جب میں اس کے حضور میں پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دے گا، پھر فرمائے گا کہ محمد ﷺ! اپنا سراٹھاؤ، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو میں قبول کروں گا اور مانگو میں دوں گا۔" آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ " (یہ سن کر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس حد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنائیاں کروں گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس کے بعد میں (در گاہ رب العزت سے) باہر آؤں گا اور اس (محبوبہ) جماعت کو دوزخ سے نکھو کر جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر میں تیسری مرتبہ بارگاہ رب العزت پر حاضر ہو کر اس کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی اور جب میں پروردگار کے حضور پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دے گا، پھر فرمائے گا کہ محمد ﷺ! اپنا سراٹھاؤ، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو میں قبول کروں گا اور مانگو میں دوں گا۔" آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ " (یہ سن کر میں اپنا سر

اٹھاؤں گا اور اس حمد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنائیں کروں گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے شفاعت کی ایک حمد مقرر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد میں (درگاہ رب العزت سے) (بابر آؤں گا اور اس (حقینہ) جمعیت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کر اؤں گا، یہاں تک کہ دوزخ میں ان کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہ جائے گا جن کو قرآن نے روکا ہو گا) یعنی اس آخری شفاعت کے بعد دوزخ میں وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں رہیں گے، چنانچہ حدیث کے اس جملہ کی وضاحت حضرت انسؓ کے سچے کے راوی حضرت قتادہؓ جو علیل و القدر تھے ہی ان الفاظ میں کی ہے کہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ لوگ دوزخ میں باقی رہ جائیں گے جو (قرآن کے حکم کے بموجب) ہمیشہ ہی دوزخ کے لئے عذاب دوزخ کے مستوجب قرار پائے ہیں (اور وہ کفار ہیں) پھر آنحضرتؐ نے (یا حضرت انسؓ یا حضرت قتادہؓ نے) اس بات کو مستند کرنے کے لئے قرآن کریم کی یہ آیت متروفت فرمائی عَسَىٰ اَنْ يَّيْتِعَلَنَ لَّكَ مَقَامًا مِّنْ خُلُوْدًا۔ امید ہے کہ آپ ﷺ کا رب آپ ﷺ کو مقام محض ملک دے گا۔ اور پھر آنحضرتؐ نے یا حضرت انسؓ نے یا حضرت قتادہؓ نے (فرمایا کہ) (یہ ایک وہ مقام محض ہے جس کا وعدہ خدا نے تمہارے نبی ﷺ سے کیا ہے۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: ”وہ پہلے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے..... الخ کے سلسلہ میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تین نبی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت اوریس علیہ السلام دنیا میں آچکے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دنیا والوں کی طرف آنے والے پہلے نبی کیونکر ہوئے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ پہلے تینوں نبی جب دنیا میں آئے تو تمام روئے زمین صرف اہل کفر کی آبادی تھی مگر اس دنیا میں اہل ایمان بھی موجود تھے اور گویا ان تینوں نبیوں کے مخاطب اہل ایمان اور اہل کفر دونوں تھے، ان کے برخلاف جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا والوں میں آئے تو تمام روئے زمین پر صرف کافر تھے اہل ایمان کا وجود نہیں تھا، اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے نبی ہیں جن کا واسطہ صرف کافروں سے تھا، اس اشکال کے کچھ اور جواب بھی علماء نے لکھے ہیں لیکن وہ زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔

اس مقام پر ایک خاص نکتہ کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب تمام لوگ ابتدائی اور سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس اور پھر یکے بعد دیگرے ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے یہاں تک کہ آخر میں ہمارے حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور آپ ﷺ ان کی درخواست قبول کر لیں گے تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو گا کہ وہی ان لوگوں کے دلوں میں کسی شفاعت کرنے والے کے پاس جانے کا خیال ڈالے گا اور پہنچائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہو گا کہ وہی ان لوگوں کے دلوں میں آنحضرتؐ کا خیال ڈال دے اور وہ ایک ایک نبی کے پاس جانے کے بجائے صرف آنحضرتؐ ہی کی خدمت میں پہنچ جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طول عمل میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہوگی اور وہ یہ کہ آنحضرتؐ کا سب سے افضل و برتر ہونا تمام مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے، اگر یہ ہو تو لوگ ابتدائی مرحلہ میں ہی آنحضرتؐ کے پاس پہنچ کر شفاعت کی درخواست کریں اور آپ ﷺ ان کی شفاعت کروں تو یہ احتمال باقی رہے گا کہ دوسرے بھی شفاعت کی جرات رکھتے ہوں گے اور اگر کسی اور نبی سے بھی شفاعت کی درخواست کی جاتی تو وہ بھی شفاعت کوفتا، لیکن جب وہ لوگ ایک ایک نبی کے پاس جا کر ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے اور ہر ایک شفاعت سے انکار کر دے گا اور پھر آخر میں آنحضرتؐ سے درخواست کی جائے گی جس کو آپ ﷺ قبول کر کے ان کا مقصد پورا کر دیں گے تو آنحضرتؐ کا سب سے عاں مرتبہ ہونا اور بارگاہ کبریائی میں کمال قرب رکھنا واضح طور پر ثابت ہو جائے گا اور ہر ایک پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ آپ ﷺ کے مرتبہ و درجہ کا کوئی اور نہیں ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے حضرت محمد ﷺ تمام مخلوق، حتیٰ کہ انسانوں فرشتوں اور تمام انبیاء تک پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ شفاعت جو اتنا بڑا درجہ اور اتنا اہم کام ہے کہ کوئی بھی خواہ وہ فرشتہ یا پیغمبری کیوں نہ ہو اس کی جرات

و حوصلہ نہیں کرے گا صرف آنحضرت ﷺ کریں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جس نفرت کا ذکر کیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح کو مسلسل جہنم نے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی سزائیں دیاں والوں پر پانی کا عذاب نازل ہوا اور تمام روئے زمین پر بلاکت خیز پانی ہی پانی پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھروالوں اور اپنے ماننے والوں کی ایک مختصر تعداد کو لے کر ایک کشتی میں بیٹھ گئے تاکہ وہ سب طوفانی سیلاب کی بلاکت خیزی سے محفوظ رہیں، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کافروں کے ساتھ تھا، بلایا اور کہا کہ تم کافروں کا ساتھ چھوڑ دو اب بھی ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر ان کا وہ بیٹا نہ مانا اور آخر کار دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے حق میں غرقابی سے نجات کی دعا مانگی تھی اور بارگاہ رب اعزت میں یوں عرض کیا تھا کہ۔

زَبِّ اِنَّ الْبَنِيْنَ مِنْ اٰخِلِيْنَ وَاِنَّ وُحْدَكَ الْخَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ۔

”میرے پروردگار! میرا یہ بیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے، اس کو نجات دے! اے شک آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔“

اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ درخواست چونکہ ایک ایسا امر تھا جس کو انہوں نے جانے بوجھے بغیر ظاہر کیا تھا اور اس بات کی تحقیق نہیں کر لی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا مانگی چاہئے یا نہیں، اس لئے ان پر بارگاہ خداوندی سے عتاب نازل ہوا کہ نوح ہم سے وہ چیز نہ مانگو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے اور جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ چیز مانگی جانی چاہئے یا نہیں۔

”اور وہ دنیا میں تین مرتبہ جھوٹ بولنے کا ذکر کریں گے“ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جن باتوں کو ”جھوٹ“ سے تعبیر کریں گے حقیقت میں ان پر ”جھوٹ“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ظاہری حیثیت کے اعتبار سے وہ جھوٹ کی ہی صورت رکھتی ہوں، لیکن انبیاء جس عالی مرتبہ کے ہوتے ہیں اور ان کا جو سب سے اونچا مقام ہوتا ہے اس کے پیش نظر ان کی اس طرح کی باتوں کو بھی جو ان کے مقام سے فرود تر ہوں، بارگاہ رب العزت میں نظر انداز نہیں کیا جاتا اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ حسنات الابراہیم و حسنات المقربین (بعض باتیں نیکیوں کے حق میں تو نیکیاں ہوتی ہیں لیکن مغربین کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔“

رہی یہ بات کہ وہ تین باتیں کیا تھیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ”جھوٹ“ کے طور پر اپنی نفرتیں بتائیں گے، تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے کسی میلہ میں تماشہ دیکھنے آبادی سے باہر جانے لگی تو حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے تو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھ کر ان کی کجگوئیوں کو جو ان کو یہ پوچھتے ہیں اور میری بار بار کی تلقین و تنبیہ کے باوجود بت پرستی سے باز نہیں آتے، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں کو جانا ہو تو جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ میں، پیار ہوں، ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے میں جسمانی طور پر پیار نہیں تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ”میں پیار ہوں“ بظاہر جھوٹ سمجھا جاسکتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی یہ بات ”جھوٹ“ میں شمار نہیں ہو سکتی کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو یہ مراد رکھ کر کہی تھی کہ تمہارے گھروہرک اور تمہاری غلا حرکتوں نے میرے دل کو دھکی کر دیا ہے اور میں تمہارے غم میں اندرونی طور پر پیار ہوں، دوسری بات یہ تھی کہ قوم کے لوگوں کے میلے میں چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور جب ان لوگوں نے واپس آکر دیکھا کہ آپ نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ ان کا یہ جواب بھی اپنی ظاہری حیثیت میں ایک جھوٹ نظر آتا ہے، لیکن یہاں بھی وہی صورت حال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس مراد کے ساتھ کہی تھی کہ یہ جو بڑا بات ہے یہ تمہاری عبادت و تعظیم کے لئے ایک مستزاد مفرد حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کا وجود اس بات کا باعث بنا کہ میں دوسرے جھوٹے جھوٹے بتوں کو توڑ دوں یا اس بات سے حضرت ابراہیم کا اصل مقصد ان لوگوں کا فدا کرنا اور ان کو شر مندہ کرنا تھا کہ جس بات کو تم سب سے

بڑا مانتے ہو اور سب سے زیادہ اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی لاچاری اور بے وقتی کا یہ عالم ہے کہ اس کے ساتھیوں کو توڑ پھوڑ والا لگے مگر وہ کسی بات کو بچا نہیں سکا ایسی صورت میں کیا یہ بت تہملی پرستش کا حق ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص تو بہت زیادہ خوشخط ہو اور اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا شخص بہت زیادہ بدخط ہو، اور وہ بدخط شخص خوش خط شخص کی کسی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر کہے کہ کیا یہ تحریر تم نے لکھی ہے اور خوشخط شخص اس کے جواب میں کہے کہ جی نہیں، یہ تو تم نے لکھی ہے، ظاہر ہے کہ اس جواب کے ذریعہ وہ بیک و واضح کرتا ہے کہ تم تو اتنی اچھی تحریر ہرگز نہیں لکھ سکتے، پھر یہاں میرے علاوہ اور کون کھنے والا ہو سکتا ہے اتنی ساری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضرت سارہ کو ایک بدکار کا فز کے ہاتھوں سے بچانے کے لئے کہا تھا کہ یہ عورت میری بہن ہے یہ بات بھی بظاہر ”جھوٹ“ کے دائرہ میں آئی ہے، لیکن اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ایک مؤمن کی مؤمنہ بیوی بہر حال اس کی دینی بہن ہوتی ہے اور یہ بات کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی کہ یہ عورت میری دینی بہن ہے، تو اس پر جھوٹ کا طلاق کیسے ہو سکتا ہے، ویسے یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی تھیں، اس اعتبار سے بھی ان کا سارہ کو بہن کہنا کوئی جھوٹ نہیں تھا۔

اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، دوسرے انبیاء کے برخلاف حضرت عیسیٰ شفاعت کی درخواست سے کرا آنے والوں کے سامنے اپنے کسی عذر کو بیان نہیں کریں گے اور نہ اپنی کسی لغزش کا ذکر کریں گے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت اپنے کوئی عذر بیان کرنے میں توقف شاید اسی لئے کریں گے کہ وہ اس تہمت کی وجہ سے جو عیسائیوں کی طرف سے ان کو اللہ کا بیٹے کہے جانے کی صورت میں ان پر تھوپ لی گئی ہے، اس درجہ شرمندہ و نادم ہوں گے کہ وہ اپنی خاموشی ہی کو زبان حال سے عذر بنا لیں گے ویسے بعض روایتوں میں ان کے کچھ عذر نقل بھی کیے گئے ہیں، بہر حال اصل بات یہ ہے کہ شفاعت کا درجہ صرف ہمارے حضرت محمد ﷺ کو حاصل ہو گا جو سید المرسلین اور امام المہتیین ہیں، آپ ﷺ کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء اور رسول صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین شفاعت کے مقام پر کھڑا ہونے اور بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، ان کو یہ بلند بالا مرتبہ عطایا نہیں ہوا ہے، لہذا شفاعت کی درخواست سے کرا آنے والوں کے سامنے انہیں کوئی عذر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور وہ سب یا ان میں سے کچھ انبیاء کوئی عذر بیان بھی کریں گے تو اس کا تعلق صرف ظاہری طور پر اپنی صوابیت سے ہو گا، اسی لئے دوسری حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ سارے انبیاء کوئی عذر بیان کیے بغیر صرف یہی کہیں گے کہ ہم اس عظیم الشان امر کے اہل نہیں ہیں۔

”جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔“ اس جملہ کے سلسلہ میں واضح رہے کہ تمام ہی انبیاء معصوم عن الخطا یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں چہ جائیکہ رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کہ آپ ﷺ تو بدور جہاں اولیٰ اس سے پاک و منزہ ہیں کہ کسی گناہ کی نسبت بھی آپ ﷺ کی طرف ہو، بس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے بارے میں یہ کہنا کہ ”ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔“ کیا حق رکھتا ہے؟ اس بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں اور اس جملہ کی متعدد تاویلیں منقول ہیں، لیکن زیادہ واضح تاویل یہ ہے کہ یہ جملہ دراصل بارگاہ رب العزت کی جانب سے سید المرسلین ﷺ کے عظیم اعزاز اور آپ ﷺ کی برتر فضیلت کے اظہار کا ذریعہ ہے قطع نظر اس امر کے کہ آپ ﷺ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس کی بخشش کی جائے اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب کوئی امر مطلق اور بادشاہ اپنے کسی خاص مصاحب کو ہر حالت میں اپنا متفق و موافق بردار رکھ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے دوسرے مصاحبوں اور رعایا کے لوگوں کے درمیان اس خاص مصاحب کی امتیازی اور مخصوص حیثیت کو ظاہر کرنے کے لئے اس سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف کیا خواہ تم نے کچھ ہی کیا ہو اور آئندہ تم جو کرو وہ بھی معاف، تم پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں۔

”اور میں در رب العزت پر پہنچ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔“ یہ جملہ حدیث کی اس عبارت۔“

کا آزاد ترجمہ ہے اگر اس عبارت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں ہو گا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ "اس کے مکان" سے مراد اس کی طرف سے عطا ہونے والے اجزاء ثواب کی جگہ یعنی جنت ہے۔ لیکن یہ مراد کجملک ہے، زیادہ واضح مآول وہ ہے جو توحید پرستی نے بیان کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ "پروردگار کے پاس اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے" سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگیں گے کہ وہ آپ ﷺ کو اس مقام میں داخل ہونے کی اجازت عطا کرے جہاں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں پہنچ کر جو بھی عرض و دعا کی جائے، اس کا منظور و مقبول ہونا یقینی ہے اور جہاں پہنچ کر کھڑے ہونے والے اور پروردگار کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی کو "مقام شفاع" بھی کہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ پروردگار تو مکان و لامکان کی قید سے پاک ہے، اس کو جہاں بھی پکارا جائے اور جس جگہ بھی اس سے عرض و دعا کی جائے وہ وہیں موجود ہے اور وہیں مستأ اور دیکھتا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہو گی کہ آنحضرت ﷺ میدان حشر میں جس جگہ (لوگوں کی شفاعت کی درخواست قبول کریں گے وہاں سے جل کر اس مقام خاص پر بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کریں گے اور پھر عرض و معروض کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مؤقف (یعنی میدان حشر) کہ جہاں لوگ ٹھہرے ہوں گے اور اصل ایک ایسے ملکی نظام کی طرح ہو گا جو کسی باقاعدہ اور مہذب حکومت کے تحت ہو، جہاں ہر شخص کے مرتبہ و درجہ کے مطابق طریق کار اور نظم عمل کا اصول کار فرما ہو، چنانچہ اس وقت آنحضرت ﷺ "شافع" کی حیثیت رکھیں گے اور "شافع" کا یہ حق ہے کہ وہ اعزاز و اکرام کی جگہ آکر کھڑا ہو، لہذا اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اس جگہ سے چل کر کہ جو خوف و ہولناکی اور وحشت و گھبراہٹ سے گھری ہو گی، اس جگہ آئیں جو آپ ﷺ کے اعزاز و اکرام کا مقام ہے، تاکہ آپ وہاں اطمینان اور یقینی کے ساتھ عرض و معروض کر سکیں۔

اور اس حمد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا۔۔۔۔۔ الخ سے حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس وقت میں جن الفاظ، جس انسوب اور جس انداز میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کروں گا وہ کیا ہو گا۔ اس وقت اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے وہ سب کچھ مجھے اسی وقت سکھایا اور بتایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اس موقع اور اس مقام کی مناسبت سے جس قدر وسعت و گہرائی رکھ سکتی ہے اس کا اور اک یہاں کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اسی اعتبار سے اس مقام کو "مقام حمد" اور مقام محمود کہتے ہیں۔ حدیث کے اس جزو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص کسی سے سفارش کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ پہلے اس (سفارش قبول کرنے والے) کی تعریف و توصیف کرے تاکہ اس کا قرب اور اس کی توجہ حاصل کر سکے اور قبول سفارش سے نوازا جائے۔

"پھر میں شفاعت کروں گا" کے ضمن میں قاضیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ مسجد سے سر اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوب خوب حمد شاکرین گئے اور پھر اس حمد و ثناء کے بعد شفاعت کی اجازت پا کر اسی اسی کہا شروع کریں گے۔

"اور میرے لئے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے یہ متعین فرمادے گا کہ ایسے گنہگاروں کی شفاعت کرو، مثلاً وہ فرمائے گا کہ اپنی آمت کے ان لوگوں کی شفاعت کرو جو زنا کا رتھے، یا جو بے نمازی تھے اور یا جو شراب نوش تھے، چنانچہ میری اسی تفتیش کے ساتھ شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے زانیوں کے حق میں تمہاری سفارش قبول کی، پھر فرمائے گا کہ میں نے بے نمازیوں کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کی۔ اسی پر دوسرے طبقوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کرواؤں گا اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے شروع میں تو یہ مذکور ہے کہ شفاعت کی درخواست کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو میدان حشر میں محصور کیا گیا ہو گا اور وہاں کی ٹنگی اور کرب و ہولناکی سے نکل آکر آپ ﷺ کی سفارش چاہیں گے تاکہ آپ ﷺ انہیں اس جگہ کی پریشانیوں اور ہولناکیوں سے نجات دلائیں لیکن

رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ نَعْمَةً وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَارَبِّ أَمْنِيْ فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَثْقَلٌ شَعْبِيَّةٌ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ ثُمَّ اَعُوْذُ فَاَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَابِدِ ثُمَّ اَجْزِلُهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ نَعْمَةً وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَارَبِّ اَمْنِيْ فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَثْقَلٌ ذُرَّةٌ اَوْ حَزْنٌ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ ثُمَّ اَعُوْذُ فَاَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَابِدِ ثُمَّ اَجْزِلُهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ نَعْمَةً وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَارَبِّ اَمْنِيْ فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ اَذْنَى اَذْنَى اَذْنَى مَثْقَلٌ حَبَّةٌ خَزَالَةٌ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ ثُمَّ اَعُوْذُ بِالْبَيْعَةِ فَاَحْمَدُهُ بِبَلَدِكَ الْمَحَابِدِ ثُمَّ اَجْزِلُهُ لُهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ نَعْمَةً وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَارَبِّ اَلَّذِيْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعْظِيْ وَخَلَاتِيْ وَكِبْرِيَانِيْ وَعَظْمَتِيْ لِاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قُلْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

(اشعریہ)

”در حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب قیامت کا دن ہوگا تو امیرانِ مشر میں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عجب اضطراب و افراتفری کی حالت میں ہوں گے (یعنی وہاں کی سختی اور ہولناکی سے بیتاب ہو کر اور حرا و حرم بھاگے پھریں گے اور انہیں میں صلاح و مشورہ نہ کریں گے کہ اس ہولناکی سے بچھڑکے کی کیا راہ نکالی جائے) چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ﷺ اپنے پروردگار سے شفاعت کر دیجئے (کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا حکم جاری فرمادے اور ہمیں اجرو ثواب یا عذاب دے کر ہمارا معاملہ ایک طرف کرے) حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے دوست ہیں (اور تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں) وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں یہ جواب دیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے کلیم ہیں (اور تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں) وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں جواب دیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے جو اللہ کی روح اور اس کا نغمہ ہیں (اور تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں) وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں جواب دیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں اور تمہیں محمد (ﷺ) کے پاس جانا چاہئے (وہی تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں)۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تب لوگ میرے پاس آئیں گے (اور مجھ سے شفاعت کی درخواست کریں گے) میں ان سے کہوں گا کہ ہاں بے شک میں شفاعت کا اہل ہوں (کہ یہ کام ہی میں کر سکتا ہوں، کسی اور کے بس کا نہیں ہے پھر میں بارگاہِ رب العزت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی اور (اس کے ساتھ ہی) اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثناء کے الفاظ ڈالے گا جس کے ذریعہ (اس وقت) میں اس کی حمد و ثناء کروں گا اور وہ حمد و ثناء کن الفاظ اور کس اسلوب میں ہوگی اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، بہر حال (جب میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اس کو دیکھوں گا تو) سجدہ میں گر پڑوں گا اور اس کی وہی حمد و ثناء بیان کروں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد! اپنا سر اٹھاؤ، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو میں دوں گا، اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو میں قبول کروں گا۔ میں (سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد یا سجدہ ہی میں) عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری اُمت کو بخش دیجئے، میری اُمت پر رحم فرمائیے (یا یہ مطلب ہے کہ میرے پروردگار میں اپنی اُمت کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں) مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ ہر اس شخص کو (دور رخ سے) نکال دو جس کے دل میں جو برائی ہو چکی ایمان ہے، پس میں جاؤں گا اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کروں گا، اس کے بعد میں پھر بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور انہیں الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوا سجدہ میں گر پڑوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا محمد! نہ سر اٹھاؤ نہ کہنا چاہتے ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی جو مانگنا چاہتے ہو مانگو میں دوں گا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو میں قبول کروں گا

میں عرض کروں گا میرے پروردگار! میری اہمیت کو بخش دیجئے، میری اہمیت پر رحم فرمائیے! مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس کے دل میں دوسرے یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ پس میں جاؤں گا اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوا سجدہ میں گر پڑوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ عہدا اپنے سراسر اٹھاؤ جو کہنا چاہتے ہو کہو تہمدی بات سنی جائے گی جو اٹکنا چاہتے ہو مانگو میں دوں گا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو میں قبول کروں گا میں عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری اہمیت کو بخش دیجئے، میری اہمیت پر رحم فرمائیے مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور ہر اس شخص کو (دوزخ سے) نکال لو جس کے دل میں رائی کے اوئی سے اوئی دانہ برابر بھی ایمان ہے۔ پس میں جاؤں گا اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں چوتھی مرتبہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوا سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عہدا اپنے سراسر اٹھاؤ جو کہنا چاہتے ہو کہو تہمدی بات سنی جائے گی جو اٹکنا چاہتے ہو مانگو میں دوں گا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو میں قبول کروں گا میں عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! اسب! مجھے اس شخص کی بھی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو پروردگار فرمائے گا کہ نہیں، اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اپنے عزت و جلال اور اپنی ذاتی و صفاتی عظمت و بڑائی کی قسم، اس شخص کو میں خود دوزخ سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو گا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ”جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو۔“ واضح رہے کہ اس طرح کے جملوں، یعنی ”جس کے دل میں جو برابر یا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر اور یا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر اور یا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو“ کی توضیح و تاویل میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں اور یہ اختلاف اقوال پر مبنی ہے جو اصل ایمان کی بحث کے سلسلہ میں ان کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے اور کتب الایمان وغیرہ میں مختلف مواقع پر گزر بھی چکی ہے اس موقع پر صرف اختتامیاد ضروری ہے کہ مذکورہ جملوں میں جس چیز کو جو یا رائی یا ذرہ کے برابر فرمایا گیا ہے اس سے حقیقی ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ان قسم خود خویر و بھلائی وہ چیز مراد ہے جو ایمان کے ثمرات و نتائج، ایقان کی روشنی اور عرفان کے نور سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز پر حقیقت ایمان کا اطلاق اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ اصل ایمان جو تصدیق قلبی (یعنی خاص دل سے ماننے) اور ایسے ہی اقوال لسانی (زبان سے سچا اقرار کرنے) کا نام ہے، ایک ایسا جوہر ہے جس کو اجزاء اور حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس پر کسی دنیاوی یا دنیوی کا اجراء ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ایمان (یعنی نفس تصدیق قلبی اور یقین دلی، نہ تو گھٹنا دھتکا ہے اور نہ اس کو کسی مقدار یا حصہ میں بانٹا جاسکتا ہے۔ پس جو علمہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹنا دھتکا ہے اور اس پر کسی و بیش کا اطلاق ہو سکتا ہے اگر ان کے اس قول کو اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے ایمان کے ثمرات و درجہات میں کمی و زیادتی پر محمول کیا جائے تو اس صورت میں معلوم ہو گا کہ مذکورہ مسئلہ سے متعلق علماء کے درمیان درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ان کے اختلافی اقوال محض لفظی اختلاف اور صورتی نزاع ہے۔

”جس کے دل میں رائی کے اوئی سے اوئی دانہ کے برابر بھی ایمان ہے۔“ یہ دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے انتہائی فضل و کرم کا اظہار ہو گا کہ اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال کر جو اوئی سے اوئی درجہ کا مومن ہے۔

”جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی بھی شفاعت کرنا چاہتا ہوں جن کے نامہ اعمال میں اس کلمہ طیبہ کے علاوہ اور کوئی بھی نیک نہیں ہے اور ملاحظہ قاری کی وضاحت کے مطابق اگرچہ انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں یہ ایمان لائے کے بعد اپنی پوری زندگی میں کلمہ طیبہ بھی صرف ایک ہی مرتبہ کیوں نہ زبان سے ادا کیا ہو! حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ آخری مرتبہ جن لوگوں کی شفاعت کریں گے وہ اس درجہ کے مومن ہوں کہ ان کا نامہ اعمال میں کوئی بھی نیک اور کوئی بھی اچھا کام نہیں ہو گا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی کھار اپنی زبان سے کلمہ طیبہ ادا کیا ہو گا بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوں گے جن کی زبان پر پوری عمر

میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ کھایا ہو گا اور ان کے بارے میں یہ شفاعت بھی آپ ﷺ اس امید پر کرنا چاہیں گے کہ زمین سے لا الہ الا اللہ کہتا بھی بہر حال ایک نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور کتنی ہی کم درجہ کی کیوں نہ ہو، ضائع نہیں جانے دے گا بلکہ اول یا آخر اس کا اجر ضرور دے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة (یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں جانے کا) ٹیپٹے لے کہا ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں ”جو درواری وغیرہ کی مقدار کے برابر“ کے ذریعہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے وہ اصل ایمان مراد نہیں ہے جس کو ”تصدیق قلبی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے بلکہ اس ایمان کے علاوہ کچھ اور مراد ہے اور وہ کچھ اور ”از قسم نیکی و بھلائی وہ چیز ہے جو ایمان کے شمرہ کے طور پر دل میں پیدا ہوتی ہے۔“

”نہیں اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے الخ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ کہنے کے علاوہ اور کوئی بھی نیکی، نہیں ہے اس کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کا حق بھی تو آپ ﷺ کو حاصل ہے اور آپ ﷺ شوق سے ایسے شخص کی شفاعت بھی کیجئے ہم اس کو قبول کریں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے نکالنا آپ ﷺ کے ذمہ نہیں ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اس شخص کو بھی دوزخ سے نکالیں گے مگر ایسا ہم آپ کی شفاعت کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ اس وجہ سے کریں گے کہ اپنے فضل و کرم کو ظاہر کرنے کے لئے ہم خود اس کو دوزخ سے نکالنا پسند کرتے ہیں! اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مومن کے دوزخ سے نکالے جانے کا معاملہ کہ جس نے اپنی پوری عمر میں کوئی بھی نیکی و بھلائی نہیں کی ہے، شفاعت کے دائرہ سے باہر ہو گا بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متعلق ہو گا۔ اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ آگے حضرت ابو ہریرہؓ کی جو روایت اسعد الشامی الخ آ رہی ہے پھر اس کا کیا مفہوم ہو گا اور نہ کو نہ مطلب مراد لینے کی صورت میں اس روایت اور اس حدیث کے درمیان تطبیق کیا ہو گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں پہلا مطلب مراد لیا جائے تو ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد ہی نہیں رہے گا کیونکہ مذکورہ شخص کو اللہ تعالیٰ بہر حال آنحضرت ﷺ کی شفاعت ہی کے سبب دوزخ سے نکالے گا اور اگر دوسرا مطلب مراد لیا جائے تو پھر یہ کہہ جانے کا یہاں حدیث میں ”جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہو“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پر ایمان تولائے تھے پس کوئی بھی عمل خیر نہ رکھتے اور اپنی بد عملیوں کی بنا پر دوزخ کے مستوجب قرار دے دیئے گئے ہیں گے اور آگے آنے والی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آنحضرت ﷺ کے امت کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو اپنے برے اعمال کے ساتھ اس طرح غلط ملا کر دیا ہو گا ان کی نیکیاں بلی اور برائیاں بھاری پڑ گئی ہوں گی اور وہ دوزخ کے مستوجب قرار دے دیئے گئے ہوں گے۔“

نصیبہ والا شخص

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن میری شفاعت کے لئے نصیبہ والا شخص وہ ہو گا، جس نے (دنیا میں) خلوص سے دل سے، یا یہ فرمایا کہ خلوص سے نفس سے لا الہ الا اللہ کہا ہو گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: من قلبہ او من نفسہ میں حرف او کے ذریعہ راوی نے اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہاں من قلبہ کے الفاظ ارشاد فرماتے تھے یا من نفسہ کے، بہر حال دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کیونکہ ”نفس“ سے مراد بھی ”دل“ ہی ہے نیز خالص قلبہ (خلوص سے دل) ترکیب تاکید ہی ہے، کیونکہ ”خلوص“ کی جگہ نہ دل یعنی دل کی گہرائی ہی ہے نہ کہ کچھ اور، اس اعتبار سے نہ دل کا دوسرا نام ”خلوص“ ہے، پس ”خلوص سے دل“ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”میں نے فلاں چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یا میں نے فلاں بات

پنے کان سے سنی ہے۔

حدیث میں اس حد کا لفظ ”سعید“ کے معنی میں ہے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اہل توحید میں سے نہیں ہوگا وہ آنحضرت کی شفاعت سے فیض یاب نہیں ہوگا یا حضرت قتالؓ سے مراد وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو جس کے سبب وہ رحمت کا مستحق قرار پائے اور روزِ آخر کی آگ سے نجات پانے کا سزاوار ہو سکے، اس صورت میں ظاہر ہے کہ شفاعت کا سب سے زیادہ ضرورت مند وہی شخص ہوگا اور شفاعت اسی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔

حضور ﷺ کی شفاعت کا ذکر

⑧ وَعَنْهُ قَالَ أُمِّي السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ فَرَّقَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَسَ مِنْهَا نَهَسَهُ لَمْ قَالَ أَمَّا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرُؤْيِ الْعَلَمِينَ وَتَذْنُوبِ الشَّمْسِ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ أَلَمْ يَرْزُقْكُمْ فَيَأْتُونَ أَذَمَّ وَذَكَرَ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَمَّا نَحْتُ الْغُرَشِ فَأَقْعُ مَسَاجِدَ الْوَرَقِ لَمْ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مُحَامِدِهِ وَحَسَنَ الشَّاءِ عَلَيْهِ ضَيْفًا لَمْ يَفْتَحْهُ اللَّهُ لِأَخِي قَبِيلِي لَمْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْفَعُ زَانِسَتْ سَلَّ نَفْطَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَارْفَعُ زَانِسَ فَأَقُولُ أَمْنِي يَأْزُبُ أَمْنِي يَأْزُبُ أَمْنِي يَأْزُبُ فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَأَحْسَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْآخِرِ مِنَ الْبَابِ الْآخِرِ وَهُمْ شَرَّ كَأَنَّ النَّاسَ فِيمَا بَيْنَ سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ لَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ مَاتِينَ الْمَبْصُرَ أَعْيَنَ مِنْ مَضَارِيعِ الْحَيَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ.

(مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں (پکا ہوا) گوشت لایا گیا اس میں سے دست کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا جو آپ ﷺ کو بہت پسند اور مرغوب تھا، آپ ﷺ نے اس میں سے دانتوں سے فوج لوج کرکھا یا، اور پھر فرمانے لگے کہ ”میں قیامت کے دن، جب کہ لوگ دو جہان کے پروردگار کا میلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، تمام لوگوں کا سر لڑھکوں گا، اس دن سورج (لوگوں کے سروں کے) بہت قریب ہوگا اور لوگوں کی حالت (سلسل کھڑے رہنے، گرمی کی تپش و تپتی اور دہان کے ہولناک، حول کے اثر سے) اس قدر کرناک اور غم و فکر سے بوجھل ہوگی کہ وہ بہت بار بیٹھیں گے، یعنی صبر و استقامت پر قادر نہیں ہوں گے، اور نہایت حیرانی و پریشانی کے عالم میں (ایک دوسرے سے کہتے پھر رہیں گے کہ آخر تم کسی ایسے شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پروردگار سے تمہاری سفارش کر دے (اور وہ جنہیں اس کرب و اذیت کی حالت سے نجات عطا کر دے) چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔“ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے یا خود آنحضرت ﷺ نے شفاعت کے سلسلے میں حدیث کے (وہی) اجزاء بیان کئے (جو پہلے ایک حدیث میں بیان ہو چکے ہیں، کہ لوگ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور وہ سب جواب دیں گے کہ ہم اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے اور پھر وہ لوگ شفاعت کی درخواست لے کر میرے پاس آئیں گے یہ ذکر کر کے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”پس میں لوگوں کے پاس سے روانہ ہوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور وہاں (بارگاہِ رب العزت میں) اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور بہترین ثناء کے وہ الفاظ و اسلوب مشکف کر دے گا جو مجھ سے پہلے اس نے کسی پر مشکف نہیں کیے ہوں گے (یعنی اس موقع کے لئے میرے دل میں اپنی حمد و ثناء کے وہ الفاظ اور کوشش و آدابِ حضوری کے وہ طریقہ و انوار فرمانے کا جو میں نے مجھ سے پہلے کسی اور کو اتمام نہیں کیے ہوں گے بلکہ اس وقت سے پہلے مجھ کو بھی ان کا کوئی علم نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، پھر پروردگار فرمانے گا کہ مجھ اپنا سراغ دے دو چاہتے ہو، گو میں اس کا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا (یہ سن کر میں اپنا سراغ اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری اُمت کو بخش دیجئے،

تب کہا جائے گا کہ اے محمد! آپ (ﷺ) اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جو حساب کے بغیر جنت کے مستحق ہیں، جنت کے دائیں طرف کے دروازہ سے جنت میں داخل کر دیجئے اور وہ لوگ اس دروازہ کے علاوہ دوسرے اطراف کے، دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس کے بعد آپ (ﷺ) نے فرمایا۔ ”قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازہ کے دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ اکہ اور اجڑ کے درمیان ہے“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”میں قسمت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔“ میں ”لوگوں“ کا اطلاق پوری نوع انسانی پر ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں! اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ (ﷺ) نے فرمایا ہے انا سبط اللہ یدوم القیامۃ الیوم یعنی قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ بات آپ (ﷺ) نے اس اعتبار سے ارشاد فرمائی کہ اس توقیر و عزت کی بنا پر کہ جو آپ (ﷺ) کو بارگاہ خداوندی میں سب سے زیادہ قرب و محبت کی وجہ سے حاصل ہوگی، اس دن ہر ایک آپ (ﷺ) کی شفاعت کا محتاج ہوگا، جب سب لوگ نہایت مضطرب و پریشان ہوں گے تو آخر میں آپ (ﷺ) ہی کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر آئیں گے اور صرف آپ (ﷺ) ہی ان کی شفاعت کا حوصلہ کریں گے۔

”عرش الہی کے نیچے آؤں گا۔“ یہ جملہ پیچھے حضرت انسؓ سے نقل کی جانے والی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں ”اے پروردگار کے گھر میں آنے“ کے الفاظ ہیں، پس ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جنت ہے اور جنت عرش الہی کے نیچے ہی ہے، لہذا دونوں حدیثوں کے الفاظ میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی تضاد نہیں ہے۔

”میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے۔“ ان الفاظ کو تین بار کہنا یا تو اپنی عرض کو زیادہ سے زیادہ اہم اور قابل توجہ بنا کر پیش کرنے کے لئے ہوگا جیسا کہ جب کوئی شخص اپنے حاکم و آقا سے کسی اہم مقصد کی بار آوری چاہتا ہے تو وہ اپنی عرض کو اس کے سامنے بار بار دہراتا ہے یا ان الفاظ کو بار بار دہرانے سے گناہ گاروں کے طبقتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا، جیسا کہ پیچھے گزرنے والی حدیث میں بیان ہوا کہ آپ (ﷺ) کی ایک دفع کی شفاعت کسی ایک طبقہ کے ساتھ مختص ہوگی اور پھر دوسری مرتبہ کی شفاعت کسی دوسرے طبقہ کے ساتھ۔ اور اس طرح متعدد دفعوں میں سب کی شفاعت پوری ہوگی۔

جنت کے دائیں طرف کے دروازے سے..... الخ یعنی ان لوگوں کے اعزاز و تکریم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل راہ عنایت جنت کے دائیں طرف کا دروازہ انہی لوگوں کے لئے مخصوص ہوگا، ان کے علاوہ کسی اور کو اس دروازہ سے داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی، اس دروازہ کے علاوہ باقی اور جو تمام دروازے ہوں گے وہ دوسرے سب لوگوں کے لئے مشترک ہوں گے اور نہ کوہر لوگ بھی ان دروازوں کو استعمال کرنے کا حق رکھیں گے۔

خبر ایک جگہ کا نام ہے جو جزیرہ نما عرب کے مشرقی ساحل پر (سعودی عرب کے) اس علاقہ میں واقع ہے جس کو اب ”احسا“ کہا جاتا ہے اور پہلے زند میں ”بحرین“ کی علاقہ کو کہتے تھے۔ ہر حال اس جملہ کا مقصد جنت کے دروازوں کی چوڑائی اور وسعت کو بیان کرنا ہے کہ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی اس فاصلہ کے بقدر ہے جو مکہ اور ہجر کے درمیان ہے، لیکن اس سے مراد تحدید و تعین ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تخمیناً فرمایا گیا ہے تاکہ دروازے کی چوڑائی وسعت کا اندازہ ہو جائے، جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔

امانت اور قرابت داری کی اہمیت

④ وَعَنْ حَدِيثِهِ "فِي حَدِيثِ الشَّاعِرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقْضَوْنَ حَبْنَتِي الصَّبْرَ اِطْعِمْنِي اَوْ شَعْلًا" (روہ مسلم)

”اور حضرت خذیفہؓ نے رسول کریم ﷺ سے شفاعت کے سلسلہ کی (تصیل) حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے (مجر بعد میں یہ بھی) فرمایا کہ ”امانت اور رحم یعنی قربت داری کو بھیجا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔“ (مسلم)

تشریح: ”امانت“ یعنی لوگوں کے مال و اسباب اور حقوق کی حفاظت کرنا اور ”رحم“ یعنی ناکام جس کو قربت داری بھی کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں چونکہ نہایت اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا اہتمام کرنا اور ان کی رعایت کو ملحوظ رکھنا بندوں پر لازم ہے۔ اس لئے قیامت کے دن ان کو صورت دے کر پل صراط کے دونوں طرف کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ امانت دار اور خیانت ناکا جوڑنے والے اور ناکا توڑنے والے کے حق میں گواہی دیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں چنانچہ جس شخص نے اپنی دنیاوی زندگی میں امانت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی اور قربت داری کے تمام حقوق پوری طرح ادا کیے گئے ہوں گے، یہ دونوں اس کے حق میں مظاہرہ کریں گے اور اس کی نیکی پر زور و شور سے گواہی دیں گے اور جس شخص نے امانت کی ادائیگی میں کوتاہی اور بددیانتی کی ہوگی اور قراہت داری کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، یہ دونوں اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور ان کی برائی کو زور و شور سے بیان کریں گے تاکہ دونوں طرح کے لوگوں کے درمیان امتیاز ہو جائے اور ہر شخص آسانی کے ساتھ پہچان لیا جائے کہ اس نے ان دونوں کے سلسلہ میں کیا عمل کیا تھا۔ پس اس حدیث میں اس امر کی ترغیب ہے کہ ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی بہر صورت ملحوظ رکھنے کا پورا پورا اہتمام رکھنا چاہئے۔

حضور ﷺ کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ خداوندی

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبُرْجِ إِنَّهُمْ أَصْلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَذَابُكَ تَوَقَّعَ يَتَذَكَّرُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّنِي أُمَّنِي وَيَكُنْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا حَبِشَةُ زَيْلُ أَذْهَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَزَيْلُكَ أَغْلَمَ فَاسْتَلَمَهُ مَا يَكُونُ فَاتَاهُ حَبِشَةُ زَيْلُ فَسَلَّمَ فَاسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لِحَبِشَةَ زَيْلُ أَذْهَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُزِيلُكَ فِي أَهْلِكَ وَلَا نَسُوغُ لَكَ - (رواه مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بن عاصؓ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے (اپنی مجلس میں لوگوں کے سامنے) حضرت ابراہیم الخلیلؑ کے بارے میں (یہ بیان کرنے کے لئے کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کے حلق بارگاہ رب و جلال میں کپڑے عریض کریں گے) یہ آیت پڑھی، رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي (اور آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے وَمَنْ عَصَانِي فَلَا يَكُنْ مِنْ عِبَادِي وَلَا يَكُنْ مِنْ عَذَابِي) اور پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ میرے پروردگار! یہ بت بہت سے لوگوں کی گواہی کا سبب بنتے ہیں، پس ان لوگوں میں سے جنہوں نے میری اطاعت قبول کی ہے، یعنی توحید، اخلاص اور توکل کو اختیار کیا وہ میرے اپنے اور میرے تابعدار ہیں اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو، تو عموماً کرنے والا (جیم ہے) (پھر آپ ﷺ نے (اسی سلسلہ میں) حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ آیت پڑھی (جس میں یہ بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں پروردگار سے کیا عرض کریں گے) اِنْ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَذَابُكَ (اور آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) اور پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے ”اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے تو بہر حال وہ تیرے ہی بندے ہیں“ یعنی تو ان کا مطلق مالک ہے وہ تیرے حکم کے خلاف کر ہی کیا کتے ہیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنے سے تجھے کون روک سکتا ہے۔“ (مگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔“ یعنی تجھ پر کوئی غالب نہیں ہے، تو جو چاہے حکم کر سکتا ہے، کوئی بھی تیرے حکم کو پس پشت ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر یہ کہ تیری حکمت و دانائی میں بھی ذرہ برابر شبہ نہیں، تو ہر ایک کے بارے میں

وہی حکم کرتا ہے جس کا وہ مستحق و مستوجب ہوتا ہے اور ہر چیز کو وہی جگہ دیتا ہے جہاں کا وہ سزاوار ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار میری اُمت کو بخش دے، میری اُمت پر رحم فرما اور (یہ دعا کرتے ہوئے) آپ ﷺ روئے گئے۔ (نوٹ: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ، اور حالانکہ اسے جبرائیل تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو کچھ مطلق دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے) مگر محمد ﷺ کی دلجوئی اور پروردگار کی حمایت و توجہ کے ظہار کی خاطر ان سے پوچھو کہ آپ ﷺ کیوں روئے ہیں (یہ حکم سننے ہی) حضرت جبرائیل آنحضرت کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے روئے کا سبب پوچھا، آپ ﷺ نے اپنے الفاظ میں انہیں بتا دیا کہ اپنی اُمت کے بارے میں خوف خداوندی نے مجھ پر رقت طاری کر دی ہے (پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ کبریٰ میں واپس گئے اور صورت حال عرض کی اور تب) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور کہو کہ (جب وقت آئے گا تو) ہم یقیناً آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی اُمت کے بارے میں راضی و خوش کر دیں گے، اور آپ کو ہرگز رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ "مسلم"

تشریح: "(یہ دعا کرتے ہوئے) آپ ﷺ روئے گئے۔" یعنی آپ ﷺ نے اپنی اپنی اُمت کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شفاعت کو یاد کیا اور اس کا ذکر کیا تو پھر فرودا آپ ﷺ کو خود اپنی اُمت کا خیال آ گیا، اور اس خوف سے آپ ﷺ پر رقت طاری ہوئی کہ نامعلوم میری اُمت کے لوگوں کا کیا حشر ہو گا کہیں ان کو تو عذاب خداوندی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، چنانچہ آپ ﷺ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی اُمت کی بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی۔

"آپ ﷺ کو اپنی اُمت کے بارے میں راضی و خوش کر دیں گے۔" اور آپ ﷺ راضی و خوش کس صورت میں ہوں گے اس کے متعلق بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ "میں اس وقت تک راضی و خوش نہیں ہو گا جب تک اللہ تعالیٰ میری اُمت کے ایک ایک فرد کو بخش نہیں دے گا۔" سبحان اللہ اس اُمت کے لئے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، ضرورت صرف یہ ہے کہ حقیقی معنی میں آپ ﷺ کا آسمان بنا جائے آپ ﷺ کے ساتھ ایمان کے عقیدے کو ہر حالت میں درست رکھا جائے، مشکل جو ہے صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔

خاک او پاش بادشاہی کن آن او پاش ہرچہ خواہی کن

اس حدیث سے کئی اہم باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی اُمت سے کس درجہ کا تعلق ہے اور آپ ﷺ اپنی اُمت پر کتنے زیادہ شفیق و مہربان ہیں، نیز آپ اپنی اُمت کے لوگوں کی صلاح و فلاح کی طرف کس طرح ہر وقت متوجہ رہتے تھے، دوسری اور سب سے بڑی بات اس اُمت مرحومہ کے لئے بشارت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ہم آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی اُمت کے بارے میں راضی و خوش کر دیں گے، اور تیری بات آنحضرت ﷺ کا عظیم المرتبت ظہر ہونا ہے۔

قیامت کے دن شفاعت وغیرہ سے متعلق کچھ اور باتیں

⑪ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَنَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ هَلْ نَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالشَّجَرَةِ صَحْوًا أَلَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ نَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً أَلَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا نَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدٍ هَذَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذْنُ مُؤَدٍّ لِيَشْفَعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تُعْبِدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يُعْبِدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَصْنَابِ إِلَّا يَنْسَا قُطْرُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُعْبِدُ اللَّهَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأَجَابَهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فَمَاذَا تَنْظُرُونَ يَشْفَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تُعْبِدُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا النَّاسُ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرُ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَاحِبْنَهُمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُونَ هَذَا مَا كَانُوا حَتَّى يَأْتِيََا رَبَّنَا فَيَذَابَا رُؤْيَا عَرْشِهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُونَ هَلْ يَنْسَا رُؤْيَا نَفْسِهِ

فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِي فَلَا يَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالشُّخُودِ وَلَا يَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ انْقَاءً وَرِبَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ تَلْبِقًا وَاجِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَعْدِهِ ثُمَّ يَصْرُبُ الْحُسْرَى عَلَى جِهَتِهِمْ وَتَحُلُّ الشَّقَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ الْعَيْنِ وَكَالْزَيْقِ وَكَالْزَيْغِ وَكَالْظَنِّ وَكَأَجْوَدِ الْخَيْلِ وَالزَّكَابِ فَاحْمَسَلَمْ وَمَخْلُوشٌ مُوسَلٌّ وَمَكْنُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ قَالُوا الَّذِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ مِمَّنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِأَسَدٍ مُنَاشِدَةً فِي الْحَقِّ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا خَوْفُ لَهُمْ مِنَ النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ عَقًّا وَيُضَلُّونَ وَيَخْجَرُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ آخِرُ خَوَارِجٍ مِنْ عَزْفَتِهِمْ فَيَخْرُجُ صَوْرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْنَا بِهِ فَيَقُولُ أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا حَيًّا فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعْتُ الصَّالِكَةَ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبُضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيَخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا فَقَدْ عَادُوا حَقْمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْخَيْرِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا نَخْرُجُ الْجَنَّةِ فِي حَيْضِ الشَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَذَا عِقَاءُ الرَّحْمَنِ إِذْ خَلَقَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرَ قَدْ هُوَ لِيَقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا أَرَأَيْتُمْ وَمَنْعَهُ مَعَهُ (متن میں)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن مجلس نبویؐ میں) کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہؐ کہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ یا رسول کریمؐ نے فرمایا کہ ہاں دیکھو گے۔ (پھر آپؐ نے دیدار الہی کے ثبوت کو واضح کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ دوپہر کے وقت جب کہ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو اور کیا تم لوگ شفاف چروہوں میں جب کہ آسمان پر بادل کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو؟) لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہؐ! فرمایا ”تو پھر قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس نہیں کرو گے، ہاں جیسا کہ تم ان دونوں (یعنی سورج و چاند) میں سے کسی کو دیکھنے میں رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو۔ (اس کے بعد آپؐ نے فرمایا) جب قیامت کا دن برپا ہوگا (اور تمام مخلوق میدانِ محشر میں جمع ہوگی، تو ایک بعد ان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جو طبقہ (دنیا میں) جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے رہے، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں اور انصاب کو پوجتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا اور سب کے سب دوزخ میں جا کرں گے۔ کیونکہ انصاب اور بت کہ جن کی پوجا ہوتی تھی، دوزخ میں پھینکے جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ ان کی پوجا کرنے والے بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا کوئی موجود نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ خواہ نیک ہوں یا بد، تو تمام جہانوں کا پروردگار ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ تم کس کے خنجر ہو؟ جو طبقہ اس چیز کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا (تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو، تم بھی کیوں نہیں چلے جاتے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار! ہم نے دنیا میں ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب اپنے پیروں کے پیچھے پیچھے دوزخ میں چلے جائیں گے) پوری طرح جدائی اختیار کر رکھی تھی حالانکہ ہم (اپنی دنیوی ضرورتوں میں) ان لوگوں (کی مدد و اعانت) کے ضرورت مند تھے لیکن ہم نے بھی ان کی محبت و بخشش کو تواریا نہیں کیا اور نہ بھی ان کی اتباع کی بلکہ ہمیشہ ان کے مد مقابل رہے اور صرف تیری رضا کی خاطر ان سے جنگ و جدال کرتے رہے، پس اب جب کہ ہم ان کے کسی طرح سے ضرورت مند بھی نہیں ہیں اور ان سب کی منزل بھی دوزخ ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہاں یوں نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ (جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کہیں گے کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں

جائیں گے جب تک ہمارا پروردگار ہمارے پاس نہیں آئے گا یعنی جب تک وہ ہم پر اس طرح سے تجلی نہ فرمائے جس کے سبب ہم اس کو پہچان لیں کہ یہی ہمارا پروردگار ہے اور جب ہمارا پروردگار (اپنی تجلی و صفات کے اظہار کی صورت میں) کہ جس کے سبب ہم اس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں) ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو (اچھی طرح) پہچان لیں گے اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اس کو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں نشانی ہے تب اللہ کی پڑی کھولی جائے گی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سجدہ کی اجازت و توفیق عطا فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو دکھانے سنا ہے اور کسی خوف اور لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس کے تقاضے یعنی اخلاص و عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا اور ہر وہ شخص کہ (جود نیامیں) کسی خوف سے یا لوگوں کو دکھانے سنا ہے کہ لے لے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کرے اور نہ تختہ بنادے گا۔ یعنی اس کو پتہ نہ کرے کہ سجدہ میں جانے کے لئے جھکنا چاہے گا تو پتہ نہ کرے کہ پھر دوزخ کے اوپر (اس کے پتہ بچ) پلصراط کو دکھا جائے گا اور شفاعت کی اجازت عطا کی جائے گی، چنانچہ تمام انبیاء (اپنی اپنی امتوں کے حق میں طلب استقامت و سلامتی کے لئے) یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ! ان کو (پلصراط کے اوپر سے) سلامتی سے گزار دے، ان کو دوزخ میں گرنے سے محفوظ رکھ۔ پس مسلمان لوگ (پلصراط کے اوپر سے اس طرح) گزریں گے کہ بعض تو قبل جھپکے گزر جائیں گے، بعض کو نہ دے کی طرح نکل جائیں گے، بعض ہوا کے جھوٹے کے مانند بعض پرندوں کی اڑان کے مانند، گزریں گے پس ان میں سے کچھ مسلمان تو وہ ہونگے جو دوزخ کی آگ سے بالکل سلامتی اور نجات پائے ہوں گے (یعنی پلصراط کے اوپر سے گزرنے کے وقت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا) اور کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو ختم کما کر نکلیں گے اور (دوزخ کی آگ سے) نجات پائیں گے، نیز کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو پیارے پارے کیے جائیں گے اور دوزخ میں دھکیل دیئے جائیں گے، یہاں تک کہ جب مؤمن دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے، تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص ظاہر ثابت شدہ حق کے حصول میں اپنی شدید جدوجہد اور سختی میں کتنا جتنی شدید جدوجہد مؤمن قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کی نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کریں گے جو دوزخ میں ہوں گے۔ وہ مؤمن کہیں گے کہ ”ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے (یعنی ان کی نماز ہماری نمازوں کی طرح ہوتی تھی اور ان کا حج ہمارے ہی حج کے طریقہ سے ہوتا تھا) پس تو ان کو بھی دوزخ سے نجات دے“ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور جن لوگوں کو تم (اپنی مذکورہ شہادت کی روشنی میں) پہچانتے ہو انہیں (دوزخ سے) نکال لو، پس دوزخ کی آگ پر ان کی صورتوں کو حرام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ مؤمن بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار! جن لوگوں کو تو نے (دوزخ سے) نکالنے کا حکم دیا تھا (یعنی اہل نماز، اہل زکوٰۃ اور اہل حج وغیرہ) ان میں سے اب دوزخ میں کوئی باقی نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا پھر جاؤ اور ہر اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تم دینار برابر بھی نیکی باؤ پس وہ مؤمن (جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اور اب ہر شخص کو دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تو دینار برابر بھی نیکی باؤ، پس وہ مؤمن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ اور اب اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تم از قسم نیکی ذرہ برابر بھی کوئی چیز یا تو پس وہ مؤمن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار! ہم نے دوزخ میں بھلائی کو باقی نہیں رہنے دیا ہے (یعنی دوزخ میں اب ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچا ہے جس کے دل میں اصل ایمان کے علاوہ ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کی اور ذرہ برابر بھی بلکہ ذرہ سے بھی کمتر کوئی نیکی ہو خواہ اس نیکی کا تعلق اعمال سے ہو یا افعال قلب سے) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کرنی اور پیغمبروں نے بھی شفاعت کرنی، اور مؤمنوں نے بھی شفاعت کرنی، اور ان سب کی شفاعت کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کا نام اعمال میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور تھی خواہ وہ نیکی ذرہ کے برابر یا اس سے کمتر درجہ کی کیوں نہ ہو اور اس طرح،

اب ایسی کوئی ذات باقی نہیں رہ گئی ہے (جو خود بھلائی پہنچانے یا بھلائی پہنچانے والے سے سفارش و شفاعت کے ذریعہ کسی کے ساتھ رحم و مروت اور عنایت و ہمدردی کا معاملہ کرے لیکن اگلی مرحلہ امتحان کی ذات باقی ہے) جس کی رحمت جس کا رحم اور جس کی عنایت ہر ایک پر سایہ گلن ہے اور اس کی رحمت و عنایت کے اثرات کے مقابلہ پر ہر ایک کی رحمت و عنایت پہنچے ہے اور (یہ فرما کر) اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے اپنی مٹھی بھر کر (ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے بھی بھی کوئی (چھوٹی یا بڑی) نیکی کی تھی نہیں ہوگی، یہ لوگ دوزخ میں جلتے رہنے کی وجہ سے) کوئلہ بن چکے ہوں گے، چنانچہ ان کو اس نہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے اور جس کو ”نہر حیات“ کہا جائے گا، اور پھر یہ لوگ اس نہر سے اس طرح تروتازہ نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے پکڑے میں اٹکے ہیں اور جس کو ”نہر حیات“ کہا جائے گا، پکڑے میں پڑا ہوا دانہ بہت جلد اٹک آتا ہے اور خوب ہرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی اس نہر میں غوطہ دلائے جانے کے بعد نہایت تیزی کے ساتھ بہتر جسمانی حالت میں ڈالیں آجائیں گے اور خوب تروتازہ اور توانا معلوم ہوں گے) نیز یہ لوگ (اس نہر سے) موتی کی مانند پاک و شفاف ہا ہر آئیں گے، ان کی گردنوں میں مہر لگی ہوئی ہوں گی چنانچہ (جب اہل جنت ان لوگوں کو ان کی امتیازی علامتوں کے ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہ (خوش نصیب) لوگ ہیں جو خود خدا کے رحمان کے آداب کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم کے تحت، اس امر کے باوجود جنت میں داخل کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں) کوئی نیک عمل کیا تھا اور نہ انہوں نے (کم سے کم اعمالِ قلبی کی صورت میں، کوئی نیکی کر کے آگے بھیجی تھی اور پھر) اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ان کو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ (بلکہ جنت میں تم جو کچھ دیکھ رہے ہو) (یعنی تمہاری حد نظر تک تمہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں نظر آ رہی ہے) (انہ صرف یہ بلکہ ان ہی قسمی اور بہت سی نعمتیں بھی سب تمہارے لئے ہیں۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہاں دیکھو گے۔“ سیوٹی نے اپنی تیاضات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن موقف میں (یعنی میدانِ حشر میں) کہاں ساری مخلوق کھڑی ہوگی (مرد و عورت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا دیہار نصیب ہوگا، جہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ کو تو دیدارِ منافقوں اور کافروں کو بھی حاصل ہوگا، لیکن پھر فو ذی ان کو مجبور کر دیا جائے گا تاکہ وہ ہمیشہ اس دیہار کی حسرت اور اپنی محرومی کے غم میں مبتلا رہیں، تاہم منافقوں اور کافروں کو دیدار حاصل ہونے کی یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے، بلکہ اس میں کلام ہے کہ یہ نہ کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ کلا انہم عن دہم یومئذ لہجہ یون (یعنی ہرگز نہیں، یقیناً کفار اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے) اور جہاں تک جنت میں حق تعالیٰ کے دیدار کا سوال ہے تو اس بارے میں سیوٹی نے کہا ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہر اہمیت کے نبیوں، رسولوں، صدیقیوں اور اس اہمیت محمدی کے افراد میں سے تمام مؤمن مردوں کو حاصل ہوا کرے گا، اہمیت محمدی کی عورتوں کے سلسلے میں تین قول ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو وہاں دیدار نصیب نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کو بھی وہاں دیدار نصیب ہوا کرے گا مگر تمام دنوں میں نہیں بلکہ چند مخصوص دنوں مثلاً عید وغیرہ کے دنوں میں فرشتوں کے بارے میں بھی دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بھی اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے، اسی طرح جنات کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں۔

”کیونکہ لوگ دوپہر کے وقت..... آج اس سوال کے ذریعہ آپ ﷺ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو چیز عام طور پر مشکل سے نظر آتی ہے اور لوگ اس کے دیدار کے متمنی ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں دھکا بیل اور مشقت و ضرر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جس طرح آفتاب و ستارے کو دیکھنے میں کسی قسم کی مشقت و ضرر اور تکلیف و رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت کسی طرح کے دھکا بیل اور مشقت و ضرر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

”ہاں جیہ کہ تم ان دونوں میں سے کسی کو دیکھنے میں رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو۔“ یہ جملہ دراصل تعلقِ باہل کے طور پر پیچھے جملہ کو زیادہ سے زیادہ (دور دراز) بنانے کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم سورج کو چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس

کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی رکاوٹ تکلیف محسوس کرو گے، لیکن جب یہ بات طے ہے کہ ان دونوں (سورج و چاند) میں سے کسی کو بھی دیکھنے میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ رکاوٹ و تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تو جان لو کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی ادنیٰ سی رکاوٹ و تکلیف پیش نہیں آئے گی انہی طور پر یہ بات ذکر کرونا ضروری ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جس دیدار الہی کے بارے میں ذکر ہے وہ اس دیدار الہی کے علاوہ ہے جو جنت میں اہل ایمان کو بطور اعزاز و انعام نصیب ہوگا، یہ دیدار تو محض امتحان و آزمائش کے طور پر ہوگا تاکہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور جن لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا، ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان فرق و امتیاز ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں بھی بندوں کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حساب و کتاب کے بعد ہر ایک کے حق میں آخری فیصلہ نہ ہو جائے گا کہ کون اجر و جزا کا سزاوار ہے اور کون عذاب کا مستوجب! اس آخرت اگرچہ دار جزا (بدلہ کا گھر) ہے لیکن کبھی کبھی وہاں امتحان و آزمائش کا مرحلہ بھی پیش آئے گا جس طرح کہ یہ دنیا اگرچہ امتحان و آزمائش کا گھر ہے لیکن یہاں کبھی کبھی اجر و بدلہ بھی مرتب ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا: **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ** اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ دراصل تمہاری شامت اعمال ہوتی ہے۔

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں اور انصاب کو پوجتے تھے۔“ میں انصاب دراصل ”نصب“ کی جمع ہے، اور نصب اس پتھر کو کہتے ہیں جو کسی خاص جگہ پر خاص اس مقصد کے لئے گاڑا اور نصب کیا جائے کہ اس کی پوجا ہو، اس کو زندقہت کیا جائے اور اس کے سامنے قربت و نیکی (جیسے منت اور چڑھاوے) کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے، پس ہر چیز کے جو اس مقصد کے لئے نصب کی جائے اور اس کی پرستش و تعظیم کا عقیدہ رکھا جائے خواہ وہ پتھر ہو یا لکڑی اور یا کوئی دوسری چیز وہ ”نصب“ ہی کہلائے گی۔

”تو تمام جانوں کا پروردگار ان کے پاس آئے گا۔“ یعنی اپنے کمال و قرب کے ساتھ ان پر اپنی بجلی ڈالے گا یہ تو اس جملہ کی سیدھی سی تاویل ہے دیے حقیقت یہ ہے کہ ”آنا“ پروردگار کی صفات میں سے ہے جس کو اس نے اپنے کلام پاک میں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے اور حدیث مقدسہ میں بھی اس کا اسی طرح (اس کی ذات کی طرف منسوب ہونا) ذکر ہے نیز ہم اس کی حقیقت و کیفیت جانے بغیر جوں کے توں اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی ذات پاک اس نقل و حرکت سے منزہ ہے جو ”آئے“ میں ہوتی ہے پس یہ بات قضا بہات میں سے ہے اور ہم پر ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں زیادہ نہ الجھیں بلکہ حقیقت حال کا علم پس اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اس جملہ کی کچھ اور تاویلیں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ ”آئے“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ آئے گا۔ یا یہ کہ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا جیسا کہ اگلے جملہ سے اشارہ ہے بات مفہوم بھی ہوتی ہے۔

”تب اللہ تعالیٰ کی پڑی کھولی جائے گی۔“ کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”پڑی کے کھلنے“ سے مراد خوف و ہشت اور گھبراہٹ و ہول کا جاتا رہنا ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”پڑی کھلنے“ سے مراد ایک عظیم نور کا ظاہر ہونا ہے یا یہ کہ فرشتوں کی جماعت کا ظاہر ہونا مراد ہے لیکن سب یہاں واضح ہے کہ اس بارہ میں بھی توقف ہی نہیں بلکہ اس جملہ کی کوئی تفسیر نہ کی جائے گی کیونکہ اس حقیقتی علم الہی کے پرنے پر گناہ ہے۔

حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی پڑی کھلے، لوگوں کو سجدہ کا حکم ملے، اور پھر کچھ لوگوں کے سجدہ کرنے اور کچھ لوگوں کے سجدہ پر قادر نہ ہونے کے حکم سے وہاں پر نودی نے اپنی شرح مسلم میں یہ لکھا ہے کہ حدیث کے اس جزو سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ آخرت میں منافقین بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کوئی بنیاد نہیں رکھتا کیونکہ حدیث کے مذکورہ الفاظ میں یہ صراحت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اس دیدار سے منافقین بھی مشرف ہوں گے، بلکہ اس موقع پر صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کہ جن میں مخلص مؤمن بھی ہوں گے اور منافق بھی اپنا جاب منلوں گا اور پھر امتحان و آزمائش کے لئے سب کو سجدہ کا حکم دے گا، پس جو شخص مخلص ہو گا سجدہ کرے گا اور جو شخص منافق ہو گا سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات سے یہ نہ مرکز لازم نہیں آتا کہ منافق بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔

”پس مسلمان لوگ گزریں گے۔“ یعنی اس پلصراط کے اوپر سے تمام مسلمان اس طرح گزریں گے کہ دنیا میں جو شخص عقیدہ و ایمان عمل و کردار اور دین و شریعت پر استقامت کے اعتبار سے جس درجہ کار ہوا گا اس کے مطابق آسانی کے ساتھ یا دشواری کے ساتھ اس مرحلہ کو پار کرے گا جس کی طرف حدیث کے اگلے جملہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پس وہ پلصراط کو یا دین و شریعت کے صراط و مستقیم کی طرح ہے جو معنی طور پر تگوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے اور جس پر چلنا دشوار ہے لیکن ساتھ ہی صراط مستقیم اس قدر روشن اور واضح ہے کہ جو صدق نیت اور اخلاص قلب کے ساتھ اس پر چلنا چاہے اس کے لئے کوئی دشواری نہیں ہے۔

”اور کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو ختم کھا کر نکلیں گے اور دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے۔“ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمان گناہگار ہوں گے وہ اس پلصراط پر سے گزرنے میں سخت دشواری اور تکلیف و اذیت کا شکار ہوں گے، مثلاً پلصراط کے دونوں طرف جو فو لاوی آٹکرے ہوں گے وہ ان کو زخمی کریں گے ان کا راستہ روکیں گے اور ان کے جسم کو چھیلیں گے لیکن وہ مسلمان زخمی ہو کر اور پل چلا کر کسی نہ کسی طرح پل کو پار کر رہی ہیں گے اور حشر میں پہنچ جائیں گے اس طرح وہ لوگ دوزخ میں نہیں گزریں گے، بلکہ پلصراط کے اوپر ہی تکلیف اور مشقت اٹھا کر نجات پائیں گے۔ یہ مطلب ظاہر حدیث کے اسلوب کے زیادہ مطابق ہے اور ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پہلے تو پلصراط پر اس کے آٹکروں زخمی ہوں گے سخت پریشانیوں سے دوچار ہوں گے اور پھر دوزخ میں گرادیئے جائیں گے جہاں وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے لئے ایک مدت تک رہیں گے اور پھر ان کو دوزخ کی آگ سے نجات دے کر جنت میں پہنچادیا جائے گا۔

”و مكدوس فی نار جہنم“ (نیز کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو بارہ بارہ کیے جائیں گے اور دوزخ میں دھکیل دیئے جائیں گے۔“ یہ ان گناہ گار مسلمانوں کا ذکر ہے جن کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے بہر حال دوزخ کے سپرد کیا جائے گا، چنانچہ یہ لوگ نہ صرف پلصراط پر گزرتے وقت سخت زخمی، تباہ حال اور مصیبت زدہ ہوں گے بلکہ ان کو دوزخ میں بھی گرادیاجائے گا تاکہ وہ وہاں اس وقت تک عذاب پاتے رہیں جب تک ان کا خدا چاہے مكدوس کا لفظ شین کے ساتھ منقول ہے ویسے یہ لفظ مكدوس یعنی سین کے ساتھ بھی مذکورہ معنی میں نقل ہوا ہے اور بعض روایتوں میں مكدوس منقول ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ان سب کو باندھ باندھ کر ہاتھوں اور پیروں میں پھنک دیاں اور بیڑیاں ڈال کر دوزخ میں اس طرح اٹکھایا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے پر جا کر گزریں گے۔

”یہاں تک کہ جب مؤمن دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے..... الخ“ میں لفظ حشری (یہاں تک کہ) اس مرحلہ کے ذکر کی غایت ہے جس میں تمام مؤمن پلصراط پر سے گزریں گے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تو پل کو پار کر جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں جاگیریں گے لیکن طبقاً یہ کہتے ہیں کہ لفظ حشری دراصل مكدوس فی نار جہنم (وہ لوگ جو بارہ بارہ ہو کر جہنم میں گر جائیں گے کی غایت ہے اس صورت میں پوری عبادت کا ترجمہ یوں ہو گا کہ نیز کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو بارہ بارہ کئے جائیں گے اور دوزخ میں دھکیل دیئے جائیں گے اور پھر آخر کار ان کو بھی (اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا کسی کی شفاعت سے اور یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے) دوزخ سے نجات مل جائے گی، پس قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے..... الخ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار مؤمن بچش کے لئے دوزخ کے عذاب میں جتنا نہیں رہیں گے اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچادیئے جائیں گے بلکہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد ان دوسرے مؤمنوں کی بھی شفاعت کریں گے اور بارگاہ رب العزت میں ان کو عذاب سے چھٹکارا دلانے کی سخت ترین جدوجہد کریں گے جو اپنے گناہوں کی نیرنگی کی وجہ سے اس وقت تک دوزخ سے چھٹکارا نہیں پاسکے ہوں گے جیسا کہ حضور ﷺ نے اپنے ارشاد ”پس قسم ہے اس ذات کی..... الخ“ کے ذریعہ واضح فرمایا۔

”تم میں سے کوئی بھی شخص ظاہر و باطن شدہ حق کے اصول میں..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر تہہر کوئی حق بالکل ظاہری دلائل و شواہد کے ذریعہ واجب ہوتا ہے اور تم اس حق کو پانے کا بہر صورت استحقاق رکھتے ہو تو اس شخص سے اپنا وہ حق حاصل

کرنے کے لئے تم جتنا شدید مطالبہ و تقاضا کرتے ہو اور اس کے حصول کی جدوجہد میں جس طرح سعی و کوشش کی آخری سے آخری حد تک پہنچ جاتے ہو اس سے بھی زیادہ شدید تمہارا مطالبہ اس دن بارگاہ رب العزت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی نجات کے لئے ہو گا جو دوزخ میں پڑے ہوں گے اور تم ان کو وہاں سے نکلوانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے عرض و سرور و درخواست و شفاعت میں سعی و کوشش کی آخری سے آخری حد تک چلے جاؤ گے۔

”پس دوزخ کی آگ پر ان کی صورتوں کو حرام کر دیا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ کو اس بات سے منع کر دیا جائے گا کہ وہ ان نا اہل ایمان کو اس طرح جلائے یا نقصان پہنچائے کہ ان کے چہرے مسخ ہو جائیں اور وہ پہچان میں نہ آسکیں۔ حاصل یہ کہ اس وقت تک جو اہل ایمان دوزخ میں ہوں گے ان کے چہرے نہ تو جلیں گے اور نہ سیاہ ہوں گے، لہذا ان کی شفاعت کرنے والے مؤمن اس علامت کے ذریعہ ان کو آسانی کے ساتھ پہچان لیں گا اور دوزخ سے نکلوا لیں گے۔

”جس کے دل میں تم دینار کے برابر بھی نیکی پاؤ“ یہاں اور اسی طرح آگے کے جملہ میں ”نیکی“ سے مراد وہ چیز ہے جو اصل ایمان سے زائد ہوگی، کیونکہ اصل ایمان کہ جس کو تصدیق کہتے ہیں ایک ایسا جو ہر ہے جو اجزاء اور حصوں میں ناقابل تقسیم ہے اور اس پر کسی بیشی و غیو کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس نیکی کو اجزاء اور حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا جس پر کسی بیشی کا اطلاق ہوتا ہے وہ اصل ایمان سے زائد اور ایمان کے نتیجہ و ثمرہ کے طور پر ایک الگ شے ہوتی ہے پس دل میں دینار برابر یا آدھے دینار برابر نیکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس معمولی درجہ کا بھی ایسا عمل صالح ہو کے جس کے فعل کا تعلق دل سے ہے جیسے ذکر خفی (دل میں اللہ کو یاد کرنا) یا کسی غریب و مسکین پر شفقت کرنا یا غوف الہی اور نیت صادقہ وغیرہ تو ان کو دوزخ سے نکلوا لو۔

جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوگی، یہاں بھی (نیکی) سے مراد وہ چیز ہے جو اصل ایمان سے زیادہ ہو، پس یہ لوگ کہ جن کو ارحم الراحمین مصلح اپنی خصوصی رحمت کے تحت دوزخ سے نکالے گا اپنے پاس اضل قلب میں سے بھی کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی نہیں رکھتے ہوں گے البتہ اصل ایمان (یعنی تصدیق) کے حامل ضرور ہوں گے اور ان لوگوں کی شفاعت کی اجازت کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔

”ان کی گردنوں میں ہر نیکی لٹکی ہوئی ہوں گی“ میں ”ہر“ سے مراد سونے وغیرہ کا وہ زور ہے جو گلے میں لٹکا جاتا ہے، حاصل یہ کہ علامت کے طور پر ان کے گلوں میں کچھ مخصوص قسم کے ہار پڑے ہوں گے جن کے ذریعہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز نظر آئیں گے۔

وہ لوگ جن کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَبَّةِ الْحَبَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ لِي فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَهُ قَدْ امْتَحَشُوا وَعَادُوا أَحْمَصًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْخَيْرِ وَفِيهِ يَنْبُتُ الْحَبَّةُ فَمِنْ حَبْلِ السَّبِيلِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا صَفْرَاءَ مَلْتَانَةَ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ۔

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچایا جائے گا (اور ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت یا دوزخ میں اپنی جگہ پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ (انبیاء سے) شفاعت کرنے والوں سے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ فرشتوں سے) فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان (یعنی نیکی و بھلائی) ہو تو اس کو دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا اور اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل جل کر کوئلہ کی طرح ہو گئے ہوں گے پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور وہ (اس نہر سے) اس طرح تروتازہ نکلیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کچرے میں گھاس کا دانہ اگتا ہے، کیونکہ تم نے دیکھا نہیں وہ دانہ کس طرح لپٹا ہوا زرد نکلتا ہے (یعنی کتنا زیادہ تروتازہ اور کتنی جلدی باہر آتا ہے۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: ”جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو۔“ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ تجھلی حدیث میں جو یہ فرمایا گیا تھا کہ

”آخر میں ارحم الراحمین اپنی مٹی بھر کر ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔“ تو وہاں وہی لوگ مراد ہیں جن کا تعلق اہل ایمان سے ہو گا یہ اور بات ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی یا بھلائی نہیں ہوگی۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ اس موقع پر حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ وہم ہو سکا ہے کہ وہ کافر لوگ ہوں گے چنانچہ اس بات پر پوری اُمت کا اجماع ہے کہ کوئی بھی کافر کسی بھی صورت میں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔

دوزخیوں کی نجات کا ذکر

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَيْبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ كَرِهْتُ خَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ يَنْصَرِبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمْرِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يُؤْمِدُ اللَّهُمَّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالَتُكَ مِثْلُ شَوْكِ الشَّعْدَانِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللَّهُ تُحْطَفُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْجَرُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَازْدَادَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرَجَ مَعَهُ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَكُ أَنْ يُخْرَجُوا مَنْ كَانَ يَغْبِذُ اللَّهَ فَيُخْرَجُوا مِنْهُمْ وَيُغْفَرُ لَهُمْ بِأَقْرَبِ الشُّجُودِ وَحُزْمِ اللَّهِ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ الشُّجُودُ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَقْرَبَ الشُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَسُوا لِقَابِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْخَيْرِ فَيَسْتَبِقُونَ كَمَا تَنْتَبِذُ الْحَبَّةُ فِي خِمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْحَبَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْحَبَّةُ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قَبْلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ وَقَدْ قَسَيْتَ رِيحَهَا وَأَخْرَفْتَنِي ذُكُلُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ أَنْ تَسْتَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لِيُعْطِيَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَبَادَا أَقْبِلَ بِهِ عَلَى الْحَبَّةِ وَرَأَى بِهَيْجَتِهَا سَكَنَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَكَّتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِمْنِي عِنْدَ بَابِ الْحَبَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ قَدْ أَعْظَمْتَ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْغَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أَعْظِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ لِيُعْطِيَ رَبُّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى بَابِ الْحَبَّةِ فَبَادَا يَبْلَغُ يَأْتِيهَا فَرَأَى ظَهْرَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ التَّضَرُّعِ وَالسُّجُودِ فَسَكَّتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَكَّتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَبَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبِذَلِكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتُكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْظَمْتَ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْظَمْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْغَى خَلْقِكَ فَلَا يُؤَالِ بِدُعَا حَتَّى يَضَعَهُ اللَّهُ مِنْهُ فَبَادَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِ الْحَبَّةِ فَيَقُولُ تَمَنٍّ فَيَمْتَنِي حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْرُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَنٍّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبِلْ بِذِكْرِهِ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأُمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةَ مُقَابِلِهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے مضمون کے اعتبار سے وہی حدیث بیان کی جو پیچھے حضرت ابو سعیدؓ سے نقل کی گئی ہے (تو دونوں روایتوں میں الفاظ کا اختلاف ہے) ہاں حضرت ابو ہریرہؓ نے ”پڑھ لی (کھلے) کا ذکر نہیں کیا، اور پھر کہا کہ (آنحضرت ﷺ نے فرمایا) جب دوزخ کے اوپر پلاسٹک کھڑا کیا جائے تو تمام رسولوں میں اس پل کے اوپر سے اپنی اُمت کے ساتھ گزرنے والا سب سے پہلا رسول میں ہوں گا اور اس وقت (رسولوں کے علاوہ) کوئی بھی شخص زبان سے بات نکالنے کی جرأت نہیں کرے گا اور رسول بھی صرف اتنا کہیں گے کہ اے اللہ! ساتھی کے ساتھ رکھ نیز (اس پل کے دونوں طرف) جہنم میں سعد ان کے کاتبوں جیسے آکرے ہوں گے، ان آنکروں کی سببی اللہ تعالیٰ کے

علاوہ کوئی نہیں چننا، وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے سبب ایک لیں گے۔ پس ان لوگوں میں سے بعض تو وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کی پاداش میں جہنم ہوں گے (یعنی دوزخ میں جا کریں گے اور عیشہ عیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا رہیں گے جیسے کافراں اور بعض وہ ہونگے جو ان آنکڑوں کی گرفت کی وجہ سے پاش پاش ہو جائیں گے لیکن پھر نجات پائیں گے (یعنی آنکڑوں کے اچٹکے کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے کٹ جائے گا اور پورا بدن بری طرح زخمی ہو جائے گا اور پھر وہ اسی حالت میں کسی نہ کسی طرح پل کو پار کر دیں گے یا اگر دوزخ میں جا کریں گے تو وہاں کچھ عرصہ تک اپنے کٹا ہونے کی سزا بٹھکنے کے بعد آخر کار عیشہ عیشہ کے لئے نجات پائیں گے پس یہ گنہ گار وہ سق سمسالوں کا حال بیان کیا گیا ہے) پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا (کہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جو جنت کا مستحق ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جو دوزخ کا مستوجب ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا) اور یہ ارادہ کرے گا کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) کی گواہی دی ہے ان میں سے جن کو وہ چاہے دوزخ سے نکال لے تو فرشتوں کو حکم دے گا ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے (اور اس کے علاوہ کسی اور کی معبودیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے) چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ان کی پیٹھوں پر سجدہ کے نشانات کے ذریعہ ان کو شناخت کریں گے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھلے اس لئے دوزخ کی آگ ابن آدم (انسان) کے سارے جسم کو کھاجائے گی (یعنی جلا دے گی) مگر سجدوں کے نشانات کو نہیں کھائے گی۔ پھر حال وہ لوگ دوزخ سے اس حالت میں باہر لائے جائیں گے کہ وہ آگ میں جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پس ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا اور وہ (اس پانی کے اثر سے) اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے پھرے میں پڑا ہوا دانہ (اک دم) آگ آتا ہے اور (اس وقت ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہوگا کہ) ایک شخص جو دوزخیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کھاجائے گا اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! (پس اتنا کرم کر دے کہ) میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے۔ دوزخ کی آگ کی بدبو نے مجھے سخت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کے شعلوں کی تیزی ہو گئی مجھے جسم کیے دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں ایسا کروں (یعنی تیرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دوں) تو ہو سکتا ہے کہ تو پھر کچھ اور بھی مانگنے لگے۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ تمہیں تیری عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں، تمہوں کا پھر وہ کچھ اور عہد بیان کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا، مگر جب اس کا منہ (دوزخ کی طرف سے جنت کی طرف پھیر دے گا، اور وہ جنت کی زیبائش و آرائش اور تروتازگی دیکھے گا تو) پہلے تو اس وقت تک خاموش (کھڑا کھیتا) رہے گا جب تک خدا چاہے گا اور پھر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے جنت کے دروازہ تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے یہ عہد بیان نہیں کیا تھا کہ تو اپنی اس درخواست کے علاوہ کہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دیجئے، کوئی درخواست پیش نہیں کرے گا وہ تو گزائے گا کہ میرے پروردگار! تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب بنا کر تیری یہ ساری مخلوق تو جنت کے اندر رہے اور میں باہر! نصیب ہوں کہ جنت کے دروازہ تک نہ پہنچ سکوں، مگر جب وہ جنت کے دروازہ تک پہنچے گا اور جنت کی چمک دیکھ اور اس کے اندر کی چیزوں (جیسے عیالیاں، محلات، عیش و عشرت کے اسباب، حورو غلمان اور جنت میں رہنے والوں) کے محاسن بات دیکھے گا تو پہلے اس وقت تک خاموش (کھڑا کھیتا) رہے گا، جب تک خدا چاہے گا، اور پھر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم! افسوس تو کس قدر عہد شکن اور وعدہ فراموش ہے؟ کیا تو نے عہد بیان نہیں کیا تھا کہ تو اپنی اس درخواست کے علاوہ جو تیری خواہش کے مطابق منظور کر لی گئی تھی، کوئی اور درخواست پیش نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! (بے شک میں نے عہد بیان کیا تھا لیکن جب میں نے تیری شان عفو اور تیری بیکریاں رحمت کی طرف دیکھا اور اس بات پر غور کیا کہ خود تو نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے لَا تَأْتِي سْؤَالِي زُحْمًا فَلْيَلِخْ تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ان کافروں کی طرح نہیں ہوں جو تیری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں، میں تیرے کرم اور تیری وسعت رحمت سے ہر

محد امید رکھنے والا ہوں، پس تیرا وہ من رحمت تمام کر عرض کرتا ہوں کہ) مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مد نصیب نہ رہا غرضیکہ وہ اسی طرح مکرگزار رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اس کی مکرگزارہٹ اور طلب صادق دیکھ کر) اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا، پھر فرمائے گا کہ تو اور جو کچھ آرزو اور خواہش رکھتا ہو تو اس کو ظاہر کر اور جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے، مانگ لے چنانچہ وہ (دل کھول کر) اپنی آرزوئیں بیان کرے گا اور جب اپنی آخری سے آخری آرزو بھی پوری کرالے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ (اے نبی! فلاں فلاں چیز کی بھی خواہش کیوں نہیں ظاہر کرتا؟ گویا پروردگار اس کو یاد دلانا چاہے گا کہ تو نے فلاں فلاں چیز تو مانگی ہی نہیں، ان چیزوں کو بھی مانگ لے، میں آج تجھے ہر چیز عطا کروں گا یہاں تک کہ جب وہ آرزوئیں بھی پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ صرف یہ تمام چیزیں (جو تیری خواہش پر تجھے عطا ہوئی ہیں) تیرے لئے ہیں بلکہ (ازراہ تفصیل، اللہ ہی جیسی مزید نعمتیں تجھے عطا کی جاتی ہیں اور حضرت ابو سعیدؓ کی روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا) نہ صرف یہ تمام چیزیں تیرے لئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ دس گنا اور نعمتیں تجھے عطا کی جاتی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)۔

تشریح: ”مگر سجدوں کے نشان کو نہیں کھا جائے گی۔“ کے ضمن میں نوویؒ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دوزخ کی آگ جسم کے ان اعضاء کو نہیں جلائے گی جن سے سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ جسم کے سات حصے ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں زانوں اور دونوں پاؤں، جب کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”مگر سجدوں کے نشان کو نہیں کھائے گی۔“ صرف پیشانی نہ جلا یا جاتا ہے لیکن علماء نے نوویؒ کے قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔

”چنانچہ ان پر اب حیات چمڑکا جائے گا۔“ یہ بات بظاہر عجیبی حدیث کے مخالف ہے جس میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا لیکن حقیقت میں ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہر حیات میں غوطہ دلوایا جائے گا اور کچھ لوگوں پر اس نہر کا پانی چمڑکنا ہی کافی قرار دیا جائے گا۔

”تیسری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا۔“ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جب اپنی قسم اور اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر قسم و عہد توڑنے کا عتاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا حال ایک مجنون اور از خود رفتہ شخص کا سا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص ”مخدور“ سمجھا جاتا ہے یا یہ کہ یہ بات جس جگہ سے نقل ہو رہی ہے وہ ایک ایسی جگہ (یعنی آخرت) ہے جہاں کے کسی عمل کا کوئی شخص متکلف ہی نہیں ہوگا، پس اس سے مواخذہ کس بناء پر کیا جائے گا۔

جنت میں سب سے بعد میں جانے والے شخص کا ذکر

﴿۱۳﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبِرْ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْسِكُ مِرَّةً وَيَتَكَبَّرُ مِرَّةً وَتُسْفَعُهُ النَّارُ مِرَّةً فَإِذَا جَاوَزَهَا لَقِيََتْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّيْتَنِي مِنْكَ لَقَدْ آتَيْتَنِي اللَّهُ شَيْئًا مِمَّا آتَاكَ أَهْلًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَنُزِعَ لِي شَجَرَةٌ فَيَقُولُ لِي يَا أَبَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا أُسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَاشْرَبُ مِنْ مَاءِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنِ آدَمَ لَعَلِّي أَنْ أَعْطِيَتْكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَأْزِبُ وَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ وَيَعِزُّهُ لِأَنَّهُ بَرَى مَا لَا حَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَذِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ إِنِّي زَبْتُ أَبَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَا أُشْرَبُ مِنْ مَاءِهَا وَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنِ آدَمَ أَلَمْ نَعْمَدْ لِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي أَنْ أَدْنَيْتَكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَعْمَدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعِزُّهُ لِأَنَّهُ بَرَى مَا لَا حَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَذِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ نَابِ الْحَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ لَوَيْتَ أَنْ أَدْنَيْتَنِي مِنْ هَذِهِ فَلَا أُسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَاشْرَبُ مِنْ مَاءِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنِ

ادم الم نعا ہذین ان لا تسألین غیرہا قال بلی یارب ہذہ لا اسألتک غیرہا ورحمۃ یغفرہا لہ لئلا یرى مالا صبر لہ علیہ
 فینذہر منہا فاداً اذناہ منہا سمع اصوات اہل الحۃ فیقول انی رب اذخلیہا فیقول یا ابن ادم ما یصبر لینی ملک
 ائیرضیک ان تعطیتک الدنیا ومثلہا قال انی رب استعہزی وینی وانت رب العالمین فضحک ابن مسعود فقال الا
 تسألونی مم اصبحک فقالوا یمہ تضحک فقال ہکذا صبحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یمہ تضحک
 یارسول اللہ قال من صبحک رب العالمین حین قال استعہزی وینی وانت رب العالمین فیقول لینی لا استعہز
 ینک ولکنی علی ماشاء قدیر زواہ مسلمہ ولہی ذوابۃ لہ عن ابن سبیہ نحوہ الا انا لم یذکر فیقول یا ابن ادم
 ما یصبر لینی ملک الی اخر الخدیث وزاد فیہ وذاذکرہ اللہ نسل کذا وکذا حتی اذا القطعت بہ الایمانی قال اللہ تعالی
 ہو لک وعشرۃ امثالہ قال ثم یدخل بیتہ فندخل علیہ زوجناہ من الخور العین فیقولان الحمد للہ الذی احیانک لنا
 وایحیانا لک قال فیقول ما اعطین ما اعطیت۔

”اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص ہو گا وہ
 جب اور رخ سے باہر نکل کر روانہ ہو گا تو ایک مرتبہ یعنی ایک قدم آگے چلے گا اور دوسری مرتبہ (یعنی دوسرے قدم پر) اس نے طے
 کرے گا اور تیسری مرتبہ (یعنی تیسرے قدم پر) اور رخ کی آگ (کی گرمی اور خش) اس کے جسم کو جھلس ڈالے گی جس کی وجہ سے اس کے
 بعض اعضا، جسم جل جائیں گے اور اس کی جلد کا رنگ بدل جائے گا، پھر جب وہ (اسی طرح گرتا پڑتا اور جھلستا ہوا) اور رخ کی گرمی و خش کی
 زور سے آگے گزر جائے گا تو مرکز (اور رخ کی طرف) ہو سکے گا اور کہے گا کہ بزرگ و برتر ہے خدا کی ذات، جس نے مجھے تجھ سے چھٹکار دیا،
 خدا کی قسم میرے پروردگار نے مجھ سے چیز صحتی ہے جو اس نے اگلے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی، پھر اس کی نظر کے سامنے ایک
 درخت کھڑا کیا جائے گا جس کے نیچے پانی کا چشمہ ہو گا وہ (اس درخت اور چشمے کو) دیکھ کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے اس
 درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم! اگر میں
 تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگتے گے! وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! ایسا نہیں ہو گا اس کے بعد وہ
 اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا چونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھنے کا جو اس کو بے صبر کر دے
 گی اس لئے اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا اور اس کو درخت کے پاس پہنچا دے گا وہ شخص اس درخت کے
 سایہ میں بیٹھنے کا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا پھر (اس کو) اور زیادہ آگے پڑھنے کے لئے اس کی نظر کے سامنے ایک درخت کھڑا کیا جائے
 گا جو پیسے درخت سے زیادہ اچھا ہو گا، وہ شخص (اس درخت کو) دیکھ کر کہے گا کہ میرے پروردگار! مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ
 اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پیوں، نیز میں اب اس درخت کے علاوہ تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا، حق تعالیٰ اس
 سے فرمائے گا کہ ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو اس (پہلے) درخت کے علاوہ اور مجھ سے نہیں مانگے گا اس کے بعد
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے اس درخت کے پاس بھی پہنچا دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگتے گے، پس اس کا پروردگار اس کو
 معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس
 پہنچا دے گا وہ شخص اس درخت کے سایہ میں بیٹھنے کا اور اس کے چشمے کا پانی پینے کا اور (تیسرا) اور درخت اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا
 جو جنت کے دروازہ کے قریب اور پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہو گا وہ شخص (اس درخت کو) دیکھ کر کہے گا کہ میرے پروردگار! مجھے
 اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے میں سے پانی پیوں، حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا ابن
 آدم! کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مجھ سے نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا کہ ہاں! میں نے شک عہد کیا تھا
 لیکن اب یہ میرا آخری سوال ہے! اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پس اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا

کیونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے مہر کر دے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ اور جب وہ اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے کھان میں وہ (الچسپ اور مزے دار) باتیں آئیں گی جو معنی لوگ لپٹی پیو لوں اور اپنے دوست و احباب سے کریں گے تو وہ شخص (اپنے اختیار ہو کر) عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! اب مجھے جنت میں بھی پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ (ان آدم) کا کیا کوئی ایسا چیز بھی ہے جو مجھ سے (یعنی میرے بار بار خواہش و آرزو کرنے سے) میرا پیچھا چھڑا دے؟ کیا تو اس سے بھی خوش ہو گا یا نہیں کہ میں تجھے جنت میں دینا بھر کی مسافت کے برابر اور اسی قدر مزید جگہ تجھے دے دوں؟ وہ شخص (انہماکی خوشی و مسرت کے عام میں) کہے گا کہ پروردگار! کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں؟ (حدیث کے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد) حضرت ابن مسعودؓ نے، اور پھر حدیث سننے والوں سے (بولے کہ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسنا؟ اگر کوئی پوچھا کہ ہاں بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”یہاں کوئی شخص آپ (ﷺ) نے ہنسے کیوں؟ تو آنحضرت نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے ہنساکہ جب وہ شخص کہے گا کہ پروردگار! کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں؟ تو پھر پروردگار عالم اس پر ہنس دے گا (بہر حال اللہ تعالیٰ اس شخص کی یہ بات سن کر فرمائے گا کہ میں میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں،) (اور خوب جانتا ہوں کہ تو اس عطاء و بخشش کا حق نہیں ہے) لیکن (یہ سب تجھ کو اس لئے دے رہا ہوں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں) کہ ہر چیز کا ملک و مختار اور قادر مطلق میں ہی ہوں) اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم ہی میں ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدریؓ سے اسی طرح کے الفاظ میں منقول ہے، لیکن اس روایت میں فیقول یا ابن آدم مایصبر میسک سے آخر تک کے الفاظ تو نہیں ہیں، البتہ یہ الفاظ اور نقل کیے گئے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد دلانے کا اور بتانے کا کہ فلاں چیز مانگ اور جب (وہ تمام چیزیں مانگ لے گا اور اس کی آرزو میں تمام ہوگی) تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ صرف یہ تمام چیزیں (جن کو تو نے خواہش و آرزو کی ہے) بلکہ ان کی دس گنی اور چیزیں بھی تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے بعد وہ شخص جنت میں اپنے گھر میں داخل ہو گا، وہاں اس کے پاس حور عین میں سے اس کی دو بیویاں آئیں گی اور کہیں گی کہ تمام حریف اللہ بزرگ و برتر کے لئے ہے جس نے (اس عایشان محل میں کہ جہاں عیش و راحت جاودانی کے سوانہ کوئی غم و فکر ہے اور نہ موت کا خوف، تمہیں ہمارے لئے اور ہمیں تمہارے لئے پیدا کیا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ شخص (فرما خوشی سے) کہے گا کہ (میں سب سے زیادہ خوش نصیب میں ہی ہوں کیونکہ) جتنا مجھے عطا کیا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا (یہ بات وہ اس بناء پر کہے گا کہ اس وقت تک اسے دو مردوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا علم ہی نہیں ہو گا۔ وہ یہی کہے گا کہ یہاں سب سے زیادہ نوازاجانے والا بندہ میں ہی ہوں۔“

تشریح: ”خدا کی قسم مجھے میرے پروردگار نے وہ چیز عطا کی ہے..... اے اس موقع پر اس شخص کا حکم کھانا اور یہ بات کہنا دراصل اس کے اندر بدرجہ غایت امنڈ آنے والی خوشی و مسرت کا غلغلہ ہو گا، کیونکہ اس وقت وہ اسی چیز کو سب سے بڑی نعمت جانے گا کہ دوزخ کی آگ سے باہر آنے کا موقع مل گیا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ سے نکلنے کے وقت کسی اور کو اپنے ساتھ نہ دیکھے اور یہ نہ جانے کہ کتنی زیادہ مخلوق جنت کی نعمتوں اور وہاں کے عیش و راحت میں ہے، اس لئے وہ یہی کہے گا کہ اس وقت میرے پروردگار نے دوزخ سے باہر لانے کی صورت میں مجھے جو نعمت عطا کی ہے اتنی بڑی نعمت اس نے اس کے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔“

اس شخص کے یہ کہنے پر کہ ”پروردگار! کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں..... اے حق تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد بندے سے اس کا بہت زیادہ خوش ہونا ہے اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ کا ہنسنا اس عجب و سرور کی بنا پر تھا جو ایک گناہ گار بندے پر اللہ تعالیٰ کے کمال لطف و مہربانی کو دیکھ کر آپ ﷺ کے اندر پیدا ہوا تھا، رضی حضرت ابن مسعود کی بات تو وہ بیان حدیث کے وقت ان الفاظ پر پہنچ کر آنحضرت ﷺ کی اتباع میں اور خود اپنی مسرت کے اظہار کے لئے ہے۔“

”وہاں اس کے پاس حور عین میں سے اس کی دو بیویاں آئیں گی“ ”حور“ اصل میں حوراء کی جمع ہے جس سے ”گورے رنگ اور

”جہنم چہرے والی عورت“ مراد ہوتی ہے اور ”جہنم“ اصل میں ”جہنم“ کی جمع ہے جو ”بڑی اور کالی دھکھ“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

دوزخ سے جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ جنت میں ”جہنمی“ کہلائیں گے

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُصَيِّرَنَّ أَقْوَامًا سَفَعَ مِنَ النَّارِ يَدْخُلُونَ أَصَابُوهَا عَقُوبَةً لَمْ يَدْخُلْ جَلْهَمُ
اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ لَيَقَالَنَّ لَهُمْ الْجَهَنَّمِيُّونَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے کتنے ہی مردہ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے بن گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کیے ہوئے دوزخ کی آگ کے شعلے مجلس دیں گے اور ان کے حلیوں کو بدل دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت کے تحت ان کو (دوزخ سے) چھٹکارا دلا کر جنت میں پہنچائے گا اور ان لوگوں کو جہنمی ”کہا جائے گا۔“ بخاری“

تشریح: ”اور ان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا“ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ان لوگوں کو اس اعتبار سے کہ وہ پہلے دوزخ میں گئے ہوں گے اور وہاں سے جنت میں آئے ہوں گے ”جہنمی“ کے نام سے تعبیر اور یاد کیا جائے گا لیکن ان کو جنت میں جہنمی کا نام دینا ان کی حقیر و تذلیل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کو خوش کرنے اور نعمت یاد دلانے کے طور پر ہوگا تاکہ وہ لوگ شکر نعمت کریں اور وہ شکر نعمت انہیں دوزخ سے نجات دینے اور جنت میں پہنچ جانے کی مسرت و شادمانی کا احساس دلاتا ہے۔

(۱۶) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَضْرَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ
فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ زَوْاءَ الْبُخَارَى وَفِي رِوَايَةٍ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِشَفَاعَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
الْجَهَنَّمِيِّينَ۔

”اور حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بہت سے لوگوں کو محمدؐ (کی شفاعت کے نتیجے میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کا نام ”جہنمی“ رکھا جائے گا۔“ (بخاری) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”میری امت میں سے بہت سے لوگ میری شفاعت کے نتیجے میں دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان کا نام ”جہنمی“ رکھا جائے گا۔“

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَهْلَ النَّارِ خَرُجُوا مِنْهَا
وَأَحَدُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُلُوا مِنْهَا وَخَلَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَقُولَ اللَّهُ أَذْهَبَ فَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُهَا
فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَحَدَّثْتُهَا مَلَأَى يَقُولُ أَذْهَبَ فَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَهْثَالِهَا فَيَقُولُ أَنَسُخَرْتُ مِنْهُ
فَتُطْلَعُ بَيْنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ زَانَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَّدْتُ نَوَاجِذَهُ وَكَانَ يَقُولُ
ذَلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِثْلَ رَبِّهِ (ابن عبد)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں یقیناً اس شخص کو جانا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں پہنچایا جائے گا یہ ایک شخص ہوگا جو گنہگاروں کے مل جل کر دوزخ سے ہارائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ شخص جب وہاں (جنت کے اندر یا جنت کے دروازہ پر) پہنچے گا تو اس کو جنت اس حال میں دکھائی دے گی کہ گویا وہ بالکل بھری ہوئی ہے اور اس میں مزید کسی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے) وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے لئے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا اور جنت میں داخل ہو، وہاں تیرے لئے دنیا کی (مساافت) کے بقدر اور اس سے دس گنی مزید جگہ تیرے لئے (مخصوص کر دی گئی) ہے اور شخص (انہما کی تحیر و تعجب کے عالم میں) کہے گا کہ (پروردگار!) کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا یہ کہے گا کہ آپ مجھ سے

”ہنسی کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو (بادشاہوں کے بھی) بادشاہ ہیں“ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ یہ بات فرما کر ہنسے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی کچیاں نظر آنے

گئیں۔" اور کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جنتوں میں سب سے چھوٹے درجہ کا آدمی ہوگا۔ "بخاری و مسلم"

تشریح: ان الفاظ "اور کہا جاتا تھا" سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص جنتوں میں سب سے چھوٹے درجہ کا آدمی ہوگا کے الفاظ آنحضرت ﷺ کے نہیں ہیں بلکہ حضرت ابو سعیدؓ یا ان کے بعد کے کسی راوی کے ہیں پس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ یا سلف یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کو جنت میں اتنی بڑی جگہ ملے گا ذکر کرتے وہ مرتبہ و درجہ کے اعتبار سے تمام جنتیوں میں سب سے کتر ہوگا۔

(۱۸) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَأَعْلَمُ أَخْبَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ وَاحْتِرَاقِهَا النَّارِ حَرْزُهَا خَاتِمَتُهَا رَحْلًا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيَّهِ صِغَارُ دُثُوبِهِ وَانْزِعُوا عَنْهُ كِبَارُهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ دُثُوبِهِ فَيَقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ دُثُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سِتَّةِ عَشْرَةَ فَيَقُولُ زَيْتٌ قَدْ عَمِلْتُ أُنْشِئَاءً لَّارْهَاهُمَا وَلَقَدْ زَايَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْبَتِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِدُهُ (رواه مسلم)

"اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا! میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن جب (پروردگار کے حضور میں) پیش کیا جائے گا تو (فرشتوں سے) کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہوں پر مشتمل فرد جرم اس کے آگے کر دو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کی فرد جرم) کو ابھی ہی اس پر ظاہر نہ کرو۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہوں کی فرد جرم اس کے آگے کر دی جائے گی اور پھر اس سے کہا جائے کہ (جنا کیا تو نے فلاں دن فلاں فلاں (برے کام کیے تھے اور فلاں فلاں دن طاعت کو ترک کیا تھا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں (میں نے فلاں فلاں دن اس طرح کیا تھا) وہ اپنے ان گناہوں سے انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کے خوف میں مبتلا ہوگا) اور سوچے گا، اگر کہیں ان کے بڑے گناہوں کی فرد جرم سامنے آئی تو پھر بہت سی سخت پریشاور موافقہ سے دوچار ہونا پڑے گا پس اس سے کہا جائے گا کہ (جائے نہ صرف تجھے معاف کیا بلکہ ہماری خصوصی رحمت اور کمال فضل و کرم کے تحت تجھے ہر رائی کے بدلہ میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے وہ شخص کہے گا کہ میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے برے کام (یعنی بڑے گناہ) کیے تھے جو مجھے یہاں (فرد جرم میں) نظر ہی نہیں آ رہے ہیں حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، رسول کریم ﷺ یہ بیان کر کے ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی کپیاں نظر آنے لگیں۔" (مسلم)

ایک دوزخ سے نکالے جانے والے شخص کا واقعہ

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمُ إِلَى النَّارِ فَيُنْفِثُ أَخَذَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ رَبِّ لَقَدْ كُنْتُ أَزْجُرُ إِذَا خَرَجْتُنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا قَالَ فَيُجِيبُهُ اللَّهُ مِنْهَا۔

(رواه مسلم)

"اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ " (آخر میں دوزخ سے جن لوگوں کو نکالا جائے گا ان میں سے) چار آدمی وہ ہوں گے جن کو جب دوزخ سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو ان کے ہامے میں یہ حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد جب ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو ان میں سے ایک شخص مرکز رکھے گا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ میرے پروردگار! میں تو یہ امید رکھتا تھا کہ جب آپ مجھے دوزخ سے باہر بلوائیں گے تو دوبارہ مجھے نہیں بھیجیں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ (یہ بات سن کر) اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔" (مسلم)

تشریح: ان لوگوں کو دوزخ سے نکالنا، پھر دوبارہ دوزخ میں بھیجے گا حکم دینا اور پھر نجات دے دینا واصل ان کے امتحان و آزمائش اور

ان کو ممنون کریم کرنے کے لئے ہو گا واضح رہے کہ آخر میں ان میں سے صرف ایک شخص کا حال بیان کیا گیا ہے اور باقی تینوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک شخص پر قیاس کر کے باقی سب کا حال خود بخود مفہوم ہو جاتا ہے کہ وہ سب بھی اسی طرح نجات پائیں گے۔ نیز یہاں ”پار لوگوں“ کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر ہے اور اصل میں اس طرح کے لوگوں کی ایک پوری جماعت اور ایک بڑا طبقہ مراد ہے۔

اہل ایمان کو عذاب میں مبتلا کرنے کی اصل وجہ

(۲۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُخَسِّلُونَ عَلَى قَنْظَرَةِ بَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُغْتَضَّ بِبَعْضِهِمْ مِثْلُ بَعْضٍ مَقَالِمَ كُنَّاتٍ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِيَ أَوْ انْقَضَا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنَهُ لَا أَخَذَهُمْ أَهْذَى يَمْتَرُوهُ فِي الْجَنَّةِ مِمَّا يَمْتَرُوهُ كَانَ لَعْنَةُ الدُّنْيَا۔ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اہل ایمان کو دوزخ سے بچھڑا رہے گا تو ان کو جنت میں پہنچانے سے پہلے، اس جہنم پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہو گا۔ اور پھر ان سے ایک دوسرے کو ان حقوق و مطالبات کا بدلہ دلوا دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایک دوسرے پر کرتے تھے (یعنی جو بھی شخص دنیا میں اپنے ذمے کسی کا حق رکھتا ہو اور اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گیا ہو گا تو اس موقع پر اس سے وہ حق، حقدار کو دلوا دیا جائے گا) یہاں تک کہ جب وہ لوگ (ہر طرح کے گناہ اور برائیوں کی آلودگی سے، بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدی جائے گی۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے) جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ہر شخص اپنے اس مکان کو، جو اس کے لئے جنت میں مخصوص ہو گا اپنے دنیا کے مکان سے زیادہ پہچانے والا ہو گا۔“ (بخاری)

تشریح: ”جب وہ لوگ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے..... الخ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار اہل ایمان کو دوزخ کے پردہ کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنا ان کو پاک و صاف کرنے کے لئے ہو گا تاکہ وہ پوری طرح کندن ہو کر جنت میں، کہ جو ان کے پیشہ رہنے کی جگہ ہے، داخل ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مؤمن بندوں کو کسی نفرت و عداوت اور قہر و غضب کے تحت دوزخ کی آگ میں جھونکے گا اور اس کی یکی حکمت اس دنیا میں بھی کار فرما ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پیار یوں، حادثوں اور مختلف تکالیف و مصائب میں مبتلا کر کے ان کے گنہ گاروں کو دھو تارتا ہے۔

اہل تحقیق نے کہا ہے کہ مختلف اوقات میں بندوں سے جو گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں ان میں بعض گناہ توحق کی خاطر برداشت کی جانے والی مشقتوں اور مختلف مصائب و آفات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دمل جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو سکرات الموت کی شدت و سختی پاک و صاف کر دیتی ہے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو عذاب قبر سے ختم ہو جاتے ہیں اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو دوزخ کی آگ کے عداوہ کسی اور چیز سے صاف نہیں ہوں گے جیسا کہ سونے اور چاندی کو بھی میں ڈال کر پگھلائے بغیر کندن نہیں کیا جاسکتا۔

”ان میں سے ہر شخص اپنے اس مکان کو..... الخ“ سے قلب کی اس قوت و نورانیت اور ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو گناہوں سے پاک و صاف ہونے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ان لوگوں (یعنی اہل ایمان) نے دنیا میں نور توفیق اور نور قلب کی روشنی میں ایمان، عمل صالح اور تعلق مع اللہ کے راستہ کو پایا تھا اور ہدایت یافتہ ہو گئے تھے تو آخرت میں بھی جنت کے اندر اپنی منزل اور اپنے مقام کا راستہ آسانی کے ساتھ پائیں گے۔

ہر بندہ کے لئے جنت و دوزخ میں جگہیں مخصوص ہیں

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدُنَا الْجَنَّةَ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ

أَسَاءَ لِيَرَدَّ أَذْ شُكْرًا وَلَا يَذْخُلُ النَّارَ أَحَدًا إِلَّا أَرَىٰ مُقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا! کوئی بھی شخص کہ جنت کا حق قرار پا چکا ہوگا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک اس کو دوزخ میں وہ جگہ نہ دکھادی جائے گی جو اس کا ٹھکانا ہوتا، اگر وہ برے کام کرتا (یعنی اس کو وہ جگہ دکھا کر بتایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں برے کام کرتے تو دوزخ میں اس جگہ تمہارا ٹھکانا ہوتا) اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ وہ دنیا میں برے کام سے بچنے کی توفیق ملے اور دوزخ میں جانے کے بجائے جنت میں داخل کیے جانے پر مزیدادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکے اور کوئی بھی شخص (کہ جو عذاب دوزخ کا مستوجب قرار دیا جا چکا ہوگا) اس وقت تک دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک کہ اس کو جنت میں وہ جگہ نہ دکھادی جائے گی جو اس کے لئے مخصوص تھی، اگر وہ نیک کام کرتا (یعنی اس کو وہ جگہ دکھا کر بتایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں برائی کے راستے پر نہ گئے رہتے اور نیک کام کرتے تو جنت میں تمہیں یہ مقام عطا ہوتا) اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو۔“

(بخاری)

جب موت کو بھی موت کے سپرد کر دیا جائے گا

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَءَ بِالْمَوْتِ حَتَّىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُدْبِجُ ثُمَّ يَتَادَعِي مُتَادِعًا أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَأْخُذُ أَهْلُ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيُرَادُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرُحَا إِلَىٰ فُرُجِهِمْ وَيُرَادُّ أَهْلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ حُزْبِهِمْ (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کہتے ہیں ”جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں (اپنی اپنی جگہ) جا لیں گے تو موت کو لایا جائے گا (اور بعض ردا تہوں میں یہ ہے کہ موت کو ایک وجہ کی شکل میں لایا جائے گا) اور اس کو جنت دوزخ کے درمیان ڈال کر دوزخ کر دیا جائے گا، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اسے جنتی (اس کو) اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا (جو بھی شخص جہاں اور جس حالت میں ہے، اس پر کبھی موت کا سایہ نہیں پڑے گا، ہر ایک کو بیش بہا کی زندگی حاصل ہوگئی ہے) اور اسے دوزخی (جو بھی سن لو) اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ (یہ اعلان سن کر) اہل جنت کی فرحت و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور اہل دوزخ رنج و غم کے دریائیں اور زیادہ ڈوب جائیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے قراء مہاجرین ہوں گے

(۲۳) عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِي مِنْ عَيْنِ ابْنِ عُمَرَ الْبُلْقَاءِ مَاءٌ أَشَدُّ نِياحًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَذْدٌ تُحَرِّمُ السَّمَاءَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَنْظُمَا بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وَزَوْدًا فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْبَ زَوْسًا الدُّنْسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يَتَكَحَنُونَ الْمُتَعَتَاتِ وَلَا يَفْتَحُونَ لَهُمُ السُّدُورَ وَأَهْلُ الْحَمْدِ وَالْبِرِّ مَذِيٍّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ الْبِرِّ مَذِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”حضرت ثوبانؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا! ”میرے حوض (کوثر) کی لمبائی عدن اور عمان بلقاء کے درمیان فاصلہ کے بقدر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کے آب خوردے (پانی پینے کے برتن) آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس حوض پر پانی پینے کے لئے سب سے پہلے آنے والے لوگ قراء مہاجرین ہوں گے، وہی قراء مہاجرین جو (اس دنیا میں) اپنے قہر و افلاس کی وجہ سے) پرانہ

دل اور پریشان حال اور بچنے پر آنے کیڑوں میں نظر آتے ہیں جو خوشحال گھرانوں کی لڑکیوں سے (اگر اپنے نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان سے) نکاح کے قابل نہیں سمجھے جاتے اور جن کے لئے (گھروں کے) بورڈازے نہیں کھولے جاتے۔ "اس روایت کو احمد، ترمذی، زہبی، کبیر، ابی داؤد، ابن ماجہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

تشریح: جیسا کہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک حدیث کی تشریح میں گزر چکا ہے، عدن ایک چھوٹے جزیرہ نما کا نام ہے جو پہلے یمن کا بندرگاہ تھا کچھ عرصہ پہلے تک اس جزیرہ پر انگریزوں کا قبضہ رہا ہے مگر اب خود مختار ریاست کی حیثیت رکھتا ہے، عدن بحر احمر کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ جہاں قحط عدن، بحر احمر اور بحیرہ عرب (بحر ہند) کو ملتی ہے۔ اسی طرح "عمان" بھی ایک شہر کا نام ہے جو بحر احمر کے شمالی سرے پر پہلے ملک شام کا ایک حصہ تھا اور اب ملک اردن کا دار السلطنت ہے۔ "بلفاؤ" اصل میں ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بھی ملک شام کے دار السلطنت " دمشق " کے قریب و جزیرہ میں آباد تھا۔ اور "عمان" اسی شہر بلفاؤ سے متعلق ایک دیہاتی علاقہ تھا، اسی بناء پر حدیث میں عمان بلفاؤ فرمایا گیا ہے حاصل یہ کہ آخرت میں مجھے جو حوض کوثر عطا ہو گا اس کی لمبائی کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا فاصلہ عمان بلفاؤ اور عدن کے درمیان ہے (موجودہ دور میں اس فاصلہ کو پورے بحر احمر کی لمبائی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ حوض کوثر، بحر احمر جتنا لمبا ہو گا) اور یہ بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ حوض کوثر کی وسعت بیان کرنے کے لئے مختلف حدیثوں میں مختلف شہروں اور علاقوں کے درمیانی فاصلہ کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً اس حدیث میں عدن اور عمان بلفاؤ کے درمیانی فاصلہ کا ذکر ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ حوض کوثر کی لمبائی امید (ایلات) اور صنعا (یمن) کے درمیانی فاصلہ کے بقدر ہوگی اور ایک حدیث میں دو مہینے کی مسافت کے بقدر فاصلہ کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی حدیث میں حوض کوثر کی لمبائی دو سعت کو متعین طور پر حد نہ کر کے بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان سب حدیثوں کا اصل مقصد صرف حوض کے طول و عرض کی وسعت و زیادت کو ظاہر کرنا ہے، پس جس موقع پر جو مخاطب و سامع جن علاقوں و شہروں کے درمیانی فاصلوں اور جس مسافت کی سمجھ اور معلومات رکھتا تھا اسی کے مطابق تمثیل کے طور پر شہروں اور علاقوں اور مسافت کا ذکر فرمایا۔ اس حوض پر پانی پینے کے لئے سب سے پہلے آنے والے لوگ فقراء، مہاجرین، یوں گے، "فقراء، مہاجرین کو یہ شرف خصوصی اس لئے حاصل ہو گا کہ دنیا میں دین کی خاطر انہوں نے سب سے زیادہ بھوک پیاس کی صعوبت برداشت کی ہے سب سے زیادہ پریشانی اور تباہی کا شکار بنی لوگ ہوئے ہیں، اس لئے، آخرت میں سب سے پہلے انہی لوگوں کو حوض کوثر پر سیراب کیا جائے گا اور سب سے پہلے انہی کو وہاں خوش آمدید کہا جائے گا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ:

اجوز عکم فی الدلیا اذبعکم فی الاخرة۔

"تم میں سے جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے رہتے ہیں وہی آخرت میں سب سے زیادہ شکم سیر ہوں گے۔"

نیز اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے ہی لوگوں کو حکم دے گا۔

تکَلُّوا وَاذْكُرُوا هَبْنَابَنَا اَنْفُسَكُمْ فِی الْاٰتِمَامِ الْخَالِیْقِ۔

"خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، اس صورت حال کے صلہ میں جس سے تم شکر شایان (یعنی دنیاوی زندگی) میں دوچار تھے۔"

واضح رہے کہ "مہاجرین" سے مراد وہ لوگ ہیں جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور آنحضرت ان کے قائد تھے، نیز ایسی کئی حکم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن اصلی سے ہجرت اختیار کر لی اور مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جا کر بس گئے اور اسی پر اتکنا نہیں کیا بلکہ انہوں نے راحت و چین اور خوشحالی کی زندگی پر فقر و افلاس کو اور شہرت و ناموری پر گم نامی و گوشہ گیری کو ترجیح دے کر اختیار کیا اور رضائے الہی کے لئے جاہ و مال کے حصول کی جدوجہد کو ترک کر کے علم و عمل کے حصول میں منہمک ہوئے۔

خاص طور پر الگ سے بھی، میری شفاعت فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "چھٹیں شفاعت کو دوں گا۔" میں نے عرض کیا کہ "دوسرے اند" آپ ﷺ! کو کہاں تلاش کروں اور آپ ﷺ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "سب سے پہلے مجھے پھر صراط پر تلاش کر،" میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ پھر صراط پر نہ مل پائیں؟ فرمایا: "تو پھر میزان کے پاس تلاش کر۔" میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ (عمران کے پاس بھی نہ ملیں؟ فرمایا: "اگر ان دونوں جگہ پر نہ مل پادوں تو پھر حوض پر مجھے تلاش کر، میں ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔" اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

تشریح: حضور ﷺ کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ قیامت کے دن یہ تین مقام ایسے ہوں گے جہاں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور ہولناکی سے دوچار ہونا پڑے گا اور یہی وہ مقام ہوں گے جہاں پیش آنے والے حالات و معطلت، سفارش و شفاعت کے حسب گار ہوں گے، پس میں ان تینوں جگہوں پر بار بار می موجود رہوں گا، کبھی یہاں کبھی وہاں اور اس طرح میں اس دن انیس مقامات پر لوگوں کو دیکھ بھال رکھنے اور ان کے معاملات نمونائے میں مصروف رہوں گا۔

اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ یہ حدیث بظاہر حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کے خلاف ہے جو اب الحسب کی دوسری فصل میں مژری ہے اور جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ ﷺ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن ان تینوں موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ والی حدیث "فما بین" پر محمول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان تینوں موقعوں جو لوگ آپ ﷺ کے سامنے نہیں ہوں گے اور آپ ﷺ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کریں گے آپ ﷺ انہیں خود ان کو یاد نہیں کریں گے، اور یہ حضرت انسؓ والی حدیث "حاضرین" پر محمول ہے، یعنی آپ ﷺ کی امت میں جو لوگ ان موقعوں پر آپ ﷺ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اور اپنی طرف متوجہ کریں گے تو آپ ﷺ ان کی طرف توجہ دیں گے اور ان کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ اور طبی نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو نہ کورہ جواب اس لئے دیا کہ وہ آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ورنہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ مخصوص حضور ﷺ کی شفاعت اور خصوصی توجہ پر اعتماد و بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے اور عمل دریافت کی طرف سے بے فکر ہو جائیں اچنانچہ آپ ﷺ اپنے اہل بیت اور قرابتداروں سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! میں تمہارے اخروی کاظمہ دار نہیں ہوں محض میرے اوپر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جانا، آخرت میں تمہارا عمل ہی فائدہ پہنچائے گا، اس کے برخلاف آپ ﷺ نے حضرت انسؓ کو یہ جواب اس لئے دیا کہ وہ نامید نہ ہو جائیں اور انہوں نے جس قلبی تعلق و اخلاص کی بنا پر یہ درخواست کی تھی اس کا تقاضہ یہی تھا کہ انہیں جواب بھی اس طرح کے محبت و تعلق کو ظاہر کرنے والا دیا جائے۔ بہر حال یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ وہ دن اپنی ہولناکی، شدت سختی اور زحمت و مشقت کے اعتبار سے نہایت سخت ہو گا، اگرچہ آنحضرت ﷺ کو شفاعت کا مقام حاصل ہو گا اور آپ ﷺ کا شفاعت کرنا برحق ہے لیکن اس دن نجات پانے کے لئے اس دنیا میں مٹی زندگی کو سوار نہ کرے اور درست کرنے کی ضرورت بھی مسلم ہے، محض حضور ﷺ کی شفاعت پر اعتماد کافی نہیں اور صرف اعمال پر احماد کر کے حضور ﷺ کی شفاعت سے بے نیازی کوئی مٹتی نہیں رکھتی، پس آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ اور حضرت انسؓ کو جو الگ الگ جواب دیئے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے اور ہر جواب میں مخاطب کے حال کی رعایت ملحوظ تھی۔

مقام محمود اور پروردگاری کرسی کا ذکر

(۲۷) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَنَا الْقَامُ الْمُنْخَمُودُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمُ تَبْرُلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَرِثُ كَمَا يَرِثُ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَضَائِقِهِ وَهُوَ كَسْعَةِ هَاتَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَحْضَأُ بِكُمْ خِدْعَةً غَرَاءَ غَرَاءَ

فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُكَلِّسِي انْفِرَاهِمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اكْشِرُوا خَلِيلِي فَيُؤْتِي بَرِيضَتَيْنِ يَصَادَفَانِ مِنْ رِبَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اكْشِرِي عَلَيَّ انْفِرَاهُ ثُمَّ اقْدُمِي عَنْ بَيْنِ اللَّهِ مَقَامًا يَغِيظُنِي الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ (رواه الدراري)

”اور حضرت ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ مقام محمود اور اس کی اہمیت (خصوصیت) کیا ہے؟ جس کا اس آیت میں آپ ﷺ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اَعْتَسَى اَنْ يَّجْعَلَكَ رِثَّةً مِمَّا مَضَىٰ خَلُودًا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس دن کہ جب مجھے یہ مقام محمود عطا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی کرمی پر نزول جلال فرمائے گا اور وہ کرمی چرچرائے گی جیسے کہ نئے چمڑے کی تنگ رین چرچراتی ہے اور اس کرمی کی کشادگی و وسعت اتنی ہے جتنی کہ زمین و آسمان کی درمیانی فضا، پھر تم سب کو رہنما بنائے بدن اور سبے نعمت (امیدان حشر) میں لایا جائے گا اور اس دن سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ (فرشتوں کو) حکم دے گا کہ میرے دوست کو لباس پہناؤ اور جنت کی چادروں میں سے ملائم کتان کی دو سفید چادریں لا کر حضرت ابراہیم کو پہنائی جائیں گی، ان کے بعد مجھ کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اور یہ اعزاز منے پر اگلے پچھلے تمام لوگ مجھ پر رشک کریں کریں۔“ (دارقطنی)

تشریح: اس حدیث میں ”پروردگار کی کرمی“ کی کشادگی و وسعت کو بیان کرنے کے لئے زمین و آسمان کی درمیانی فضا کی مثال دی گئی ہے جب کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”(وسعت و کشادگی میں) اس کرمی کے مقابلہ پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مجموعی حیثیت بس اتنی ہی ہے جتنی کہ کسی بہت بڑے جنگل و بیابان میں بڑے ہوئے ایک چھوٹے سے پھلے کی“ اور اس کرمی کے مقابلہ پر عرش کی وہی حیثیت ہے جو اس پھلے کے مقابلہ پر پورے جنگل و بیابان کی! پس اس حدیث میں کرمی کی جو وسعت و کشادگی بیان کی گئی ہے وہ بطریق تعین و تحدید نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے ذہن و فہم کے مطابق محض تمثیل کے طور پر ہے جیسا کہ جنت کی وسعت و کشادگی کو محض تمثیل کے طور پر بیان کرنے کے لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ عوضها السموات والارض علاوہ ازیں اس وسعت و کشادگی کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد بھی تھا وہ یہ کہ آپ ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزول اجلال فرمانے کی وجہ سے کرمی اس طرح چرچرائے گی جس طرح نئے چمڑے کی تنگ زمین سوار کے نیچے چرچراتی ہے تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ وہ کرمی تنگ اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے چرچرائے گی، لہذا آپ ﷺ نے یہ واضح کرنا ضروری جانا کہ کرمی کے چرچرانے کی بات اور نئے چمڑے کی تنگ زمین کی مشابہت سے یہ نہ سمجھ لیا کہ وہ کرمی بھی چھوٹی اور تنگ ہوگی بلکہ وہ کرمی اتنی عظیم اور کشادہ ہے کہ اس کا ہلکا سا اندازہ کرنے کے لئے تم زمین و آسمان کی درمیانی فضا کا تصور کو لو بہر حال یہ ذہن نشین رہنا چاہئے کہ حدیث کے الفاظ ان قطعات میں سے ہیں جن کے حقیقی معنی و مراد تنگ انسانی علم و ذہن کی رسائی یقین کے ساتھ ممکن نہیں لہذا مفروضات عبادت جیسے کرمی پر حق تعالیٰ کے بیٹھنے، کرمی کے چرچرانے اور اس کرمی کے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے بقدر وسیع و کشادہ ہونے وغیرہ کی حقیقت معنی تک پہنچنے کی کوشش کے بغیر صرف مفہوم حدیث کے خلاصہ کو اختیار کرنا چاہئے جو یہ ہے کہ اس حدیث کے زوید قیامت کے دن حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کے جاہ و جلال اور اس کی بدشاہت و حاکمیت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔

”اس دن سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے“ الحشر کی پہلی فصل کی ایک حدیث میں بھی گزر چکا ہے اور یہ بات بھی وہاں بتائی جا چکی ہے کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آنحضرت ﷺ پر فضیلت رکھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کا شرف و اعزاز بھی اسی وجہ سے حاصل ہوگا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے روحانی باپ ہیں اور آپ ﷺ کے دین اور آپ ﷺ کی ملت کا سلسلہ نسب انہی سے چلتا ہے! علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہونے والے اس شرف و اعزاز کو زیادہ سے زیادہ آنحضرت ﷺ پر جزوی فضیلت ملنا ہی کہا جاسکتا ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جزوی فضیلت، کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی جب کہ اس دن بھی آنحضرت ﷺ کا ہجوم

اور اہل الاطلاق پوری نوع انسانی بشمول تمام پیغمبر و انبیاء سے افضل و برتر ہو تا خود اسی حدیث کے آخری الفاظ ثُمَّ اقوم عیسیٰ بنی اللہ الح سے ظہور ثابت ہے۔

”اس کے بعد مجھ کو لباس پہنایا جائے گا۔“ یہ ارشاد بظاہر اس روایت کے متافی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ قیامت کے دن اپنی قبر سے لباس میں اٹھیں گے لیکن اگر یہ وضاحت پیش نظر رہے تو پھر دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد معلوم نہیں ہو گا کہ اگرچہ آنحضرت ﷺ اپنی قبر سے لباس میں اٹھیں گے لیکن میدان حشر میں آپ ﷺ کو تمام انبیاء کے ساتھ دوبارہ لباس پہنایا جائے گا اور یہ آپ ﷺ کے کامل و شرف و احترام کے اظہار کے لئے ہو گا۔

حدیث کو آخر تک دیکھنے کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے کیے جانے والے سوال اور آپ ﷺ کی طرف سے دیئے جانے والے جواب کے درمیان مطابقت و موافقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوچھنے والوں نے مقام محمود کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کی نوعیت و صورت کیا ہوگی، آپ ﷺ نے اس کا جواب براہ راست نہیں دیا بلکہ پہلے اس دن کے پرہیز اور پُر حول ماحول کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس چیز کی بڑائی اور اہمیت راسخ ہو جائے جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے بعد میں آپ ﷺ نے ان الفاظ ثُمَّ اقوم عن معین اللہ الخ (پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا) کے ذریعہ ان کے سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا گویا آنحضرت ﷺ نے بالواسطہ طور پر یہ جواب دیا کہ ”مقام محمود“ وہ جگہ ہے جہاں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور وہ سب سے بڑا شرف و اعزاز ہو گا جو میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو گا، اور الاول تا آخر پوری کائنات مجھے عطا ہونے والے اس شرف و اعزاز پر رشک کرے گی۔ پس یہ ارشاد گرانی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ ہمارے حضرت محمدؐ پوری کائنات حتیٰ کہ انبیاء رسول اور تمام مقربین پر فضیلت رکھتے ہیں۔

پلصراط پر اہل ایمان کی شناخت

(۲۸) وَعَنِ الْمَغِيزَةِ بَنِي شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَعَارِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى الصُّوَارِظِ سَلْبُهُمْ سَلْبٌ - وَوَأَفَاقُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن پلصراط پر سے گزرتے وقت اہل ایمان کی علامت، یہ الفاظ ہوں گے رب سلم سلم۔ (پروردگار بچائیو، پروردگار بچائیو) اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”شعار“ جس کا ترجمہ علامت کیا گیا ہے اور اصل اسی مخصوص اصطلاحی لفظ یا جملہ کو کہتے ہیں جو فوج والے آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے، یا سفر کرنے والے دوران سفر ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لئے استعمال کریں، چنانچہ قیامت کے دن پلصراط پر گزرتے وقت اہل ایمان کی شناخت و پہچان کے لئے رب سلم رب سلم (پروردگار بچائیو) کے الفاظ ان کی زبان پر ہوں گے اور ہر امت کے لوگ جو اپنے پیغمبر اور رسول کے حق اور تابعدار تھے، یہ الفاظ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاہم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے شناختی الفاظ صرف مؤمنین کا ملین کا ”شعار“ ہوں گے۔ یعنی باہل علماء، شہداء، اور صالحین کہ جن کا انبیاء اور رسولوں کی اتباع کے صدق شفاعت کا مرتبہ حاصل ہو گا

ابن مردودہ نے حضرت عائشہ سے بطریق مرفوع یہ نقل کیا ہے کہ ”قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت اہل ایمان کا شعار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ہو گا نیز شیعہ ائمتہ نے حضرت عائشہؓ ہی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ”قیامت کے دن اس دن کے ہولناک اندھروں میں اہل ایمان کا شعار لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ہو گا۔“

گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف اسی امت کے لئے مخصوص ہوگی

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أُمَّتِي - زَوَاهِ النَّبِيِّ مَدِينُ وَأَنُودُوا وَزَوَاهِ النَّبِيِّ مَدِينُ مَدِينُ -

”ور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی (ترجمہ) ”ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے حق میں مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی۔

طبیعی نے کہا ہے کہ یہاں جس شفاعت کا ذکر ہے اس سے وہ شفاعت مراد ہے عذاب سے نجات اور خلاصی دلانے کے لئے ہوئی، ورنہ وہ شفاعت جو درجات کی بلندی اور اعزاز و اکرامات میں اضافہ کے لئے ہوگی انشاء ”اولیاء اور صلحاء کے حق میں بھی ثابت ہے۔“

شفاعت کا ثبوت اور اس کی قسمیں: ”شفاعت کے بارے میں جو اصولی باتیں ابتداء باب میں بھی گزر چکی ہیں، پہلے یہاں بھی نقل کر دینا موزوں معلوم ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قیامت کے دن شفاعت و سفارش کا ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔“

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ خُصْمٌ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا -

”اس دن کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔“

نیز اس بارے میں اتنی زیادہ احادیث منقول ہیں کہ وہ سب مل کر حد تو اتنی پہنچتی ہیں اس لئے تمام سلف صالحین اصبیہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین وغیرہ اور تمام اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ ہاں خوارج اور معتزلہ کے بعض طبقے اس کے منکر ہیں اور وہ قیامت کے دن شفاعت کے قائل نہیں ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ ”شفاعت“ کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے جو صرف آنحضرت ﷺ کے واسطے مخصوص ہے، اس شفاعت کا حق و اذن کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ شفاعت وہ ہوگی جس کا تعلق تمام لوگوں کو موقف (میدان) حشر میں کھڑے رہنے، کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلانا اور حساب و کتاب جلد شروع کرانے سے ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے جو کچھ لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دینے کے لئے ہوگی اور اس شفاعت کا ثبوت بھی صرف ہمارے حضور ﷺ کے لئے منقول ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہیں دوزخ کا مستوجب قرار دیا گیا۔ چنانچہ ان میں سے جن لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی شفاعت ہمارے حضرت کریں گے چوتھی قسم وہ ہے جو ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا جا چکا ہوگا، پس ان لوگوں کی شفاعت کے سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ آنحضرت ﷺ، فرشتوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جانب سے کی جانے والی شفاعت کے نتیجے میں دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے اور پھر آخر میں خود اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے تحت ان لوگوں کو عذاب دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور پانچویں قسم وہ ہے جس کا تعلق جنت میں اہل جنت کے درجات میں بلندی اور اعزاز و اکرامات میں اضافہ سے ہوگا۔

رحمت عالم کی شان رحمت

(۲۰) وَعَنْ عَرَفٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَمِيٌّ ابْنُ عَمْرٍ وَبَيْنَ فَخْتَرِي بَيْنَ ابْنِ دَخْلٍ

مُصَفِّ أُمَّتِي النَّجَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ قَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ - (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے فرمایا: ”(اللہ تعالیٰ کے پاس سے) ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے بارگاہ رب العزت کی جانب سے) مجھے ان دو باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا کہ یا تو میری آدمی اُمت جنت میں داخل ہو جائے گا، سب کے حق میں، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو۔ پس میں نے اپنی پوری اُمت کے حق میں، شفاعت کا حق حاصل ہونے کو چن لیا تاکہ ہر انسان سب اسی مؤمن و مسلمان اس سے فیضیاب ہوں اور کوئی بھی محروم نہ رہے) چنانچہ میری شفاعت امیری اُمت میں سے ہر اس شخص کے لئے مفید ہے جس نے اس حال میں اپنی جان افزائش کے سہارے کے لئے اللہ کے شرک میں مبتلا نہیں تھا حاصل یہ کہ قیامت کے دن تمام ایمان کو میری شفاعت نصیب ہونا یقینی ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

شفاعت کا ذکر

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخُدَّاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ نَبِيٍّ قَبْلِهِمْ - (رواہ الترمذی والداری واثبتہما)

”اور حضرت عبد اللہ بن ابی خداعہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا امیری اُمت کے ایک (بزرگ و صالح) شخص کی شفاعت سے بنی حیم کے آدمیوں کی تعداد اسے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔“ (ترمذی، دارمی، ابن ماجہ)

تشریح: ”بنو حیم“ ایک بہت بڑے قبیلے کا نام تھا، جس کے افراد کثرت و زیادتی کے اعتبار سے بطور مثال پیش کیے جاتے تھے۔ حاصل یہ کہ جب اس اُمت کے ایک اچھے آدمی کی شفاعت کے نتیجہ میں اتنے زیادہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اندر نہ کرنا چاہئے کہ اس اُمت میں اچھے لوگوں کی کتنی زیادہ تعداد ہوگی اور ان میں سے ہر ایک شفاعت کرے گا، پس ان سب کی شفاعتوں کے نتیجہ میں اُمت محمدی کے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد جنت میں داخل کی جائے گی۔

بعض حضرات نے ”میری اُمت کے ایک شخص“ کو متعین کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے حضرت عثمانؓ کی ذات مراد ہے، بعض نے حضرت اوس قرنیؓ کا نام لیا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ تعین مشکل ہے اور کوئی بھی شخص مراد ہو سکتا ہے، اسی قول کو زین العرب نے حدیث کے مفہوم سے زیادہ قریب قرار دیا ہے۔

(۳۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَنَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشَعُ لِلْقَبْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشَعُ لِلزَّوْجِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میری اُمت میں سے (جن لوگوں کو شفاعت کا حق و اذن حاصل ہوگا، جیسے عمامہ، شہداء اور صحابہ، ان میں سے) کوئی تو اپنے متعلقین کی (کئی جماعتوں کی شفاعت کرے گا، کوئی ایک عصبہ (کے لوگوں کے برابر اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، اور کوئی اپنے متعلقین) صرف ایک ہی آدمی کی سفارش کرے گا، غرضیکہ اسی طرح ہر ایک کی شفاعت کے نتیجہ میں ساری اُمت جنت میں داخل ہو جائے گی۔“ (ترمذی)

تشریح: ”قبیلہ“ دوسے تو بڑے خاندان، یا ایک باپ کی کئی پشتوں کے بیٹوں کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اس لفظ کا اطلاق ”بہت زیادہ لوگوں“ پر ہوتا ہے اور عصبہ دس سے چالیس تک افراد کی ٹولی کو کہتے ہیں۔

حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والے

(۳۳) عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ أُمَّتِي أَوْعَدَهُ أَلْفَ بِلَا جُنَابٍ فَقَالَ ابْنُ زَكْرٍ وَرَدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَحَتَّى يَكْفِيَهُ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَدَّ بَا

رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَذَّحَلَنَا اللَّهُ حَتَّى نَلْقَى اللَّهَ فَقَالَ عُمَرُو بْنُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ شَاءَ أَنْ يَذَّحَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفِّ وَأَبْجَعَلَ قَلْبًا لَنَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ -

(ردوای شرح السنہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا عزوجل نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے چار لاکھ آدمیوں کو بلا حساب و کتاب (اور مواخذہ و عذاب میں مبتلا کیے بغیر) جنت میں داخل کرے گا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے (یہ ارشاد سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہماری اس تعداد میں اضافہ کر دیجئے (یعنی اللہ تعالیٰ سے اس تعداد میں اور اضافہ کرنے کی درخواست کیجئے، یا یہ کہ پروردگار نے آپ ﷺ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کو بڑھا کر بیان کیجئے) کیونکہ آپ ﷺ رحمت خداوندی پر اکتفا کر کے ہم سے جتن زیادہ سے زیادہ بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا! اتنا اور زیادہ“ (یہ کہہ کر) آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے چلو بنایا حضرت ابو بکرؓ سے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہماری اس تعداد و مقدار میں اور اضافہ کر دیجئے۔ آپ ﷺ نے پھر (چونکہ اس کا کہہ کر) ”اچھا! اتنا اور زیادہ“ حضرت عمرؓ بھی اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے محسوس کر کے کہ حضرت ابو بکرؓ (انس اب) ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیجئے (یعنی اپنی رعایت نہ کرائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم عنایت ہی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں اور عذاب خداوندی کے خوف سے اس طرح بے فکر ہو جائیں کہ عمل کرنا ہی ترک کر دیں، حضرت ابو بکرؓ نے) یہ سن کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو (بغیر حساب و مواخذہ کے) جنت میں بھیج دے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ اگر اللہ عزوجل اپنی ساری مخلوق کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے (پھر بار بار اضافہ کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے) نبی کریم ﷺ نے (حضرت عمرؓ کی یہ بات سن کر) فرمایا کہ ”عمرؓ نے بالکل صحیح کہا۔“ اس روایت کو بخوبی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”(یہ کہہ کر) آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے چلو بنایا“ (یعنی ابو بکرؓ کی درخواست پر آنحضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر گویا ان کے آگے کیا اور فرمایا کہ اتنے اور لوگوں کا اضافہ کرتا ہوں! اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ ﷺ کا چلو بنانا اور یہ کہنا کہ ”اچھا! اتنا اور زیادہ“ دراصل حق تعالیٰ کے فعل کی حکایت کے طور پر تھا، یعنی یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ میں نے بلا حساب جنت میں جانے والوں کی مذکورہ تعداد متعین طور پر بیان نہیں کی ہے بلکہ اس تعداد سے ”تکثر“ مراد ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس طرح چلو بھر کر (یعنی بی شمار اور بے تعداد لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا) اس لئے حدیث کے شارحین نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر چلو بنانے کی تشبیل اس حقیقت کے پیش نظر اختیار کی کہ دل کھول کر دینے والے کی شان یکتی ہوتی ہے کہ جب اس سے زیادہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے تو وہ تعداد و مقدار سے صرف نظر کر کے چلو بھر کر بے حساب دیتا ہے۔ پس چلو بھر کر دینا“ دراصل ایک تشبیل ہے جو زیادہ سے زیادہ دینے کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔

اس حدیث میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے تعلق سے جو کچھ ذکر ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذکورہ مسئلہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی و فکری اختلاف تھا بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جو کچھ کہا وہ اظہارِ غم و پشیمانی، رحمت خداوندی کے تئیں پھر پورا امید واری اور نیاز مندی اور درخواست گزاری کے قبیل سے تھا اور حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ مصلحت و حکمت اور تسلیم و رضا کے قبیل سے تھا، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے دونوں کی رعایت ملحوظ رکھی کہ پہلے تو حضرت ابو بکرؓ کی درخواست کو قابلِ اعتناء قرار دیا اور ان کو وہ جواب نہیں دیا جو حضرت عمرؓ کی تصدیق کر کے ان کو بھی مزید پندہ کی عنایت فرمادی! اس بات کو ایک دوسرے کے لئے نظر سے بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کی درخواست کا مثبت جواب دے کر گویا یہ ظاہر فرمایا کہ عمل کے راستہ پر لگنے اور دین و شریعت کی طرف متوجہ رہنے میں ایک بڑا عمل (بشارت کا بھی ہے، لہذا آپ ﷺ نے اس بشارت کو) کہ اللہ تعالیٰ ایک

بہت بڑی تعداد کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا) اور زیادہ وسعت عطا فرمائی، پھر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے قول کی تصدیق کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ عمرؓ نے جو بات کہی ہے وہ بشارت ہی ہے بلکہ پہلی بشارت سے بھی بڑی بشارت ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کامیابی کا انصاف ایک ہی تھا۔

گناہ گار لوگ کس طرح اپنی شفاعت کرائیں گے

(۳۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِفُ أَهْلَ النَّارِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ طُغْوَةً فَيُسْقِعُ لَهُ فَيَذْخُلُ الْجَنَّةَ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ایمان میں سے) جو لوگ (اپنے گناہوں کے سبب) اور بڑی قرار دیئے جائیں گے ہوں گے وہ اہل جنت ہیں، وہ (ان خیال اور صلہ و ابرار کے راستوں میں) صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں) اور پھر جب ایک جنتی ان کے سامنے سے گزرے گا تو ان دونوں میں سے ایک شخص (اس جنتی کا نام لے کر کہے گا اے فلاں! کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ تجھیں پانی پلایا تھا انہیں میں سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے ایک مرتبہ تجھیں وضو کے لئے پانی دیا تھا وہ جنتی) یہ سن کر اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ قاسم کو گناہ گار اگر اس دنیا میں اہل دین اور ارباب طاعت و تقویٰ کی کوئی خدمت و امداد کریں گے تو اس کا بہتر ثمرہ جنتی میں پائیں گے اور ان کی یہ شفاعت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

مظہرؒ نے یہ کہہ کر کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ گویا اس امر کی ترغیب دی ہے کہ ایسے مسلمان بھائیوں اور خصوصاً بزرگ و نیک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور مروت و احسان کا برتاؤ کرنا چاہئے اور جب بھی ان کی کم نسی و محبت میسر ہو جائے اس کو اختیار کرنے کا موقع نہ اٹھانا چاہئے کیونکہ ان کی محبت اور محبت دنیا میں حصول رزق و نجات کی چیز کی اور آخرت میں حصول نور کا باعث ہے۔

رحمت خداوندی کے دو مظاہر

(۳۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اِشْتَدَّ صَبُّ حُمُومًا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى أَخْرَجُوهُمَا فَقَالَ لَهُمَا لَا تَبَيِّنْ شَيْءً مِنْ اِشْتِدَّ صَبًّا حُمُومًا قَالَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِئِنْ خُفِّضْنَا قُلُوبَ قَوْمٍ لَكُنَّا أَنْ نَنْظُرَ فَلَقَيْنَا النَّاسَ كُنْهُمْ مِنْ النَّارِ فَلَقْنِي أَخَذَ هُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَزْدًا وَسَلَامًا وَيَقُولُ الْأَخْرَجُوا نَفْسَهُ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْقَى نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ رَبِّ ائِنِّي لَا أَزْجُو أَنْ لَا تُجِدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاءُ لَكَ فَيَذْخُلُ خِلَافَ جَمِيعَتَانِ الْجَنَّةِ بِوَخْطَةِ اللَّيْلِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ایمان میں سے) جو لوگ (اپنے گناہوں کی پاداش میں) اور رزق میں داخل ہوں گے ان میں سے دو آدمی بہت زیادہ شوز پائیں گے (یعنی رونا دھونا اور آہ و فریاد شروع کریں گے اور خوب چیخیں پلائیں گے) پروردگار (دور رخ کے فرشتوں کو) حکم دے گا کہ ان دونوں کو باہر نکالو اور جب وہ باہر آئیں گے تو ان سے فرمائے گا کہ کیوں اس قدر چیخ پھا رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس لئے چیخ پھا رہے تھے تاکہ آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے (اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کے آگے روئے دھوئے اور آہ و فریاد کرے) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے حق میں میری رحمت یہی ہے کہ تم واپس جاؤ اور دور رخ میں جہاں تھے وہیں چلے رہو۔“ ان میں سے ایک شخص تو (یہ سنتے ہی کامل اطاعت اور رضائے الہی کی طلب میں)

واپس ہو جائے گا اور خود کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو اس کے لئے ٹھنڈا کر دے گا کہ جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو گل و گھڑا بنا دیا تھا اور دوسرا شخص (اپنے کو اس معاملہ میں بالکل بے بس پاتا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر کامل یقین رکھتے ہوئے وہیں کھڑا رہے گا اور خود کو آگ میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے خود کو آگ میں کیوں نہیں ڈالا جب کہ تیرا ساتھی (میرا حکم سنتے ہی چلا گیا اور) آگ میں کود پڑا وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں تو ایسا پیدہ قائم ہوں کہ آپ نے جب مجھے دوزخ سے باہر بلوایا تو اب وہ دوبارہ وہاں نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتونے جو میدان قہر کی ہے وہ تیرے حق میں پوری کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے صلہ میں ایک ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ "آترند"۔

ہوں، میں خدا کا دوست آج سے پہلے پہلے ہی خدا، تم لوگ موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا ہے چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ بھی یکنی جواب دیں گے کہ اس کام کا اہل میں نہیں ہوں، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ جو خدا کا کلمہ اور اس کی روح ہیں اچانچہ (وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یکنی جواب دیں گے کہ اس کام کا اہل میں نہیں ہوں آخر کار (اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شفاعت کا انحصار صرف خاتم الانبیاء محمد ﷺ پر ہے کیونکہ بارگاہ رب العزت میں سب سے زیادہ قرب و عزت انہی کو حاصل ہے اور تمام انبیاء و رسولوں میں سب سے زیادہ ممتاز و مشہور انہی کی ذات ہے، چنانچہ وہ لوگ محمد ﷺ کے پاس آئیں گے اور محمد ﷺ (عرش الہی کے دائیں جانب) کھڑے ہو کر تمام نوع انسانی کو میدانِ شریک و خفیتوں اور پریشانیوں سے راحت دلانے کی شفاعت کرنے کی اجازت طلب کریں گے، پس آپ ﷺ کو اجازت عطا کی جائے گی (اور جیسا کہ پیچھے گزرا آپ ﷺ بارگاہ رب العزت میں پیش ہو کر سجدہ میں گر پڑیں گے اور پھر حکم خداوندی پر سر اٹھائیں گے اور عرض و معروض کریں گے) پھر جب حساب و کتاب کا مرحلہ گزر جائے گا اور تمام لوگ اہل صراط کے اوپر سے گزرنے والے ہوں گے تو امانت اور رحم (تاتے) کو (صورت دے کر) لایا جائے گا اور یہ دونوں (الپناحق اور انصاف مانگنے کے لئے) پل صراط کے دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے، پھر (پل صراط سے لوگوں کا گزرنا شروع ہو گا تو ایک طبقہ جو تم میں سب سے افضل ہو گا اور سب سے پہلے گزرنے کا بجلی کی طرح (نہایت سرعت سے) پل کو پار کر جائے گا۔“ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ (یا رسول اللہ ﷺ) آپ ﷺ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، بجلی کی طرح گزرنے کی صورت کیا ہو گی آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”کیا تم نہیں دیکھتے کہ بجلی کی چمک کس طرح گزر جاتی ہے اور پل جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے (مطلب یہ ہے) کہ وہ لوگ پل صراط پر سے بس اسی طرح گزر جائیں گے جیسے پلک جھپک گئی ہو) پھر (کچھ لوگ) پرندوں کی طرح اور (کچھ لوگ) مردوں کے دودھنے (یا بیاد چلنے والوں کی طرح) گزر رہیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی طاقت و نورانیت اور پاکیزگی آگے بڑھانے کی (یعنی جس کے اعمال جس درجہ کے ہوں گے اس کے گزرنے کی رفتار بھی اسی درجہ کی ہو گی) اور (اس وقت جب کہ مسلمان پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے) تمہارے نبی ﷺ پل صراط پر کھڑے ہوئے یہ کہے جارہے ہوں گے کہ۔

(یعنی پروردگار! ان کو دوسری قسم کے ساتھ گزاردے ان کو دوزخ میں گرنے سے محفوظ رکھ) اور پھر کچھ بندوں کے اعمال عاجز ہوں گے، یعنی جن بندوں کے اعمال ناقص و کمتر ہوں گے یا وہ ایسے اعمال نہ دیکھتے ہوں گے جن کی بنا پر انہیں پل پار کرنے میں مدد ملے تو وہ لوگ پل پر سے گزرتے وقت سخت قسم کی پریشانیوں اور رکاوٹوں میں گھر جائیں گے) یہاں تک کہ ایک شخص (جو اپنے اعمال کی بہت زیادہ غمراہی کی وجہ سے چلنے پر بالکل ہی قادر نہیں ہو گا کھٹکتا ہو گا اور کوہلوں کے بل سرکنا ہوا آئے گا۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اور پل صراط کے دونوں طرف آٹھڑے لگے ہوں گے اور ان کو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) یہ حکم دیا گیا ہو گا کہ ہر اس شخص کو گرفت میں لے لیں جو قابل گرفت قرار پایا ہے، چنانچہ وہ آٹھڑے ایسے (لوگوں کو پکڑیں گے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تو ان آٹھڑوں کی مصیبت خفیل کر اور زخمی ہو کر) دوزخ کی آگ (سے) نجات پائیں گے اور کچھ لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ میں بیٹھک دیا جائے گا“ اس ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے دوزخ کا گہراؤ شریک کی مسافت کی راہ کے برابر ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا۔“ کے ذریعہ سورہ تنویر کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذَا الْمُنْتَهَىٰ أُولَٰئِكَ ۖ عَلِمْتَ لَئِنْ قُلْتَ ۚ

”اور قیامت کے دن میدانِ حشر میں جنت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یکنی جواب دیں گے کہ اس کام کا اہل میں نہیں ہوں..... الخ کے ضمن میں ایک شارح نے لکھا

ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات اظہار تواضع و انکسار کے طور پر کہیں گے کہ اس بلند درجہ کالائقی میں نہیں ہوں گویا ان کا مطلب یہ ہو گا کہ پروردگار کی جانب سے مجھے جو بھی فضیلت و خصوصیت اور عزت عطا ہوئی ہے وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے مجھ تک پہنچی ہے، لہذا انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے کیونکہ ان کو عطا ہونے والی فضیلت و خصوصیت اور عزت یعنی پروردگار سے برکاتی کی سعادت بغیر کسی واسطہ کے براہ راست حاصل ہوئی ہے۔

وہ لوگ محمد ﷺ کے پاس آئیں گے، اس موقع پر یہ کہنے کے بجائے کہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، آپ ﷺ نے اپنا نام شریف محمد ﷺ ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ محمد ﷺ کے پاس آئیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ”محمد ﷺ“ میں حمد کے معنی ہیں اور اس کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ ﷺ اس دن ”مقام محمود“ پر کھڑے ہوں گے جو مقام شفاعت ہے۔

”ایک طبقہ جو ہم میں سب سے پہلے گھرے گا۔۔۔۔۔۔“ کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طبقہ سے انبیاء کا طبقہ مراد ہے، تاہم یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس امت کے اولیاء و صلحاء کا طبقہ مراد ہو۔

دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ کس طرح جلد تر و تازہ اور توانا ہو جائیں گے

(۳۹) وَقَدْ خَابَ قَالِ زَسْئَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ مَالِ شَعَاعَةٍ كَانَتْهُمْ الشَّعَائِرُ قُلُومًا مَا الشَّعَائِرُ قَالِ إِنَّهُ الصَّغَابُ نِسْ - (متفق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ لوگ جو شفاعت کی بناء پر دوزخ سے نکالے جائیں گے ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ ”نعاریر“ ہیں۔“ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ”نعاریر“ سے کیا مراد ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ کھیرے لکڑیاں ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کھیرے لکڑیاں ”صغابیس“ کا ترجمہ کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو دوزخ کی آگ سے باہر لایا جائے گا تو وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، لیکن جب انہیں نہریات میں غوطہ دلایا جائے گا تو وہ اس طرح جھٹ پٹ تر و تازہ اور توانا ہو جائیں گے جس طرح کھیرے لکڑیاں یہی طرح کی دوسری سبز لوں کے درخت بہت جلد نرہتے اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔

کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟

(۴۰) وَعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ زَسْئَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْشَفَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَنَفْسِهِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عثمان ابن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، اول انبیاء، پھر (بائل) علماء اور پھر شہداء۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”اور پھر شہداء“ میں جو عطف ہے اس سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باعل علماء، شہداء سے افضل ہیں، اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس کو شیرازیؒ نے نقل کیا ہے۔

يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَادُ الْعُلَمَاءِ وَ مَدَامُ الشُّهَدَاءِ فَتَرْجَحُ مَدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَدَامُ الشُّهَدَاءِ -

”قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہداء کے خون کو تو لا جائے گا تو شہداء کے خون پر علماء کی روشنائی ہماری پڑ جائے گی۔“

واضح رہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں شفاعت کرنے والے صرف تین طرح کے لوگوں کی تخصیص محض ان کی برتر فضیلت و بزرگی کی بنا

پر ہے ویسے مسلمانوں میں تمام ہی نیک لوگوں کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ اس سلسلہ میں منقول متعدد مشہور احادیث سے ثابت ہے، خواہ اس شفاعت کا تعلق گناہوں کی مغفرت سے ہو یا مراتب و درجات کی بلندی سے نیز شفاعت سے انکار صریح بدعت و گمراہی ہے، جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ نے اختیار کیا ہے۔

بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلِهَا

جنت اور اہل جنت کے حالات کا بیان

صراح میں لکھا ہے کہ ”جنت“ کے معنی ہیں باغ بہشت ”جنت“ اصل لغت میں ”وہاچنے“ کے معنی میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے پہلے اس لفظ کا اطلاق ”سایہ دار درختوں“ پر ہوتا تھا جو اپنے نیچے کی چیز کو گویا اپنے سامنے میں چھپائے اور ڈھانپنے رہتے ہیں، پھر اس لفظ کو ”باغ“ کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا جو سایہ دار درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں یہ لفظ ”ثواب و انعام“ کے لئے بھی جگہ یعنی بہشت کے لئے مخصوص ہو کر رہ گیا، چنانچہ بہشت کو ”جنت“ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہاں گئے ہوئے درخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جنت کا ذکر

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَغْلَذْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَالًا عَيْنٌ زَاثٌ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا حَقَرْتُ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ وَافْرُوْا أَنْ يَشْتُمَ فَلَا تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ فَزَّةٍ أَعْيُنٌ - (مشق مید)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ (آج تک) نہ کسی آنکھ نے اس (جیسی کسی چیز) کو دیکھا ہے نہ کسی کان نے (اس جیسی خوبیوں کو) سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں (اس کی) ہیبت کا تصور تک آیا ہے اگر تم اس بات کی تصدیق چاہو تو یہ آیتِ زمرہ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ فَزَّةٍ أَعْيُنٌ (بخاری و مسلم) کو ہی شخص نہیں چاہتا (جو بندے شب بیداری کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں) ان کے لئے کیا چیز چھپ کر رکھی گئی ہے جو آنکھ کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔“

تشریح: ”..... نہ کسی آنکھ نے اس کے بارے میں بھی یہ احتمال ہے کہ اس چیز (یعنی جنت) کے مظاہر شکل و صورت آوازیں اور خاطر واریاں مراد ہوں، مطلب یہ کہ وہاں جو اعلیٰ مناظر ہوں گے اور وہاں جو نظرات و شکلیں اور صورتیں دکھائی دیں گی ان جیسے مناظر اور جیسی شکلیں اور صورتیں اس دنیا میں نہ دیکھی گئی ہیں اور نہ بھی دیکھی جاسکتی ہیں، اسی طرح وہاں کی آوازوں میں جو محاسن، نغمہ گمی اور دلکشی ہوگی، ایسی بیحدی، نغمہ ریز اور دلکش آوازیں اس دنیا میں آج تک نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ بھی دیکھی جاسکتی ہیں، اور ایسے ہی وہاں جو خاطر و مدارت ہوں گی، جو نعمتیں اور لذتیں حاصل ہوں گی، ان کا تصور بھی اس دنیا میں آج تک کسی انسان کے دل میں نہیں آیا ہوگا اور نہ بھی اس کا کوئی تصور کیا جاسکتا ہے۔“

آیت میں جس چیز کو آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے فرحت و شادمانی، چین و راحت اور مقصود مراد ہونا ہے اور واضح رہے کہ (آنکھ کی ٹھنڈک) میں لفظ قرۃ دراصل قر سے نکلا ہے جس کے معنی ثبات و قرار کے ہیں۔ چنانچہ آنکھ جب اپنی محبوب چیز کو دیکھتی ہے تو قرار پا جاتی ہے اور اس طرح مطمئن ہو جاتی ہے کہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوئی اس کے برخلاف جب آنکھ کسی غیر پسندیدہ اور ناگوار چیز کو دیکھتی

ہے اور اس کی محبوب شئی سامنے نہیں ہوتی تو وہ پریشان پریشان اور کھوٹی کھوٹی سی رہتی ہے اور کسی ایک سمت قریبانے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکتا شروع کر دیتی ہے ایسے ہی فرحت و سرور اور راحت و اطمینان کی حالت میں آنکھوں کو عجیب طرح کا کیف و سکون اور آرام ملتا ہے جب کہ خوف و غم کی حالت میں وہ متحرک و مضطرب ہو جاتی ہیں۔

یاد رہے کہ ”فقرۃ“ کے لفظ ”فقر“ سے مشتق ہے جس کے معنی ”ٹھنڈک اور خشکی“ کے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا کہ آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد وہ مخصوص لذت و کیف ہے جو محبوب اور پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اور اپنا مقصود و مطلوب پا کر آنکھ محسوس کرتی ہے، اس کے برخلاف آنکھ جب کسی غیر پسندیدہ اور ناگوار چیز اور دشمن کو دیکھتی ہے اور مطلوب و مقصود کے انظار میں ہوتی ہے تو گویا اس وقت وہ ایک خاص صحن اور سوزش محسوس کرتی ہے! اسی مناسبت سے ”پیاری اولاد“ کو قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے نیز ایک حدیث میں جو یوں آیا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ (میں نے حضور ﷺ کے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو اس میں بھی لفظ قرۃ کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں! جیسا کہ اپنے موقع پر اس حدیث کی تشریح میں ذکر ہو چکا ہے۔

جنت کی فضیلت

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجِعُ مَنْطِقِي الْجَنَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَشَقُّ مِنْهُ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سفر کا قاعدہ ہوتا تھا کہ جب سوار کسی جگہ اترنا چاہتا تو اپنا کوڑا وہاں ڈال دیتا تاکہ دوسرا شخص وہاں نہ اترے اور وہ جگہ اس کے ٹھہرنے کے لئے مخصوص ہو جائے پس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی اتنی تھوڑی سی جگہ اور وہاں کا چھوٹا سا مکان بھی کہ جہاں مسافر سفر میں ٹھہرتا ہے اس پوری دنیا اور یہاں کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جنت اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں جب کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔

حوران جنت کی تعریف

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْۃٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ زَوْجَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ النِّسَاءِ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَظْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَا حَبَاءَ مَا يَنْتَهِمَانِ وَلَمْ تَلِدْ مَا يَنْتَهِمَانِ لِرَبِّهَا وَلَنْ تَصْبِرَ لَهَا عَلَى

زَابِئِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”صبح کو اور شام کو ایک بار خدا کی راہ میں نکلتا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اگر جنتیہا میں سے کسی کی عورت (یعنی کوئی حور) زمین کی طرف جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان کو (یعنی دنیا) کے اس کولے سے لے کر اس کولے تک کی تمام چیزوں کو روغن و منور کر دے اور مشرق سے لے کر مغرب تک کی تمام فضا کو خوشبو سے بھر دے، نیز اس کے سر کی ایک اوڑھنی اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔“ (بخاری)

تشریح: ”صبح اور شام کی تخصیص معمول کا لحاظ رکھتے ہوئے ہے کہ عام طور پر فوج و لشکر کی روانگی، میدان جنگ میں معرکہ آرائی اور حملہ وغیرہ کی ابتداء انہی اوقات میں ہوتی ہے۔ ورنہ یہاں مطلق مراد ہے خواہ وہ صبح و شام کا وقت ہو یا کوئی اور وقت ”خدا کی راہ“ سے مراد جہاد بھی ہے اور ہجرت بھی، اسی طرح حج، طلب علم اور ہر اس مقصد کے لئے گھر سے نکلتا اور سفر کرنا بھی مراد ہے جس کا طبع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول اور بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر اسی کے فرمان کی بجا آوری ہو، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو نفقہ پورا کرنے کے

لئے اور عبادت خداوندی اور احکام الہی کی بجا آوری میں دینی و ملیتان اور حضور قلب کے حصول کی غرض سے رزق حلال کی تلاش میں نکلنا اور سفر کرنا بھی خدا کی راہ میں نکلنے کا مفہوم رکھتا ہے! حاصل یہ کہ ”اللہ کی راہ“ میں گھربار چھوڑ کر مصروف عمل رہنے والے لوگوں کو جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جائے کہ جو شخص محض ایک بار بھی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے یا اس کو آخرت میں جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں! نیز ذکر ہو کہ راہ خدا میں نکلنے کی فضیلت کا تاحس کا اجر اللہ کے ہاں جنت ہے اس مناسبت سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت (یعنی حور) کی کچھ خوبیاں بھی بیان فرمائی گئیں۔

لفظ ہنسہما کی ضمیریں مشرق و مغرب کی طرف لوٹائی گئی ہیں، لیکن یہ ضمیریں آسمان و زمین کی طرف یا جنت اور زمین کی طرف بھی لوٹائی جاسکتی ہیں، ایسے زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنت اور زمین کی طرف راجع ہوں کیونکہ عبارت میں بھی یہی دونوں صریحاً مذکور ہیں۔

جنت کے ایک درخت کا ذکر

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً تَسْمَوُ الزَّائِكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةُ عَامٍ لَا يْقُطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْمٍ احْبَدَكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا ظَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک درخت ہے (جس کا نام طوبی ہے) اگر کوئی سوار اس درخت کے سائے میں سویرا تک چلتا رہے تب بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی، اور جنت میں تمہارے کمان کی برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر و تر ہے جن پر آفتاب طلوع یا غروب ہوتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جن پر آفتاب طلوع و غروب ہوتا ہے“ سے مراد تمام دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہیں۔ ”طلوع یا غروب“ میں حرف ”یا“ یا تو راوی کے شک کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یا اظہار حریت کے لئے ہے، ”یا“ اور ”کے“ معنی میں ہے اس طرح کی پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں ”ایک کوڑے کے برابر جگہ“ کا ذکر ہے اور یہاں ”ایک کمان کی برابر جگہ“ کا ذکر کیا گیا ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور یہاں بھی وہی وضاحت پیش نظر رہنی چاہئے جو پہلے بیان ہو چکی ہے، البتہ اس فرق کو سامنے رکھنا چاہئے کہ سفر کے دوران سوار تو اترنے کی جگہ اپنا کوڑا ڈال دیا کرتا تھا اور جو شخص سیدل ہوتا تھا وہ جس جگہ ٹھہرتا چاہتا وہاں اپنی کمان ڈال دیتا تھا تاکہ وہ جگہ اس کے ٹھہرنے کے لئے مخصوص ہو جائے۔

جنت کا خیمہ

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةٌ مِنْ لَوْلَاةٍ وَاجِدَةٌ مَحْجُوفَةٌ عَرْضُهَا وَفِي رِوَايَةٍ طَوَّلُهَا مِثْرًا فَمِنْ كُلِّ رِوَايَةٍ فِيهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَجَنَّاتُ مِنْ قِطْعَةٍ أَيْتُهُمَا وَمَا فِيهَا وَجَنَّاتُ مِنْ ذَهَبٍ أَيْتُهُمَا وَمَا فِيهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْطَرِقُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءُ الْكِبَرِيَاءِ غَمِي وَجْهَهُ فَمِنْ جَنَّتِ عَذْنٍ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مومن کو جنت میں جو خیمہ ملے گا وہ پورا ایک کھوکھو موتی ہو گا جس کا عرض ایک اور روایت میں ہے کہ ”جس کا طول ساٹھ کوس کی مسافت کے بعد رہے گا اس خیمہ کے ہر گوشہ میں اس (مومن) کے اہل خانہ ہوں گے اور ایک گوشہ کے آدمی دوسرے گوشہ کے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان سب اہل خانہ کے پاس مومن آتا جاتا رہے گا۔ (مومن کے لئے) اور جنتیں چاندنی کی ہوں گی کہ ان جنتیوں کے برتن، باسن (مکانات و محلات اور خانہ واری کے دوسرے ضرور و آرائشی سامان تخت

کری میزینگ، جھار، فانوس، یہاں تک درخت وغیرہ سب چاندی کے ہوں اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی کہ ان جنتوں کے برتن باسن اور ان میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور جنت العن درختوں میں جنتوں اور پروردگار کی طرف سے ان کے دیکھنے کے درمیان ذات باری تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کے پردہ کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ زیادہ صحیح اس روایت کے الفاظ ہیں جس میں اس خیمہ کا عرض ساٹھ کوس کی مسافت کے بقدر بیان کیا گیا ہے یا اس روایت کے الفاظ زیادہ صحیح ہیں جس میں خیمہ کے طول کو ساٹھ کوس کی مسافت کے بقدر بتایا گیا ہے، اصل مقصد اس خیمہ کی وسعت و کشادگی کو بیان کرنا ہے جو دونوں روایتوں سے حاصل ہو جاتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس خیمہ کی چوڑائی ساٹھ کوس کے بقدر ہے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی لمبائی ساٹھ کوس کی مسافت کے بقدر ہے تو اس پر قیاس کر کے اس کی چوڑائی کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔

”اہل خانہ“ سے مراد بیوی و غیرہ ہیں! اور ایک شارح نے لکھا ہے کہ ”اہل“ سے مراد بیویاں ہیں جو اس مومن کو ہاں ملیں گی اور جن سے وہ جنسی لذت حاصل کرے گا، چنانچہ ”آتا جاتا رہے گا“ کے الفاظ کے ذریعہ اسی بات کو کنایہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ مومن اپنی ان بیویوں کے ساتھ جنسی اختلاط کرتا رہے گا۔

اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو جنتیں خالص چاندی کی اور دو جنتیں خالص سونے کی ہوں گی جب کہ ایک روایت میں جنت کی عمارتوں اور محلات کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جو بیشیں لگی ہوں گی ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک اینٹ تو سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ پس ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ پہلی روایت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو جنت کے اندر ہوں گی، جیسے برتن، باسن اور دیگر اشیاء چنانچہ ایک جنت میں تو تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور ایک جنت میں تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دوسری روایت میں جنت کی عمارتوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جنت کی ہر عمارت و محل کی دیوار میں سونے اور چاندی کی بیشیں ہوں گی۔

جنتوں کی تعداد اور ان کے نام: یہی نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتیں چار ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رمل میں فرمایا۔

وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔

”اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (ہر وقت) ڈرتا ہو اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔“

اس کے بعد کی آیتوں میں ان دونوں جنتوں کی تعریف و توصیف بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر ارشاد ہوا۔

وَجَنَّاتٌ دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ هَمَزَ۔

”اور ان دونوں جنتوں سے کم درجہ میں دو جنتیں اور ہیں۔“

پہلی دو جنتوں کی طرح آگے کی آیات میں ان دونوں جنتوں کی بھی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے وہی حدیث کی بات تو اوپر حضرت موسیٰ کی روایت کے یہ الفاظ جنتان من فضة انیتھما و جنتان من الذهب اللسابقین و جنتان من فضة لاصحاب الیمین۔ اور یہ جنتیں چار ہیں اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ جنتان من الذهب اللسابقین و جنتان من فضة لاصحاب الیمین۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں ”جنتان“ (دو جنتوں) کا جو لفظ ہے اس سے جنت کی دو قسمیں مراد ہوں یعنی ان جنتوں میں سے ایک سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ حاصل یہ نکلا کہ اصل میں چار جنتیں ہیں، دو سونے کی ہیں جو خاص مقررین کے لئے ہیں اور دو چاندی کی ہیں جو عام مومنین کے لئے ہیں، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ ”جنتان“ کو تثنیہ کا صیغہ ہے مگر بعض موقعوں پر تثنیہ سے کثرت (یعنی دو سے زائد کی

تعداد بھی مراد ہوتی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ”جنتان“ سے مراد چار جنتیں ہوں اور ”کالمین“ کو ان دو اصل جنتوں کے علاوہ درود جنتیں اور عطا ہوں جو سونے اور چاندی کی ہوں گی اور وہ جنتیں زیبائش و خوشنمائی کے لئے ان کالمین کے محلات کے دائیں بائیں واقع ہوں گی۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں جنت کے تعلق سے آٹھ نام ذکر ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) جنت العدن (۲) جنت الفردوس (۳) جنت الخلد (۴) جنت التیم (۵) جنت الملوکی (۶) ہمار السلام (۷) ہمار القرار (۸) ہمار المقامہ۔

”اور جنت العدن میں جنتیوں اور پروردگار کی طرف ان کو دیکھنے..... الخ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ جسمانی حجاب اور طبعی کدورتیں جو بندے اور پروردگار کے دیدار کے درمیان حائل ہوتی ہیں انھیں جائیں گی مگر ذات مقدس کی کبریائی و عظمت اور نسبت و جلال کا پردہ باقی رہے گا تاہم اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس پردہ کو بھی اٹھا دے گا یعنی نظروں کو تاب دیدار بخش دے گا اور جنتی لوگ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔“

جنت کے درجات

① وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَبَّةِ مَائَةٌ دَرَجَةٌ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ مَبْنِيَّةٌ تَقَعُ فِيهَا الْجَنَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَمَنْ فُوتَهَا يَكُونُ الْفَرَسُ قِيَادًا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلَوْهُ الْفِرْدَوْسُ زَوْا الْبَرِّ مَذِيٍّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحَابَةِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِ۔

”اور حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں ان میں سے ہر درود جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور فردوس، سورۃ اور متی وہ اپنے درجات (کی بلندی) کے اعتبار سے سب جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہے اور اسی فردوس سے بہشت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے، پس جب تم خدا سے جنت، گنہگاروں جنت الفردوس مانگو (جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے) اس روایت کو تفسیر نے نقل کیا ہے اور مجھے یہ حدیث نہ تو صحیحین میں ملی ہے اور نہ کتاب حمیدی میں۔“

تشریح: ”سورہ سب سے“ میں سو کا عدد یقین و تحدید کے لئے نہیں بلکہ ”کثرت“ کے اظہار کے لئے بھی ہو سکتا ہے اس کی تائید حضرت عائشہؓ کی اس مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو یحییٰ نے نقل کیا ہے اور جس میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں عدد درج الجنة عدد ای القرآن فمن دخل الجنة من اهل القرآن فليس فوقه درجة اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”سو“ سے یہ خاص عدد ہی مراد ہو اور اس کے ذریعہ جنت کے کثیر درجات میں صرف ان سو درجوں کو بیان کرنا مقصود ہو، جن میں سے ہر درود جوں کا درمیانی فاصلہ نہ گورہ فاصلہ سے کم یا زیادہ ہو گا دیکھیں اسے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درجہ وہ ہے جس تک اصحاب ہجوم کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچے گا ”فردوس“ جنت کا نام ہے اور یہ نام قرآن کریم میں باہر طور نہ کورہ ہے کہ:

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

”یہی (پاک طینت پاک کردار) لوگ (جن کا کچھلی آیتوں میں ذکر ہوا) وارث بنیں گے (یعنی فردوس کی میراث حاصل کریں گے) (اور اس میں ہمیشہ رہیں گے) ”چار نہروں“ سے مراد پانی، دودھ، شہد اور شراب کی وہ نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی ان آیت میں کیا گیا ہے۔“

فیہا انهار من ماء غیر اسن وانهار من لبن لم یغیر طعمہ وانهار من خمر لذة للشاوبین وانهار من عسل مصفى۔

”جنت میں بہت سی چیزیں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہو گا اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدل نہ ہو نہ ہو گا اور بہت

جنتی لوگ اس تفریح گاہ سے لوٹنے پر اپنے گھروالوں کا حسن و جمال جوڑھا دیا پس گئے تو اس کا سبب یہ ہو گا کہ وہ ”شمالی ہوا“ ان گھر والوں تک بھی پہنچے گی اور اس کی وجہ سے ان کا حسن و جمال بھی بڑھ جائے گا یہ کہ وہ جنتی لوگ جب اس تفریح گاہ سے اپنے بڑے ہوئے حسن و جمال کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے حسن و جمال کا کس ان کے گھروالوں پر پڑے گا جس سے وہ سب بھی پہلے کی بہ نسبت کہیں زیادہ حسین و جمیل نظر آئیں گے۔

جنت کی نعمتوں کا ذکر

⑧ وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زَمْرَةٍ يُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً. التُّبَدُّ ثُمَّ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ كَأَشَدِّ تَوَكُّبٍ ذَرِيَّتٍ فِي السَّمَاءِ إِصْنَاءُ قُلُوبِهِمْ عَلَى قَلْبٍ وَجِلٍّ وَاجِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ أَضْرَةٍ مِنْهُمْ رُوحَانٍ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ يُرَى مِنْهُ شَوْقُهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْعِظَامِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يَسْتَبْخِرُونَ اللَّهَ يُكْرَهُ وَغَشِيًّا لَا يَنْسَقُمُونَ وَلَا يَتَوَلَّوْنَ وَلَا يَتَعَوَّلُونَ وَلَا يَتَغَلَّبُونَ وَلَا يَمْتَحِظُونَ أَوْبَهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوُقُودُ مَخَابِرِهِمُ الْأَلْوَنُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خَلْقٍ وَجِلٍّ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةِ آبَائِهِمْ إِذْهُمْ يَسْتَوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے (یعنی انبیاء علیہم السلام)، وہ چودہویں رات کے چاند کی طرح روشن و متور ہو گئے اور ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے (یعنی علماء، اولیاء، شہداء اور صحابہ) وہ اس ستارے کی مانند روشن و چمکدار ہوں گے جو آسمان پر بہت تیز چمک رہا ہے (اور چاند و سورج سے کم لیکن اور ستاروں سے زیادہ روشن ہوتا ہے) تمام جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے (یعنی ان کے درمیان اس طرح باہمی ربط و اتفاق ہو گا کہ وہ سب ایک دل اور ایک جان ہوں گے) نہ تو ان میں کوئی باہمی اختلاف ہو گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بغض و عداوت رکھیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے لئے حور عین میں سے دو دویبیاں ہوں گی (جو اتنی زیادہ حسین و جمیل اور صاف شفاف ہوں گی کہ) ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آنے لگے۔ تمام جنتی صبح و شام (یعنی ہر وقت) اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں گے وہ نہ تو بہار ہوں گے، نہ پشیماب کریں گے، نہ پانچاں پھر کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ (خشہ عکس گے، ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی تکئیں سونے کی ہوں گی، ان کی انگلیٹیوں کا ایندھن ”اگر“ ہو گا۔ ان کا پینہ مشک کی طرح خوشبودار ہو گا اور سارے جنتی ایک شخص کی ہی عادت و سیرت کے ہوں گے (یعنی سب کے سب یکساں طور پر خوش غلی و غلہ اور ایک دوسرے سے گہرا ربط و تعلق رکھنے والے ہوں گے) نیز وہ سب شکل و صورت میں باپ آدم کی طرح ہوں گے اور ساتھ گراؤ نچاؤ نہ رکھتے ہوں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حور“ اصل میں حوراء، کی جمع ہے اور حوراء اس حسین، و جمیل عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی وسیاہی بہت زیادہ سفید و سیاہ ہو، عین عنائی جمع ہے جس کے معنی ”بڑی بڑی آنکھوں والی“ ہے آگے دوسری فصل کے آخر میں ایک روایت آئے گی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے اوٹی درجہ کا جنتی وہ ہو گا۔ جس کے بہتر ۷۰ بیویاں ہوں گی، جب کہ یہاں دو بیویوں کا ذکر ہے؟ لہذا ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ یہاں حدیث میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حور عین میں سے دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کا حسن و جمال سب سے زیادہ ہو گا یہاں تک کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا گودا باہر سے نظر آئے گا، ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے متنافی نہیں ہے کہ ہر جنتی کو اس نوعیت کی دو بیویوں کے علاوہ اور بہت سی بیویاں بھی ملیں۔

”ان کی انگلیٹیوں کا ایندھن اگر، ہو گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا میں تو انجینیٹیوں کا ایندھن کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے اور یہاں خوشبو حاصل کرنے کے لئے اگر جلایا جاتا ہے لیکن جنت میں انگلیٹیوں کا ایندھن ہی اگر، ہو گا۔ واضح رہے کہ وُقُود (واو کے پیش کے ساتھ) کے

معتی ہیں وہ ایندھن (یعنی کٹریاں وغیرہ) جس سے آگ جلائی جائے۔

محاذ اصل میں مخمخ کی طرح ہے جس کے معتی ہیں وہ چیز جس میں آگ سلگانے کے لئے آگ رکھی جائے یعنی آئینہ صی یا عود سوز، یوں تو یہ لفظ ہم کے زیر کے ساتھ ہے لیکن ہم کے زیر کے ساتھ بھی منقول ہے۔ الذی (الف کے زیر اور پیش کے ساتھ) اگر کی کٹری کو کہتے ہیں جس کو دھوئی دینے کے لئے جلا یا سلگایا جاتا ہے۔

علمی خلقی ذخل "میں لفظ "مخلق" خ کے پیش کس ساتھ ہے اور ترجمہ میں اسی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس صورت میں علمی صورتہ بہیم ایک پیچیدہ جملہ ہو گا جس کا مقصد جنتوں کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد ان کی شکل و صورت کو بیان کرنا ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ لفظ خ کے زیر کے ساتھ منقول ہے۔ جس کا با مطلب ترجمہ یہ ہو گا کہ وہ سب (جنتی لوگ) ایک شخص کی ہی شکل و صورت رکھیں گے، حسن و خوبصورتی میں یکساں ہوں گے اور ایک ہی مردائے ہوں گے۔ یعنی سب کے سب تیس تیس یا تینتیس تیس سال کی عمر کے نظر آئیں گے، اس صورت میں کہا جائے گا کہ علمی صورت بہیم کا جملہ اپنے پہلے جملہ علمی خلقی ذخل و احد کی وضاحت و بیان کے لئے ہے یہ بت ذہن میں رہے کہ پیش والی روایت بھی صحیح ہے اور زبردالی روایت بھی۔

اہل جنت کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہیں ہوگی

(۹) وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَلَّظُونَ وَلَا يَتَغَطَّوْنَ وَلَا يَمْتَخِظُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الْمَطَاعِمِ قَالُوا جُشَاءٌ وَزُشْجٌ كَوُشْجِ الْمَسْكِ يُلْهَمُونَ الشَّهْبِجَ وَالشَّحْمِجَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت حابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جنتی لوگ جنت میں (خوب) کھائیں پیئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پھرتے ہوں گے اور نہ ناک نکلیں گے۔" یہ سن کر بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ (جب جنتی لوگ پاخانہ نہیں پھرتے گے، تو پھر کھانے کے فضلہ کا کیا ہو گا اور اس کے اخراج کی کیا صورت ہو گی؟) آپ ﷺ نے فرمایا: "کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا جو منکب کی خوشبو کی مانند ہو گا اور جنتیوں کے دل میں تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ الحمد للہ کا ورد اور ذکر الہی (اسی طرح) ڈال دیا جائے گا کہ وہ ان کی لازمی عادت و معمول بن جائے گا جیسے سانس جاری ہے۔" (مسلم)

تشریح: "کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا" کا مطلب یہ ہے کہ نظام قدرت نے جس طرح اسے دنیا میں کھانے کے فضلہ کا اخراج کے لئے پاخانہ کی صورت رکھی ہے اسی طرح جنت میں جنتیوں کے کھانے کے فضلہ کے اخراج کے لئے ڈکار اور پسینہ کو ذریعہ بندوبست چائے گا کہ تمام فضلہ ہوا اور پسینہ بن کر ڈکار کی صورت میں اور مسلمات کے راستے نکل جایا کرے گا، اور ڈکار و پسینہ کی صورت یا تو اشخاص و اوقات کے اعتبار سے الگ الگ طور سے پیش آئے گی کہ بعض اوقات یا بعض اشخاص کا فضلہ تو ہوا بن کر ڈکار کی صورت میں نکل جائے گا اور بعض اوقات یا بعض اشخاص کا فضلہ پسینہ بن کر مسلمات کے راستے خارج ہو جائے گا یا یہ کہ بعض کھانے کا فضلہ تو ڈکار بن کر خارج ہو گا، اور بعض کھانے کا فضلہ پسینہ بن کر نکلے گا لیکن اس سلسلے میں زیادہ بہتر اور سوزوں یہ کہنا ہے کہ ڈکار تو کھانے کے فضلہ کے اخراج کا ذریعہ بنے گی اور پسینہ پانی کے فضلہ کے اخراج کا ذریعہ ہو گا۔

"جیسے سانس جاری ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ کسی تکلف یا محی کے بغیر از خود جاری رہتا ہے اسی طرح تسبیح و تحمید اور ذکر الہی کے کلمات اہل جنت کی زبان پر رواں ہوں گے یا یہ مراد ہے کہ جس طرح معمولی کے مطابق سانس کی آمد و رفت کی وجہ سے ہمیں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی اور تم کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے وہی طرح جنتی لوگ تسبیح و تحمید اور تحمید کی وجہ سے کوئی دقت و پریشانی اور بوجھ محسوس نہیں کریں گے اور یہ کہ جس طرح ہمیں سانس لینے سے کوئی چیز باز نہیں رکھتی اسی طرح ان

لوگوں کے تسبیح و تحلیل اور تحمید میں مشغول ہونے میں کوئی چیز کاوٹ نہیں بنے گی۔

اہل جنت کا دائمی عیش و شباب

(١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ^(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْخُلُ الْحَجَّةَ يَتَعَمَّ وَلَا يَتَنَاسَّ وَلَا يَنْتَلِي يَأْتِهِ وَلَا يَفْتَنِي شَيْئَانِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو بھی شخص جنت میں داخل ہو گا عیش و عشرت میں رہے گا نہ فکر و غم اس کے پاس پہنچے گا نہ اس کے کپڑے میلے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شاباشیہ ہو گا۔“ (مسلم)

تشریح: جنت اپنی تمام تر نعمتوں آسائشوں اور راحتوں کے ساتھ ”دائرہ قرار و الثبات“ ہے یعنی وہاں کسی بھی نعمت و راحت کو نہ زوال و نہ اے اور نہ وہاں کسی پر آسائش زندگی میں کسی غمو فکر تغیر تبدل اور نقصان و خرابی کا خوف ہوگا۔

﴿١١﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ^ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحَوْا فَلَا تَسْقُمُوا أُنْدَاوًا إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أُنْدَاوًا إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أُنْدَاوًا إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتَعْمُوا فَلَا تَبْتَئُوا أُنْدَاوًا ^{ارواد}

”اور حضرت ابوسعید خدری و حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک ملاوی کرنے والا یہ منادی کیا کرے گا کہ اے جنتیو! تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو تمہیں کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی تم ہمیشہ بوشہ زندہ سلامت رہو موت کبھی تمہارے پاس بھی نہیں آئے گی، تم سدا جواں رہو اور بچاؤ کا بھی تمہارے پاس کبھی نہیں پہنچے گا اور تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو کسی بھی طرح کے فکر و غم اور رنج و الم کا تم تک گزر بھی نہیں ہوگا۔“ (مسلم)

جنت کے بالا خانوں کے مکین

(١٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَيَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ قُرُوفِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَائِبِيَّ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَعَاصُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ مَا أَلْبَسَكَ لَا يَلْبِغُكَ غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ (مَنْ يَلِيهِ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنتی اپنے اوپر کے بالا خانے والے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں ہوتا ہے اور اس (بالا خانوں کی ہندی و خوشنما) کا تعلق فرق مراتب سے ہو گا جو اہل جنت کے درمیان پایا جائے گا۔“ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! بالا خانے اوپر کے پر شکوہ محلات کیا انبیاء کے مکان ہوں گے جن تک انبیاء کے سوا کسی کی رسائی نہیں ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! بن بلند و بالا محلات اور بالا خانوں تک ان لوگوں کی بھی رسائی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔“ (مسلم و بخاری)

تشریح: لفظ غابر اصل میں غبور سے مشتق ہے جس کے معنی باقی رہنا، ٹھہرنا ہیں اور پھر یہاں وہ روشن ستارہ مراد ہے جو ڈوبنے کے قریب ہو۔ یا طلوع فجر کے بعد آسمان کے کنارے میں باقی رہ گیا ہو، ایک روایت میں غابر معقول ہے جو غور سے ہے اور جس کے معنی شیب، پست جگہ کے ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور مشہور پہلی ہی روایت ہے جس میں غابر معقول ہے۔

اور اس کا تعلق فرق مراتب سے ہو گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنوں میں یہ فرق مراتب ہو گا کہ بعض اعلیٰ مرتبہ کے ہوں گے، بعض

در میانی مرتبہ کے اور بعض ادنیٰ مرتبہ کے اور انکی کے اعتبار سے سب کو عکالت و مکانات اور منازل و مراتب بھی اعلیٰ درمیانی اور ادنیٰ عطا ہوں گے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں منزلیں ہوں گی، اعلیٰ منزل تو ساتتین کے لئے درمیانی منزل مقصدین کے لئے اور نیچے کی منزل مستحطلین کے لئے ہوگی۔

جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، یعنی وہ اولیاء و اتقیاء جو ایمان باللہ اور اتباع رسول میں کامل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے احکام و اوامر کو ماننے والے اور ان کی طرف سے ممنوع قرار دی جانے والی چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہیں اور جن کی تعریف قرآن کریم کی ان آیات:

و عباده الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الایہ۔

”اور رحمن (اللہ تعالیٰ) کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان میں یہ بات فرمائی گئی ہے اور پھر ان کی مختلف اعلیٰ صفات بیان کرنے کے بعد ان کے حق میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ **وَلَنُفِثَنَّ مِنْ خَزَائِنِ الْغُفْرِ بِمَنْحَصِنِيْزِ الْاٰیَةِ** ”ایسے لوگوں کو (جنت میں رہنے کے لئے) ابلاغانے ملیں گے پوجہ ان کے ثابت قدم رہنے کے لئے۔“

چند جنتیوں کا ذکر

⑬ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدَتْهُمْ مِثْلُ أَفْنَدَةِ الظِّلِّبِ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایسے لوگوں کی کئی سی جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پر بندوں کے مانند ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ جنت میں جانے والوں میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو اس دنیا میں نرمی و مروت و رحم و مہربانی، دل کی صفائی و سادگی اور حسد و بغض سے پاک و صاف ہونے کے اعتبار سے پرندوں جیسی خلعت رکھتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر کرنا اور انہیں جنت کی بشارت دینا مقصود ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے دلوں پر آخرت کا خوف اور وہاں کے احوال کی ہیبت بہت زیادہ طاری رہتی ہے! ان کے قلوب کو پرندوں سے تشبیہ اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا جانور پرندہ ہی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ توکل اختیار کرنے والے مراد ہیں، کیونکہ پرندے ”توکل“ کی خاص علامت سمجھے جاتے ہیں اس لئے توکل اختیار کرنے والے بندوں کے قلوب کو پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے ”اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل (یعنی کامل اعتماد) رکھو تو یقیناً وہ تمہیں روزی دے گا جیسا کہ وہ ان پرندوں کو روزی دیتا ہے جو صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔“

حق تعالیٰ کی خوشنودی

⑭ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَبُولُونَ لِبَيْتِكَ رَبِّكَ وَسَعْدَ بَيْتِكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ يَدْخُلُكَ فَيَقُولُونَ هَلْ وَصِيَّتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا تَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ نَعْطِ أَخَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُونَ أَلَا أَعْطَيْنَاكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا (بخاری)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جنتیوں کو (مخاطب کرنے کے لئے) آواز دے گا کہ

وہ چار دریا جن کا سر چشمہ جنت میں ہے

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبِيعَاتُ وَجَيْحَانَ وَالْقَوَاتِ وَالْبَيْتِ كُلُّ مَنِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”سبحان، جیحان، قرات اور نیل، ان سب دریاؤں کا تعلق جنت کی نہروں اور چشموں سے ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قرات اور نیل تو مشہور دریا ہیں ان کے یقین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دریائے قرات، عراق میں اور دریائے نیل مصر میں بہتا ہے۔ لیکن سبحان اور جیحان کے یقین میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ سبحان شام کے دریا کا نام ہے اور جیحان بحر کا دریا ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سبحان مدینہ کا دریا ہے، تاہم علماء نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ جیحان و سبحان ان دو دریاؤں سے الگ ہیں جن کے نام جیحون اور یحون ہیں اور جو ترک و بخ (وسطا ایشیا) کے دریا ہیں۔ طبریؒ نے لکھا ہے کہ یہ کہاں گنجائش ہے کہ جیحان شام کا دریا ہے، جیسا کہ جوہری کا قول ہے، نیز علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دریائے یحون خراسان کے علاقہ میں بہتا ہے اور یحون سندھ کا دریا ہے۔ بہر حال تحقیقی بات یہ ہے کہ ”جیحان اور سبحان شام کے دریا ہیں جو اس ملک کے قدیم شہر طرطوس اور مصبغہ کے قریب سے گزرتے ہیں اور بحر روم میں آکر گرتے ہیں۔“

حدیث کی اس بات کہ ان چاروں دریاؤں کا تعلق جنت کی نہروں اور چشموں سے ہے، کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں یعنی حقیقت میں ان چاروں نہروں کا مادہ جنت میں ہے، چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ دریائے نیل و قرات جنت سے نکلے ہیں اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کی جڑ سے نکلے ہیں اور محافل التعلیم میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا سر چشمہ پہاڑوں کو سونپ دیا ہے اور وہاں سے ان کو زمین پر جاری فرمایا ہے ایک قول یہ ہے کہ جنت کی ان چار نہروں کو جو وہاں کی تمام نہروں کا سر چشمہ اور اصل ہیں دنیا کے ان چار دریاؤں کے نام کے ساتھ مشہور و نامزد کیا گیا ہے جو اور دریاؤں کی یہ نسبت بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ شہرت اور پانی کے مناس و دیگر فوائد کے اعتبار سے بہت خصوصی درجہ رکھتے ہیں اور اس کا متعقد اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ فوائد و منافع حاصل ہیں وہ سب جنت کی نعمتوں اور وہاں کے فوائد و منافع کا نمونہ ہیں۔

ایک اور قول جس کو زیادہ واضح کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ ”ان سب دریاؤں کا تعلق جنت کی نہروں اور چشموں سے ہے“ سے مراد یہ ہے کہ ان دریاؤں کا پانی اور پانیوں کا یہ نسبت زیادہ لطیف و شیریں اور زیادہ ٹھنڈا و خوشگوار ہے، نیز ان دریاؤں کے پانی سے اتنے زیادہ فوائد اور انکی زیادہ خصوصیات ہیں کہ جیسے یہ دریا جنت کی نہروں اور چشموں سے نکلے ہوں۔

دوزخ و جنت کی وسعت

(۱۲) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَانَ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ الْخَبَرَ يُلْقَى فِي شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا لَا يَبْدُلُ لَهَا قَفْرًا وَاللَّهُ لَمُتَدَانٍ وَلَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ثَمَانِينَ مَضْرُوعِينَ مِنْ مَضَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيْتَ هُنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهَذَا كَطَبِيطٍ مِنَ النَّارِ حَامٍ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت عثمان بن عروانؓ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا (یعنی آنحضرت ﷺ سے یہ روایت نقل کی گئی کہ) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر دوزخ کے (دوہری) کنارے سے کوئی چتر گرایا جائے تو وہ ستر برس تک نیچے لڑھکاتا چلا جائے گا اور دوزخ کی نہ تک نہیں پہنچے گا۔ خدا کی قسم دوزخ (اتنی گہری اور وسیع ہونے کے باوجود کل غروں سے) پوری بھر جائے گی۔“ اور (حضرت عتبہؓ کہتے ہیں کہ) ہمارے سامنے آنحضرت کا یہ ارشاد گرامی بھی ذکر کیا گیا کہ ”جنت کے کسی بھی ایک دروازے کے دو نوں بازوؤں کے درمیان چالیس برس کی مسافت کا

فاصلہ ہے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جنت اتنی وسعت و کشادگی کے باوجود لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ (مسلم)

الفصل الثانی

جنت کی تعمیر کا ذکر

(۱۸) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنْ الْمَاءِ قُلْنَا الْبَحْثَةُ مَا بَءُهَا قَالَ لَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبَنَةٌ مِنْ فِصَّةٍ وَمَلَأَ ظِلْهَا الْجِسْمُ الْأَذْفَرُ وَخَضَبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَا قُوتُ وَتَوَزَّيْنُهَا الرُّعْفَرَانُ مِنْ يَدِ حُلَّتْهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى ثِيَابُهُمْ (رواه احمد و الترمذی و الدارمی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پانی سے۔“ پھر ہم نے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے یعنی اس کی عمارت پتھر یا اینٹ کی ہے یا لٹی اور یا لکڑی وغیرہ؟ فرمایا: ”جنت کی تعمیر اینٹوں کی ہے اور اینٹیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کا کارا (یا وہ مصالحہ جس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں، تیز خوشبودار خامس مٹک کا ہے) اس کی ٹنگریاں (رنگ اور چمک و کم میں) موتی اور باقوت کی طرح ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہے، جو شخص اس (جنت میں) داخل ہوگا، عیش و عشرت میں مددے گا کبھی کوئی رنج و فکر نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا مرنے کا نہیں، نہ اس کا لباس پرانا اور نو پیدا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ٹا ہوگی۔“ (احمد، ترمذی، دارمی)

تشریح: شارحین نے حدیث کے پہلے جزء (یعنی یہ سوال کہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور آپ ﷺ کا یہ جواب کہ ”پانی سے“ کے ضمن میں لکھا ہے کہ حکماء کا اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ اجسام میں سے جو چیز سب سے پہلا عالم وجود میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی کا جو وجود میں آیا، پھر اس جوہر کو کثیف و نمد کر کے زمین پیدا کی گئی اور اسی جوہر کو رقیق و لطیف کر کے آگ ہوا کو پیدا کیا گیا اور آگ کے دھوئیں سے آسمان وجود میں آیا۔

یہ بات تورات میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا کیا اور پھر اس پر ریت و جلال کی نظر ڈالی تو اس کے اجزاء پتھر، کھانی بن گئے، اس پانی سے ایک بخار بلند ہوا اور دھوئیں کی طرح اوپر کو جا کر جمیل کیا جس سے آسمان وجود میں آیا، پھر پانی کے اوپر جھاک ظاہر ہوا اور اس سے زمین پیدا ہوئی، اس کے بعد پہاڑ پیدا کر کے ان کو زمین کا ٹکڑا بنایا گیا (یعنی پہلے زمین کو قرار نہیں تھا جتنی ذوق تھی پھر پہاڑوں کے ذریعہ ان کو ساکن و منجد کیا گیا۔

بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں ”پانی“ سے مراد نطفہ (مٹی) ہے اگر اس مراد کو صحیح مانا جائے تو پھر یہ کہہ جائے گا کہ ”مخلوق“ سے مراد ”حیوانات“ ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی یعنی ہم نے ہر حیوان کو (خواہ انسان ہو یا غیر انسان) پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر یوں فرمایا گیا ہے واللہ خلق کل دابة من ماء یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چنے والے جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، یہی بات کہ نطفہ مادہ ”خلیق کو“ ”پانی“ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، پہلی بات یہ کہ وہ مادہ تخلیق پانی ہی کی صورت میں ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ہر مخلوق (حیوانات) کی بہت بڑی ضرورت پانی ہی ہے اور ہر حیوان (خواہ انسان ہو یا غیر انسان) سب سے زیادہ فائدہ پانی ہی سے حاصل کرتا ہے۔

جنت کے درخت

(۱۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تناسوئے کا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: جنت کے ہر ایک درخت کا تنہا سونے کا ہے البتہ ان درختوں کی مٹھیاں اور شاخیں مختلف قسموں کی ہیں۔ کسی کی سونے کی ہے، کسی کی چاندی کی، کوئی کھنسی یا قوت و زور مردی ہے یا موتی وغیرہ کی، اور ہر ٹہنی طرح طرح کے شگونوں سے مزین و مزین ہے اور اس پر قسم قسم کے میوے اور پھل لگے ہوئے ہیں نیز جنت کے تمام درختوں کے نیچے نہریں رواں ہیں۔

جنت کے درجات

(۲۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ مَائِينَ كُلُّ ذَرَجَةٍ مَائِينَ عَامٌ زَوَاهُ الْقَرْمُذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہے اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں ”درجوں“ سے مراد ”بلند مراتب“ ہیں جو اہل جنت کو ان کے اعمال اور نیکیوں کے اعتبار سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم درجات عند اللہ (اہل جنت اللہ کے نزدیک درجات و مراتب میں مختلف ہوں گے) یعنی ان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ مرتبہ و درجہ ملے گا، جس جنتی کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کو اتنے ہی زیادہ مراتب نصیب ہوں گے، جیسا کہ دوزخیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے کفر و شرک کے اعتبار سے دوزخ کے نچلے حصوں میں ڈالے جائیں گے کہ جس دوزخی کے کفریہ اعمال و عقائد جتنے زیادہ خراب رہے ہوں گے اس کو دوزخ کے اتنے ہی نچلے حصوں میں پہنچایا جائے گا، اس کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (یقیناً منافقین دوزخ کے نچلے حصوں میں پڑے ہوں گے۔)

(۲۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ لِّوَأَيِّ الْعَالَمِينَ اخْتَصَمُوا فِي اخْتِدَاهُمْ لَوْ بَسَّغْتَهُمْ زَوَاهُ الْقَرْمُذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں کہ اگر تمام عالم کے لوگ اس میں سے کسی بھی ایک درجہ میں جمع ہو جائیں تو وہ سب کے لئے کافی ہوگا۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

جنت کے فرش

(۲۲) وَعَنْهُ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَفُورُشٌ مَّرْفُوعَةٌ قَالَ اِزْنِفَا عَنْهَا لِكُمَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسٍ مِائَةٍ سَنَةٍ زَوَاهُ الْقَرْمُذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ اس ارشاد و فرش مرفوعہ (اور اونچے اونچے فرش اور پھونے ہوں گے) کی تفسیر میں فرمایا کہ ”ابن پھونوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے یعنی پانچ سو برس کا راستہ۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جنت کے درجوں میں جو فرش اور پھونے ہوں گے وہ اتنے اونچے اونچے ہوں گے کہ بظاہر یہ نظر آنے لگے گا کہ وہ آسمان جیسی بلندی تک چلے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جن اونچے اونچے فرش اور پھونوں کا ذکر ہے وہ جنت کے ان درجات میں پھنچے ہوں گے جو زمین سے آسمان تک کی مسافت کے بقدر بلند ہوں گے اور جن کی اس بلندی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ان للجنة مائة درجة مابين كل درجة مابين كل درجتين كما بين السماء والارض (جنت میں سو درجے ہیں اور ان میں سے ہر دو

در جوں کے درمیان اثنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔

بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”فرض مرفوعہ“ میں لفظ ”فرض“ سے مراد حورانِ جنت ہیں اور ”مرفوعہ“ سے مراد ان حورانِ جنت کا حسن و جمال میں دنیا کی عورتوں سے فائق و برتر ہونا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت میں مومن عورتیں حوروں سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوں گی اور ان کو حوروں پر فضیلت اس تمام درجے کے سبب حاصل ہوگی جو وہ دنیا میں کرتی تھیں۔

اہل جنت کے چمکدار چہرے

(۳۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ رُحْمَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٌ وَخَوْفُهُمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالرُّحْمَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كُتُوبٍ نَزَّيَتْ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ جَنَّتُهُمْ رُوحَتُهُمْ عَلَى كُلِّ رُوحَةٍ سَبْعُونَ خَلَّةً يَبْرُؤُ مِنْهَا مِثْلُ مَنْ وَرَاءَ هَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

”اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جنت میں جو لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے (یعنی انبیاء و مطہرین اسلام) ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے، اور دوسری جماعت کے لوگ (جو انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اولیاء و صلحاء ہیں) ان کے چہرے آسمان کے اس ستارے کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ نیز ان (جنتیوں) میں سے ہر شخص کے لئے دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے جسم پر (لباس کے) ستر جوڑے ہوں گے اور وہ دونوں بیویاں اتنی صاف و شفاف اور حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں کے اندر کا گودا ستر جوڑوں کے اوپر سے نظر آتا ہوگا۔“

(ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ہر جنتی کو دو بیویاں ملنے کا ذکر ہے جب کہ ایک حدیث میں یہ منقول ہے کہ اہل جنت میں جو سب سے کم تر درجہ کا جنتی ہوگا اس کو بھی بہتر بیویاں اور اکی ہزار خادم ملیں گے پس ان دونوں میں مطابقت کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جودو بیویوں کا ذکر ہے تو وہ اس خصوصیت کی حامل ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں کے اندر کا گودا ان کے لباس کے ستر جوڑوں کے اوپر سے بھی نظر آئے گا اور باقی بیویاں تو دنیا کی عورتوں میں سے ملیں گی اور ستر بیویاں حورانِ جنت میں سے ملیں گی اور دونوں مل کر بہتر ہوں گی۔

جنتیوں کی مردانہ قوت کا ذکر

(۳۴) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْطِي الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَقُوَّةِ كَلْبٍ وَكَذَلِكَ مِنَ الْجَمَاعِ قِبَلِ بَا رَسُولُ اللَّهِ أَوَ يَطْنِي ذَلِكَ قَالَ يَغْطِي قُوَّةُ مَائَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں مومن کو جنسی اختلاط کی اتنی اتنی قوت عطا کی جائے گی عرض کیا کیا رسول اللہ ﷺ کیا ایک مرد اتنی عورتوں سے جنسی اختلاط (مباشرت) کی طاقت رکھے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا (جنت میں) ایک مرد کو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی اور جب اس کو اتنی زیادہ قوت مردانہ حاصل ہوگی تو پھر وہ کئی کئی عورتوں سے جنسی اختلاط کی طاقت کیوں نہیں رکھے گا۔“ (ترمذی)

جنت کی اشیاء کا ذکر

(۳۵) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ مَا بَيْنَ قُلُوبِ مِثْلَيْ الْجَنَّةِ نَدَا لَفَرَّ خَرَفَتْ لَهُ مَائِينَ حَوَاقِيقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَ قَبْدًا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ الشُّجُومِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جنت کی چیزوں (یعنی زینت و آرائش کی اشیاء) میں سے اگر ناخن کے برابر بھی کوئی چیز دنیا میں آجائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب تک کی دنیا کی ہر چیز روئیں پھا گئے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف، جھانکے اور اس کے (ہاتھوں کے) اکڑے نمایاں ہو جائیں تو ان کی چمک دک سورج کی روشنی کو ماند کر دے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

جنت کے مردوں کا ذکر

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حُرْدٌ مُرْدٌ كَمَحْلَى لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا يَبْلُغُ لُبَابُهُمْ (رواد الترمذی و الطحاوی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنتی بغیر بالوں کے مرد ہوں گے، ان کی آنکھیں سرسبز ہوں گی، ان کا شباب کبھی فنا نہ ہوگا اور ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں گئے۔“ (ترمذی و تہذیبی)

تشریح: لفظ حرد اصل میں اجرد کی جمع ہے اور اجرد اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بدن پر بال نہ ہوں، اسی طرح مرد و اجرد کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں بے داڑھی کا جوان نیز لفظ کمحلی فعلی کے وزن پر محمول کے معنی میں ہے یعنی وہ شخص جس کی پلکوں کی جڑیں پیدائشی سیاہ ہوں اور ایسا نظر آتا ہو کہ اس نے آنکھوں میں سرمہ لگا رکھا ہے۔

(۲۷) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ حُرْدًا مُرْدًا مُكْحَلِينَ أَسْنَاءَ تَلْبِيزِينَ (رواد الترمذی)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کا بدن بالوں سے صاف ہو گا بے داڑھی کے جوان ہوں گے ان کی آنکھیں سرسبز ہوں گی اور تیس یا تینتیس سال کی عمر کے لگیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: تیس یا تینتیس سال کی عمر مکمل جوانی اور طاقت و قوت سے بھرپور ہوتی ہے اس لئے جنتی مردوں کو یہی عمر عطا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تیس یا تینتیس..... میں حرف ”یا“ راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے کہ اس موقع پر آنحضرتؐ نے تیس کا ذکر فرمایا تھا یا تینتیس کا۔

سدرۃ المنتہی کا ذکر

(۲۸) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرَهُ بِسَدْرَةِ الْمُنْتَهَى قَالَ يَسِيرُ الزَّوْجَاتُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةٌ سَنَةً أَوْ يَسْتَبْطِلُ بِظِلِّهَا مِائَةٌ زَكِيًّا شَلَقَ السَّادِي فِيهَا فَارِشَ الذَّهَبِ كَأَنَّ لَمَعَهَا الْقَبْلَ لُؤْلُؤُهُ الْقَبْرِ مَبْدِئُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کہتی ہیں کہ اس وقت جب کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا گیا، میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ (سدرۃ المنتہی ایسا درخت ہے کہ کوئی تیز رفتار سوار اس کی شاخوں کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے گا یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں بیک وقت سو سوار دم لے سکیں، اس درخت پر سونے کی نمایاں ہیں گویا اس کے پھل مکھوں کے برابر ہیں۔ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”سدرۃ المنتہی“ کے معنی ہیں ”جیری کا وہ درخت جس پر اہتمام ہے۔“ اس درخت کو ”سدرۃ المنتہی“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ

جنت کے اس انتہائی کنارے پر واقع ہے جس کے پرے کسی کو کچھ علم نہیں کیا ہے، اس کے آگے کسی فرشتے تک کو جانے کا حکم نہیں ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو آخری درمائی بھی نہیں تک ہے، اس کے آگے وہ بھی نہیں جاسکتے صرف آنحضرت ﷺ معراج کی رات میں اس درخت سے آگے گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ درخت چھ آسمان پر ہے لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر۔

”اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں۔“ جے شاید یہ مراد ہے کہ اس درخت پر جو نورانی فرشتے ہیں ان کے پر اس طرح چمکتے اور جھللاتے ہیں جیسے اس کی شاخوں پر سونے کی چمکدار ٹڈیاں اور اور چمکدار رقی ہوں یا یہ کہ اس درخت سے جو انوار اُتتے ہیں اور شاخوں پر ایک خاص قسم کی روشنی پھوٹی رہتی ہے اس کو سونے کی ”ٹڈیاں“ سے تعبیر فرمایا۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ”اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں۔“ دراصل اس آیت کریمہ اذیفشی السدرۃ ما بھشی۔ (جب اس سدرۃ المنسی کو ڈھانپ رکھا جو کچھ کو ڈھانپتا ہے) کی تفسیر ہے، چنانچہ سیفادائی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اس درخت کو ڈھانپ رہی ہے۔

حوض کوثر کا ذکر

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَلِكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ بَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَخَذْتُ يَدَ طَائِفَةٍ مِنَ النَّبِيِّ وَأَخْلَى مِنَ الْغَسَلِ فِيهِ غَلِيظٌ أَعْتَقَافُهَا كَأَعْتَقَافِ الْجُرُودِ قَالَ غُمْزَانُ هَذِهِ لَنَا عِبَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلْتُهَا أَتَعْمَمُ مِنْهَا (روہ الترمذی)

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے ”کوثر“ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے یعنی جنت میں اس سے لئے مخصوص ہے اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔“ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ وہ پرندے تو بہت فرہ اور توند ہوں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ان پرندوں کو کھانے والے (یعنی جنتی لوگ) ان پرندوں سے بھی زیادہ توند اور خوشحال ہوں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: لفظ ”نہر“ کے زر کے ساتھ بھی ہے اور جزم کے ساتھ بھی منقول ہے! مطلب یہ ہے کہ کوثر“ پانی کی ایک نہر ہے جس کے دونوں سروں پر دو حوض ہیں ایک حوض تو موت (میدانِ محشر) میں ہے اور دوسرا حوض جنت میں ہے اور چونکہ اس نہر کا زیادہ حصہ جنت میں ہے اس لئے ”یعنی فی الجنة کے ذریعہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ نہر جنت میں آپ ﷺ کے لئے مخصوص ہے جس سے آپ ﷺ کے اسی سیراب ہوں گے۔“

کاعناق الجور (اونٹ کی گردن کی طرح، میں لفظ ”جُزْد“ اصل میں ”جُزُود“ کی جمع ہے، اور یہ لفظ ایسے اونٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو نحرودن کے لئے تیار ہو، لہذا اس جملہ کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ پرندے جو حوض کوثر میں ہوں گے، نحرودن کے لئے تیار ملیں گے تاکہ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے ان کا گوشت کھا سکیں۔

جنتیوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے

(۳۰) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَحْلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلَا تَنَاءَ أَنْ تُخْمَلَ فِيهَا عَلَى فَوْسٍ مِنْ يَأْفُوتِهِ حُمْرُ آءٍ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ الْأَفْعَلْتُ وَمَا لَكَ وَجَلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَتْ

عَنْ عَلِيٍّ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا اور تم نے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی تو تمہیں جنت میں سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا اور تم جنت میں جہاں چاہنا چاہو گے وہ گھوڑا برق رفتاری کے ساتھ دوڑے گا اور گویا اگر تمہیں لے جائے گا (اس کے بعد) آپ ﷺ سے ایک اور شخص نے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا جو آپ ﷺ نے اس کے ساتھی کو دیا تھا (یعنی جس طرح آپ ﷺ نے پہلے شخص کو جواب دیا تھا اس طرح اس شخص کو یہ جواب نہیں دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا اور تم نے اونٹ پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی تو..... الخ، بلکہ بطریق کلیہ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھیں پسند کریں گی۔“ (ترمذی)

تشریح: لفظ ”فعلت“ صیغہ خطاب کے ساتھ مجہول اور معروف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے فقہی ترجمہ کی صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ”مگر یہ کہ تو کیا کیا جائے گا، یعنی تو اپنا مقصد مدعا دیا جائے گا یا مگر یہ کہ تو کرے گا مگر تو اپنی خواہش میں مطلب یا ب ہوگا۔“ نیز یہ لفظ ”فعلت“ تائید کے ساتھ صیغہ مجہول بھی مقول ہے، اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا کہ ”مگر یہ کہ تمہارے لئے ایسا کیا جائے گا جتنی تمہاری خواہش کے مطابق وہ گھوڑا تیار اور مہیا کیا جائے گا۔“ واضح رہے کہ عربی میں فرس (گھوڑا) مذکر اور مونث دونوں آتا ہے ہر حال مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔

(۳۱) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَمِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْوَانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبَبُ الْخَيْلَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ أَهْلًا بِغَيْرِ مَنِّ نَأْفُوهُ لَكُمُ جَنَاتُ حَنٍّ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ لَكَ حَيْثُ شِئْتَ زَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيٍّ وَأَبُو سُرُورَةَ الزَّوَاوِيُّ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ وَنَسَبَتْ شَيْخَتَانِ اسْمُجَيْلٍ يَقُولُ أَبُو سُرُورَةَ هَذَا مُتَكَوِّنُ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَتَاكِتِرٌ۔

”اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں جنت میں داخل کیا گیا تو تمہیں یا قوت کا ایک گھوڑا دیا جائے گا جس کے دو ہار (پہا) ہوں گے پھر تمہیں اس گھوڑے پر سوار کیا جائے گا اور تم جہاں چاہنا چاہو گے وہ گھوڑا تمہیں اڑا کر لے جائے گا۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے اور ابوسورہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کسی سبب سے اُن حدیث میں یا اسناد حدیث میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں، نیز میں نے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوسورہ منکر الحدیث ہیں وہ منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔“

اہل جنت میں اُمت محمدیہ کا تناسب

(۳۲) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةً صَفٍّ فَصَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ وَأَنْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ۔ زَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَيْعَةِ وَالشُّؤْرِ۔

”اور حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنتیوں کی ایک سو میں مصلیٰ ہوں گی، ان میں سے اسی مصلیٰ اس اُمت (مسلمانوں) کی ہوں گی اور چالیس مصلیٰ دوسری اُمتوں کے لوگوں کی۔“ اس روایت کو ترمذیؒ و دارمیؒ نے اور بیہقیؒ نے کتاب البیعت و الشؤر میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے جنتیوں کی تعداد دوسری امتوں کے مقابلہ میں دو تہائی زائد ہو گی، لیکن پیچھے باب اشفاعت میں ایک روایت گزری ہے جس میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مجھے امید ہے تم (مسلمان) اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہو گئے۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے تو آنحضرت ﷺ نے حق تعالیٰ کی ہر گاہ سے یہی امید قائم کی ہو کہ آپ ﷺ کی امت کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں، مگر بعد میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے آنحضرت ﷺ کی اس امید کو اور بڑھا دیا اور جنتیوں میں امت محمدیہ کی تعداد کو دو تہائی تک کرنے کی بشارت عطا فرمائی ہو اور یہ اضافہ و زیادتی یقیناً رب کریم کے اس خاص فضل و کرم کا آئینہ دار ہے جو صرف آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کی امت مرحومہ کا نصیب ہے۔

ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری امتوں کے چالیس صفوں کے مقابلہ میں اہل اسلام کی اسی صفیں اس طرح کی ہوں گی کہ وہ صفوں کے اعتبار سے تو زیادہ ہوں گی مگر اشخاص کی تعداد کے اعتبار سے چالیس صفوں ہی کے برابر ہوں گی گویا اہل جنت میں جتنے لوگ دوسری امتوں کی چالیس صفوں میں ہوں گے اتنے ہی لوگ امت محمدیہ کی اسی صفوں میں ہوں گے لیکن یہ احتمال بس یوں ہی ہے، صحیح توجیہ دہی ہے جو پہلے بیان کی گئی۔

جنت کے اس دروازے کی وسعت جس سے اہل اسلام داخل ہوں گے

(۳۲) وَغَن سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ أَمْتَيْنِ الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْخَنَّةُ غَرْضُهُ مَسِيرَةُ الزَّوَاكِبِ الْمَسْجُودِ فَلَمَّا لَمْ يَنْتَهَوْا لِيُصْغَطُوا عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادَ مَنَازِكُهُمْ تَرَوْنَ زَوْافَ الْبَيْزِ مَذِيذٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ يَخْلَعُ بَيْنَ آيَيْنِ يَكُونُ بَرِيءٌ الْمُسَانِكِينَ۔

”اور حضرت سالم تابعی اپنے والد محترم (حضرت عبداللہ بن عمرؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے اس کی چوڑائی اس سواری کی تین مسافت کے بقدر ہوگی جو گھوڑے کو تیز دوڑا ناخوب جانتا ہے پھر بھی وہ لوگ (یعنی میری امت کے جنتی) اس دروازے سے داخل ہوتے وقت نہایت تنگی محسوس کریں گے یہاں تک کہ ان کے کاندھے ایک دوسرے سے رگڑ کھائیں گے یعنی باوجودیکہ وہ دروازہ اس قدر چوڑا ہو گا مگر جب اہل اسلام ہجوم درہجوم اندر داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بھی تنگ معلوم ہو گا اور وہ لوگ ایک دوسرے کے کاندھے سے رگڑ کھاتے ہوئے بڑی دشواری کے ساتھ دروازہ پار کریں گے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جب میں نے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور فرمایا کہ خالد بن ابی بکر مکرر روایتیں بیان کرتے ہیں۔“

تشریح: اس سواری تین..... مسافت کے بقدر ”میں“ تین“ مراد سے یا تو چند اتوں کی مسافت ہے یا تین سال کی اور لکی (تین سال کی مسافت مراد لینا، زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے، پھر تین سال کے مسافت“ سے بھی کثرت“ مراد لینا پڑے گی تاکہ یہ روایت اس حدیث کے مخالف نہ پڑے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ چالیس سال کی مسافت کے بقدر ہے، اور اگر ”تین سال کو اس کے حقیقی مفہوم پر محمول کرتے ہوئے“ تشریح“ مراد نہ لی جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آنحضرت ﷺ کو کوئی کے ذریعہ اس دروازے کی چوڑائی کم بتائی گئی ہو جس کو آپ ﷺ نے تین سال کی مسافت کے فاصلہ سے تعبیر فرمایا اور پھر بعد میں اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی کا علم آپ ﷺ کو عطا کیا گیا ہو، جس کو آپ ﷺ نے ”چالیس سال کی مسافت“ کے ذریعہ واضح فرمایا ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ ان دونوں روایتوں کو جنت میں داخل ہونے

والوں کے اعتبار سے مختلف چوڑائی معلوم ہوگی کہ جس کے دروازے کے ذریعہ کم لوگ داخل ہوں گے وہ بہت زیادہ چوڑا معلوم ہوگا اور جس دروازے سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ داخل ہوں گے وہ بہت زیادہ چوڑا ہوجانے کے باوجود کم چوڑا معلوم ہوگا۔

ترمذیؒ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور مصالح میں ہے کہ یہ ”روایت ضعیف منکر ہے“ نیز مصالح کے شارحؒ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو منکر اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ یہ حدیث ان صحیح احادیث کے خلاف ہے جو مذکورہ مضمون سے متعلق منقول ہیں پھر ترمذیؒ نے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حضرت محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاریؒ سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی ایسا عالم حدیث اور امام فن جو حدیث کا تمام طرق و اسناد کی کامل بصیرت اور پوری معلومات رکھتا ہو، یہ کہے کہ میں فلاں حدیث کی واقفیت نہیں رکھتا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اعادہ ازیں امام بخاریؒ نے اس حدیث کے راوی کے بارے میں وضاحت سے یہ کہہ کر ”وہ منکر حدیثیں نقل کرتے ہیں کو فیصلہ ہی دے دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔“

امام بخاریؒ کے اس قول کے یحلمد ابن ابی بکر، منکر روایتیں بیان کرتے ہیں کے بارے میں سید جمال الدینؒ نے کہا ہے کہ غلط یحلمد صاحب مشکوٰۃ کا سہو ہے اصل نام خالد ابن ابی بکر ہے کیونکہ ترمذیؒ میں خالد ابن ابی بکر ہی منقول ہے اور اسماء رجال کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے۔

جنت کا ایک بازار

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا فِيهَا بَيْرٌ وَلَا تَبْعَ إِلَّا الصُّوْرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا اسْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا زَوْجًا لَهَا فَذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی (طرح طرح کی حسین و جمیل) صورتیں نظر آئیں گی جو شخص (خواہ مرد ہو یا عورت)، وہاں جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سہا جائے گا اور اسی صورت کا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ وہ بازار دراصل حسن و جمال سے مزین ہونے اور اچھی سے اچھی شکل و صورت میں تبدیل ہونے کا ایک مرکز ہوگا، وہاں ہر طرف ایک سے ایک حسین و جمیل صورتیں نظر آئیں گی، اور جنتیوں میں سے جو بھی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ان صورتوں میں سے کسی صورت کو اختیار کرنا چاہے گا اس میں سہا جائے گا اور اپنی اسی پسندیدہ شکل و صورت اختیار کرے گا جیسا کہ جن اور فرشتے دنیا میں جس شکل و صورت میں چاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔

ویدار الہی اور جنت کا بازار

(۳۳) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُوهُ زَيْدٌ أَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُجَنِّعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوا هَذَا تَرَكُوا فِيهَا بِقُضَى أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤَدَّنُ لَهُمْ فِي مَقْدَرِ يَوْمِ الْخُمُوعِ مِنَ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيُرَوِّزُونَ لَهُمْ وَيُنِيرُ لَهُمْ عَرَّاشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رُؤُوسِهِ مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ قَوْلٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَأْقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ وَسَائِرِ مِنْ وَنَابِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِصَّةٍ وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ حَتَّى عَلَى كُتُبِ الْإِسْمِ وَالْكَافُورِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُرْسِيِّ بِأَفْضَلِ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُوهُ زَيْدٌ فَلَمْ يَأْزَلْ يَرَى وَنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةً أَوْ نَهَارًا قَالَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَتَفَى فِي ذَلِكَ الْمُخْلِصِينَ إِلَّا خَاصَرَهُ اللَّهُ

مُحَاضِرَةٌ وَحَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ اَتَدْكُرُ يَوْمَ قَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَيْدَ كَبْرَهُ بَعْضُ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا
فَيَقُولُ يَا زَيْدُ اَلْقَلَمُ تَغْفِرُ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَيَسْعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَقْتُ مَثَرُكَ هَذِهِ فَيَتِمُّ مَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَخَابَةً مِنْ
فَرْقِهِمْ فَامْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِينًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبَّنَا قَوْمُنَا إِلَى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ
فَجِدُوا مَا اسْتَعْتَبْتُمْ فَتَأْتِي سُرُوقًا قَدْ حَقَّتْ بِهِ الْمَلَكَةُ فِيهَا مَا لَمْ تَنْظُرِ الْمُتَوَكِّلُونَ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْاَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ
عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اسْتَعْتَبْتَ لَيْسَ بِيَاغٍ وَلَا يَشْتَرِي وَفِي ذَلِكَ الشُّوقُ يَلْقَى اَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالِ
فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْرَةِ وَالْمَرْثَعَةَ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ ذُوْنُهُ وَمَالُهُمْ دَنِيٌّ فَيَزُوْجُهُ مَا يَزِي عَلَيْهِ مِنَ الْبَاسِ فَمَا يَنْقُصِي
اِجْرَ حُدُودِهِ حَتَّى يَنْخَلِ عَلَيْهِ مَا هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ اَنَّهُ لَا يَتَّبِعِي لَّا خَدَّ اَنْ يَخْرُجَ فِيهَا لَمْ تَنْصَرَفْ اِلَى مَنَازِلِنَا
فَيَسْأَلُنَا اَزْوَاجُنَا فَيَقْلُنَّ مَرْحَبًا وَاَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَاِنْ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ الْفَضْلُ مِمَّا فَازْنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ اِنَّا جِئْنَا
الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَنَّةَ وَنَجْعُفُنَا اَنْ تَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا اَنْقَلَبْنَا وَاِنَّ الْبَرَّ مِثْلِي وَاِنَّ مَا جَاءَهُ وَقَالَ الْبَرَّ مِثْلِي هَذَا اَخْبَدْتُ غَرِيْبَتِ

اور حضرت سعید بن مسیب تابعی سے روایت ہے کہ (ایک دن بازار میں) حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ (جس طرح آج منہ کے بازار میں) ہر دلوں کی ملاقات ہوئی ہے اسی طرح، جنت کے بازار میں ہم دونوں کو ملے۔ حضرت سعید نے (یہ سن کر) کہا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ (حالانکہ بازار تو خرید و فروخت پوری کرنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جنت میں یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: ”ہاں“ (جنت میں بازار بھی ہوگا مگر وہاں کا بازار دنیاوی بازار جیسی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں ہوگا، مجھ کو رسول کریم ﷺ نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت (کی منزلوں اور درجوں) میں فروکش ہوں گے) (یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے اسی کے اعتبار سے اس کو بلند تر اور خوب تر مکانات و منزلت ملیں گے) پھر ان کو دنیاوی دلوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے پروردگار ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لئے جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا، پس پروردگار کی زیارت کو آنے والے جنتیوں کے لئے اس باغ میں مختلف درجات کے منبر یعنی (لوہ کے منبر، موتیوں کے منبر، یاقوت کے منبر، سونے کے منبر اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے جن پر وہ جنتی (اعمال و افعال اور مراتب و درجات کے تفاوت کے اعتبار سے) بیٹھیں گے) (کہ جو جنتی جس درجہ مرتبہ کا ہوگا اسی کے مطابق اس کے ان منبروں میں سے ایک منبر مخصوص ہوگا) نیز ان جنتیوں میں سے جو جنتی ادنیٰ مرتبہ و درجہ کا ہوگا (یعنی صرف مرتبہ کے اعتبار سے ادنیٰ) انہ کہ ان میں کوئی معمولی اور ذلیل ہوگا، وہ محک و کافہ کے نیلوں پر بیٹھے گا (گویا منبر اور کرسیاں اعلیٰ مرتبہ والوں کے لئے مخصوص ہوں گی اور ادنیٰ مرتبہ کے لوگ نیلوں پر بیٹھیں گے جیسا کہ دنیا میں بھی قاعدہ ہے کہ عام اجتماعات میں اونچی حیثیتوں کے لوگ کرسیوں اور فرش نشین پر بیٹھتے ہیں جب کہ کم حیثیت کے لوگ زمین و فرش پر بیٹھتے ہیں) لیکن نیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ منبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ و نشست گاہ کے اعتبار سے اس سے برتر و افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں یقیناً کیا تم (دن میں) سورج کو اور (جالی رات میں) قمر کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟“ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، فرمایا: ”اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور ہر بار الہی کی اسی مجلس میں میری کونسی شخص باقی نہیں رہے گا جس سے پروردگار تمام عجائبات و معجزات کو براہ راست تم کلام نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمانے گا کہ اے فلاں ابن فلاں! کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا (یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے تھے یا ایسے کام کئے تھے جو شرعاً ناجائز تھے؟ وہ شخص یہ سن کر گویا توقف کرے گا اور اپنے کئے ہوئے گنہوں کے اظہار میں تامل کرے گا، پس پروردگار اس کو کچھ وہ عہد شکریاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا

(یعنی اس کے دنیا کے وہ گناہ یاد دلانے کا جن کے ارتکاب میں عہد ربوبیت کا توہن لازم آتا ہے۔) تب وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیئے ہیں؟ (یعنی میرا جنت میں داخل کیا جانا کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میں نے جو وہ گناہ کئے تھے آپ نے ان کو بخش دیا ہے) پروردگار فرمائے گا: ”بے شک میں نے تیرے وہ گناہ بخش دیئے ہیں اور تو میری وسعت بخشش کے طفیل (آج) اس مرتبہ کو پہنچا ہے۔“ پھر وہ لوگ اسی حالت اور اسی جگہ پر ہوں گے کہ ایک ہلال آکر ان کے اوپر چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسانے کا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ (لوگو!) اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے از قسم عظمت و بزرگی تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہو لے لو (آنحضرت نے فرمایا کہ یہ سن کر ہم جتنی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ ان جیسی کوئی چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہوگا پھر اس بازار میں سے اٹھا اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے اور آسمان کی ایک بازار میں خرید و فروخت جی کوئی معادہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بازار اصل جنتیوں کو ان کی سن پسند چیزیں عطا کئے جانے کا مرکز ہوگا نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”(اس بازار میں باہمی ملاقاتوں کے وقت) ایک بلند مرتبہ شخص ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا جو (مرتبہ میں) اس سے کتر ہوگا، لیکن جنتیوں میں (کسی کا اعلیٰ اور کسی کا کتر ہونا صرف مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے ہوگا یہ نہیں کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے گا کہ گویا ذاتی اعتبار سے تو تمام ہی جنتی بلند حیثیت اور بلند عزت ہوں گے تاہم دنیا میں اختیار کئے جانے والے اعمال و افعال کی نسبت سے کچھ لوگ اعلیٰ مرتبہ کے ہوں گے اور کچھ لوگ ان سے کم مرتبہ کے، بہر حال اس بلند مرتبہ شخص کو وہ لباس پسند نہیں آئے گا جو وہ کتر درجہ کے اس شخص کو پہنے ہوئے دیکھے گا اور ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ان کے خیالات کا سلسلہ ختم بھی نہ ہونے پائے گا کہ وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو میرے بس ہے بھی بہتر ہے، اور یہ (یعنی کتر درجہ والے شخص کے جسم پر اعلیٰ لباس کا ظاہر ہونا اس لئے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے اور وہاں ہماری بیویاں (یعنی نیاکی بیویاں اور جنت کی حوریں، ہم سے ملیں گی تو مرحبا، خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی اور ہر ایک عورت اپنے مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تم میں تھا تب ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشی کی عزت حاصل کی ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کی ہر کی خوب تر بنانے والا ہے، لہذا ہم کو اپنی اس شان کے ساتھ واپس آنے کے لائق ہیں جس شان کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں (کیونکہ جس شخص کو اس ذات کی ہم نشی حاصل ہو جائے کہ تمام تر حسن و جمال اسی کے نور کا پر تو ہے، تو وہ شخص زیادہ سے زیادہ حسن و جمال کیسے نہیں پائے گا) اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نیز ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: جنت میں چونکہ نہ شب و روز کی گردش ہوگی اور نہ ایام کا وجود، لہذا دنیاوی اعتبار سے جمعہ کے دن۔“ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا عرصہ جتنے وقت پر مشتمل ہوتا ہے جنت میں اسی عرصہ کا قیقین کر کے کچھ وقت کو ”جمعہ کا دن“ قرار دے دیا جائے گا اور اس اعتبار سے وہ وقت گویا وہ دن ہوگا جو دنیا میں جمعہ کا دن ہوتا تھا اور پھر اس وقت جنتیوں کو حکم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی زیارت کے لئے اپنے اپنے محلات اور مکانات سے نکل کر فلاں باغ میں پہنچیں، پس جنت میں پروردگار کی زیارت کے لئے ”جمعہ کے دن“ کا قیقین دراصل اس بات کا نتیجہ اور اجر و انعام ہوگا کہ وہ جنتی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جمعہ کے دن اپنے گھروں سے نکل کر جامع مسجد پہنچنے اور جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔

پروردگار ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔“ میں ”عرش“ سے مراد پروردگار کا نہایت لطف و کرم اور زیادہ سے زیادہ رحمت

وعنائیت ہے، ورنہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ عرش، جنت کی چھت ہے، لہذا جنتیوں کے سامنے عرش کا ظاہر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
 ”نہ کہ ان میں کوئی معمولی اور ذلیل ہوگا۔“ یہ جملہ قابل عبارت کی وضاحت ہے گویا حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ۔ ”ان جنتیوں میں سے جو جنتی اوئی مرتبہ و درجہ کا ہوگا۔“ تو ”اوئی“ سے مراد اعلیٰ درجات اور زیادہ سے زیادہ مراتب رکھنے والے جنتیوں کے مقابلہ پر کتر و درجہ اور قلیل مراتب رکھنا ہے نہ کہ ”اوئی“ کا لفظ حقارت کی جگہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ذات کے اعتبار ذلیل و حقیر اور اوئی ہونا ہے پس واضح رہے کہ جنت میں ذاتی شخصیت کی حد تک ہر جنتی کیساں مرتبہ کا ہوگا، کوئی کسی کے مقابلہ پر ذلیل و حقیر نہیں ہوگا، صرف حیثیت اور مرتبہ کا فرق ہوگا کہ دنیا میں اختیار کئے جانے والے اعمال و افعال کے اعتبار سے کچھ لوگ اعلیٰ درجات اور زیادہ مراتب کے حامل ہوں گے اور کچھ لوگ ان کی یہ نسبت کم درجہ و مرتبہ کے ہوں گے۔

”نیوں پر پھینے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا..... نوح کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے وہ کرسیوں اور منبروں پر بیٹھے والوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ جنت میں ہر شخص اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت پر صابر و شاکر ہوگا۔ جو لوگ کمتر درجہ کے ہوں گے وہ یہ جاننے کے باوجود یکہ غم کمترو درجہ کے ہیں اور ہمارے مقابلہ پر غلام لوگ برتر درجہ کے ہیں۔ اپنے طور پر پوری طرح مطمئن ہوں گے، وہ نہ بلند مرتبہ کی آرزو کریں گے نہ انہیں بلند مرتبہ کی محرومی کا احساس اور غم ہوگا اور نہ انہیں کسی طرح کی غیرت و خجالت محسوس ہوگی۔“

”فیر وعہ صابری علیہ من اللباس“ اس عبارت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لفظ روع کے دو معنی آتے ہیں ایک تو رانا دوسرے خوش کرنا پہلے معنی مراد لینے کی صورت میں اس عبارت کا ترجمہ وہ مطلب دہی ہو گا جو اوپر بیان کیا گیا یعنی جب وہ بلند مرتبہ شخص اس کم مرتبہ شخص کے بدن کا لباس دیکھے گا تو اس کا کور یعنی کراہت محسوس ہوگی کیونکہ وہ لباس اس کے لباس سے کم تر درجہ کا ہو گا۔ دوسرے معنی کی صورت میں ترجمہ وہ مطلب یہ ہو گا کہ جب وہ بلند مرتبہ شخص اس کم مرتبہ شخص کا لباس دیکھے گا تو اسے اس بات کی بہت خوشی محسوس ہوگی کہ خود ان کے بدن پر اعلیٰ لباس ہے، لیکن زیادہ صحیح معنی پہلے ہی ہیں اور اس عبارت سے متعلق آگے کے جملوں کا ترجمہ بھی اسی پہلے معنی کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے۔

اہل جنت میں اولاد کی خواہش

(٣١) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِينَ لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ وَاتِّسَابٍ وَسَمْعُونَ زَوْجَةً وَتَضَبُّبَ لَهْفَةٍ مِنْ لَوْلَاءِ وَزَيْزِجْدٍ وَيَأْقُوبَ كَمَا بَيْنَ الْخَابِيَةِ إِلَى حُصْنَاءَ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دُونَ بَنِي ثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَرِيعُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الشَّارِبِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ التَّيْبَانَ أَذْنَى لَوْلَاءِ مِنْهَا الْبُضْيُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَسْنُحُنِي وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ الْوَلَدَ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَلَكِنْ لَا يَسْنُحُنِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الرَّابِعَةَ وَالْدَّارِمِيُّ الْأَجْبَرَةَ.

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنتیں میں سب سے کم مرتبہ کا جو شخص ہوگا اس کے اسی ہزار غلام اور بہتر بیویاں ہوں گی، (جن میں سے دو بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے اور تیرہ بیویاں حور ان جنت میں سے ہوں گی)، اس لئے جو شیہہ کھڑا کیا جائے گا وہ سوئی زمرہ اور یا قوت سے (نا ہوگا یا یہ کہ ان چیزوں سے مرعوض و محزن) ہوگا۔“ اسی اسناد کے ساتھ حضرت ابو سعیدؓ نے نقل ہونے والی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں خواہ چھوٹی عمر میں مرے۔“

بڑی عمر میں جنت کے اندر تیس تیس سال کی عمر کے ہو کر جائیں گے اور وہ کبھی بھی اس عمر سے زیادہ کے نہیں ہوں گے، یہی معاملہ دوزخیوں کا بھی ہوگا۔“ اور اسی اسناد کے ساتھ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنتیوں کے سروں پر جو تاج ہوگا اس کا سب سے معمولی موتی بھی ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک کو روشن و منور کر دے۔“ اور اسی اسناد کے ساتھ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ اچھے کا محل قرار پائے، اس کا پیہا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی تیس سال کی عمر تک پہنچنا سب کچھ ایک ساعت میں عمل پیر ہو جائے گا۔“ حضرت ابو حنیفہؒ نے ابراہیمؒ اس آخری روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش ایک ساعت میں پوری تو ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی خواہش کوئی بھی نہیں کرے گا اس روایت کو تردیدؒ نے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ابن ماجہؒ نے جو بھی روایت نقل کی ہے اور دارمیؒ نے صرف آخر کا حصہ (جو ابو حنیفہؒ سے منقول ہے) نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”یہی معاملہ دوزخیوں کا بھی ہوگا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اہل جنت تیس تیس سال کی عمر کے ہو کر جنت میں داخل ہوں گے خواہ وہ دنیا میں چھوٹی عمر میں مرے ہوں یا بڑی عمر میں، اسی طرح دوزخی بھی تیس تیس سال ہی کی عمر کے ہو کر دوزخ میں جائیں گے اور جنتیوں کی طرف وہ دوزخی بھی ہمیشہ تیس ہی سال کی عمر کے رہیں گے واضح ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے لئے ہمیشہ کی عمر تیس سال مقرر ہونا شاید اس لئے ہو کہ جو سخت جہنم و راحت ہوں انہیں کامل راحت نصیب ہو سکے اور جو سخت عذاب ہوں انہیں کامل عذاب ملے، پس جس طرح اہل جنت دارالقرار میں ہمیشہ ہمیشہ اپنی اس بھری عمر کے ساتھ راحت و جہنم کا پورا سکھ اٹھاتے رہیں گے اسی طرح اہل دوزخ دارالبوار میں ہمیشہ ہمیشہ اپنی بھری عمر کے ساتھ عذاب و سختی کا پورا سکھ بھیتے رہیں گے۔

حوروں کا گیت

(۴۷) وَعَنْ غُبَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمَجْمَعًا لِلْحَوَارِ الْعَيْنِ يَزْفَعْنَ بِأَصْوَابِ لَمْ تَسْمِعِ الْخَلَائِقُ مِنْهَا يَقْلُنَ نَحْوُ الْخَلْدَاتِ فَلَا تَبِيدُ وَنَحْوُ التَّاعِمَاتِ فَلَا تَبْأَسُ وَنَحْوُ الزَّائِبَاتِ فَلَا تَنْسَبُ خَطَ ظُلُمِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكَانَ لَهُ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جنت میں حوران عین کے اجتماع کی ایک جگہ ہوگی (جہاں وہ حوریں سیر و تفریح اور ایک دوسرے سے ملنے کے لئے جمع ہوا کریں گی) اور وہاں بلند آواز سے گیت گائیں گی (ان کی آواز اس قدر دل کش اور حسین ہوگی کہ) مخلوقات میں سے کسی نے ایسی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، وہ حوریں اس طرح کا گیت گائیں گی: ”ہمیں زندگی میں دوام حاصل ہے، ہم کبھی موت کی آغوش میں نہیں جائیں گی ہم ہمیشہ وہیں کے ساتھ رہنے والی ہیں ہم کبھی سختی و پریشانی نہیں دیکھیں گی ہم اپنے پروردگار یا اپنے غلاموں سے راضی و خوش رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناخوش نہیں ہوں گی ہم اس شخص کے لئے سہار کبادی ہے جو (جنت میں) ہمارے لئے ہے اور ہم اس کے لئے ہیں۔“ (ترمذی)

جنت کے دریا اور نہریں

(۴۸) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَحْوُ الْمَاءِ وَنَحْوُ الْغَسَلِ وَنَحْوُ اللَّبَنِ وَنَحْوُ الْخَمْرِ لَمْ تَشْقُقْ أَلْهَازُ بَعْدَ زَوَاةِ التَّيْمِ مَذِيٍّ وَزَوَاةِ الدَّارِ مِثْلِي عَنْ مُعَاوِيَةَ۔

”اور حکیم ابن معاویہؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”جنت میں پانی کا دریا ہے، اور شہد کا دریا ہے، اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے اور پھر (جنت میں جنتیوں کے داخل ہونے کے بعد) ان دریاؤں سے اور نہریں نکلیں گی۔“ (ترمذی) دارمیؒ نے اس

روایت کو معاویہؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ظاہر ہے کہ حدیث میں مذکور دریاؤں سے مردوان نہروں کے چشمے اور مچ ہیں جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط۔

”اس (جنت) میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلہ ہوا نہ ہوگا اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذتیں معلوم ہوں گی اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جواہل صاف شفاف ہوگا۔“

یہ نہریں وہ ہوں گی جو حدیث میں مذکور دریاؤں سے نکلیں گی اور پھر ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں شاخ در شاخ نکل کر ابرار و اخیار کے خیوں کی طرف جاری ہوگی اور غلات کے لیے چھبے ہوں گی۔

بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حدیث میں جن دریاؤں کا ذکر ہے وہ دراصل وہی نہریں ہیں جن کو قرآن کی مذکورہ آیت میں ”نہر“ ہی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث میں ان کو ”دریا“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن نے ان کو ان کے معنی ”جاری ہونے اور بہنے کی مناسبت سے نہر کا نام دیا ہے۔

الفصل الثالث

حوران جنت کا ذکر

(۳۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّوْجِلَ فِي الْجَنَّةِ يَشْكِي فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ مَسْنَدًا قَبْلَ أَنْ يَصْحُولَ ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَةٌ فَتَضْرِبُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي خَدَّيْهَا أَصْفَى مِنَ الْمَرْوَةِ وَأَنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا نُصْءٌ مَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتَسْلِمُ عَلَيْهِ فَيَبُودُ السَّلَامُ وَيَسْأَلُهَا عَنْ أَلْبِ فَقُولُ أَنَا مِنَ الْمَرْيَدِ وَأَنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا فَيَنْقُلُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مَخْ سَاقِيهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَلَنْ عَلَيْهَا مِنَ التَّيْتِجَانِ إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُصْطَفَى مَائِيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواہ احمد)

”حضرت ابو سعیدؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا: ”جنتی مرد و عورتیں جنت میں ہر مسندوں کا کنبہ لگا کر بیٹھے گا قبل اس کے کہ ایک پہلو سے دوسرا پہلو بدلے پھر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنی طرف متوجہ وائل کرنے کے لئے اس کے کندھے پر ٹھوکا دے گی، وہ مرد اس طرف متوجہ ہوگا اس کے رخساروں میں، جو آئینہ سے زیادہ صاف و روشن ہوں گے اپنا چہرہ دیکھے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس عورت کے (کسی زلیخا یا تاج میں جڑا ہوا) ایک معمولی سا موتی بھی (اس قدر بیش قیمت اور نظر کو خیر و کرے والا ہوگا کہ) اگر وہ دنیا میں آجائے تو مشرق سے مغرب تک (کی ہر چیز) کو روشن و منور کر دے۔ بہر حال وہ عورت اس مرد کو سلام کرے گی اور مرد اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ”مزید“ ہوں۔ صورت حال یہ ہوگی کہ اس عورت کے جسم پر شراب رنگ (رنگ) کی پٹریوں کا لہرہ درتہ لباس ہوگا اور اس مرد کی نظر عورت کے اس لباس میں سے بھی پار ہو جائے گی (یعنی وہ لباس کے نیچے چھپے ہوئے عورت کے حسن و جمال اور اس کے جسم کی نزاکت و لطافت کا نظارہ کرے گا) یہاں تک کہ وہ مرد اس عورت کی پٹری کے گودے کو لباس کے پیچھے سے دیکھے گا کہ گویا اس کی نگاہ اتنی تیز اور صاف ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کے آگے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور اسی عورت کے سر پر تاج رکھے ہوں گے اور ان تاجوں کا معمولی سا موتی بھی ایسا ہوگا کہ اگر وہ (دنیا میں آجائے) تو مشرق سے مغرب تک (کی ہر چیز) کو روشن و منور کر دے۔“ (احمد)

تشریح: ”قبل اس کے کہ وہ ایک پہلو سے دوسرا پہلو بدلے“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس مرد کے پہلوؤں میں اتنے

زیادہ گاؤں تکتے رکھے ہوں گے کہ وہ ایک ہی پہلو پر بیٹھا ہو اور سر پہیلید لئے تک طرح طرح کے حرکتوں سے ٹیک لگائے گا۔
 ”میں، مزید، میں سے ہوں۔“ یعنی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوں جن کا حق تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کے بدلہ و جزاء کے علاوہ خصوصی انعام کے طور پر مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ گویا قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہو گا کہ:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

”ان (اہل ایمان) کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جو ہم (جزاء کے طور پر) دیتا چاہیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی (خصوصی انعام) ہیں۔“
 اس مضمون کی ایک آیت یہ بھی ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

”نیک کاروں کے لئے جنت میں مزید برآں۔“

ویسے مفسرین نے اس آیت میں زیادہ (مزید برآں) کی تفسیر حق تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تاہم یہ اس بات کے متافی نہیں ہے کہ ان مزید نعمتوں (خصوصی انعام) میں سے ایک نعمت بعض حوریں بھی ہیں، رہی یہ بات کے حور ان جنت کی اس نعمت کو ”مزید یا زیادہ سے کیوں تعبیر فرمایا گیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ فضل خداوندی سے بندوں کو ان نیک اعمال کی جزاء میں عطا کی جائیں گی، اب وہ جنت عطا ہونے کے بعد پھر بندوں کو جو کچھ ملے گا وہ خصوصی عنایت و انعام اور فضل بر فضل ہو گا اور ظاہر ہے کہ اصل اجر و بدلہ سے زائد چیز ہو گی۔

جنت میں زراعت کی خواہش اور اس کی تکمیل

﴿۴۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَّضُ وَعِنْدَهُ زُجْلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ زُجْلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ زَوْجَهُ فِي الرِّزْقِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ نَلَىٰ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَرْزَعَ فَبَدَأَ الظُّلُوفُ نَبَاتَهُ وَاسْتَبَوُا وَاسْتَخْصَصُوا فَكَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذُو نِكَ يَا بَنِي آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يَشْبِكُ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَنْعَامِيُّ وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا أَقْرَشًا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے پاس ایک دیہاتی مسلمان بیٹھا ہوا تھا اور آپ ﷺ یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ: ”جنتوں میں ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کی اجازت طلب کرے گا، خداوند تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ موجود نہیں ہے؟ (یعنی جب یہاں ہر شے کی ہر وہ چیز موجود ہے جس کی تمہیں خواہش ہو، تو پھر کھیتی کر لیں کیا ضرورت ہے) وہ شخص عرض کرے گا کہ بے شک یہاں سب کچھ موجود ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں کھیتی کروں۔“ (حضرت ﷺ نے فرمایا: ہر حال اس شخص کو کھیتی کرنے کی اجازت دیدی جائے گی اور وہ زمین میں بچ ڈالے گا اور پلک جھپکتے ہی سبزہ اگ آئے گا اور جب ہی کھیتی پلہ پک کر کٹ جائے گی اور پیاز کے برابر انبار لگ جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا: ”ابن آدم! دیکھ تیری خواہش پوری ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ تیری حرص کا پتہ کوئی چیز نہیں بھرتی۔“ راوی کہتے ہیں کہ ایہ حدیث سن کر وہ دیہاتی (جو حضور کے پاس بیٹھا تھا) کہنے لگا خدا کی قسم، وہ شخص یقیناً تو قریشی ہو گا یا انصاری (یعنی جنت میں کھیتی کرنے کی خواہش کرنے والا شخص یا تو مکہ والوں میں سے ہو گا یا مدینہ والوں میں سے، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جہاں تک ہم صحرا نشین دیہاتیوں کا تعلق ہے، کھیتی باڑی سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے) (جم جگلوں میں اونٹ بکری چرا کر اور عنت مزدوری کر کے دودھ اور کھجوروں پر گزارہ کر لیتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے) پس (اس دیہاتی کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ ہنس چکے۔“ (بخاری)

تشریح: "تیری حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی" کا مطلب یہ ہو گا کہ آدم زاد ہے یہ تو ہو گیا کہ تو نے ایک خواہش ظاہری کی اور ہم نے تیری وہ خواہش آن واد میں پوری کر دی مگر ذرا سوچ کہ جنت میں تجھے ان گنت نعمتیں حاصل ہونے اور تیری خواہش کی ہر چیز تجھے میسر ہونے کے باوجود تو نے کبھی ہاڑی کرنے کی جو عجیب و غریب خواہش ظاہری وہ کس بات پر دلالت کرتی ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری حرص کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا اور عیش و تنعم کی آخری سے آخری حد بھی تجھے قناعت تک نہیں پہنچا سکتی اس سے معلوم ہوا کہ حرص اور ترک قناعت انسان کی جبلت میں داخل ہے اور یہ ایک ایسی فطرت ہے جو اس میں سے نکل نہیں سکتی خواہ وہ جنت میں کیوں نہ پہنچے ہوا ہو۔

جنت میں نیند نہیں آئے گی

(۴۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَإِنَّ النَّوْمَ أَخُ الْمَوْتِ وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زَوَّاهُ النَّبِيُّ هَاقِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا مٹی موتیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "نیند یعنی موت، موت کا بھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھتی مریں گے نہیں (اور جب وہ مریں گے نہیں تو موتیں گے بھی نہیں اس روایت کو بھتی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔"

بَابُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ویدار الہی کا بیان

رؤیۃ اللہ یا دیدار الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی یہ سعادت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی جس کی تفصیل وہ وضاحت کے لئے یہ باب قائم کیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق احادیث اس میں نقل کی گئی ہیں۔

حق تعالیٰ کی رویت عقلاً ناممکن نہیں: اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وجود عقلاً بھی درست ہے اور اس دیدار کے لئے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص جگہ (مقام پر اور کسی خاص سمت و جہت میں موجود قائم ہونا نیز اس کی ذات کا اور دیکھنے والوں کا آنے سامنے ہونا قطعی ضروری اور شرط کے درجہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے اسی حیثیت کے ساتھ اس کا دیکھا جانا ممکن ہے اگرچہ وہ جسم و جسمانیات سے ماوراء اور مکان و جہت کی قید سے آزاد ہے۔

رہی یہ بات کہ شے مرئی (یعنی کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز) کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جسم ہو، کسی خاص جگہ و مقام پر موجود قائم ہو اور نگاہ کی سمت و جہت میں ہو تو دیکھنے میں اس چیزوں کا عمل دخل ہونا اور اصل اس لئے ضروری ہے کہ قدرت نے اسی طرح کا نظام جاری فرمایا ہے اور انسانی نگاہ و بصیر کو اپنا فعل انجام دینے کے لئے ان اسباب کا پابند بنادیا ہے، اگر قدرت مطلق اس جاری نظام اور عادت کے برخلاف ان عوامل کے بغیر بھی کسی کو کوئی چیز دکھانا چاہے تو بے شک اس پر قادر ہے اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ جس اس میں کوئی خداف عقل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانی نگاہ میں بصیرت یعنی چشم قلب کی قوت رکھ دے کہ جس طرح آج دنیا میں اہل ایمان کو بصیرت سے پاتے اور دیکھتے ہیں کل کو آخرت میں بصیرت مرئی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔

رویت کا تعلق آخرت سے ہے: تہذیب اہل امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ دیدار تمام اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہو گا اس کا ثبوت وہ قرآنی آیات، احادیث صحیحہ، اجماع صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ ہیں جو اس حصہ میں مذکور و مقول ہیں تاہم کچھ

لوگ ایسے بھی ہیں جو حق تعالیٰ کے اس دیدار کے منکر ہیں انہوں نے دیدار الہی سے متعلق قرآنی آیات و احادیث اور منقول دلیل کی جس طرح تاویل کی ہے اس کی تفصیل اور علماء حق کی طرف سے ان کی تاویلات کے مضبوط جوابات مختلف تحقیقی کتابوں میں مذکور ہیں۔

عورتیں بھی روایت باری سے محروم نہ رہیں گی: عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کو دیدار ہوگا اور بعض انکار کرتے ہیں لیکن درست یہ ہے کہ عورتیں اس سعادت سے محروم نہ رہیں گی مردوں کی طرح ان کو بھی حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان (عورتوں) کو بعض خاص ایام میں جیسے جمعہ کے ایام میں یا عیدین کے دن ہی دیدار کی سعادت ملے گی جو عام بازیابی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں چونکہ خیوض میں پردہ نشین ہوں گی جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے حور مقصورات فی الاحیاء لہذا ان کو دیدار کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک ناقض التعلات بات ہے کیونکہ اول تو دیدار الہی کے بارے میں جو آیات و احادیث منقول ہیں ان میں کوئی خصوص مذکور نہیں ہے بلکہ وہ سب عموم پر محمول ہیں اور مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہیں دوسرے یہ کہ عالم آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا اور وہاں عورتوں کے خیمے میں رہنے کو دنیا کے پردہ منطبق کرنا بجا ہے کیونکہ جنت کے خیمے (کہ جن میں وہاں کی عورتیں نہ رہیں گی) پردہ و حجاب کو مستلزم نہیں ہوں گے، علاوہ ازیں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ فاطمہ زہراؑ و خدیجہ کبریٰؑ، عائشہ صدیقہؓ اور دوسری امہات المؤمنینؓ نیز ان جیسی دیگر عظیم خواتین جو لاکھوں کروڑوں مردوں سے زیادہ عظمت و فضیلت رکھتی ہیں آخر کس طرح دیدار الہی کی سب سے بڑی سعادت سے محروم رہ سکتی ہیں۔

جنات اور ملائکہ کو بھی خدا کی رویت حاصل ہوگی: جنات اور ملائکہ کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہے کہ آیا ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا یا نہیں؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں کو خدا کے دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہوگی اور حضرت جبرئیل بھی اس سعادت سے ایک ہی بار مشرف ہوں گے اور اسی طرح جنات بھی دیدار الہی سے محروم رہیں گے لیکن اس سلسلہ میں صحیح و درست قول یہی ہے کہ دیدار الہی کی سعادت تمام اہل ایمان کے لئے ہے کیا انسان کیا فرشتے اور کیا جنات۔

دنیا میں خدا کی رویت: یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ کیا اس دنیا میں بحالت بیداری کبھی آنکھوں سے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں ارباب تحقیق نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی ممکن تو ہے لیکن بالاتفاق غیر واقع ہے، یہی بات کہ آنحضرت ﷺ کو شب معراج میں خدا کا دیدار ہوا امر واقع ہے تو یہ استثنائی صورت ہے اگرچہ بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو شب معراج میں چشم سر خدا کا دیدار ہوا تھا یہ ایک الگ بحث ہے جو آگے متعلقہ احادیث کی تشریح میں بیان ہوئی، بہر حال محدثین فقہاء متکلمین اور مشائخ طریقت سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نہ آج تک اس دنیا میں کسی کو بھی خواہ وہ کوئی بڑے سے بڑا ولی کیسی نہ ہو، خدا کا دیدار حاصل ہوا ہے نہ اولیاء اللہ اور مشائخ میں سے کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ احمدہ کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ مشائخ نے متفقہ طور پر یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خدا کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے (جیسے بعض جاہل اور نام نہاد صوفیاء کہہ دیا کرتے ہیں) تو اس کی تکذیب کرنا اور اس کو گمراہ قرار دینا لازم ہے۔ فقہ شافعیؒ کی مستند کتاب ”الوار“ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اس دنیا میں چشم سر عیاں خدا کو دیکھتا ہوں اور خدا مجھ سے ہاشافہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے اور انسانی حاسہ بصر میں ایسا کوئی نقص بھی نہیں کہ کسی چیز کو دیکھنے میں رکاوٹ پیش آئے تو پھر حق تعالیٰ کے دیدار نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے اور نظر آنار اصل نظام قدرت اور تخلیق الہی کا سبب ہے نہ کہ اس کی اصل علت وہ حاسہ بصر ہے جو انسان اپنی آنکھوں میں لئے پھرتا ہے۔ حاسہ بصر تو صرف ایسا ظاہری سبب ہے جس کو حق تعالیٰ نے ایک خاص نظام اور معمول کے تحت دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اگر کسی کو دکھانا چاہے تو آنکھوں اور بینائی کے بغیر بھی دکھا سکتا ہے، اور اگر کسی کو نہ دکھانا چاہے تو وہ کبھی آنکھ اور مضبوط چٹائی رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا۔ مثلاً

ایک بڑا پہاڑ سامنے ہو اور اللہ کسی کی آنکھوں میں دیکھنے کی صفت پیدا نہ کرے تو وہ اس پہاڑ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اگر کوئی اندھا شخص دنیا کے مشرقی کنارے پر ہو اور دنیا کے مغربی کنارے پر ایک چمچ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس اندھے کو وہ چمچ دکھانا چاہے تو یہ یقیناً دیکھ سکتا ہے، پس واضح ہوا کہ دیکھنا یا دکھانا نظام قدرت کے تحت آنکھ کا عمل یا غیر عمل بے شک ہے، لیکن آنکھ کا وہ عمل یا اس عمل کی وہ طاقت جس سے انسان دیکھنے پر قادر ہوتا ہے غیر محدود اور خود مختار نہیں ہے بلکہ اس کی کارکردگی اس حد تک ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو کار کر کیا ہے حق تعالیٰ کی مصلحت چونکہ یہی ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں اپنا دیدار نہ کرے اس لئے اس نے اسے حاسہ بصر میں وہ توانائی ہی نہیں رکھی جس سے خدا کو دیکھا جاسکے۔ اس بات کو دنیا کی عام چیزوں پر قیاس کرنا ذہن و قیاس کی محفل تابعداری ہے۔

خواب کی حالت میں خدا کی رویت: کیا خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح یہی ہے کہ خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ صرف ممکن بلکہ امر واقع بھی ہے اور یہ اندرون عقل و نقل کچھ بعید بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ایک عقلی مشاہدہ ہے جس کا تعلق مثال سے ہوتا ہے نہ کہ مثل سے، اور خدا کا مثل نہیں ہے اگرچہ مثال ہے۔ بہر حال بحالت خواب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا خدا رسیدہ لوگوں سے ثابت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سمرقند میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا عبادت قرآن کریم۔ پھر پوچھا کہ معافی و مطالب سمجھنے کے ساتھ یا اس کے بغیر؟ فرمایا: خلوہ معالیٰ سمجھنے کے ساتھ عبادت کرے یا اس کے بغیر ان واقعات سے منسوب ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رویت ہو سکتی ہے۔

الفصل الاول

کلی آنکھوں سے خدا کا دیدار

① عَنْ جَوْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَاتِلَ قَاتٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ مَسْتَوُونَ رَبِّكُمْ عَيْنًا وَفِي رِوَايَةٍ قَاتِلَ كُنَّا خَلُوفًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَظَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَيْدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَسْتَوُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَمْتَرُونَ هَذَا الْقَمَرُ لَا تَضَاهُونَ فِي رُؤُوسِهِمْ قَاتِلَ قَاتٍ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأُوا وَنَسَبُوا بِمَعْدِنِ بَلَدٍ قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ (مسند ابی)

”اور حضرت جریر بن عبد اللہؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ وقت آئے والا ہے جب (ایمان میں) تم اپنے پروردگار کو اپنی کلی آنکھوں سے دیکھو گے۔“ ایک روایت میں حضرت جریرؒ نے یہ بیان کیا کہ (ایک دن) ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے چودھویں شب کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس پروردگار کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس نماز کو جو سورج نکلنے سے پہلے کی ہے (یعنی نماز فجر) اور اس نماز کو جو سورج ڈوبنے سے پہلے کی ہے (یعنی نماز عصر) یہ نماز دو تین یا ایسا کرو پھر آپ ﷺ نے یہ آیت صریح فرمائی وَنَسَبُوا بِمَعْدِنِ بَلَدٍ قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کی بیان کرو جس کی نماز پر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔“ یہ تشبیہ ”دیکھنے“ کی ”دیکھنے“ کے ساتھ ہے نہ کہ ”دیکھی جانے والی چیز“ کی ”دیکھنی

جانے والی چیز“ کے ساتھ اس جمال و اہرام کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو تو اس سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ تم جس طرح اس وقت چودھویں شب کے چاند کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اس چاند کے نظر آنے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں یہ مراد ہرگز نہیں تھی کہ جس طرح یہ چاند تمہارے سامنے ہے اور ایک خاص جگہ پر اور ایک خاص سمت میں محدود و قائم نظر آ رہا ہے اسی طرح تمہارے پروردگار کی ذات بھی تمہارے سامنے کسی خاص جگہ اور کسی خاص سمت میں محدود و قائم نظر آئے گی۔

”اتصافون فی رؤیہ“ (اس کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ و پریشانی محسوس نہیں کرو گے) میں لفظ تضافون اس طرح بھی منقول ہے اور تضافون بھی نقل کیا گیا ہے لیکن زیادہ تضافون ہی نقل ہوا ہے اور اس صورت میں یہ لفظ ضم سے ہو گا جس کے معنی ”ضرر اور ظلم“ کے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ: ”چودھویں شب کے دیکھنے اور کوئی دیکھے اور کوئی محروم رہے یا اس کے دیکھار میں تم آپس میں ایک دوسرے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرو گے کہ ایک دوسرے کے دیکھنے کا انکار کرو اور کسی کو جھٹلاؤ۔“ دوسری صورت میں یہ لفظ تعصاف سے ہو گا جس کے معنی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، اڑوہام کرنے، دھکا بھیل جانے اور ایک دوسرے پر گرلے پڑنے کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ رہ کر نہایت اطمینان و فراغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا جیسا کہ چودھویں شب میں جھٹکتے چاند کو دیکھنے کے لئے اس طرح کی زحمت و پریشانی اٹھانا نہیں پڑتی، بخلاف پہلی تاریخ کے چاند کے، کہ وہ دھندلا اور باریک ہونے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آتا اور اس کے دیکھنے کے لئے خاصا اہتمام اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔

”اگر تم سے ہو سکے کہ تم اس نماز کو..... اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر اور عصر کا وقت بہت باریک اور اس وقت کی نمازیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس لئے تم ان نمازوں کی پابندی کا زیادہ خیال رکھو اور مقدور بھر کوشش کرو کہ یہ نمازیں قوت نہ ہونے پائیں، نیز اس بات کو ذہن میں رکھو کہ نماز کی پابندی کرنے والا اس امر کا زیادہ لائق ہے کہ اس کو پروردگار کا دیدار نصیب ہو کیونکہ نماز کی پابندی ہی سے شہود ذات کا وصف و ملکہ میسر ہوتا ہے ایک نادرہ حقیقت ہے جس کی طرف آنحضرت ﷺ نے اس امر کا گرامی جعلت قرۃ عیسیٰ فی الصلوۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) میں اشارہ فرمایا ہے واضح رہے کہ یوں تو یہ اہمیت تمام نمازوں کی ہیں لیکن اس موقع پر فجر و عصر کی نماز کو اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ ان دونوں وقتوں کی نمازیں باقی اوقات کی نمازوں پر فضیلت و برتری رکھتی ہیں اور اس فضیلت و برتری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت تو لوگ نیند و استراحت کے چال میں پھنسے رہتے ہیں اور عصر کا وقت دنیا کے کاروبار مثلاً بازار جانے وغیرہ کے چکر میں پھنسے کا ہے، جو شخص ان دونوں اوقات میں سستی کو تابی کا شکار نہیں ہو گا اور دو کا دونوں کے باوجود ان دونوں نمازوں کا خیال رکھے گا وہ دوسرے اوقات کی نمازوں کا خیال بدرجہ اولیٰ رکھے گا جو نسبتاً زیادہ سہل و آسان ہیں حدیث میں دونوں اوقات کی نمازوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ دونوں وقت دوسرے اوقات کی بہ نسبت زیادہ فضیلت و شرف رکھتے ہیں اور یہ کہ آخرت میں پروردگار کا دیدار ان ہی اوقات میں ہوا کرے گا۔

دیدار الہی سب سے بڑی نعمت

② وَعَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ثُلَاثُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ لِمَقُولُونَ أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجْهَنَا أَلَمْ تَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُخْرِجَنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيُزِيلُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا أَغْظَوْا أَهْلَنَا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَى وَزَيَادَةُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا: ”جب تمام جنتی جنت میں (اپنی اپنی جگہ) پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ (جو کچھ تمہیں عطا کیا جا چکا ہے) اس سے زیادہ کچھ اور تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جنتی یہ سن کر عرض کریں گے کہ

پروردگار! کیا آپ نے ہمارے چروں کو روشن و منور نہیں کیا کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی (اسی بڑی ہمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جو ہم آپ سے مزید چاہیں؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تب حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی ذات اقدس تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے (جو صورت و جسم اور جنت و مقام کی قیود و شرائط سے پاک و منزہ ہے) اور اس وقت معلوم ہو گا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی جو پروردگار کی طرف ان کے دیکھنے سے زیادہ بہتر پسندیدہ ہو پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی اَللّٰہِیْنَ اِحْسِنُوْا الْحَسَنٰی وَزِیَادَہٗ۔“

تشریح: ”تب حجاب اٹھا دیا جائے گا“ کے سلسلہ میں واضح رہے کہ حجاب کا اٹھنا اہل جنت کو حیرانی و تعجب سے نکالنے کے لئے ہو گا جنتی اس وقت جنتی اس حیرانی و تعجب میں ہوں گے کہ آخر اب کوئی نعمت رہ گئی ہے جو حق تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے تب حق تعالیٰ اپنے دیدار کے ذریعہ گویا یہ فرمائے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ نعمت عظمیٰ جو میں تمہیں عطا کرنا چاہتا تھا اور یہ نعمت تمہارے اصل بدلہ و جزاء سے زیادہ ہے حق تعالیٰ کی ذات حجب و پردہ سے پاک و منزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ (نمود باللہ) وہ پردے میں چھپا ہوا ہے اور جنتیوں کو دیدار کے وقت گویا اس کی نقاب کشائی ہوئی ظاہر ہے وہ محبوب ہے نہ کہ محجوب وہ غالب مطلق ہے نہ کہ زیر حجاب مغلوب، پس ”حجاب اٹھا دیا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے وہ حجاب ہٹ جائے گا تو وہ اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس کی تائید خود حدیث کے آگے کے جملہ اور جنتی ذات اقدس تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے“ سے ہوتی ہے۔

”اور اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی..... الخ کے ذریعہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار مقصود ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کیونکہ جس طرح اس دنیا میں حاصل ہونے والے تمام ذاتی و روحانی مراتب و درجات کی رفعت اور پندیایں ذات باری تعالیٰ پر ختم ہوگی ہیں اسی طرح آخرت میں حاصل ہونے والی تمام نعمتوں اور سعادتوں کا انتخاب ذات اقدس تعالیٰ کا دیر کا ہو گا۔“

الفصل الثانی

اہل جنت کے مراتب

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِنْ اَذْنٰی اَہْلَ الْبَحْتِ مَسْرَۃً لِّمَنْ یَنْظُرُ اِلَیْہِ جَنَابَہِ وَاَزْوَاجَہُ وَنَعِیْمَہُ وَخَدِیْعَہُ وَسُرُورَہُ مَسْبُورَۃً اَلْب مَسْبُورَۃً وَاَکْثَرُ مَہْمُ عَلٰی اللّٰہِ مَنْ یَنْظُرُ اِلَیْہِ وَجْہَہُ غُدُوْفَہُ وَغَشِیْقَۃُہُ ثُمَّ قَوَّأ وَخُوْفَہُ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَۃً اِلَیْہِ زَیْہَا نَاصِرَۃً (ردہ احمد و ترمذی)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنتیوں میں قدر و مرتبہ کے اعتبار سے اپنی شخص وہ ہو گا جو اپنے بغاوت، اپنی عورتوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمت گاروں اور اپنے (بیٹے و استراحت کرنے کے) تخت و کرسی پر نظر رکھے گا جو ایک ہزار برس کی مسافت کے بقدر رقبہ میں پہلے ہونے ہوں گے (یعنی جنت کی لا محدود وسعت میں وہ اپنی مرتبہ کا شخص بھی اس قدر نوازا جائے گا کہ اس کی ملکیت و تسلا کی چیزیں ایک ہزار برس کی مسافت کے بقدر وسیع رقبہ میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے گا) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبہ و قدر کا شخص وہ ہو گا جو صبح و شام اپنے پروردگار کی ذات اقدس کے دیدار کی سعادت و محبت حاصل کرے گا۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَخُوْفَہُ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَۃً اِلَیْہِ زَیْہَا نَاصِرَۃً (بہت سے چہرے اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے تروتازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔) (حدیث)

تشریح: ”جو صبح و شام اپنے پروردگار..... الخ سے واضح ہوا کہ جنت میں پروردگار کا دیر صبح و شام کے وقت نصیب ہوا کرے گا، اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ فجر اور عصر کی نمازوں پر ہوا موت اختیار کرو اور پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھا کر دو تاکہ جنت میں ان اوقات میں

پروردگار کے دیدار کی سعادت کے حقدار بن سکو۔ ”صبح و شام پروردگار کے دیدار“ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبہ و قدر کا شخص وہ ہو گا جو صبح و شام یعنی دن و رات میں ہر وقت اپنے پروردگار کی زیارت سے مشرف ہوتا رہے گا، لیکن یہ مطلب زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اگر بلند مرتبہ جتنی ہر وقت پروردگار کے دیدار ہی میں رہیں تو پھر جنت و آخرت کی اور تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہونا ان کے لئے ممکن نہیں ہو گا حالانکہ وہ نفیس انبی جنتیوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں! بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندے کی اصل بڑائی اور بلند ہستی یہی ہے کہ نگاہِ دل کا اصل مرکز اسوائے حق کے کسی اور چیز کو نہ بنائے، ساری توجہ اور نظر حق تعالیٰ ہی کی طرف رکھے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی توجہ و اوقات رکھنا ہیبت جتنی کی دلیل ہے۔

دیدار الہی میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی

﴿وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْفُغْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَىٰ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ الْإِنْسُ كُلُّكُمْ يَبْرَى الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْيَوْمِ مُخْلِطًا بِهِ قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَلَا تَمَازُ هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَجَلٌ وَأَعْظَمُ﴾ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو رزینؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا (قیامت کے دن) ہم میں سے ہر شخص بلا مزاحمت غیر تنہا اپنے پروردگار کو دیکھے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ ابو رزینؓ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ کیا ہر پروردگار کی دنیاوی مخلوق میں اس کی کوئی مثال ہے فرمایا: ابو رزینؓ! کیا تم میں سے ہر شخص چودھویں شب میں چاند کو بلا مزاحمت غیر تنہا نہیں دیکھتا؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک دیکھتا ہے فرمایا! چاند تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ پروردگار کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور ہر پروردگار بہت بزرگ درجہ پر ہے یعنی جب چاند کو جو پروردگار کی ایک مخلوق ہے، ہر شخص بلا مزاحمت در کاٹ دیکھ سکتا ہے تو جب بزرگ و در تر اپنا دیدار کرانا چاہے گا، اس کو ہر شخص بلا مزاحمت در کاٹ کیوں نہ دیکھ سکے گا۔“ (ابو داؤد)

الفصل الثالث

شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو دیدار الہی

﴿عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نَوَّزَ أُنْثَىٰ أَزْوَاجِهِ﴾ (مسلم)

”حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ ﷺ نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پروردگار تو ایک نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: ”پروردگار تو ایک نور ہے..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات، جسم و مکان کی قیود سے ماوراء ایسا نور عظیم ہے جس کی نورانیت کا کمال اور جس کے ظہور کی شدت نہ انسان کے اور اک میں آسکتی ہے اور نہ نگاہ و بصر کو اتنی تاب کہ اس کی خیرہ کر دینے والی تجلیات کے سامنے ٹھہر سکے واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خود قرآن کریم میں ”نور“ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا اَللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے) یعنی کائنات میں ہر طرف ایسی تجلیات کا ظہور ہے، اور جو چیز نظر آتی ہے سب کی روشنی کی بدولت نظر آتی ہے نیز جو چیزیں زمین و آسمان کو روشنی بخم پہنچاتی ہیں جیسے سورج، چاند اور ستارے وغیرہ وہ سب ایسی کی روشنی کی ہوئی ہیں یا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نور ہدایت ہے اور زمین پر رہنے والوں اور آسمان میں رہنے والوں ہر ایک کو وہی ہدایت کرنے والا ہے اور ایسی کا نور ہدایت بندوں کے دلوں و دماغ کو روشن کرنے والا ہے، نیز پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام

”نور“ بھی ہے یعنی وہ خود بھی ظاہر و روشن ہے اور دوسروں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہے۔

”نورِ آسمانی“ ازاۃ میں لفظ ”آسمانی“ کے اکثر نسخوں میں الف کے زیر اور نون کی تخریج کے ساتھ ہی منقول ہے اور اسی کے اعتبار سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ”اللہ تو ایک نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔“ لیکن بعض نسخوں میں نُورِ آسمانی الگ الگ لفظ کے بجائے ایک ہی لفظ یعنی نُورِ آسمانی منقول ہے (جس میں یہ مشدد نسبت کے لئے ہے اور الف اور نون زائد مبالغہ کے لئے ہیں) اس صورت میں ازاۃ کا لفظ اظہار کا مفہوم ادا کرے گا اور روایتِ معنی رائے سے مشتق سمجھا جائے گا اور قال نورانی ارادہ کا یہ ترجمہ ہوگا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں اس (پروردگار کو نورانی گمان کرتا ہوں۔ پس لفظ ارادہ کو اگر الف کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب و موزوں ہوگا۔

ابن ملکؒ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے شبِ معراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو شبِ معراج میں کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا ہے اور جو حضرات اس کا انکار کرتے ہیں دونوں ہی فرق الفاظ روایت کے مذکورہ بالا اختلاف کے سبب اس حدیث کو اپنی اپنی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ اگر ”نورِ آسمانی“ ازاۃ کی روایت کو سامنے رکھا جائے تو اس جملہ کے، استظام بطریق انکار کے اسلوب کے پیش نظر اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار کی ذات چونکہ نور محض ہے اور کوئی انسانی آنکھ اس کی طرف نظر اٹھانے پر قادر ہی نہیں ہو سکتی اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں نے معراج کی رات میں اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا ہے لیکن اگر نُورِ آسمانی ازاۃ کی روایت کو دیکھ جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے البتہ یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات کہنے کے لئے حکایتِ ماضی (صیغہ حال کا اسلوب اختیار فرمایا۔

آنحضرت کو دیدارِ الہی سے متعلق ایک آیت کی تفسیر

① وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ قَالِ رَآهُ يَهْوَاهُ مَرْثِيًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَآهُ قَالَ عِكْرَمَةُ فَلْتِ الْبَيْتِ اللَّهُ يَقُولُ لَا تَذَرِكُهُ الْإِبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ الْإِبْصَارَ قَالِ وَابْنُ حَكْمَانَ إِذَا تَجَلَّىٰ بِشُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَقَدْ رَأَىٰ رَآهُ مَرْثِيًّا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ اس ارشادِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ قَالِ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (ترجمہ: اور محمد ﷺ کے دل نے مجھ ﷺ سے غلط نہیں کہا اس چیز کی بابت جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی معنی ذاتِ اقدس تعالیٰ کو اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پروردگار کو ایک مرتبہ اور دیکھا کی تفسیر میں کہتے ہی کہ آنحضرت ﷺ نے پروردگار کو دل کی آنکھوں سے ہر مرتبہ دیکھا۔“ مسلمؒ اور ترمذیؒ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے (مذکورہ آیت کی تفسیر میں) کہا: ”مجھ ﷺ نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔“ حضرت عکرمہؒ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اپنا اشکال ظاہر کیا اور حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ (قرآن کریم میں اپنی ذات کے بارے میں) اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَا تَذَرِكُهُ الْإِبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ الْإِبْصَارَ (پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟) حضرت ابن عباسؓ نے عکرمہؒ کو اس اشکال کے جواب میں کہا کہ اُم پر افسوس ہے کہ تم بات نہیں سمجھ سکتے، حقیقت یہ ہے کہ ایہ (مفہوم جو تم نے اس آیت کے ذریعہ پیش کیا ہے) اس وقت کے لئے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی ظاہر فرمائے اور اپنے اس نور کے ساتھ ظاہر ہو جو اس کی ذاتِ خاص کا نور ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے پروردگار کو دو مرتبہ دیکھا۔“

تشریح: اس روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے جن آیتوں کی تفسیر و وضاحت منقول ہے وہ سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں سے ہیں اور مفسرین کے ہاں ان آیتوں کے بارے میں خاص اختلاف ہے کہ ان کا مدلول و محمول کیا ہے۔ صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ مفسرین میں سے

ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سورہ نجم کی ان آیاتوں میں درحقیقت اس بات کا ذکر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ تو نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ میں اور دوسری شب معراج میں سدرۂ بقیۃ کے پاس۔ اس کے برخلاف صحابہؓ و تابعینؓ اور آئمہ مفسرین کی دوسری جماعت کا جن میں حضرت ابن عباسؓ کا نام نامی سرفہرست ہے یہ کہنا ہے کہ ان آیات میں واقعہ معراج کا بیان اور آنحضرت ﷺ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے پروردگار کو دل کی آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا۔ یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے قلب میں بینائی کی بھی وہ طاقت و بصیرت فرمائی جو آنکھ میں ہوتی ہے اور آپ ﷺ کی آنکھوں کو اور اک کی بھی وہ طاقت عطا فرمائی جو قلب میں ہوتی ہے، پس یہ کہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے پروردگار کو چشم قلب دیکھا یا یہ کہ چشم سر دیکھا، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یہ مطلب اس لئے اختیار کیا گیا، تاکہ جو حضرات جیسے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں پروردگار کو چشم سر دیکھا ہے اور حضرات یہ کہتے ہیں کہ چشم قلب دیکھا ہے، ان دونوں کے اقوال کی رعایت ہو جائے جیسا کہ اوپر اجمالاً ذکر کیا گیا پہلے اختلاف تو یہ تھا ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیاتوں میں آنحضرت ﷺ کے کس کو دیکھنے کا ذکر ہے حق تعالیٰ کو یا حضرت جبرئیل کو؟ حضرت ابن عباسؓ حق تعالیٰ کو دیکھنا مراد لیتے ہیں جبہر صحابہ ان کی تائید میں ہیں اور سلف میں جبہر مفسرین بھی اسی طرف گئے ہیں ان کے نزدیک دینی فطرتی، قلب فوسلہن او ادنیٰ کے الفاظ (جو ان آیات میں آئے ہیں) معراج کے موقع پر بارگاہ ربوبیت میں آنحضرت ﷺ کے قرب اور پروردگار کے مشاہدہ و زیارت کا بیان ہیں۔ پھر اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو چشم سر دیکھا ہے یا چشم قلب؟ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ نے پروردگار کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا سر کی آنکھوں سے نہیں اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں آپ ﷺ نے سری کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھا، امام نوویؒ کی تحقیق کے مطابق اکثر علماء کے نزدیک ترجیحی قول یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جو حضرات آیات مذکورہ میں آنحضرت ﷺ کا حضرت جبرئیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا مراد لیتے ہیں ان میں حضرت عاکفہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان آیات میں حضرت جبرئیل کے اس قرب و مشاہدہ کا بیان مذکور ہے جو آنحضرت ﷺ کو جبرئیل امین کی اصل صورت کے ساتھ شب معراج میں اور اس سے پہلے ایک مرتبہ کہ مکہ میں حاصل ہوا تھا۔

علماء کا اختلاف اقوال اس بارے میں بھی ہے کہ شب معراج آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا یا نہیں؟ چنانچہ اشعریین اور متکلمین میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا اور بعض دوسرے حضرات نے اس کا انکار کیا ہے۔

یہ اس وقت کے لئے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص علییٰ ظاہر فرمائے ”خ“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حق تعالیٰ کی مشیت و قدرت پر منحصر ہے اگر اس کی ذات خاص کی علییٰ ظاہر ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی کی بھی نگاہ و بصیرت تو انسانی برداشت کر سکتی ہو تو یقیناً نگاہ اس کی طرف اٹھ سکتی ہے اور آنکھیں دیدار و زیارت کی تاب لا سکتی ہیں اریٰ اس آیت کی بات جس کا حوالہ حضرت عمرؓ نے دیا تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ”اور اک“ کا ذکر ہے جس کے نفوی معنی کسی شے کا اس کے تمام اطراف و جوانب اور تمام سرحدوں کے ساتھ احاطہ کرنا ہیں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے نہ کوئی حد و نہایت ہے اور نہ اس کے اطراف و جانب ہیں اس کی ذات ان چیزوں سے بڑا ہے اور لامحدود ہے، اس معنی میں کوئی بھی نگاہ و بصیرت اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہذا اس آیت میں ”احاطہ“ کی نفی مراد ہے مطلق دیدار کی نفی مراد نہیں ہے جس سے یہ مشکل واقع ہو کہ آپ ﷺ کے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات اس آیت کے خلاف پڑتی ہے۔

اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے پروردگار کو دو مرتبہ دیکھا۔ ”دو مرتبہ“ کی وضاحت بعض محدثین نے یہ کی

ہے کہ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے قریب اور ایک مرتبہ عرش پر اور ملا علی قاریؒ نے اس جملہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ ”دو مرتبہ دیکھا“ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے یہ اختلاف مطالب اس لئے ہے کہ کسی بھی روایت میں وضاحت کے ساتھ مقول نہیں ہے (جیسا کہ اس روایت میں بھی نہیں، کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دوبار دیکھا۔

کیا آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا

⑥ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبًا بِعُرْفَةٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَفَكَّرَ حَتَّى جَاءَتْهُ الْمَجَنَّبَاتُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا اللَّهُ تَعَالَى قَسَمَ زَوْجَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَزَاةً مُخْتَلِفَةً مَرَّتَيْنِ قَالَ مُسْرُوقٌ فَلَمَّا خَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ زَاىَ مُحَمَّدٌ زَوْجَتَهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ لَهُ شُعْرَبِي قُلْتُ زَوْجَتَهُ لَمْ تَزَاىَ لَقَدْ زَاىَ مِنْ آيَةِ زَيْدِ الْكُتَيْبِيِّ فَقَالَتْ آيَةُ تَذَهَّبُ بِكَ إِنَّمَا هُوَ جَبْرِئِيلُ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا زَاىَ زَوْجَتَهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَهُ أَوْ يَعْلَمُ الْحَمْسُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَقَدْ أَعْطَمَ الْفَرْيَنَةَ وَلَكِنَّهُ زَاىَ جَبْرِئِيلَ لَمْ يَرَهُ فَمِنْ صُورِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمَرَّةً فِي أَجْنَادٍ لَهُ سِجْمَالَةٌ جَنَاحٌ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ زَوَاةُ الْبَرِّ مِلْدِي وَزَوَى الشَّيْخَانِ مَعَ زِيَادَةَ وَاخْتِلَافٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِمَّا قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ قَالَتِ قَوْلُهُ لَمْ ذَلْنِي فَكُنْتُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَلَتْ ذَلِكَ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الزَّجَلِ وَإِنَّهُ أَنَا هَذِهِ الْمَرَّةُ فَمِنْ صُورِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأَفْقَ

”اور حضرت شعیبیؒ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت کعب احبارؓ سے ملاقات کی اور ان سے ایک سوال دریافت کیا کہ کیا دنیا میں حق تعالیٰ کا دیر اور ممکن ہے؟ حضرت کعبؓ نے اس سوال کو اتنا عجیب و غریب سمجھا کہ فرط حیرت سے انہوں نے اللہ اکبر کاغزوہ مارا اور ان کے اس زوردار غبرے کی بازگشت سے پیاز گونج اٹھے حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ہم ہاشمی کی اولاد ہیں! حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ: ”اچھا تمہارے سوال کا مقصد اب میری بھج میں آیا تو سنا۔“ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیر اور اپنے کلام کو محمد ﷺ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کیا (یعنی ایک کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اور ایک کو اپنے دیر کی سعادت عطا فرمائی) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ موسیٰ سے کلام کیا۔ ایک مرتبہ تو دوا کی اسکن میں اور دوسری مرتبہ کوہ طور پر! اور محمد ﷺ نے (شب معراج میں) دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔“ حضرت مسروقؓ (جو حدیث کے راوی ہیں اور جن سے حضرت شعیبیؒ یہ روایت نقل کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ (میدان عرفات میں حضرت کعبؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے درمیان ہوئے والی اس بات چیت کو سن کر میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ کیا محمد ﷺ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ (مسروق) تم نے ایسی بات پوچھی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں (یعنی میرا عقائد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک و متبرک ہے کہ وہ کسی کو نظر آئے اس لئے میرے نزدیک دنیا میں اس کے دیر اور کلام ہونا محال ہے اب تم نے یہ سوال پوچھا تو اس کی اس پاک ذات کی عظمت و خوف کے بارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے) میں نے عرض کیا کہ: ”ذرا توقف سے کام لیجئے! یعنی میرے اس سوال سے اتنا پریشان نہ ہوئے اور نہ اتنی جلد دیر الٹی کا انکار کیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا میری بات پوری طرح سن لیں، پھر میں نے دیر الٹی کے ثبوت میں یہ آیت پڑھی لَقَدْ زَاىَ مِنْ آيَةِ زَيْدِ الْكُتَيْبِيِّ (گویا حضرت مسروقؓ نے اس آیت کے ذریعہ یہ خواہ کیا کہ میرے نزدیک آیت میں ”زای“ نطالی سے مراد آنحضرت ﷺ چشم سر یا چشم قلب وہ دیر الٹی حاصل ہوتا ہے جو پروردگار کی عظمت شان یا آنحضرت ﷺ کی تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے (یہ سن کر فرمایا کہ: ”مسروق) یہ آیتیں تمہیں کہیں لے جا رہی

ہیں؟ یعنی تم درست نہیں سمجھ رہے ہو، ان آیتوں کا مطلب آنحضرت کو دیدار الہی حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ ”بڑی نشانی“ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں (جن کو آنحضرت نے ان کی اصل صورت میں دیکھا) جو شخص تم سے یہ کہے محمد (ﷺ) نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، یا یہ کہے کہ آنحضرت (ﷺ) نے ان چیزوں میں سے کچھ چھپایا ہے جن کے اظہار کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ کہے کہ آنحضرت (ﷺ) ان پانچ غیبی باتوں کا علم رکھتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ** الغُیْبِ الخ میں ارشاد فرمایا ہے، تو بلاشبہ اس نے محمد (ﷺ) پر بہت بڑا بہتان باندھا (جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جو ہم نے دہریہ کے نواہی اس کی مراد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو (ان کی اصل صورت میں آپ (ﷺ) نے ایک مرتبہ تو سدرۃ المنتہی کے نزدیک (جیسا کہ اس آیت **لَقَدْ أَفْضَلْنَا نَحْنُ عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** میں فرمایا گیا ہے) اور ایک مرتبہ (مکہ کے نواح) اجیدا میں اور آنحضرت نے جبرئیل کو ان کی اصل صورت میں اس طرح دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے اور انہوں نے پورے اقی کو گھیر رکھا تھا اس روایت کو ترمذی نے (انہی الفاظ میں) اور بخاری و مسلم نے کچھ مزید اور علف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے نیز بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مسروق نے (حضرت عائشہ سے کہا کہ: ”اگر آنحضرت (ﷺ) نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا محمول و مصداق کیا ہے۔ **ثُمَّ ذَلْنِي فَفَعَلْتُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ** آؤ اذنی حضرت عائشہ نے جواب دیا: ”ان سب کی ضمیروں کا مرجع حضرت جبرئیل ہیں جو عام طور پر آنحضرت (ﷺ) کے پاس کسی انسان کی شکل و صورت میں (اور وہ بھی اکثر و بیشتر ایک صحابی حضرت وحید کہلی کی صورت میں) آتے تھے اور اس مرتبہ (مکہ کے نواح اجیدا میں) اپنی اس صورت میں آئے تو جو ان کی اصل صورت ہے اور انہوں نے پورے اقی کو گھیر رکھا تھا۔“

تشریح: ”ہم ہاشم کی اولاد ہیں۔“ یعنی ہم نہ صرف اس قبیلہ و خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو دیے بھی علم و فضیلت، عقل و فراست، اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس خاندان کے بارگاہ نبوت سے نسبت و قربت رکھنے کی وجہ سے آنحضرت (ﷺ) کی خدمت میں علوم و انوار سے اکتساب کرنے کے موقع ہمیں زیادہ بہتر طریقہ پر میسر ہوا ہے اور اس سب سے بڑی خاندانی نسبت و امتیازی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و معرفت سے سرفراز فرمایا ہے لہذا مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے کہ میں کوئی ایسا سوال کروں گا جو علم و عقل سے بعید ہو، میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اور میرے سوال پر حیرت و غصہ کرنے کی بجائے غور و فکر کر کے جواب دیجئے کہ کیا دنیا میں حق تعالیٰ کا دیدار فی الجملہ ممکن ہے دراصل جب حضرت امین عباسؑ نے مذکورہ سوال کیا تو حضرت کعبؓ یہ سمجھے کہ ابن عباسؑ دنیا میں مطلق دیدار الہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس پر انہیں حیرت ہوئی اور ان کے اس سوال کو انہوں نے بعید از عقل جانا لیکن جب حضرت ابن عباسؑ نے اپنے بارے میں ذرا زوردار الفاظ کا اظہار کیا تو حضرت کعبؓ اظہار کو ان کے سوال میں غور و فکر کرنا پڑا اور تب وہ ان کی مراد سمجھے کہ ان کے سوال میں مطلق دیدار الہی مراد نہیں ہے بلکہ فی الجملہ دیدار الہی مراد ہے اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ صرف آنحضرت (ﷺ) کے لئے دیدار الہی ممکن ہے جو آپ (ﷺ) کو شب معراج میں حاصل ہوا۔

یاد رہے کہ آنحضرت (ﷺ) نے ان چیزوں میں سے کچھ چھپایا ہے..... الخ ”میں“ ان چیزوں سے مراد احکام و شرائع ہیں جن کا لوگوں تک پہنچانا آنحضرت (ﷺ) کے لئے ضروری قرار دیا گیا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

”اے پیغمبر (ﷺ)! جو کچھ احکام و شرائع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ (ﷺ) پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ (ﷺ) خدا کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔“

اور ”چھپانے“ کا مفہوم عام ہے کہ خواہ تمام احکام و شرائع کو چھپانے کے بارے میں کہا جائے یا ان احکام و شرائع میں سے کچھ کو۔

اس سے شیعہ لوگوں کی اس گمراہ کن بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کچھ احکام و شرائع ایسے ہیں جن کو آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل بیعت کے لئے مخصوص رکھا ہے، ان کا دائرہ پوری امت تک وسیع نہیں کیا۔

”تو پھر اللہ کے اس ارشاد کا محمول و مصداق کیا ہے“ کے ذریعہ حضرت مسروق نے سورہ نجم کی ان تمام آیات کی طرف اشارہ کیا جن کے بارے میں صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہؒ مفسرین کے اختلافی اقوال کا ذکر پیچھے بھی کیا جا چکا ہے وہ آیتیں یہ ہیں۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ اَوْ اَذْنًى ۖ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ۖ مَا تَكْذِبُ الْفُوْا اِذَا خَازٰى۔

”وہ آپ ﷺ کے نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا تو دونوں کہاؤں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی جو کچھ کہ نازل فرمائی تھی جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔“

پس بظاہر ہذا میں یہ ہمت آتی ہے کہ دینی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پھرتی ہے اسی طرح فتنی اور فکان قاہب قوسین میں کان کی ضمیریں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راجع ہیں جس کا ایک ظاہری قرینہ فداوی کی ضمیر ہے کہ اس کا مرجع یعنی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، اس بنیاد پر حضرت مسروقؒ نے اشکال ظاہر کیا کہ اگر شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو دیدار الہی حاصل نہیں ہوا تھا تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے؟ اس اشکال کا جواب حضرت عائشہؓ نے یہ دیا کہ ان افعال کی ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں بلکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ان آیتوں سے آنحضرت ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہوتا ہے غیر درست نتیجہ اخذ کرنا ہے پھر حضرت عائشہؓ نے کائنات بانی فی صودۃ الخ لخل الح کے ذریعہ ایک اور اشکال کا جواب دیا کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو آنحضرت ﷺ برابر دیکھا کرتے تھے پھر شب معراج میں ان کو دیکھنے کو اس اجتماع کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عائشہؓ نے گویا اس اشکال کے دفعہ کے لئے فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام عام طور پر آنحضرت ﷺ کے پاس انسانی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے وہ آپ ﷺ کے سامنے اپنی اصل صورت کے ساتھ دو مرتبہ آتے ہیں، ایک دفعہ تو نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ میں جب آنحضرت ﷺ نے ان کو اس طرح دیکھا تھا کہ ان کے چہرہ سباز ہوتے اور پورا آسمان سے ماسور تھا، اور پھر اسی اصل صورت و ہیبت کے ساتھ دوسری مرتبہ شب معراج میں سورۃ البقرہ کے پاس آپ ﷺ کو نظر آئے تھے۔

حاصل یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت کعبؓ احبار کے قول سے استدلال کرتے ہوئے اس کو اختیار کیا کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دو مرتبہ دیکھا ہے باطنی احتمال کہ دونوں مرتبہ بصر (سر کی آنکھوں) سے دیکھا ہوا بصیرت (دل کی آنکھوں) سے، یا یہ کہ ایک مرتبہ تو چشم سر دیکھا ہو اور ایک مرتبہ چشم قلب، اگرچہ اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو چشم سر دو مرتبہ نہیں دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہؓ اس سے انکار کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کے اس انکار کو مطلق انکار پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے اور مقید انکار پر بھی، مطلق انکار کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ سرے سے آنحضرت ﷺ کے دیدار الہی کی منکر ہیں، خواہ چشم قلب دیکھنا سرا لیا جائے یا چشم سر اور مقید انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشم سر دیکھنے کی منکر ہیں، چشم قلب دیکھنے کی نہیں لیکن حضرت عائشہؓ کے اس ارشاد کو دیکھتے ہوئے زیادہ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انکار کو مطلق انکار پر محمول کیا جائے۔ اور حافظ ابن حجرؒ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے اثبات اور حضرت عائشہؓ کے انکار کے درمیان جو تضاد ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ تاویل کی جانی چاہئے کہ حضرت عائشہؓ کا انکار چشم سر دیکھنے پر اور حضرت ابن عباسؓ کا اثبات چشم قلب دیکھنے پر محمول ہے، لیکن ”چشم قلب دیکھنے“ کا مطلب ”مجرد علم“ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم و عرفان تو حضور کو ہر وقت ہی حاصل رہتا تھا، اس کو شب معراج کے ساتھ مخصوص کر کے بیان کرنے کے کوئی حق نہیں ہوں گے، لہذا چشم قلب دیکھنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے قلب میں وہ بیانیہ و فہمی وحی نازل فرمائی جو انکھوں میں ہوتی ہے اور اس طرح آنحضرت ﷺ نے قلب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار حاصل کیا جو کوئی شخص آنکھوں کے ذریعہ دوسری چیزوں کا حاصل کرتا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کی تفسیر و تحقیق

⑧ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَفِي قَوْلِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَفِي قَوْلِهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ قَالَ فِيهَا كُتِبَ رَأَىٰ جَبْرَيْلُ لَهُ سِتْمَانَةُ جَنَاحٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ قَالَ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَيْلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ زُفَرٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ وَلِلْبَعَادَىٰ فِي قَوْلِهِ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ قَالَ رَأَىٰ زُفَرًا أَحْضَرَ سُدًّا أَفْقَ السَّمَاءِ وَشِبْهُ مَالِكِ ابْنِ نَسِيبٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِقَةٌ فَيَقِيلُ قَوْمٌ يَتَحَوَّلُونَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ مَالِكٌ كَذَبُوا فَأَيُّهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ قَالَ مَالِكٌ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْيُنِهِمْ وَقَالَ لَوْ لَمْ يَرَوْا الْقَوْمُ مَوْتُونَ لَرَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَخْتِ اللَّهُ الْكُفَّارَ بِالْجَحَابِ فَقَالَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ زُوَاهٍ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ.

”اور حضرت ابن مسعودؓ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ میں سب آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبرئیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا اور دریافت کیا کہ ان کے چہرہ سو یاڑو تھے۔ اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ کی تفسیر میں کہا: ”آنحضرت ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھ جو سبز کپڑوں کا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور زمین کے درمیان نفاذ سے معمور تھی۔“ نیز ترمذی اور بخاری کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کی تفسیر میں کہا کہ آنحضرت ﷺ نے حامد سبز پوش (یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام) کو دیکھا جنہوں نے پورے آسمانی اقد کو گھیر رکھا تھا۔ اور حضرت امام مالکؒ بن انسؒ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِقَةٌ کے بارے میں پوچھا گیا اور ان سے بتایا گیا کہ کچھ لوگ (یعنی مخزنہ اور ان کے ہمنوا دیگر اہل بدعت کہتے ہیں کہ اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھئے“ سے (مراود اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ) اس کے ثواب کو دیکھنا مراد ہے؟ تو حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، آخر ان کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے! وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ کو کیوں نہیں دیکھتے پھر حضرت امام مالکؒ نے فرمایا ”(اس میں کوئی شبہ نہیں کہ) مسلمان لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور فرمایا: اگر (ایسی بات) ہوئی کہ) اہل ایمان قیامت کے دن اپنے پروردگار کو نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار کو دیدار الہی سے محروم کا عار نہ دلاتا اور یہ نہ فرماتا کہ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (اس روایت کو بخاری نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔“

تقریباً: ”آنحضرت ﷺ نے جبرئیل کو دیکھا“ کے ذریعہ حضرت ابن مسعودؓ نے یہ واضح کیا کہ سورہ نجم کی ان آیتوں کی ضمیریں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور ان کا محمول و مصدر ان آنحضرت ﷺ کو حضرت جبرئیل کی رویت قرب ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رویت و قرب مراد ہے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں۔ پس حضرت ابن مسعودؓ کی یہ تاویل و تفسیر حضرت عائشہؓ کی اس تاویل و تفسیر کے مطابق ہے جو ان آیتوں سے متعلق صحیحی حدیث میں ذکر کی گئی۔ واضح رہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی جلالت شان اور ان کا کمال علم مسند ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ خلفاء اربعہ کے بعد ابن مسعودؓ ہی تمام صحابہؓ میں سب سے بڑے عالم تھے۔

بہر حال ان روایات و اقوال سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ کے اللہ تعالیٰ کا شہم سز دیکھنے کے بارے میں صحابہؓ کے ہاں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہؓ کو اس بات سے انکار ہے اور حضرت ابن عباسؓ اس کے قائل ہیں، ان میں سے ہر ایک کو صحابہؓ کی تائید حاصل ہے کہ کچھ صحابہؓ تو حضرت عائشہؓ کے ساتھ ہیں اور کچھ صحابہؓ حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ۔ پھر صحابہؓ کے بعد تابعینؓ و علماء سلف

دیدار الہی کی کیفیت

⑨ وعن جابر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيُنَجِّمُهُمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَوَفَّوْا زُؤُسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ قَالُوا فَتُظَرُّونَ إِلَيْهِ فَلَا يُلَاحِظُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّيْءِ مَاذَا مَوْأِنُ تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَخْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَهْلِكُ نُورُهُ (رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت جابرؓ فرمائی کہ میں نے آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا جب جنتی اپنی حاصل شدہ نعمتوں سے لذت و کیف اٹھانے میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک عظیم نور پھیل جائے گا وہ (اس نور کو دیکھنے کے لئے) اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پروردگار جلوہ گر ہے۔ اور پروردگار ان سے فرمائے گا کہ اہل جنت! السلام علیکم اور یہ (یعنی اس وقت پروردگار کا جنتیوں کو سلام کرنا) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سلاماً قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ سے ثابت ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف دیکھے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور وہ دیدار الہی میں اس قدر محو ہوں گے کہ اس وقت جنتیوں کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی طرف توجہ و التفات نہیں کریں گے تا آنکہ پروردگار ان کی نظروں سے مخفی ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔“

(ابن ماجہ)

تشریح: ”تا آنکہ پروردگار ان کی نظروں سے مخفی ہو جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک چاہے گا ان کی نظروں کے سامنے خود کو جلوہ گر کرے گا اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب جائل کر دے گا لیکن اس کے جلوے کی نورانیت اور اس کے دیدار سے حاصل ہونے والے کیف و سرور کا خمیر باقی رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حجاب اور جنتیوں کی نظر سے پروردگار کا مخفی ہو جانا بھی اس کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک طرح کا لطف و کرم ہی ہو گا کیونکہ پروردگار کا اہل جنت کو برابر اپنی درگاہ اور حضور و شہود میں رکھنا اور ہر وقت ان کی نظر کے سامنے جلوہ گر رہنا ایک ایسی صورت حال ہوگی جو جنتیوں کی تاب و طاقت سے باہر ہوگی، ظاہر ہے، ایک دفعہ دیدار کرنے کے بعد پھر ان کو اتنے عرصہ کی ضرورت ہوگی جس میں وہ خود کو سنبھال سکیں اور اپنی اصل حالت پر واپس آجائیں تاکہ جنت کی دوسری نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ذات باری تعالیٰ کی عکاسی کا استحقاق نئے سرے سے حاصل کر سکیں اور ہر بار دیدار الہی کا نیا ذوق اور نیا کیف و سرور حاصل کریں۔

بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا

دوزخ اور دوزخیوں کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

دوزخ کی آگ کی گرمی

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كَأَنَّكَ تَكُونُ فِيهَا قَالَ فَضِلْتُ عَلَيْهِنَّ بِسَبْعَةِ وَبَسْتِينَ جُزْءٍ كُلُّهُمْ بِمِثْلِ حَرِّهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْمَقْلُ لِلْبَحَارِيِّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَارُكُمْ الَّتِي تَوَدُّ أَنْ تَذُمَّ فِيهَا عَلَيْهَا وَكُلُّهَا بَدَلٌ عَلَيْهِنَّ وَكُلُّهُمْ •

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری (دنیا کی) آگ دوزخ کی آگ کے شر حصوں میں سے ایک حصہ ہے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! یہ تو دنیا کی آگ ہی (تھوڑی سی) آگ ہے دینے کے لئے کافی تھی (پھر اس سے بھی زیادہ حرارت و تپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ کی آگ کو یہاں (دنیا کی) آگ انتر حصہ بڑھا دیا گیا ہے اور ان انتر حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری (دنیا کی) آگ کے برابر ہے۔“ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے، لیکن یہاں مذکورہ الفاظ بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت یوں ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری (دنیا کی) آگ جس کو ابن آدم (انسان) بتلاتا ہے دوزخ کی آگ کے شر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نیز مسلم کی روایت میں علیہن اور کلہن کے بجائے علیہا اور کلہا کے الفاظ ہیں (یعنی بخاری کی روایت میں ہے۔“

تشریح: دنیا کی آگ کا دوزخ کی آگ کے شر حصوں میں سے ایک حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ جو درجہ حرارت رکھتی ہے دوزخ کی آگ اس سے شہر درجہ حرارت زیادہ گرم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ شر کے عدد سے مراد دنیا کی آگ کے مقابلہ پر دوزخ کی آگ کی گرمی کی شدت و زیادتی کو بیان کرنا ہو نہ کہ یہ خاص عدد ہی مراد ہو، گویا اصل مفہوم یہ ہو گا کہ دوزخ کی آگ تمہاری دنیا کی آگ کے مقابلہ پر بہت زیادہ درجہ حرارت رکھتی ہے۔

آنحضرت ﷺ سے جو سوال کیا گیا، اس کے جواب میں آپ ﷺ نے جو فرمایا وہ گویا ازراہ تاکید اسی جملہ کی تکرار تھی جو آپ ﷺ نے شروع میں فرمایا تھا اور اس سے جواب کا حاصل یہ نکلا کہ بیشک کسی کو جلانے کے لئے یہ دنیا کی آگ ہی بہت ہے کہ اگر تم کسی انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے اس آگ میں ڈال دو تو وہ جل کر کوئلہ ہو جائے گا مگر دوزخ کی آگ جس عذاب خداوندی کے لئے تیار کی گئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی حرارت و گرمی اس دنیا کی آگ کی حرارت و گرمی سے بہت زیادہ ہو تاکہ خدا کا عذاب دنیا والوں کے عذاب سے مستزاد ہے اور دوزخ کی آگ میں جلنے والوں کو معلوم ہو کہ ان کے خدا کا عذاب دنیا والوں کے عذاب سے مستزاد ہے اور دوزخ کی آگ میں جلنے والوں کو معلوم ہو کہ ان کے خدا کا عذاب اتنا زیادہ شدید ہے اور اتنا زیادہ سخت ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص انہیں وہاں کی آگ میں جلاتا تو وہ عذاب اس عذاب خداوندی کے مقابلہ پر بیچ ہوتا حاصل یہ کہ دوزخ کی آگ دراصل عذاب خداوندی ہے جیسا کہ اس کا اصناف عذاب میں ذکر ہوتا ہے، اس لئے اس کو دنیا کی آگ کی بہ نسبت کہیں زیادہ درجہ حرارت رکھنی ہی چاہئے۔

دوزخ کو لانے کا ذکر

(۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَجْعَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلًا لَهَا سِتْمِئُونَ أَلْفَ ذِمَامٍ مَعَ كُنْ ذِمَامٍ سِتْمِئُونَ أَلْفَ مِثْلًا يَجْزُو نَهَا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس دن (یعنی قیامت کے دن) دوزخ کو (اس جگہ سے کہ جہنم اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے) لایا جائے گا، اس کی شہر ہزارائیں ہوں گی اور ہر ایک پر شہر ہزارے تھمتین ہوں گے جو اس کو کھینچے ہوئے لائیں گے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لائیں گے اور ایسی جگہ رکھ دیں گے کہ وہ اہل محشر اور جنت کے درمیان حاصل ہو جائے گی اور جنت تک جانے کے لئے اس پابند کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو گا جو دوزخ کی پیچھے پر رکھا ہو گا، دوزخ کی جو شہر ہزارائیں ہوں گی ان کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ جب لائی جائے گی تو اہل دوزخ پر اپنی غضبناکی کا اظہار کر رہی ہوگی اور چاہے گی کہ سب وہ نکل لے اور چرپ کر جائے پس گنہگار فرشتے اس کو انہی یاگوں کے ذریعہ روکیں گے اگر اس کی بائیں چھوڑ دی جائیں اور اس کو حملہ آور ہونے سے باز نہ رکھا جائے تو وہ مؤمن اور کافر سب کو چٹ کر جائے۔

دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب

(۳) وَعَنِ الثُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا مِّنْ لَهُ تَعْلَانِ وَبَشِيرَانِ
مِنْ نَّارٍ يُعْلِنُ مِنْهُمَا دُمَاعُهُ كَمَا يُعْلِنُ الْجَزَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّ لَهُ لَا هَوْنَهُمْ عَذَابًا (متفق علیہ)

”اور حضرت ثعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ دوزخیوں میں سے جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے اوپر آگ کے دو تھے ہوں گے (یعنی ان جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے ہوں گے جو پھروں کے نیچے کے حصہ میں ہوں گے اور ان کے تھے بھی آگ کے ہوں گے جو پھروں کے اوپر کے حصہ پر ہوں گے) اور ان دونوں (یعنی جوتیوں کے تلووں اور تھوں کی تیش و حرارت سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح ویک جوش کھاتی ہے۔ وہ شخص چونکہ دوسرے دوزخیوں کی حالت و کیفیت سے بے خبر ہوگا اس لئے) یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث سے صراحہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے اعتبار سے اہل دوزخ عقابوں میں سے کوئی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا اور کوئی ہلکے عذاب میں۔

دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ النَّارِ عَذَابًا ابْنُ تَالِبٍ وَهُوَ مُتَّعِلٌ بِتَعْلَانِ
يُعْلِنُ مِنْهُمَا دُمَاعُهُ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا وہ آگ کی جوتیاں پہنے ہوں گے جن سے ان کا دماغ کھوٹا کر دے گا۔“ (بخاری)

تشریح: ابو طالب، آنحضرت ﷺ کے چچا تھے جن کی شفقت و سرپرستی نے آنحضرت ﷺ کی بہت مدد کی، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر جب تک جینے (آنحضرت ﷺ) کو کفار مکہ کی دشمنی و عداوت سے محفوظ رکھنے کی حق المقدور کوشش کرتے رہے اور اس کے بدلہ میں ان کو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔

ایک دوزخی ایک جنتی

(۵) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْنَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةٌ ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ زَأَيْتَ خَيْرًا فَقَدْ هَلْ مَرَّكَ تَعِيمٌ فَقَدْ فُيْقِلُ لَا وَاللَّهِ يَأْزِبُ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ يُؤْتَى فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْنَعُ صَبْغَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ زَأَيْتَ بُؤْسًا فَقَدْ هَلْ مَرَّكَ شِدَّةٌ فَقَدْ فُيْقِلُ لَا وَاللَّهِ يَأْزِبُ مَا مَرَّ مِنْ بُؤْسٍ فَقَدْ وَلَا زَأَيْتَ شِدَّةً فَقَدْ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا (اور اپنے اس عیش و آرام سے بدست ہو کر علم و جوہر میں بہت بڑھا ہوا تھا) پھر اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا (یعنی دوزخ میں ڈوبا جائے گا جس طرح کپڑا رنگ میں ڈوبا جاتا ہے) اور کہا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی راحت و ہلکی دیکھی تھی اور کوئی عیش و آرام اٹھایا تھا؟ وہ دوزخی (دوزخ میں ڈالے جانے کے ڈر سے اس قدر بہم جائے گا کہ دنیا کے ان تمام ناز و نعم اور ان تمام آسائش و راحت کو فراموش کر دے گا جو اس کو حاصل تھیں اور ایسا ظاہر کرے گا جیسے اس کو دنیا

نخنوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جن کے دونوں زانوں تک آگ ہوگی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اہل دوزخ عذاب کے پلکے اور سخت ہونے میں متفاوت ہوں گے جو دنیا میں جس درجہ کا بد عقیدہ اور بد عمل رہا ہوگا۔ اس کو اسی درجہ کا عذاب ہوگا۔

دوزخیوں کے جسم

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَيْنِ مَنْكَبَيْنِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلزَّكَاةِ الْمُنْسَرَعِ وَفِي رِوَايَةٍ جُزْءُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُخْدٍ وَغُلْظٍ جَلْدُهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ اِشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رِجْلَيْهِ يَابَ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ میں کافر کے جسم کو اس قدر مونا اور فریہ بنا دیا جائے گا کہ اس کے دونوں مونہ صول کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دوزخ میں کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے جسم کی کھال تین دن کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی۔“ (مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت اشتکت النار الی رجاہا باب تعجیل الصلوۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں اہل دوزخ کے جسم کے پھیلاؤ اور مثاپے کا ذکر ہے، جب کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن مشکبر بن کسیدان حشر میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ ان کے جسم تو چوہو نیوں کے برابر ہوں گے اور ان کی صورتیں مردوں کی ہوں گی اور پھر انہیں ہانک کر قید خانہ میں لایا جائے گا۔ پس ان دونوں روایتوں میں تعلیقی یہ ہے کہ ”مشکبر بن“ سے مراد جو کس گناہ گار ہیں جب کہ مذکورہ بالا حدیث میں ”کفار“ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن زیادہ درست یہ کہتا ہے کہ ان کو میدان حشر میں تو چوہو نیوں ہی کے جسم میں لایا جائے گا جہاں وہ لوگوں کے تلووں تلے خوب روندے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان کے بدن اپنی اصلی حالت میں آجائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ میں ان کے بدن دوبارہ غیر معمولی سخت کے ہو جائیں گے اور ان کا مثاپا اور پھیلاؤ اتنا بڑھ جائے گا جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے نیز ان کے بدن کو اس قدر مونا اور فریہ اس لئے کیا جائے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہو سکے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

دوزخ کی آگ کا ذکر

⑨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى احْتَرَتْ ثُمَّ أَوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى انْبَهَتْ ثُمَّ أَوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَبُعِيَ سَوْدَةُ آتَا مَطْلَبَهُ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کہ دوزخ کی آگ کو ایک ہزار برس جلا یا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس اور جلا یا گیا جس سے وہ سیاہ ہو گئی ہے پس اب دوزخ کی آگ بالکل سیاہ و تاریک ہے (جس میں نام کو بھی روشنی نہیں ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔“ یہ آگ کا خاصہ ہے کہ جب وہ دیر تک جلتی رہتی ہے اور خوب صاف و تیز ہو جاتی ہے تو بالکل سفید معلوم ہونے لگتی ہے، پہلے اس میں جو سرخی ہوتی ہے۔ وہ دھوئیں کی آمیزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہر حال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دوزخ وجود میں آچکی ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا مسلک یہی ہے کہ دوزخ ابھی تیار نہیں ہوئی ہے اور وجود میں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی بڑی دلیل قرآن کی اس آیت وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ میں اُعِدَّتْ کا لفظ ہے جو اشی کے صیغہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔

کافر دوزخی کی جسامت

⑩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِزْمُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُخْدُ وَ فَجَذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ حَبِيرَةٌ ثَلَاثٌ مِثْلُ الْوَلْبَةِ (ردہ السعدی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جسامت کے دن (دوزخ میں) کافر کے دانت احد پیاز کے برابر اور اس کی ران بیضا پیاز کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دن کی مسافت کے بقدر ہوگی جیسا کہ ربذہ ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”ربذہ“ مدینہ کے قصبہ میں سے ایک قصبہ تھا جو وہاں سے تین دن کی مسافت پر ذات عرق کے قریب واقع تھا۔ پس ”جیسا کہ ربذہ ہے۔“ سے مراد یہ ہے کہ کافر دوزخی اپنی لمبی چوڑی جسامت کی وجہ سے اپنے بیٹھنے میں اتنی جگہ گھیرے گا جتنی کہ مدینہ سے ربذہ تک کا فاصلہ ہے۔

⑪ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِلَظَ جَذْبِ الْكَافِرِ النَّارِ وَأَرْبَعُونَ ذِرْوَاءً وَإِنْ جِزْمُهُ مِثْلُ أُخْدُ وَإِنْ مَقْعَدُهُ مِنْ حَبِيرَةٍ ثَلَاثٍ مِثْلُ الْوَلْبَةِ (ردہ السعدی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کافر دوزخی کی کھال یا پس ہاتھ موٹی ہوگی، اس کے دانت احد پیاز کے برابر ہوں گے اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ کہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی“ (ترمذی)

تشریح: ایک روایت میں ”پا پس ہاتھ“ کی وضاحت کے لئے ہذرع الجہار کے الفاظ بھی منقول ہیں یعنی ہاتھ بھی کون، ایک لمبے چوڑے شخص کا ہاتھ اوپر کی حدیث میں کافر دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ مدینہ اور ربذہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر بیان فرمائی گئی ہے جب کہ اس حدیث میں ”کہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ“ کا ذکر ہے؟ چنانچہ علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ مقدار کا یہ فرق اختلاف دراصل کافر دوزخیوں کو دیتے جانے والے عذاب میں فرق و اختلاف کی بنا پر ہے کہ جو کافر سخت ترین عذاب کا مستوجب ہو گا اس کی جسامت بھی اسی اعتبار سے لمبی چوڑی ہوگی اور اسی لحاظ سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی، اور جو کافر نسبتاً جگہ عذاب کا مستوجب ہو گا اس کی جسامت نسبتاً کم لمبی چوڑی ہوگی اور اسی لحاظ سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی کم لمبی چوڑی ہوگی، اسی پر کمال وغیرہ کی مقدار کے اختلاف کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

⑫ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْقُرْمِصَخَ وَالْقُرْمِصَخِينَ يَتَوَرَّاهُ النَّاسُ زَوْافًا وَ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کافر (دوزخ میں) اپنی زبان تین تین اور چھ چھ کوس تک نکالے گا اور لوگ اس کو (اپنے پیروں سے) روندیں گے یعنی اس زبان پر چلیں پھریں گے۔“ (احمد، ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

دوزخ کا پیاز

⑬ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّغُودُ حَبْلٌ مِنَ النَّارِ يَنْصَعِدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أَدْنَىٰ مِنْهُ شَوَىٰ وَجْهَهُ وَوَقَّعَتْ قَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَشَقَّوْا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعْ أَمْعَاءَهُمْ وَيَقُولُ وَإِنْ تَسْتَعِينُوا يَتُغَاثَرُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ يَنْسُ الشَّرَابُ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یُسْقَى مِنْ مَّاءٍ حَمِيمٍ یَنْسُ عِلَّةُ كِي مَضَحْت كرتے ہوئے فرمایا کہ ”جب وہ پانی اس (دوزخی) کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ بہت ناک بھوس چڑھائے گا اور پھر جب وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ (دوزخی) اس پانی کو پیئے گا (اور وہ پانی پیت میں پیئے گا) تو آستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر وہ پافاند کے راستے سے باہر نکل آئے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَشَقَّوْا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعْ أَمْعَاءَهُمْ اسی طرح (قرآن میں ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا ہے وَإِنْ تَسْتَعِينُوا يَتُغَاثَرُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ يَنْسُ الشَّرَابُ۔“ (ترمذی)

دوزخ کی چار دیواری

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَشَرِّ ذَوِي السَّارِ أَرْبَعَةٌ جَذَرٌ كَيْفٌ كُلُّ جَذَابٍ حَسِيذٍ فَأَرْبَعِينَ سَنَةً۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: دوزخ کے احاطہ کے لئے چار دیواریں ہوں گی جن میں سے ہر دیواری چوڑائی پانچ برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔“ (ترمذی)

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلْوَيْنِ مَسْنِيَّيْنِ يَهْزَأْنِ فِي الدُّنْيَا لَأَنْشَأَ أَهْلُ الدُّنْيَا۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی بے گاہ (یعنی خراب خون اور پیپ) اگر اس کا ایک دول بھر کر دنیا میں انڈل دیا جائے تو یقیناً تمام دنیا والے سڑ جائیں گے۔“ (ترمذی)

(۱۹) وَعَنْ أَبِي عُبَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الرُّقُومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ مَعَاشَهُمْ فَكَيْفَ يَمُنُّ بِكَفْرِ خَلْقِهِمْ زَوَّاهِ الْبِرِّ مِلْثُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے یہ آیت اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا: اگر (دوزخ کے) ازرقوم یعنی تصویر کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا کے گھر میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تھس تھس کر دے پھر اسوجہ اس شخص کا کیا حال ہو گا جس کی خوراک ہی ازرقوم ہوگی۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: حق تقاہ (جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے) کا مطلب یہ ہے۔ واجبات کو بجالانا اور سینات سے پرہیز کرنا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ان الفاظ کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ:

هو ان يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى۔

”وہ (اللہ سے ڈرنے کا حق) یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا

جائے اور کسی بھی حال میں کفرانِ نعمت نہ کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے اور کسی بھی حال میں اس کو بھول نہ جائے۔“

حاکم نے یہ تفسیر وضاحت آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے، اسی طرح ابنِ مردودہ اور ابنِ حاتم نے بھی اور محدثین نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، بہر حال اگر یہ الفاظ حقِ نقانہ کمالِ تقویٰ کو بیان کرنے کے لئے ہیں (یعنی یہ کہا جائے کہ ”حقِ نقانہ“ سے مراد کمالِ تقویٰ ہے) تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا اور اگر ان الفاظ کو اصلِ تقویٰ کی تعبیر قرار دیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت قرآن ہی کی اس دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کے ذریعہ منسوخ ہے کیونکہ اصلِ تقویٰ یعنی حقِ تعالیٰ سے اس کے مرتبہ کے لائق حیثیت بھلا کون بشر اختیار کر سکتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد جو مضمون ارشاد فرمایا وہ اس آیت کے ساتھ کیا مناسب رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل تقویٰ، عذابِ دوزخ سے سلامت و محفوظ رکھنے کا سبب ہے، اور تقویٰ اختیار نہ کرنا گو یہ عذابِ دوزخ میں گرفتار ہونا ہے پس آنحضرت ﷺ نے اس مناسبت سے دوزخ کے بعض عذاب کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔

دوزخیوں کے منہ کی بد بیتی

(۲۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمْ فِيهَا كَالْحَوْنِ قَالَ تَشْبِوُهُ النَّارُ فَتَقْلُصُ شَفَتُهُ الْغُلَيَا حَتَّى يَبْلُغَ وَسَطَ زَأْبِهِ وَيَسْتَرْجِعِ شَفَتُهُ الشَّقْلَى حَتَّى تَقْضِبَ مَرْثَةً (رواہ احمدی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے آیت قرآنی کے ان الفاظ (وہم کالحون) کی وضاحت میں فرمایا کہ ”دوزخ کی آگ کا فکڑہ (کے گوشت) کو ہون ڈالے گی جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو مسٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصہ تک پہنچے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ناف تک پہنچ جائے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: قرآن کی مذکورہ آیت میں ہے وہ پوری یوں ہے۔

تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحَوْنِ۔

”جہنم کی آگ ان دوزخیوں کے چہروں کو جھلتی ہوگی اور اس (جہنم) میں ان کے چہرے جگرے ہوں گے۔“

لفظ ”کالح“ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا ہونٹ سڑ کر اوپر چڑھ گیا ہو اور دانت کھل گئے ہوں۔ بعض مفسرین نے تو کالحون کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی“ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے دانت کھلے ہوں گے۔ یہ دو مترجمہ آنحضرت ﷺ کی مذکورہ وضاحت کے زیادہ مناسب ہے لیکن ان کے چہرے جگرے ہوں گے، ایک ایسا ترجمہ ہے جس میں لغوی معنی اور آنحضرت ﷺ کی وضاحت، سب کی رعایت ہو جاتی ہے۔

دوزخی خون کے آنسو روئیں گے

(۲۶) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُمَا النَّاسُ ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَنَحْنُ أَهْلُ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُمْ لِي وَجُوهُهُمْ كَأَنَّهُمَا جَذْلَوْنِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمْعُ فَتَسِيلَ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحَ الْغُيُونَ فَلَوْ أَنَّ شَفَتَنَا أَزْجَحَتْ فِيهَا الْجَوْتُ زَوَّاهِي شَرْحِ الشُّبَّةِ

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”ابکوا“ (لوگو! خدا کے خوف سے) روؤ، اور (ارونا چونکہ اختیار می چیز نہیں ہے اس لئے) اگر تمہیں رونانا آئے تو یہ تلفِ روؤ (یعنی ان احوال کا تصور کرو جو خوفِ خداوندی سے رلاوے اور رقت طاری کر دے) حقیقت یہ ہے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو خون بن کر ان کے رخساروں پر اس طرح بھیس کے گویا وہ نالیاں ہیں

اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان پر ماثور ہو جائے گا اور انھیں بولہ بان ہو جائیں گی ان کی آنکھوں سے بننے والے خون اور آنسو کی زیادتی اس درجہ کی ہوگی کہ اگر ان کے آنسوؤں کے پہاؤں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً وہ چلنے لگیں۔ اس روایت کو بغویؒ نے (اپنے اسناد کے ساتھ) شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔

دوزخیوں کی حالت

(۴۲) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيُعْبِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَعِينُونَ فَيُعَانُونَ لَطْعَامٍ مِنْ حَرِيرٍ لَا يَسْمِنُ وَلَا يَفْسِنُ مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَعِينُونَ بِالطَّلْعَامِ فَيُعَانُونَ بِطَلْعَامٍ ذِي عَصَبَةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَرِزُونَ الْفَضْضَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَعِينُونَ بِالشَّرَابِ فَيَبْزُقُ إِلَيْهِمُ الْحَبِيمَ بِكَالِ لَبِيبِ الْحَدِيدِ فَإِذَا ذُتَّ مِنْ وَجْهِهِمْ شَوْتٌ وَوَجْهُهُمْ قَاذًا دَخَلَتْ بَطْلُونُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بَطْلُونِهِمْ فَيَقُولُونَ ادْعُوا خِرَافَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ بِالْبَيْتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا لِمَا دَعَا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا مَا لَكُمْ فَيَقُولُونَ يَخْلِكُ لِيَقْضَى عَلَيْهِمَا ذَلِكَ قَالَ فَيَجْتَنِبُهُمُ الْكُفْمَ مَا يَكُونُ قَالَ الْأَعْمَشُ لَبِثْتُ أَنْ يَبْنَ دُعَايَهُمْ وَاجَابَةُ مَا لَكَ يَا هَلُمَّ أَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَعَدُ خَيْرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا بَشِقُولُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ فَيَجْتَنِبُهُمُ الْخُسْفَانُ الْيَهُنَا وَلَا تَكْلَبُ لُونُ قَالَ فَيَعْنَدُ ذَلِكَ يَتَسَوَّأُ مِنْ كُلِّ غَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزُّفِيرِ وَالْحُسْرَةِ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْثَامِي لَا يَزُولُونَ هَذَا الْحَدِيثَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دوزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ دوزخی پہلے سے گرفتار ہوں گے چنانچہ وہ بھوک کی اذیت سے بے تاب ہو کر فریاد کریں گے اور ان کی فریاد سی خریج کے کھانے کے ذریعہ کی جائے گی جو نہ فریہ کرے گا نہ بھوک کو دفع کرے گا پھر وہ۔ (پہلے کھانے کو لا حاصل دیکھ کر دوسری مرتبہ فریاد کریں گے اور اس مرتبہ ان کی فریاد سی گلے میں پھنسی جانے والے کھانے کے ذریعہ کی جائے گی، اس وقت ان کو نہ یاد آنے کا کہ جب (دنیا میں) کھاتے وقت ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو اس کو وہ کسی پینے والی چیز سے نیچے اتارتے تھے، چنانچہ وہ اپنے گلے میں پھنسنے ہوئے کھانے کو اتارنے کے لئے کسی پینے والی چیز کی افتحا کریں گے، تب ان کو تیز گرم پانی دیا جائے گا جس کو زبوروں کے ذریعہ پکڑ کر اٹھایا جائے گا (یعنی جن برتوں میں وہ تیز گرم پانی ہو گا وہ زبوروں کے ذریعہ پکڑ کر اٹھائے جائیں گے اور اٹھانے والے یا تو فرشتے ہوں گے یا بار اہرامت و امت قدرت ان کو اٹھا کر دوشیوں کے منہ کو لگائے گا) اور جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے مونہوں تک پہنچیں گے تو ان کے چہروں (کے گوشت) کو بھون ڈالیں گے اور جب ان برتوں کے اندر کی چیز (جو ان کو پینے کے لئے دی جائیں گی جیسے پیپ جیلا پانی وغیرہ) ان کے پیٹ میں داخل ہوگی تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (یعنی آنتوں وغیرہ) کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی جس اس صورت حال سے عذاب ہو کر ”دود دوزخی (جہنم)“ متعلق فرشتوں سے (پرسیں گے کہ دوزخ کے سنتری! واللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تم سے کم ایک ہی دن کے لئے ہمارے اوپر مسلط اس عذاب کو ہلکا کر دے۔) دوزخ کے سنتری جواب دیں گے کہ (اب ہم سے دعا کے لئے کہتے ہو) کیا خدا کے رسول خداؐ کی معجزے اور واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے (اور تم سے یہ نہ کہتے تھے کہ کفر و سرکشی کی راہ چھوڑ کر خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لو) تا کل آخرت میں دوزخ کے سخت عذاب سے محفوظ رہو؟ (سو؟) وہ کہیں گے کہ بے شک (خدا کے رسول) ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھیں، لیکن وہ اپنے آنسوؤں میں گم رہے اور ایمان و سلامتی کی راہ اختیار نہ کر سکے) دوزخ کے سنتری کہیں گے کہ پھر تو تم خود ہی دعا کرو (اور اپنا معاملہ سمجھو تم تو ہماری شفاعت کرنے سے رہے) اور کافروں

إِن لَّكُنَّا الْكَافِرِينَ وَطَعَامًا ذَا غَضَبٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

”حقیقت یہ ہے کہ (کفر و شرک کرنے والوں کے لئے) ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں، اور (دوزخ کی) بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنس جاسنے والا ہے اور دردناک عذاب ہے۔“

حدیث کے یہ الفاظ وما دعاء الکافرین الا فی ضلالتہ۔ (اور کافروں کی دعا زیاں کاری و بے قاعدگی کے علاوہ کچھ نہیں) بھی دراصل قرآن ہی کے الفاظ ہیں اور ان کی دعا کو زیاں کاری سے تعبیر اس لئے کیا گیا ہے کہ اس وقت ان کے حق میں کوئی بھی دعا و شفقت کا رد نہیں ہوگی، خواہ وہ خود دعا کریں اور گویا کہیں یا کسی اور سے دعا و شفاعت کرائیں لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ کافر و شرک کی دعا اس دنیا میں بھی قبول نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن و حدیث کے ان الفاظ سے بعض حضرات نے نتیجہ اخذ کیا ہے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان تک کی درخواست جو اس نے اپنی عمر کی درازی کے لئے کی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے پھر کافر کی دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی، بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے۔

غلبت علیہا شقوتہا (ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا) میں شقوۃ شین کے زیر اور قاف کے جزم کے ساتھ ہے اور یہ لفظ شقوۃ (شین کے زیر کے ساتھ) بھی پڑھا گیا ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ”بدبختی“ جو ”سعادت“ (نیک بختی) کی ضد ہے۔ مذکورہ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر کہ جس میں ہمارا خاتمہ بد لکھ دیا گیا، پوری ہو کر رہی اور ہم خود اپنی بدبختی کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم اس کے بعد بھی کفر و شرک کی طرف جائیں..... ارخ۔ کافر و دوزخیوں کا یہ کہنا بھی مکر و کذب پر مبنی ہو گا جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ رَدُّوا عَنَّا لَحَبَّأَتْهُمْ أَعْتَابُ لَلْكَافِرِينَ

”اور اگر یہ (لوگ پھر دنیا میں) واپس بھی بھیج دیئے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو رخ کیا گیا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔“

يَا عَذُوْنَ فِي الْمَظْهِرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ (حسرت و نالہ و فریاد کرنے لگیں گے) میں لفظ زفر کے اصل معنی ہیں۔ ”مکہڑے کا سانس اندر لے جانا جیسا کہ شہیق کے معنی ”مکہڑے کا سانس باہر نکالنا“ یا یہ کہ جب گدھارینگنا شروع کرتا ہے تو پہلے اس کی آواز باریک اور چھوٹی نکلتی ہے جس کو ”زفر“ کہا جاتا ہے اور آخر میں اس کی آواز تیز اور بڑی ہو جاتی ہے اس کو شہیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث کے ان الفاظ میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

”دوزخ میں مکہڑے کی چھوٹی آواز کی طرح ان دوزخیوں کی چیخ و پکار بڑی رہے گی۔“

بہر حال حدیث کے اس آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی جب بارگاہ خداوندی کا جواب سن لیں گے تو وہ بالکل یوس و نا امید ہو جائیں گے کہ دوزخ کے ستروں کو پکارنا کچھ سودمند نہ ہو ورنہ دوزخ سے زور خواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے موت ہی دلوادے اس کا بھی فائدہ نہ ہوا آخر میں بارگاہ خداوندی میں روئے گوگرائے وہاں بھی کوئی بات قبول نہیں ہوتی، اب کہاں جائیں، کس کے سامنے فریاد کریں۔ ایسے میں وہ بے معنی آوازوں اور بے حکم صداؤں میں نالہ و فریاد اور چیخ و پکار کرنے لگیں گے جیسا کہ یوسفؑ کے عالم میں ہوتا ہے۔

روایت کے آخر میں ان الفاظ ”اس حدیث کو مرفوع قرار نہیں دیا جاتا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں ہے بلکہ حضرت ابوہریرہؓ کا اپنا بیان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث، بہر صورت مرفوع حدیث

یعنی آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ہی کے حکم میں ہے کیونکہ اس کے احوال، دوزخیوں کی گفتگو اور دوزخ کے عذاب وغیرہ سے متعلق جو مضمون ہے وہ کوئی بھی صحابی آنحضرت ﷺ سے نہ بغیر اپنی طرف سے بیان کر ہی نہیں سکتا۔

عذاب دوزخ سے آگاہی

(۲۳) وَعَنِ الثُّغَمَانِ بْنِ نُبَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلْذَلُّ لَكُمْ الشَّارُّ أَلْذَلُّ لَكُمْ الشَّارُّ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِنَ هَذَا سَبْعَةُ أَهْلِ السُّوقِ وَخَفِيَ مِنْكَ ظَنُّهُ لَمْ يَنْقُطْ حَبِيصَةٌ تَكُنْتُ عَلَيْهِ حَنْدَرٌ جَلِيَّةٌ۔

(رواہ الدارمی)

”اور حضرت ثعمان بن نبشیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”(لوگوا) میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا، میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔“ آپ ﷺ یہ الفاظ بار بار فرما رہے تھے اور ایک عجیب کیفیت کے عالم میں جھوم جھوم کر آتی بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ اس جگہ تشریف فرما ہوتے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں تو یقیناً آپ ﷺ کی آواز ہزار دالے سنتے ہیں تک کہ اس وقت (اس جھومنے کی وجہ سے آپ ﷺ کی کالی کالی، جو کاندھے پر پڑی تھی پیروں میں گر پڑی تھی)۔“

تشریح: ”میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔“ کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تم کو عذاب دوزخ کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی۔ اس عذاب کی شدت و سختی سے آگاہ کر دیا کھول کھول کر یہ بیان کر دیا کہ عقیدہ و عمل کا کونسا راستہ دوزخ کی طرف لیجاتا ہے اور کونسا راستہ اس سے بچاتا ہے اور میں نے کتنی ہی وہ مختلف صورتیں بتادی ہیں جن کو تم اپنی استطاعت و طاقت کے بقدر اختیار کر کے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ سکتے ہو، میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ یعنی (صدقہ و خیرات دوزخ سے بچانے والے ہے) اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ و خیرات کر سکتے ہو تو وہ صدقہ و خیرات کر کے دوزخ کی آگ سے بچو اب اگر اس کے بعد بھی تم میں سے کوئی شخص دوزخ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اور ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو اس کو سیدھا دوزخ میں لے جانے والے ہیں، تو وہ شخص چالے۔

دوزخیوں کو باندھنے کی زنجیر

(۲۴) وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رُفَصَةَ مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارًا إِلَى مِثْلِ الْخُمْصَةِ أَزْبَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَبِيتَةٌ خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لَلْبَغْتِ الْأَرْضِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أَزْبَلَتْ مِنَ زَانِسِ السِّلْسِلَةِ لَسَاوَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَلِبَ أَصْلُهَا أَوْ تَقْفَرَهَا (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہی کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر سیدہ (رائے) کا ایک گولہ جو اس جیسا ہو۔ اور آپ ﷺ نے (سر کی طرف) اشارہ کیا کہ کوہڑی جیسا ہو۔“ (یعنی سیدہ کا وہ گولہ جو کوہڑی کی طرح گول اور بیماری ہونے کی وجہ سے نہایت سرعت کے ساتھ لڑھکنے والا ہو) آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے، جس کا درمیانی فاصلہ پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے تو یقیناً وہ (گولا) ایک رات گزرنے سے پہلے (یعنی بہت مختصر مدت میں) زمین پر پہنچ جائے لیکن اگر وہ گولہ زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے تو چالیس سال تک مسلسل دن و رات لڑھکنے کے باوجود اس زنجیر کی جڑ یعنی اس کے آخری سرے تک یہ گولہ نہیں پہنچے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”زنجیر“ سے مراد وہ زنجیر ہے جس میں کافرو دوزخی اس طرح بکڑا جائے گا کہ وہ اس کی مقعد میں ڈال کر کتھنوں میں سے نکالی جائے گی، اس زنجیر کا ذکر قرآن کریم کے ان الفاظ میں ہے۔

لَمْ يَفْنِ مَسْلَسَةَ ذُرْعَاهَا سَبْعُونَ ذُرْعًا فَاسْلُكُوهُ۔

”پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس (دوزخی) کو ایک زنجیر میں بند کر دو جس کی لمبائی ستر گز ہے۔“

اس موقع پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی رو سے اس زنجیر کی لمبائی ستر گز ہوگی تو وہ اس قدر مسافت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ستر گز سے مخصوص عدد اور زنجیر کی حقیقت لمبائی مراد نہیں ہے بلکہ اس عدد سے (کثرت و مبالغہ) مراد ہے، دوسرے یہ کہ اس جہاں کے گز کو اس دنیا کے گز پر قیاس نہ کرنا چاہئے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کا گز کتنا لمبا ہوگا اور اس کی کیا صورت ہوگی۔ اس کی تائید اس بات بھی ہوتی ہے۔ آخرت کے ”قیراطہ“ کو احد پہاڑ کے برابر فرمایا گیا ہے۔ ایک بزرگ نوف بکائی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: ستر گز اس طرح کے ہوں گے کہ ہر گز دو ہاتھوں کے برابر ہوگا اور ہر دو ہاتھ اس فاصلہ کے برابر لمبا ہوگا جو اس جگہ (کوفہ) اور مکہ کے درمیان ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس گز کی مقدار کیا ہوگی۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس زنجیر میں کافرو دوزخی کو جکڑا جائے گا اگر اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا چاہو تو اس سے لگاؤ کہ اگر ایک سیپے کا گولہ آسمان سے چھوڑا جائے اور باوجود کہ زمین و آسمان کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے وہ گولہ بہت تھوڑی سی دیر میں زمین پر پہنچ جائے گا کیونکہ گولہ اور بھاری چیز اوپر سے نیچے کو بہت جلدی آتی ہے لیکن اگر وہی گولہ اس زنجیر کے ایک سرے سے لٹھکایا جائے اور آسمان سے زمین پر آنے والی ہی تیز رفتاری کے ساتھ چالیس سال تک لڑھکنا رہے تب بھی اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچ نہیں پائے گا۔

دوزخ کا بہب نالہ:

(۲۵) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبٌ يَنْسُكُهُ كُلُّ جَبَّارٍ

(رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابو بردہ (تابعی) اپنے والد (حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ) سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ میں ایک نالہ ہے جس کا نام ہبہب ہے اس نالہ میں ہر اس شخص کو رکھا جائے گا جو حکیم و سرکش، حق سے دور مخلوق پر غمی کرنے والا ہے۔“ (دارمی)

تشریح: ”ہبہب“ کے اصل معنی تیزی و جلدی کے ہیں اور مذکورہ نالہ کو ”ہبہب“ کا نام اسی مناسبت سے دیا گیا ہے کہ ایک تو اس نالہ میں بھڑکنے والی آگ سے بہت تیز شعلے اٹھتے ہیں دوسرے یہ کہ اس نالہ میں ڈالے جانے والے گنہگاروں کو عذاب بڑی سرعت کے ساتھ ہوگا۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

دوزخیوں کی طویل و عریض جسامت

(۲۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّىٰ أَنْ يَبْقَىٰ شَخْصَةً أَذُنُ أَحَدِهِمْ إِلَىٰ عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ مِائَةٌ عَامٍ وَإِنْ غُلِظَ جُلْدُهُمْ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَإِنْ حَبِرَ سَهْمُهُمْ مِثْلُ أُخْبٍ

”حضرت ابن عمرؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: دوزخ میں دوزخیوں کے بدن بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے (جس سے ان کو عذاب بھی زیادہ معلوم ہوگا) یہاں تک کہ ایک دوزخی کے کان کی نو سے اس کے کانڈھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے برابر ہوگا اس کی کھال کی موٹائی ستر گز کی ہوگی اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔“

دوزخ کے سانپ کچھو

(۶۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ الْبُخْبِ تَلْسَعُ أَخْذَهُنَّ اللَّسْعَةُ فَيَجِدُ حَمَوْنَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيْقًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَابِرَ كَأَمْثَالِ الْبُهَالِ الْمُؤَكَّفَةِ تَلْسَعُ أَخْذَهُنَّ اللَّسْعَةُ فَيَجِدُ حَمَوْنَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيْقًا (رواهما احمد)

”اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جزءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ میں جتنی اونٹ کے برابر (بہت بڑے بڑے) سانپ ہیں ان میں سے جو سانپ ایک دفعہ بھی جس کو ڈس لے گا وہ اس کے زہر کی میس و ہر اور درد کی شدت میں چالیس سال تک بٹلا رہے گا اس طرح دوزخ میں جو کچھو ہیں وہ پالا ن بندھے پھردوں کے مانند ہیں اور ان میں سے جو کچھو ایک دفعہ جس کو ڈنگ مارے گا وہ اس کی لہر اور درد کی شدت میں چالیس سال تک بٹلا رہے گا۔“ (ان دونوں روایتوں کو احمدؒ نے نقل کیا ہے۔“

چاند و سورج سپرد آگ کر دیئے جائیں گے

(۶۸) وَعَنِ الْخَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نَوَازَانِ مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْخَسَنُ وَمَا ذُنُبُهُمَا فَقَالَ أَخَذَتْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسَكَّتِ الْخَسَنُ زَوْاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَغْيِ وَالنَّشَوْرِ۔

”اور حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ہم سے رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان کی کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ”قیامت کے دن سورج اور چاند کو تیر کے دو ٹکڑوں کی طرح لپیٹ کر (دوزخ کی آگ) میں ڈال دیا جائے گا حضرت حسنؒ کہتے ہیں کہ (میں) نے یہ حدیث سن کر حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ آخر سورج و چاند کیا گناہ کرتے ہیں کہ ان کو آگ کے سپرد کر دیا جائے گا حضرت ابو ہریرہؓ نے جواب دیا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ رسول کریم ﷺ کی حدیث ہے۔ حضرت حسنؒ نے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس روایت کو بیہقیؒ نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے مذکورہ جواب کے ذریعہ گویا حضرت حسنؒ کو متنبہ کیا کہ تم قیاس کو مرتع نص (یعنی حدیث کے مقابل کر رہے ہو) اور یہ سمجھ رہے ہو کہ دخول دوزخ کا اصل موجب عمل ہے حالانکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ یہ بات طبیؒ نے لکھی ہے لیکن زیادہ درست یہ وضاحت ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کے کہنے کا مقصد گویا اس خواہش کا اظہار تھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ وہ حکمت بھی بیان کر دیں جو سورج و چاند کو دوزخ کی آگ کے سپرد کیے جانے کے پیچھے کار فرما ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہؓ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے جو کچھ سنا اس کو تہملہ سے سامنے بیان کر دیا اس سے زیادہ مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔

وہیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورج و چاند کو دوزخ میں اس لئے ڈالا جائے گا کہ دوزخ کی آگ میں ان دونوں کی حرارت و تمازت بھی شامل ہو جائے اور دوزخیوں پر عذاب کی شدت اور بڑھ جائے وہی نے مسند فردوس میں حضرت عمرؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ سورج اور چاند کا رخ عرش کی طرف ہے اور ان کی پشت دنیا کی طرف ہے۔ ”اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دونوں کا رخ دنیا کی طرف ہوتا تو دنیا والے ان کی حرارت و تمازت ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ مشرک چونکہ چاند و سورج کی پوجا کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو دوزخ میں جمونک کر مشرکین کو شرمندہ کرے گا کہ تم لوگ جن چیزوں کو خدا مانستے تھے اب دیکھو ان کا کیا حال ہے۔

شقی کون ہے؟

(۲۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةً وَكَرِهًا لَمْ يَشْرُكَ لَهُ بِمَقْصُودَةٍ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ میں وہی شخص ڈالا جائے گا جو شقی یعنی بد بخت ہے“ پوچھا گیا کہ یہ رسول اللہ اکرم شقی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”شقی وہ ہے جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر (فرض واجب) عبادت و طاعات اختیار کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے (یعنی اس کے خوف سے) گناہ و معصیت ترک کرے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”شقی“ کا لفظ عام مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اس سے کافر بھی مراد ہے اور مسلمان فاجر بھی۔

بَابُ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ جنت اور دوزخ کی تخلیق کا بیان

اس باب میں وہ احادیث نقل ہوں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے اور وہ موجود ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اس کے برخلاف مسلمانوں میں ہی کے بعض گمراہ فرتے کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی ہے اور یہ دونوں قیامت کے دن ہی عالم وجود میں آئیں گی، نیز اس باب میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جن میں ان دونوں سے متعلق بعض خصوصیات کا ذکر ہے اور یہ بیان ہے کہ کس کے لئے جنت پیدا کی گئی ہے اور کس کے لئے دوزخ۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

جنت اور دوزخ کی شکایت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أَوْ يُزَيَّرُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَهُمْ وَغَرَّ ثَلَمُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مَنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٌ مُنْكَ مَا يَلْتَوِيهَا فَمَا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِكِي خَشِيَ يَضَعُ اللَّهُ رِجْلَهُ تَقُولُ فَقَطِّقْ فَهَذَا لَكَ تَمْتَلِكِي وَيَرْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَشِئُ لَهَا خَلْقًا (متن طبع)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش و تکبر اور ظالموں کے لئے چھانا گیا ہے اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارہ میں کیا کہوں میرے اندر بھی تو وی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف و کمزور ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو بے پناہ ہیں اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ (یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: ”تو میری رحمت کے اظہار کا ذکر میرے کرم کی آماجگاہ کے علاوہ کچھ نہیں میں اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لئے تجھے ہی ذریعہ بنانا ہوں۔“ اور دوزخ سے فرمایا: ”تو میرے عذاب کا کل و منظر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے لئے تجھے ہی ذریعہ بنانا ہوں اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھروں گا البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں نہ رکھے وے گا، چنانچہ جب اللہ

تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ بس، بس، بس، اس وقت دوزخ (اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصول کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا) بس وہ سٹ جائے گی (مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا نہ جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لئے) اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کر دیے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے گویا اپنے اپنے بارے میں ایک طرح کا شکوہ شکایت کیا، دوزخ کا کہنا اگر یہ تھا کہ سرکش و ظالم لوگوں کے لئے مجھے ہی کیوں مخصوص کیا گیا تو جنت نے یہ کہا کہ میرا معاملہ بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہے میرے اندر بھی تو انہی لوگوں کو داخل کیا جائے گا ورنہ میں جن کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے اور کمزور جسم لاغر بدن خستہ حال و مفلس اور لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہیں۔ ان دونوں کا شکوہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا کہ تم میں سے کسی کا بھی اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں کہ تم دونوں کو محض میری مشیت اور مصلحت کے نتیجہ میں وجود میں لایا گیا ہے کہ میں نے ایک کو اپنی رحمت اور لطف و کرم کا اور دوسری کو اپنے قہر و غضب کا محل و مظہر بنایا پس مومن اور کافر کی طرح تم دونوں بھی، یعنی جنت و دوزخ دراصل خدائی جمال و جلال کے مظاہر کا نقطہ کمال ہو اور تم دونوں میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس سے دوسرے کے مقابلہ پر اس کی فضیلت و برتری ظاہر ہو اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ دوزخ کے معاملات کا تعقیب ”عدل و انصاف“ سے جڑا ہوا ہے، اور جنت کے معاملات ”مفضل و کرم“ سے تعلق رکھتے ہیں۔

”لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں“ یعنی وہ لوگ جو اگرچہ اپنے عقیدہ و عمل اور اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں یعنی علماء و صلحاء اور ارباب باطن کی نظروں میں بھی انہیں قدر و منزلت ہی حاصل ہوتی ہے لیکن ظاہری طور پر ان کے کمزور و ضعیف خستہ حال اور غریب و ناتواں ہونے کی وجہ سے اکثر دنیا والے ان کو حقیر و کمتر اور ناقابل اعتناء سمجھتے ہیں۔ نیز ”میرے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزور و ضعیف ہیں۔“ میں جو مصرعے اس سے مراد ”اکثر و اغلب“ ہے کہ جنت میں زیادہ تر لوگ ای زمرہ کے ہوں گے، مورد جنت میں چلنے والے تو انبیاء و رسول بھی ہوں گے اور سلاطین و امراء بھی ایسا یہ کہا جائے کہ ضعیف (ضعیف و کمزور) سے مراد وہ بندے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے بھی ذلت و فروقی ظاہر کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی تو تواضع و انکساری کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور خود اپنی نظر میں بھی اپنے کو گرائے رکھتے ہیں۔

”جو بھولے بھالے اور قریب میں آجائے والے ہیں۔“ یعنی وہ لوگ فکر آخرت میں سرگرمیاں رہنے کی وجہ سے دنیاوی امور سے غافل اور دنیاوی معاملات میں نا تجربہ کار رہتے ہیں اس لئے دنیا والے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو توقف بنا دیتے ہیں، اپنے کمزور قریب کے جال میں پھانس لیتے ہیں اسی اعتبار سے ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے کہ ”اہل جنت کی اکثریت دنیاوی امور سے نا بلند اور نادان (لوگوں پر مشتمل ہوگی ان کے مقابلہ پر کافر و منافق دنیاوی معاملات میں بڑے چالاک اور مکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے معاملات کو سب کچھ سمجھ کر اپنے فکر و عمل کی پوری توانائی اور حری لگائے رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یٰٰمَعْشَرَ الْبَشَرِ اِنِ احْبَبْتُمْ الدُّنْيَا فَاغْلِبُوا الدُّنْيَا وَ هُمُ الْغَالِبُونَ وہ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی..... ان اُنہی جتنے لوگوں کا دوزخ میں جانا مقدر ہو گا ان سب کے دوزخ میں پہنچ جانے کے بعد بھی جب دوزخ کا پیت نہیں بھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دوزخیوں کا مطالبہ کرے گی، قرآن کریم میں ہے یوم نقول لِّلْجَنَّةِ هَمٌّ هَلْ اَمَلْتُمْ وَ فَقُولِ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پیت بھرنے کے لئے یہ نہیں کرے گا کہ بے گناہ لوگوں کو جہنم میں بھر دے یا جو گناہ گار بخشے جائے داسے ہوں گے انہی کو دوزخ کے سپرد کر دے یا سب لوگ اس لئے پیدا کرے کہ ان کو دوزخ کا پیت بھرنے کے کام میں لایا جائے، بلکہ یہ کرے گا کہ اپنا پیر دوزخ پر رکھ دے گا جس سے دوزخ کے تمام اطراف ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گی اور دوزخ کا پیت سٹ کر وہاں موجود لوگوں سے بھر جائے گا یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ کا پیت بھرنے کے لئے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جس کو صورتاً ظلم سے تعبیر کیا جاسکتا ہو، ورنہ اصل بات

بِأَيْهَا فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعَزَّكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْفَعِيَ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَهَا أَرَادَهُ الْإِسْرَافُ وَالْإِسْرَافُ الْإِسْرَافُ

”حضرت ابو ہریرہؓ فرمائی کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ذرا جنت کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھو، (میں نے سنی تھی) ابھی اور کس قدر تازہ اور دیدہ زیب چیز بنائی ہے اچانچہ وہ مجھے جنت کو اور اس کی ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے بنائی ہیں، دیکھا، پھر واپس آکر عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم (تو نے اتنی اعلیٰ اور نفیس جنت بنائی ہے اور اس کو ایسی ایسی نعمتوں اور خوبیوں سے معمور کیا ہے کہ) جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل کی تصدیق خواہش کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف ان چیزوں کا احاطہ قائم کر دیا، جو نفس کو ناکوار ہیں اور فرمایا کہ جبرئیل! جا کر جنت کو دوبارہ دیکھ آؤ، چنانچہ وہ مجھے اور جنت کو اس اضافہ کے ساتھ جو چاروں طرف احاطہ کی صورت میں ہوا تھا دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی جنت میں داخل ہونے کی خواہش کرے (کیونکہ اس کے گرد مہرہات نفس کا جو احاطہ قائم کر دیا گیا ہے اس کو عبور کرنے کے لئے نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ انسان خواہشات نفس کو مار کر جنت تک پہنچنا دشوار سمجھے گا)“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی تو حکم دیا کہ جبرئیل! جاؤ دوزخ کو دیکھ آؤ کہ میں نے کتنی ہولناک اور بری چیز بنائی ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پس جبرئیل مجھے اور دوزخ کو دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم جو کوئی بھی دوزخ کے بارے میں سنے گا وہ ڈرے گا، رے اس سے دور رہے گا اور اس میں جانے کی خواہش نہ کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے چاروں طرف خواہشات اور لذات دنیا کا احاطہ قائم کر دیا اور جبرئیل سے فرمایا کہ جبرئیل! جاؤ دوزخ کو دوبارہ دیکھ آؤ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”چنانچہ حضرت جبرئیل مجھے اور دوزخ کو اس احاطہ کے اضافہ کے ساتھ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی باقی بچے جو دوزخ میں نہ جائے (کیونکہ جن خواہشات نفس اور لذات دنیا کا احاطہ دوزخ کے چاروں طرف کر دیا گیا ہے وہ اس قدر غریب اور اتنی زیادہ مزیدار ہیں کہ نفس طبیعت کی چودری کرنے والوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان خواہشات و لذات کی طرف نہ لپکے اور اس کے نتیجہ میں دوزخ میں نہ جانا پڑے۔“

تشریح: مکارہ اصل میں مکہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مکہ یعنی ناپسندیدہ و دشوار چیز۔ یہاں مکارہ سے مراد وہ شرعی امور ہیں جن کا انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کو اختیار کیا جائے اور فلاں فلاں سے اجتناب کیا جائے پس جنت کے چاروں طرف مکارہ کا احاطہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی تکلیف و مشقت اٹھائی جائے گی نفس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں کو ختم نہ کر دیا جائے گا اس وقت تک جنت میں داخل ہونا ناممکن ہوگا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ

② عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمَنا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَفَعِيَ الْخَيْبَرُ فَأَخَّارَ بَيْنَهُمْ قَبِيلَ قَيْلَةَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الْآنَ مَذْ صِلْتُمْ لَكُمْ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَعْتَلَتَيْنِ هُنَّ قَبِيلُ هَذِهِ الْجَذَارِ فَلَمْ أَزْ كُنَّا لِيَوْمِ هِي الْخَيْبَرِ وَالشَّيْءُ (رواه البخاري)

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر منبر چڑھے اور مسجد کے قبلہ کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے سامنے کے حصے میں جنت اور دوزخ کی

تمثیلیں دکھائی گئیں، واقعہ یہ ہے کہ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے اس جیسی اچھی اور بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔“ (بخاری)

تشریح: لفظ ”قبل“ حق کے ذریعہ کے زر کے ساتھ بھی معقول ہے اور ان دونوں کے پیش کے ساتھ بھی اسی طرح حق کے پیش سب کے جزم کے ساتھ بھی نقل ہوا ہے، ان سب صورتوں میں متنی ایک ہی ہیں معنی سامنے ہونا۔

”میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے..... انا کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اچھی چیز انسان دیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز میں نے جنت کو دیکھا ہے، اسی طرح جو بھی بری ہے بری چیز اس دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ بری چیز میں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔“

یہاں اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ جنت و دوزخ اس قدر وسیع و عریض ہونے کے باوجود حضور ﷺ کے سامنے ایک دیوار میں کس طرح مشتمل و منور ہو کر آئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ کسی بھی چیز کی تمثیل و عکس کے لئے یہ مطلقاً ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کے اصل طول و عرض کے ساتھ متعکس ہو۔ سب سے بڑی مثال پانی یا آئینہ میں کسی چیز کے عکس کی ہے، کہ کسی وسیع و عریض باغ یا مکان کا جو پورا عکس پانی یا آئینہ میں آتا ہے، وہ اصل باغ یا مکان کے حقیقی طول و عرض کے ساتھ ہر گز نہیں ہوتا! ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ حدیث کے متعلقہ الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا، جنت یا دوزخ کی تمثیل یا تصویر دیوار کے اوپر نقش یا کندہ ہو گئی ہو بلکہ ان الفاظ میں ”ان تمثیل کو دیوار کے سامنے کے حصہ میں دیکھنے“ کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمثیلیں آپ ﷺ کو دیوار کی سمت میں دکھائی گئی ہیں اور ان تمثیلوں کا وجود کسی اور عالم میں یا کسی اور جگہ ہو۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ۔

یعنی میں نے جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے گوشہ پر دیکھا، اس حدیث کے ضمن میں بھی شارحین حدیث نے مذکورہ بالا اشکال اور اس کا مذکورہ ہی جواب نقل کیا ہے۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی یہ مراد نہیں تھی کہ میں نے جنت اور دوزخ کو اس طرح دیکھا کہ ان کی تمثیل دیوار کے سامنے کے حصہ میں تھیں، بلکہ آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ میں نے (اپنی روحانی آنکھوں سے) جنت اور دوزخ کو دیکھا، جب کہ میں قبلہ کی طرف کی دیوار کے سامنے تھا، اس صورت میں کوئی اشکال واضح نہیں ہو گا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

ابتداءئے پیدائش اور انبیاء علیہم السلام کے ذکر کا بیان

”ابتداءئے پیدائش“ سے مراد اس کائنات کا عالم و جود میں آنا اور مخلوقات کی پیدائش و تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام چونکہ اس کائنات کا جوہر ہیں، دین و ملت کی تدوین و تربیت کا نقطہ آغاز ان ہی کی ذات ہے، امور عالم کا نظم و انتظام اور اصلاح ان ہی سے وابستہ ہے اور نوع انسانی کی پیدائش کا سلسلہ ابوالبرہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوتا ہے جو نبی اول بھی ہیں اس لئے ان مقدس نفوس کے ذکر کو عنوان باب کا دوسرا جزء قرار دیا گیا ہے۔

عالم حادث ہے، سب سے پہلے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہئے کہ تمام مذہب ملو یہ اور ملتیں یہاں تک مجوی بھی اس پر متفق ہیں کہ عالم حادث ہے، یعنی یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، خدا کے سوا کوئی بھی شے پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس بارہ میں سب سے بہتر شہادت تجرب صادق ﷺ کی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا۔

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

”صرف اللہ کی ذات موجود تھی اس کے ساتھ کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔“

چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب (نقذہ) لکھی، اس کے بعد عرض کر دی، آسمانوں، زمینوں، فرشتوں اور جنات و انسان کو پیدا فرمایا۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام اجسام اپنی ذات و صفات کے ساتھ حادث ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اجسام میں سے جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ پانی ہے کیونکہ یہ خصوصیت صرف پانی کو حاصل ہے کہ وہ ہر شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے اور تمام چیزوں کا مادہ تخلیق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی ہی حجاب میں لطافت پیدا ہوئی تو ”ہوا“ عالم وجود میں آئی پھر اس کے جوہر سے ”آگ“ پیدا ہوئی اور اس کے دھوئیں سے آسمان بنا دیا، جب کہ آسمان پر دھان یعنی دھوئیں کا اطلاق قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ قول کہ ”اس کائنات کی ہر چیز کا مادہ تخلیق پانی ہے، اور پانی ہی کے جوہر سے آگ اور اس کے دھوئیں سے آسمان پیدا ہوا۔“ قدیم علماء میں سے ایک شخص طاس طلی کی طرف منسوب ہے لیکن علماء نے کہا ہے کہ طاس طلی نے یہ بات آنحضرت ﷺ کے ارشادات سے اخذ کر کے کہا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی تصدیق نہ صرف علماء قدیم و جدید کے اقوال سے ہوتی ہے بلکہ قدیم آسمانی کتابوں میں بھی اسی طرح مقول ہے چنانچہ توریت کے پہلے صفحہ میں مقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (اس) کائنات ارضی و سماوی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک جوہر پیدا فرمایا اور اس پر رحمت و جلال کی نظر ڈالی جس سے اس جوہر کے اجزاء مکمل کر پائی ہو گئے پھر اس میں سے دھوئیں کے مانند بخارات اٹھنے لگیں جس سے آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس پانی پر جھک ظاہر ہوا جس سے زمین کو وجود بخشا اور زمین کو جمانے اور قائم رکھنے کے لئے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ہر حال ابتدائے تخلیق کائنات کا موضوع بڑا وسیع اور خاصا بحث طلب مانا گیا ہے، بیشہ سے علماء اور دانشور اس میں مصروف تحقیق رہے ہیں، اور کتنے ہی مختلف نظریات و اقوال سامنے آچکے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس موضوع کا تعلق ایسے امور سے ہے جن کو محض عقل و قیاس سے معلوم نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کی حقیقت تک رسائی کا مادہ خالق کائنات کے عطیہ کرنا اس علم اور اس علم سے اغذ و استیلا پر ہے جو بزر واری و نبیائیں آیا ہے اور جس کو آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشادات کے ذریعہ دنیا والوں تک پہنچا بھی دیا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

پہلے اللہ کے سوا کچھ نہ تھا

① عَنْ جَعْفَرَانَ بْنِ خُصْرَةَ قَالَ لَمَّا رَأَيْتُ كُنُتَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشِّرْنَا فَمَا بَشَّرْنَاكَ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْوَحْشِ إِذْ لَمْ يَنْهَلْهَا بِئْسَ تَمِيمٍ قَالُوا أَقْبِلْنَا جَنَّةَكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى إِذَا قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ عُلِقَ السُّنُوبُ وَالْأَرْضُ وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَانِي وَجِلٌ فَقَالَ يَا جَعْفَرَانُ أَذْرَأُ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَأَنْتَ تَطْلُقُ أَطْلُقْهَا وَإِذْ لَمْ يَدْرَأْ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَلَمْ (رواه البخاري)

”حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ (مشہور اور عظیم قبیلہ) بنو حنیملہ کے کچھ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کچھ بنو حنیملہ کے لوگو! بشارت حاصل کرو! انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ نے (دین کی تعلیمات کی صورت میں) بشارت تو ہمیں عطا فرمادی، اب کچھ اور بھی عنایت فرمادیجئے۔ پھر کچھ دیر بعد یمن کے کچھ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ (یمن کے) لوگو! تم بشارت حاصل کرو، بنو حنیملہ کے لوگوں نے تو بشارت حاصل نہیں کی۔“ یمن والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے بشارت حاصل کی، اور ہم اسی لئے آپ ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ﷺ سے مذہبی معلومات اور دینی شعور و فہم حاصل کریں، چنانچہ ہم آپ سے ابتداءً آفرینش اور مبداء عالم کے بارے میں پوچھتا چاہتے ہیں کہ اس (کائنات کے وجود میں آنے اور مخلوقات کی پیدائش) سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”صرف خدا کی ذات موجود تھی (ازل الازل میں) اس کے ساتھ (اور اس سے پہلے) کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور اس کا عرض پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نوح محفوظؑ پر چڑھ کر کھڑا ہوا۔“ (حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں تنگ سن پایا تھا کہ) ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ عمران جاؤ، اپنی اونٹنی کو تلاش کرو وہ بھاگ گئی ہے (یہ سنتے ہی میں اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لئے نکل کھڑا ہوا، اور اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کاش میں اس وقت (میں نبویؐ) سے ملنے نہ جاتا، کبھی میری اونٹنی جاہل رہتی۔“ (بخاری)

تشریح: اس موقع پر بنو نجیم کے جو لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کا مطلق نظر آنحضرت ﷺ سے اکساب دین اور حصول معرفت سے زیادہ کوئی دنیاوی طلب و خواہش تھی، اس لئے جب آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بشارت حاصل کرو، یعنی مجھ سے ایسی چیز حاصل کرو اور وہ بات قبول کرو جو جنت کی نعمتوں اور دونوں جہان کی سعادتوں کے حصول کی بشارت کا موجب ہے جیسے دین کے عقائد و احکام سیکھنا اور مذہبی معلومات حاصل کرنا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ﷺ کی عطا کردہ بشارت ہمارے سر آنکھوں پر، دینی عقائد و احکام سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہمیں تسلیم، لیکن اس وقت ہمارا اصل مقصد کچھ دنیاوی چیزوں کا حاصل کرنا ہے آپ تو ہماری وہ دنیاوی طلب و خواہش پوری فرمادیجئے۔ پس ان لوگوں نے چونکہ قاتی دنیا کو زیادہ اہم جانا اور اس کو مذہبی تعلیمات اور دینی فہم و شعور حاصل کرنے پر کہ جو آخرت کے اجر و ثواب اور داریں کی فلاح و سعادت کا باعث ہے، فوقیت دی، اس لئے آپ ﷺ نے ان کی اس بات کو ان کی عدم لیاقت اور تعین و اعتقاد میں ان کے ضعف و کمزوری پر محمول فرمایا، اور ازراہ غصہ ان کی طرف سے وہ بشارت کو قبول کئے جانے کی نفی فرمادی، چنانچہ آپ ﷺ نے یمن کے لوگوں سے فرمایا کہ بنو نجیم کے لوگوں نے تو بشارت حاصل کی نہیں، تم ہی لوگ اس بشارت کو حاصل کرو۔

بنو نجیم کے لوگوں کے بعد یمن کے جو لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کی نیت چونکہ بالکل اور سچی تھی اور ان کی آمد کا اصل مقصد ہی یہ پاک جذبہ تھا کہ آنحضرت ﷺ سے کچھ دین کی باتیں سیکھیں، آپ ﷺ کی محبت سے اپنے عقیدہ و ایمان کو تازگی بخشیں نہ کہ وہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے یا کسی پست مقصد کے لئے حاضر ہوئے تھے لہذا ان کو بشارت حاصل ہوئی طاعت و قبول، کی سعادت ان کے حصہ میں آئی۔ علم و عمل ان کا نصیب بنا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے جب کہ بنو نجیم کے لوگ دنیا طلبی کے چکر میں پڑ کر ان سعادتوں اور نعمتوں سے محروم رہے اور ان کی کم نظری اور پست ہمتی نے ان کو نیچے گرا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ مؤمن کو ہمیشہ بلند نظر، عالمی ہمت اور پاک مقصد ہونا چاہئے کیونکہ بلند نظری، عالمی ہمتی اور مقصد کی پائی بڑے سے بڑے درجہ و مرتبہ کو پہنچا دیتی ہے اور داریں کی فلاح و سعادت سے لوارتی ہے جیسا کہ ایک بزرگ حضرت شیخ ابو العباس حریؒ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن حضرت امیر حمزہؓ کی تربت کی زیارت کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ ہوا، جو وہ حضرت امیر حمزہؓ کے مقبرہ پر پہنچے تو خلاف معمول حضرت شیخ ابو العباسؒ کے لئے خاص طور پر مقبرہ کا دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے اور تربت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عالم غیب کے کچھ لوگوں کی ایک جماعت کسی بھی طرح کی کمی اور عیب سے پاک اپنے اجسام کے ساتھ موجود ہے، حضرت شیخؒ ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ ساعت قبولیت ہے، یہاں پر درد گار سے جو کچھ بھی طلب کیا جائے حاصل ہو گا چنانچہ انہوں نے پروردگار سے دنیا و آخرت میں خودِ دعا لیت کی دعا مانگی اور پھر ازراہ ہمدردی و شفقت اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے عزیز! اللہ تعالیٰ سے جو کچھ چاہتے ہو مانگ کر لیں کیونکہ یہ دعا قبولیت اور فضل ربی حاصل ہونے کا وقت ہے۔ اس شخص نے بڑی پست ہمتی دکھائی اور ایک دینار کی دعا مانگی (کہ پروردگار! مجھے ایک دینار عطا کرے) ہند تو اس نے آخرت کا کوئی ذکر کیا اور نہ جنت و دوزخ کے بارے میں کچھ

عرض مدعا کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں مقبرہ سے نکلے اور واپسی کے لئے مدینہ کی طرف چل پڑے اور مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ میں سے کسی نے اس شخص کے ہاتھ میں ایک دینار تمنا دیا پھر شہر میں پہنچ کر وہ دونوں اس زمانے کے مشہور قطب و ولی حضرت سید ابوالحسن شاذلیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت شاذلیؒ پر ان دونوں کا پورا قصہ منکشف ہو گیا انہوں نے بڑے تأسف کے ساتھ اس شخص سے کہا کہ ارے پست ہمت! تجھے قبولیت دعا کا وقت نصیب ہوا اور تو نے ذلیل دنیا کا ایک حقیر نگرا مانگنے پر اکتفا کیا؟ آخر تو نے ابوالہاس کی طرح غفود عافیت کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ تو وہ نعمت ہے جو تجھے حاصل ہو جاتی تو تیرے دنیا بھی تیرے قدموں میں آجاتی اور تیری عاقبت بھی سنور جاتی۔

”صرف خدا کی ذات موجود تھی۔“ یعنی جس طرح اس کی پاک ذات ابد الابد تک رہنے والی ہے اسی طرح ازل الازل میں بھی صرف اسی کی ذات تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس سے پہلے کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، جس طرح اس کے لئے کوئی انتہا و اختتام نہیں ہے اسی طرح اس کے لئے کوئی ابتداء نہیں ہے، اس کی ذات اور اس کا وجود تغیر و تبدل سے پاک و مبرا ہے جو اس کے بندوں اور اس کی مخلوق کا خاصہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نہ پہلے کبھی اس کی ذات عدم میں تھی اور نہ آئندہ کبھی وہ عدم میں ہو گا کیونکہ جو ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لئے قائم رہانی ہے اس کا عدم محال ہے۔

”اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔“ یہ پہلے جملہ کی وضاحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے تو اس واجب الوجود سے پہلے کسی اور چیز کے وجود کا تصور تک نہیں ہو سکتا اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و موجد ہے اس لئے جو بھی چیز وجود میں آئی ہے اس کے بعد اور اسی کی قدرت تخلیق سے وجود پذیر ہوئی ہے۔

”اور اس کا عرش پانی پر تھا۔“..... الخ اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے، نیز شروع میں عرش کے نیچے پانی کے علاوہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ پس ”عرش کا پانی پر ہونے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حاصل نہیں تھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش، پانی کی سطح پر قائم تھا، نیز اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو سمندروں اور دریاؤں میں موجود ہے بلکہ عرش کے نیچے کا وہ پانی قدرت و مشیت الہی کا مظہر کوئی اور ہی پانی تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر کتاب کے ابتداء میں باب الایمان بالقدر میں گذر چکا ہے۔

ابن ملکؒ نے مذکورہ جملہ کی تشریح میں لکھا ہے۔ عرش پانی پر تھا، پانی ہوا کی پشت پر تھا اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم تھی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ عرش اور پانی کی تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پانی سے پیدا فرمایا اس طرح کہ پانی پر اپنی جلی ڈالی، تو وہ موجیں مارنے لگا اور اس میں زبردست آتش و تھل پھٹل ہوئی جس کے سبب سے اس میں جھاگ پیدا ہوا اور وہ جھاگ بج ہو کر اس جگہ قائم ہوا جہاں خانہ کعبہ ہے اور اس طرح زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا عالم وجود میں آیا، اور پھر اسی ٹکڑے سے چاروں طرف زمین پھیلائی گئی اور اس کا کائنات کا تختہ ارض قائم ہوا، پھر اس تختہ ارض پر پہاڑوں کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین ٹپنے اور ڈولنے نہ پائے ٹکڑے پہاڑوں کے دباؤ سے ساکن و جامد رہے اور جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے، سب سے پہلے جو پہاڑ پیدا کیا گیا وہ جبل ابوقیس ہے، نیز اس پانی میں موج اور اضطراب سے دھوئیں کی شکل میں جو بخارات اوپر کی طرف بلند ہوئے ان سے آسمان پیدا ہوئے۔

”اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہر چیز کے متعلق لوح محفوظ میں ہر وہ بات لکھ دی ہے جو اس کو پیش آنے والی ہے اور اسی کے مطابق دنیا میں ظہور ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حروف و الفاظ پیدا فرمائے ہوں جو اس لوح محفوظ میں سرمسم ہو گئے ہوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کے مطابق ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی، یا یہ واضح رہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز کا

لکھا جانا عرض کی بھی تھیں سے پہلے ہو گیا تھا۔

روایت کے آخری الفاظ کے ذریعہ حضرت عمران ابن حسینؓ نے اپنے ناسف کا اظہار کیا کہ وہ اپنی اونٹنی کے چکر میں پڑ کر ایسے موقع پر مجلس نبویؐ سے اٹھ گئے جب کہ آنحضرتؐ کے ارشاد کا سلسلہ جاری تھا اور وہ آگے کے لغو قات نبویؐ نہ سن سکے اس صورت حال یہ ہوئی کہ حضرت عمرانؓ جب مجلس نبویؐ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی اونٹنی دروازے کے باہر باندھ دی تھی، اس دوران کہ آنحضرتؐ یمن کے لوگوں کو اس کائنات کے ابتدائے آفرینش اور مبداء عالم کے بارے میں بتا رہے تھے، کسی شخص نے اگر حضرت عمرانؓ سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کل کر بھاگ گئی ہے جلدی جاؤ اور اس کو پکڑو اور وہ بچے سے ہی مجبوراً اٹھ گئے اور اپنی اونٹنی کو پکڑنے کے لئے چلے گئے، پھر بعد میں پشیمان ہوئے کہ میں کیوں اٹھ گیا اور آنحضرتؐ کی مبارک صحبت اور ان حقائق و علوم سے محروم رہ گیا جو اس وقت بیان فرمائے جا رہے تھے۔

آنحضرتؐ نے ابتدائے آفرینش سے روز قیامت تک کے احوال بیان فرمائیے تھے

﴿وَعَنْ غَيْرِ قَالَ قَامَ يَسْأَلُ الْمَلَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَخَوَّعَ عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْخَيْبَةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَتْهُ مَنْ نَسِيَتْهُ﴾ (رواہ البخاری)

”اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریمؐ خطبہ دینے کے لئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، آپؐ نے (اس خطبہ کے دوران) ابتدائے آفرینش سے (قیامت کے دن) جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک کے تمام احوال و کوائف کا ذکر فرمایا۔ جس شخص نے ان باتوں کو یاد رکھا اس کو یاد ہیں اور جس شخص نے بھلا دیا وہ بھول گیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ کہ آپؐ نے اس دن بڑی تفصیل کے ساتھ مبداء و مصلوہ کے احوال کو اول سے آخر تک بیان فرمایا یعنی پہلے آپؐ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کرنے کا ارادہ کیا تو شروع میں کیا کیا چیزیں بنائیں پھر کس طرح نظام عالم کو قائم فرمایا اور اس عالم کو انسان نامی مخلوق سے آباد کرنے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کے ذریعہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، کائنات انسانی کی تہذیبی، اخلاقی اور دینی زندگی کا نظم قائم کرنے اور رب کائنات کی حاکمیت و ہدایت کے ظہور کے لئے کون بنی اور رسول اس دنیا میں آئے، کیسی کیسی قومیں اور قومیں وجود آئیں، ان قوموں اور قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن لوگوں نے خدا کے پیچھے ہوئے رسولوں کی اطاعت کی ان کو کیا اجر و انعام ملے اور جن لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا اور آخرت میں ان سب قوموں اور امتوں کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر آخر میں آپؐ نے اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ خدا کے آخری دین اسلامؐ کو ماننے والوں یعنی مسلمانوں کی ملی زندگی میں کیسے کیسے انقلاب آئیں گے، انہیں کن کن احوال سے دوچار ہونا پڑے گا، کون کون سی اچانکیاں ان کا طرہ امتیاز بنیں گی اور کون کون سی برائیوں ان کی دینی و دنیاوی زندگی کو خراب کریں گی، پھر آخرت میں اس امت محمدیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کس طرح کے لوگ جنت میں اور کس طرح کے لوگ دوزخ کے پیرہنے جائیں گے۔

”جس شخص نے ان باتوں کو یاد رکھا..... الخ سے حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرتؐ نے وہ باتیں جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی تھیں، ان کو ان لوگوں نے یاد رکھا جنہوں نے یاد رکھنے کی کوشش کی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ لوگ ان باتوں کو بھول گئے جنہوں نے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ حاصل یہ کہ بعض لوگوں کو وہ پوری باتیں یاد ہیں اور بعض لوگ ان کو بھول گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق یعنی زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی اس میں یہ درج ہے کہ ”میری رحمت“ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے اور وہ (کتاب یا نہ کوہ عبارت) اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی موجود ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو تمام خلائی سے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ اس کے مندرجات اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہیں جن کو کسی پر کھولا نہیں گیا ہے اور نہ کسی کے علم و ادراک کو اس قائل بنایا گیا ہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو جان اور سمجھ سکے۔

تور پستی نے لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ ”اس کتاب“ سے مراد ”لوح محفوظ“ ہو اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد ”فہو مکتوب عدہ“ کے معنی یہ ہوں کہ مذکورہ عبارت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”کتاب“ سے مراد لوح محفوظ نہ ہو بلکہ قصا۔ یعنی فیصلہ خداوندی ہو جس کو حق تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، بہر حال دونوں صورتوں میں آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد عندہ فوق العرش میں یہ آگاہی ہے کہ وہ کتاب لکھی گئی اور تمام خلائی کے حیطہ اور اک سے ماوراء رکھی گئی ہے کہ اس کے مندرجات تک کسی کا علم و فہم نہیں پہنچ سکتا۔

رحمت خداوندی کے غضب الہی پر سبقت لے جانے کے معنی یہ ہیں، رحمت کے آثار و مظاہر بہت زیادہ ہیں کہ یہ مؤمن کی کافر اور کیا متقی کیا گنہ گار سب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ ہیں جب کہ اس کا غضب بہت کم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی اور کوئی کوئی ہی اس کا موروث بنے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ان عذابى اصيب به من اشاء ورحمتى وسعت كل شئ۔

”میں اپنے عذاب میں ان ہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہوں جن کو چاہتا ہوں لیکن میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دائرہ میں لے رکھا ہے۔“

ملائکہ، جنات اور انسان کا جوہر تخلیق

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَاءٍ رَاحٍ مِنْ دَرٍ وَخُلِقَ اِذْمَ مِثْلُكُمْ (رواہ مسلم)

”اور ام المومنین حضرت عائشہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، جس میں دھواں ملا ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: بتاموس میں لکھا ہے کہ ”نور“ کے معنی یا تو ”روشنی“ کے ہیں یا روشنی سے چھوٹنے والی شعاع کے ہیں؛ بہر حال یہاں حدیث میں نور سے مراد اصل روشنی یعنی وہ جوہر ہے جس سے روشنی وجود میں آتی ہے، پس فرشتوں کی تخلیق ایسی جوہر روشنی سے ہوئی ہے۔

لفظ ”جان“ کے معنی یا تو ”جن“ یا جنات کے ہیں یا اس لفظ سے مراد جنات کی وہ اصل (یعنی ان کا باپ) ہے جس سے جنات کی نسل چلی ہے جیسے انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

”جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔“ سے قرآن کریم کے ان الفاظ و غلطہ من تراب (اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا) کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

بعض روایتوں میں کچھ دوسری چیزوں کے جوہر تحقیق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے ابن عباسؓ نے حضرت ابو سعیدؓ سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ کعبور، انار اور انجور کو آدم کی مٹی کے فضلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ طبرانیؒ نے حضرت ابو امامہؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔

جنات و انسان کی تین تخلیقی اقسام: جنکیم، ابن ابی الدنیا، ابوالشیخؒ اور ابن مردودہؒ نے حضرت ابو درداءؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو تین طرح کا پیدا کیا ہے، ان کی ایک قسم وہ ہے جس کو سانپ و چھو اور حشرات الارض کی صورت دی گئی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو نساء میں ہوا کی مانند ہے اور تیسری قسم کے جنات وہ ہیں جن کو انسان کی طرح خیر و شر کا مکلف قرار دیا گیا ہے اور ان کو حساب و مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تین قسم کا پیدا کیا ہے، ایک قسم تو وہ ہے جو چوپاؤں کے مانند ہے، دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کے جسم بدن اور شکل و صورت تو بنی آدم (آدمیوں) کی ہی ہے لیکن ان کی ارواح گویا شیطین کی ارواح ہیں، اور تیسری قسم کے انسان وہ ہیں جو جسم و بدن اور روح و دونوں اعتبار سے انسانیت و آدمیت کا پیکر ہیں اور جو قیامت کے دن پروردگار کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔

پیکر آدم کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال

⑤ وعن انسؓ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْحَيَّةِ نَزَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنْزِعَهُ فَجَعَلَ الْإِنْسَانَ بَطْنُهُ يَنْشُكُّ مَا هُوَ فَلَمَّا رَأَاهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتِمُّ إِلَيْكَ (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم ﷺ کا پیکر بنایا اور شکل و صورت دی تو اس پیکر کو جب تک چاہا جنت میں رکھے رکھا، اس عرصہ میں ابلیس اس پیکر کے گرد چکر کاٹتا رہا اور غور کرتا رہا کہ یہ کیسے اور کیسا ہے (یعنی وہ یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پیکر خاکی کی صورت میں اپنے بندوں کو جوئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی حیثیت و حقیقت کیا ہوگی) اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پیکر خاکی اندر سے کھوکھلا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو غیر مضبوط ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم ﷺ کے پیکر اور شکل و صورت کی تحقیق جنت میں ہوئی تھی جب کہ اور روایت اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کی تحقیق اور ان کو پیکر و صورت کا عطا کیا جانا میرہ ان عرقات کے ایک حصہ وادی نعمان میں محل میں آیا تھا، وہاں ان کے پیکر کو آخری شکل دے کر اور اس میں روح پھونک کر ان کو جنت میں لے جایا گیا ابلیس حدیث میں بھی الجنۃ کے الفاظ، جن سے ان کی تخلیق کا جنت میں ہونا مفہوم ہوتا ہے، دراصل ان کی ابتدائی تحقیق کا اظہار کرنے کے لئے نہیں بلکہ تخلیق کے بعد کی صورت حال کو ذکر کرنے کے لئے ہیں، اس اعتبار سے حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تحقیق کر کے اور ان کے پیکر میں روح پھونک کر ان کو جنت میں رکھا تو ابلیس نے ان کے پیکر کی ساخت و حقیقت کی کوہ لگائی اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پیکر خاکی کھوکھلا ہے اور اندر سے اس کا بیٹ خالی ہے تو اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ انسان نامی مخلوق اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے کیونکہ جو چیز اندر سے ٹھوس نہ ہو اور اس کے تمام اعضاء و اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح مربوط نہ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی غلط نہ رہے تو اس کو پوری طرح ثبات و قرار حاصل نہیں ہوتا، لہذا اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب اس پیکر خاکی کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے تو لامحالہ اس کی اتلاطیح، اس کا سراج اور اس کے اندرونی احوال کو بھی ثبات و قرار نہیں ہوگا اور اس کا اتلاطیح کی

وجہ سے خود کو اپنے معاملات میں ڈانٹاؤ ڈول ہونے اور اپنے احوال میں غیر مستحکم ہونے سے نہ بچایا جائے گا۔ اور اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا کہ مثلاً ”غصہ کے وقت بے اختیار ہو جایا کرے گا اور طبی خواہشات پر قدم نہیں لگائے گا کہ بھوک پیاس مٹانے“ جیسی تسکین حاصل کرنے اور اپنی آرزوں کو پورا کرنے کے لئے جائز و ناجائز کے درمیان تمیز نہیں کرے گا۔ پس ایسی گویا خوش ہوا کہ اس نے اسید قائم کر لی کہ جو مخلوق اپنی جسمانی ساخت اور طبی افتاد کی وجہ سے آفات کا مورد بن سکتی ہے اس کو گمراہ کرنا چنداں مشکل نہیں ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ فَمَا بَيْنَ سَنَةِ بِالْقُدُومِ
انتقلیہ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں ”قدوم“ سے اپنا ختنہ کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: امام نوویؒ نے اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے کہ لفظ ”قدوم“ کی وال کی حرکت میں اختلاف ہے اگر اس وال کو تخفیف کے ساتھ ”قُدُوم“ پڑھ جائے تو اس کے معنی بڑی کے اوزار یعنی بسولے کے ہوں گے، اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ بسولے سے خود کیا اور اس وقت ان کی عمر اسی سال کی تھی، اور اگر اس لفظ کو وال کی تشدید کے ساتھ ”قُدُوم“ پڑھ جائے تو اس سے مراد ملک شام کا ایک گاؤں ہوگا جس کا نام قدوم تھا، ویسے اس گاؤں کا نام ”قدوم“ یہ تخفیف داس بھی غل کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا اور اس وقت وہ ملک شام کے گاؤں قدوم میں تھے۔ حاصل یہ کہ جس روایت میں یہ لفظ یہ تشدید وال نقل ہوا، اس میں ”قدوم“ سے مذکورہ گاؤں ہی مراد ہے اور جس روایت میں یہ تخفیف وال محقول ہوا ہے اس میں بسولہ اور مذکورہ گاؤں، دونوں کا احتمال ہے کہ اس لفظ سے ”بسولہ“ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور مذکورہ گاؤں بھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ تَنْبِئُ مِنْهُنَّ فِي دَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ نَبِئْتُكُمْ هَذَا وَقَالَ يَبْنَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذَا أَنِي عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْخَبَائِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَهُنَّ رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، عَنْهَا مِنْ هَذِهِ قَالَ أُخْبِنِي فَأَتَتْنِي سَارَةُ فَقَالَتْ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمَ أَنَّكَ امْرَأَتِي يَغْلِبُنِي عَلَيْكَ فَإِنْ سَأَلَكَ فَأَخْبِرِيهِ إِنَّكَ أُخْبِنِي فَإِنِّي لَأُخْبِنِي فِي الْإِسْلَامِ بَلِّسْ بَعْدَهُ الْإِسْلَامِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتَتْنِي بِهَا قَامَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ذَهَبَ بَيْنَا وَلَهَا بَيْدُهُ فَأَجَدَ وَبَرَّوِي فَنُظِّتُ حَتَّى رَكَعَ بِرَجُلِهِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرِكَ فَدَعَتْ اللَّهَ فَطَلَّقَ حُكْمَ تَسَارُكُهَا الْغَامِيَةَ فَتَلَحَّظَ هُنَاكَ ١٢٢ آتَمَةً فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي كَالَّذِي أَضْرَكَ فَدَعَتْ اللَّهَ فَتَسَارُكُهَا طَلَّقَ فَدَعَا بَعْضَ جَنَّتِيهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِأَنْتَانِ إِنَّكَ أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ فَأَخَذَ مِنْهَا حَاجِرَ فَاتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْ مَأْ بِدِهِ مِنْهُمْ قَالَتْ رَذِ اللَّهُ تَجِدُ الْكَافِرَ فِي نَحْرِهِ وَأَخَذَهُمْ حَاجِرَ قَالَ أَنُوهُنَّ بَرَّةٌ بَلَّكَ أَمْ كُنَّ بَاتْنِي مَاءِ السَّمَاءِ (متن ملے)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ تین جھوٹ کے اور ان میں سے بھی دو جھوٹ خدا کے لئے بولے تھے۔ ان میں سے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ”میں آج کچھ طویل ساہوں۔“ دوسرا یہ کہنا تھا کہ ”بلکہ یہ کام بڑے بت سے کیا ہے“ اور تیسرا حضرت ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو تیسرا جھوٹ نکلا تھا، وہ ان کا

یہ کہنا تھا کہ ”یہ میری بہن ہے۔“ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہؑ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گذر ایک بڑے ظالم و جاہل حاکم کے شہر سے ہوا چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں (اس شہر میں) ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے (یہ سنتے ہی) ایک نگاشدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کے لئے بھیجا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہؑ کے پاس واپس آکر (ان کو اس جاہل حاکم کے برے ارادے سے نجات پانے کی تدبیر بتائی اور) کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے جھینے کے بارے میں اور تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو۔ اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتہ سے میری بہن ہو (لہذا خود کو میری بہن بتاتے وقت وہی اخوت کی نیت کر لیں) اور یہ نیت اس لئے بھی صحیح ہو گی کہ اس سرزمین پر سوائے میرے اور تمہارے کوئی دوسرا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس ظالم نے ایک نگاشدہ بھیج کر حضرت سارہؑ کو طلب کیا اور دھر کر حضرت سارہؑ اس کے پاس لے جاتی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام (اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھتے کھڑے ہو گئے۔ سارہؑ جب اس ظالم کے پاس پہنچیں تو وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر از خود رفته ہو گیا اور یا تو ان سے پوچھے اور تحقیق کے بغیر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ رکھتی ہیں یا پوچھنے اور سارہؑ کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہیں) اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا (اور ان کی عفت و عصمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا) چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے سارہؑ کی مدد کی اور وہ ظالم بکڑا ایک روایت میں (یا تو ”قافض“ کے بجائے) یا اس لفظ کے ساتھ مزید ”فمخطأ“ کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے (بہر حال) وہ (عقاب خداوندی کی گرفت میں آنے کے بعد) زمین پر چربار نہ لگا (یعنی جس طرح کوئی آسیب زدہ یہ مرگی میں مبتلا شخص زمین پر زور زور سے پاؤں پٹکتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے پیر و خلیفہ لگا) پھر اس نے (سارہؑ سے) کہا کہ (میں اپنے ارادہ بد سے باز آیا) ”تم خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے میرا وعدہ ہے کہ (میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا) (یعنی تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں کروں گا) چنانچہ حضرت سارہؑ نے دعا کی اور اس ظالم کی گلو خلاص ہو گئی۔ لیکن اس نے دوبارہ دست درازی کرنی چاہی اور پھر پیسے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت (عقاب خداوندی میں) پکڑ گیا اس نے پھر (حضرت سارہؑ سے) کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں (اب صدق دل کے ساتھ تعین دلاتا ہوں کہ) تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، حضرت سارہؑ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کی گلو خلاص ہو گئی۔ اس کے اُس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا ہے کہ جس پر قابو پاسلا بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے (کہ اس پر قابو پانے کے بجائے خود انہی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں) یہ تو تو نے میرے لئے موت کا سامان فراہم کر دیا ہے) پھر اس نے سارہؑ کی خدمت کے لئے باجر نام کی ایک لونڈی دی (اور ان کو واپس بھیج دیا) سارہؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچیں تو وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے (کیونکہ اس وقت تک ان کو اس ظالم کے بچہ سے سارہؑ کی رہائی کی خبر نہیں ہوئی تھی) وہ بدستور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور سارہؑ کی با عفت و عافیت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) ان کو دیکھا تو نمازی میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور تم پر کیا جانی؟ حضرت سارہؑ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فریضہ دینی کو اس کے سینہ میں لوٹا دیا (یعنی اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لئے جس بدبختی کا اظہار کیا وہ اُس کے گلے چڑھی، مجھے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا نہیں سکا خود عذاب خداوندی میں ضرور پھنس گیا تھا) اور اس نے خدمت کے لئے حاضر کو میرے ساتھ کر دیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ نے (یہ حدیث بیان کرنے کے بعد) کہا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹا وہی باجرہ تم سب کی ماں ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ قہن جھوٹ کے۔“ کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں ان سے کوئی بھی کلمہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا خواہ وہ جھوٹ ہو یا اور کوئی مصیبت، یہی حدیث کے مذکورہ جملہ کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ جیسے گنہگار کتاب اور کتاب کا بلکہ ”ان کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت“ خود ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں، سننے والوں کے اعتبار سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تینوں باتیں بظاہر تو ”جھوٹ“ کی صورت میں تھیں مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں، نہ تو اس اعتبار سے کہ وہ باتیں ”جھوٹی باتوں“ کے زمرہ میں آتی ہیں اور نہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کے ذریعہ غلط بیانی اور دروغ گوئی کا قصد و ارادہ کیا تھا! اس بات کو اگر اور زیادہ خوبصورت انداز میں کہنا ہو تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس مقام پر ”گدب“ سے مراد یہ ہے کہ ”ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لئے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو شکم کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے۔“ یہ انداز کلام معریض یا تعریض (اشارے کرنے کے لئے) ہے یا بیان کے زمرہ میں شمار کیا جاتا ہے اور فصحاء و بلغاء کے ہاں اکثر رائج ہے۔ اسی ضمن میں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہاں حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی صرف تین باتوں کا ذکر ہے، چوتھی بات کا ذکر نہیں ہے جو انہوں نے کوآب کو دکھ کر کہی تھی کہ ہذا زینہ (یہ میرا رب ہے) اور اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ایام طفولیت میں کہی تھی، اس وقت چونکہ وہ کسی بھی امر کے تکلف نہیں تھے اس لئے اس چوتھی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔

ان میں سے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ”میں آج کچھ علیل ساہوں۔“ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح سے بت پرستی کی خرابیوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رکھنے کی سعی کر لی اور ہر قسم کے چند و بند کے ذریعہ ان کو یہ یاد کرانے میں پوری طاقت صرف کر لی کہ یہ بت نہ سنبھال سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور آزر اور قوم کے دلوں پر کسی بھی ہندو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب مجھ کو ارشاد و ہدایت کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے ان لوگوں کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ ہم لکڑیوں اور پتھروں کی جن صورتوں اور بیوتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمارے لئے کسی بھی طرح کا رگڑ اور فائدہ مند نہیں ہیں اور نہ ان کی ذات سے ہمیں کوئی رنج و نقصان پہنچ سکتا ہے، چنانچہ ایک مرتبہ قوم کا ایک اہم ذمہ داری میلا لگئے والا تھا اور سب لوگ اس میں شرکت کے لئے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی سیر کے لئے میلا چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کے موقع کے منتظر میں تھے، کہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں تو ان کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنا دیا، چنانچہ انہوں نے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا مگر جب ان کا اصرار بہت بڑھا تو اس وقت انہوں نے کہا اپنی سقیمہ (میں آج کچھ علیل ساہوں۔) ان کی یہ بات بظاہر خلاف واقعہ اور ”جھوٹ“ معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت واقعہ علیل نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ نہ جانے کے لئے غلامت کا یہانہ کیا تھا۔ اس کی تاویل علماء یہ کرتے ہیں اپنی سقیمہ کہنے سے حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ ہر انسان کی طرح میرے ساتھ بھی بیماری آزاری گوارا دینی ہے، اور وقتاً فوقتاً بیمار ہو جایا کرتا ہوں۔ پس انہوں نے ایسی مبہم بات کہی کہ اس کے ظاہری اسلوب سے تو یہ مفہوم ہوا کہ میں اس وقت بیمار ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاسکتا ہوں لیکن حقیقت میں ان کی مراد اس کے برعکس تھی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے مذکورہ بات کہہ کر ان کا دھیان ستاروں کی طرف متوجہ کر دیا تھا چنانچہ قوم کے لوگ اپنے عقیدہ کے لحاظ سے یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی شخص ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں اور انہوں نے علم نجوم کے ذریعہ معلوم کر لیا ہے، کہ وہ عنقریب بیمار ہونے والے ہیں۔ اس تاویل کا قرینہ قرآن کریم کی اس آیت کا سیاق ہے جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے! ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملہ ”انہی سقیمہ“ سے اپنی جسمانی عدالت مراد نہیں لی تھی بلکہ ”قلب کی ناسازی“ مراد لی تھی کہ تمہارے کفر و طغیان نے مجھے دھکی کر دیا ہے اور میرے دل کی حالت سقیم ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ میرے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟

دوسرا کہنا یہ تھا کہ ”بلکہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تعلق بھی مذکورہ بالا پہلے واقعہ ہی سے ہے۔ ہوا یہ کہ جب ان کی قوم کے تمام لوگ اس میلے میں چلے گئے اور بتی خالی ہو گئی تو وہ دشمنے اور سب سے بڑے بت کے ذیل (مندرجہ) میں پہنچے،

دیکھ تو وہاں بتوں کے سامنے طرح طرح کے حلوں پھلوں، میوؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حشرے لمبے میں چپکے چپکے ان مورتیوں کو خطاب کر کے کہا کہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے کہ میں تم سے مخاطب ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد انہوں نے سب مورتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کانڈھے پر حشرہ کر دیا اور اہل چلے گئے۔ قوم کے لوگ ملے سے واپس آئے تو انہوں نے مندر میں اپنے دیوتاؤں (بتوں) کو اس خراب حالت میں پایا اور سخت برہمی کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہونہ ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، وہی شخص ہے جو ہمارے دیوتاؤں کی برائی کہتا ہے اور اس بُنکرائی اس کے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں تھا، چنانچہ بڑے بڑے پجاریوں، سرداروں کے سامنے ان کی ظلی ہوئی، اور مجمع عام میں ان سے پوچھ گیا کہ ابراہیم تم نے ہمارے ان دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی کہ ہنل فعلہ کثیرہم (بلکہ یہ کام ان سب کے بڑے بت نے کیا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب بھی گویا خلاف واقعہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کے اس جواب کو "جھوٹ" سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کی اصل غرض اپنی گمراہ قوم کو متنبہ کرنا اور اس طرح لا جواب کر دینا تھا کہ ان کے غلط عقائد کی قلبی کھل جائے۔ چنانچہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لئے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مناظرہ اور تباہ خیالات کا موعظ آجائے تو اس کے مسلمات میں سے کسی مسئلہ عقیدہ کو موعظ فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا شہرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو! اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذکورہ واقعہ میں اسی طریقہ کو اختیار کیا، ان کی قوم خدا کے علاوہ بے شمار دیوتاؤں اور بتوں کو پوجتی تھی، ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا اور بت سب کچھ سننے اور دیکھتے ہیں اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے ماننے والوں اور اپنے پجاریوں سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی اس خام خیالی اور بد عقیدگی کو عملاً ان پر ظاہر کرنے کے لئے ان کے بتوں اور مورتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر جب پوچھ گیا کہ نبوت آئی تو انہوں نے مناظرہ کا وہی بہترین طریقہ اختیار کیا جس کا ذکر اور کیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی قوم، پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو گئی کہ جو بت اپنے کو شکست و ریخت سے نہ بچاسکے اور اپنے دشمن کی توڑ پھوڑ کا مقابلہ نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کو کیا شکست یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عبادت و پرستش کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ جواب کی ایک اور تاویل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا بل فعلہ کثیرہم تو کثیرہم سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ گویا اس جملہ کا مطلب یہ تھا کہ ان بتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے ہوا ہے جو سب سے بڑا ہے، اور جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔

اب "تیسرے جھوٹ کو لےجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا کہ "یہ میری بہن ہے۔" یہ بات بظاہر خلاف حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے "اپنی بیوی" کو "اپنی بہن" بتایا، لیکن اگر اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل مراد کے سیاق میں دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا کہ "یہ میری بہن ہے" خلاف حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ہم مذہب (دین اسلام کے پیرو) ہونے کی حیثیت سے دینی بھائی بہن تھے، جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة (تمہارا اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیوی کا رشتہ قائم ہو جانے سے دینی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ علاوہ ازیں حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حارث بن یثیٰ تھیں اور اس اعتبار سے ان کو بہن کہنا ایسی بات ہرگز نہیں ہے جس پر حقیقی جھوٹ کا اطلاق ہو سکے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارہ سے یہ کہنا کہ "اس سرزمین میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی دوسرا مؤمن نہیں ہے۔" صورت

حال کا صحیح بیان تھا کیونکہ اس وقت وہاں کوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس شہر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص مؤمن و مسلمان نہیں تھا، لہذا اس موقع پر یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین پر صرف دو مؤمنوں (یعنی ایک خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت سارہؑ) کے موجود ہونے کی بات کیسے کہی؟ ایک تیسرے مؤمن حضرت لوط علیہ السلام بھی تو تھے جیسا کہ قرآن کریم کی شہادت ہے:

فَاقْنِ لَذُلُوطَ

”پس ایمان لائے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام (کے دین) پر۔“

ہاں، یہ اشکال اس صورت میں تو پیدا ہو سکتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملہ کی مراد یہ ہوئی کہ پوری دنیا میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور مؤمن نہیں ہے، یا یہ کہ اس وقت ان دونوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی اس شہر میں ہوتے۔ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے مذکورہ جملہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اسلام کے رشتہ اخوت کو صرف اپنی اور سارہؑ کی ذات تک جو محدود رکھا تو شاید اس کی بنیاد دین اسلام کی وہ نسبت تھی جو ان کو اصالت حاصل تھی اور ان کے تعلق کا وہ خاص شرف تھا جو حضرت سارہؑ کو حاصل تھا۔ حضرت شیخؒ نے اس جملہ کے تحت ایک اور اشکال اور اس کا جواب نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جابر حاکم کے سامنے واضح طور پر یہی کیوں نہ کہا کہ ”یہ عورت میری بیوی ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جو مقصد حضرت سارہؑ کو ”بہن سے تعبیر کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے وہی مقصد وہ بیوی نہ کر بھی حاصل کر سکتے تھے کیونکہ یہیں زمانوں کے بد قماش لوگوں کا بھی ایک اصول تھا وہ کسی شخص سے اس کی بیوی کو کم ہی جھینٹتے تھے؟ دوسرے یہ کہ وہ جابر حاکم اگر انتہائی ظالم اور ہوا ہوس تھا تو اس کو اس بات سے کیا سروکار ہو سکتا تھا کہ کوئی عورت کسی کی بہن ہے یا بیوی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جابر حاکم کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ کسی شخص سے اس کی بہن کو نہیں جھینٹتا تھا لیکن شوہر سے اس کی بیوی کو ضرور لے لیتا تھا، عداوہ ازیں وہ حاکم مذہب کے اعتبار سے آتش پرست تھا اور آتش پرستوں میں بہن اور بھائی کے رشتہ کی ایک خصوصی اہمیت تھی یہاں تک کہ بڑے سے بڑا ہوا ہوس آتش پرست بھی کسی کی بہن پر بری نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اپنے اس مذہبی اصول کا احترام کرتا تھا کہ جو عورت اپنے بھائی کی تولیت اور کفالت میں ہے یا جس عورت کو کسی شخص نے اپنی بہن بنا دیا ہے وہ ہر طرح سے محفوظ و مامون ہے اور اس کا بھائی ہی اس کے بارے میں تمام ترقی و اختیار رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اسی کے دین کا سہارا لیں اور سارہؑ کو اس ظالم کے چنگل سے بچانے کے لئے ایسی بات کہیں جو بالکل ہی خلاف واقعہ بھی نہ ہو اور وہ ظالم بھی اپنے برے ارادے سے باز آجائے۔ یہ اور بات ہے۔ کہ اس ظالم پر شیطان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس نے نہ تو اپنے دین کے اصول کا احترام کیا اور نہ اپنی قماش کے لوگوں کی روایت و عادت کا لحاظ رکھا بلکہ حضرت سارہؑ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے درپے ہوا۔

”حضرت ابراہیمؑ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ حضرت سارہؑ کو اس حاکم کی طرف روانہ کر کے خود نماز پڑھنے اور رب العزت میں عرض و مناجات کے لئے کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے پروردگار سے التجا کریں کہ اس کی قدرت کا کالمہ سارہؑ کی عزت کو محفوظ رکھے اور انہیں اس سخت ترین پریشانی سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ کے قرب بندوں کی یہی عادت ہے کہ جب انہیں کوئی سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ رنج و مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو نماز پڑھنے لگتے ہیں اور ان کا یہ عمل قرآن کریم کی اس آیت کے بموجب ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

”اے ایمان والو! صبر و نماز کے واسطے سے اللہ کی مدد چاہو۔“

”دھب بیتا ولہا بیدہ فاخذ“ میں لفظ اخذ (پکڑا گیا) تخفیف کے ساتھ مجہول کا صیغہ ہے، اس لفظ کی وضاحت میں تین قول ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس ظالم نے برے ارادے کے ساتھ حضرت سارہ کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہا تو قدرت الہی نے سارہ کی اس طرح مدد کی کہ وہ ظالم اپنے برے ارادے سے باز رہ گیا۔ دوسرے یہ کہ وہ ظالم اپنے ارادہ بد کی پاداش میں فوڑا پکڑا گیا اور اس پر عذاب خداوندی نازل ہو گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ چونکہ اس نے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا اس پر بیہوش طاری کر دی گئی۔ واضح رہے کہ ایک روایت میں لفظ اخذ، تاحیذ سے تشبیہ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”کسی پر جادو ٹونا کر ادیتا، یعنی افسوس یا سحر کے ذریعہ اس کے دل و دماغ کو اس طرح باندھ دیتا کہ وہ حیران و سرسبز ہو جائے۔“

لفظ ”فقط“ بھی مجہول کا صیغہ ہے، معنی یہ ہیں کہ اس کا گلا گھونٹا گیا اور دم رک سا گیا۔ یا یہ کہ اس کے خلق سے اس طرح کی آواز خرابا ہٹ گئی تھی، جیسے سوئے ہوئے شخص کے خراٹے کی ہوتی ہے۔

”پھر اس نے سارہ کی خدمت کے لئے ہاجر نام کی ایک لونڈی دی۔ مطلب یہ کہ جب اس حاکم نے حضرت سارہ کی بزرگی کا اس طور پر مشاہدہ کیا اور جان لیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے بلکہ اپنے خدا کے نزدیک بہت بلند مقام و مرتبہ اور کمال درجہ کا مقرب رکھتی ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ بڑے خوف اور وحشت کے ساتھ ان کو داپس بھیج دیا بلکہ ان کی خدمت کے لئے ایک ”لونڈی“ ان کے ساتھ کر دی جن کا اصل نام ”ہاجر“ یا ”آجر“ تھا مشہور ”ہاجرہ“ ہے۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کے بطن سے آپ کے یہاں کوئی بچہ ہوگا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سو برس کی عمر کے ہو چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا اور آخر میں حضرت سارہ کی گود ہری ہوئی اور ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔“

”اے آسمان کے پانی کے بیڑا۔“ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد یعنی اہل عرب سے خطاب ہے! اور حضرت ابوہریرہؓ کا ان (اہل عرب) کو ”آسمان کے پانی“ سے تعبیر کرنا ان کے نسلی و نسب شرف و عظمت کے اظہار کے طور پر تھا کیونکہ ”آسمان کا پانی“ نظافت و پاکیزگی کے لئے ضرب المثل ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: فلاں شخص آسمان کے پانی سے بھی زیادہ پاک و صاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کو بنی ماء السماء (آسمان کے پانی کے بیڑے) اس لئے کہا کہ وہ بارش کے انتظار میں رہتے تھے، جہاں بارش ہوتی وہاں جا کر رہ جاتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بنی ماء السماء سے انصار مراد ہیں کیونکہ وہ عامر بن حارثہ ازدی کی اولاد ہیں جو نعمان بن منذر کا دادا تھا اور اس کا قبہ ماء السماء تھا، اور یہ لقب اس وجہ سے چڑھا کہ اس کی قوم کے لوگ اس کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ”ماء السماء“ سے مراد زمزم ہے اور حضرت ابوہریرہؓ نے بنی ماء السماء کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل کی وجہ سے نمودار ہوا تھا اس کا پانی آسمان قدس و طہارت سے اس زمین پر آیا تھا اور یہ کہ زمین سے جو بھی فوائد و فیوض برآمد ہوتے ہیں وہ سب صالح حقیقی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی بھیجتا ہے۔ یہی وضاحت ضروری ہے کہ اگرچہ تمام اہل عرب حضرت ہاجرہ ہی کے بطن سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ”اکثر و اغلب“ کا اعتبار کرتے ہوئے تمام ہی اہل عرب کو ”بنی ماء السماء“ سے خطاب کیا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق

بعض اہم واقعات کا ذکر

① وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ آتِنِي كَيْفَ تُنْجِي

الْمُؤْتَى وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْ لَفَعْدَ كَانَ يَأْتِي إِلَىٰ ذِكْرِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَفَعْدَ فِي السَّحَابِ فَلَوْلَا يُوَسِّفُ لَا خَيْثُ الْمَدَامِي
(تفصیل)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں، جب انہوں نے کہا تھا رَبِّ اٰیٰتِیْ كَتِیْفٌ نَّحْنِ الْمُوْتٰی (اے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلائے گا) اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے جو کبر شنید“ کا سہارا پکڑنا چاہتے تھے۔ اور اگر میں قید خانے میں اتنی طویل مدت تک رہتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں یقیناً بلانے والے کی دعوت قبول کر لیتا۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس ”شک“ کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہے۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اٰیٰتِیْ كَتِیْفٌ نَّحْنِ الْمُوْتٰی ط قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ لٰكِنِّیْ فِیْ غُلُوْبٍ فَلَمَّیْ ۔

”اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلائے گا ارشاد ہوا کیا آپ (ﷺ) کو یقین نہیں ہے، عرض کی کہ ضرور ہے، لیکن (یہ درخواست) اس لئے ہے کہ قلب کو (اور) اطمینان ہو جائے۔“

اور اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ۔ ”ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں۔“ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے کچھ حضرات نے (آنحضرت کی عظمت اور برتری ظاہر کرنے کے لئے) کہا کہ یہ شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، ہمارے حضرت ﷺ نے اس طرح کا شک ظاہر نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے ظاہری اسلوب سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنی ذات شریف کے لئے بھی مذکورہ شک کا اثبات کیا حالانکہ دونوں کا اس طرح کے شک میں جملہ ہونا امر محال ہے کیونکہ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین جن کی ذات ایمان و ایتقان کا اولین مظہر بلکہ اصل اور بنیاد ہوتی ہے اور جن کا وجود طہانیت و عرفان کا سرچشمہ ہوتا ہے، فطری طور پر شک و تردد سے محفوظ و مومن ہوتے ہیں، ان میں عدم ایتقان اور شک و شبہ کے وجود کے کوئی معنی نہیں۔ لہذا مذکورہ ارشاد سے آنحضرت ﷺ کی مراد وہ نہیں ہے جس کا تقاضا ظاہری اسلوب کرتا ہے بلکہ آپ ﷺ کی اصل مراد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے جو درخواست کی اس کا تحریک احیاء موتی کے نفس وقوع میں کوئی شک و شبہ تھا، وقوع پر تو ان کو پورا ایمان و ایتقان تھا، وہ صرف مراتب عرفان اور کالات ایتقان میں ترقی کے طلب گار تھے، علم الیقین سے اور آگے بڑھ کر علم البیقین کے درجہ پر پہنچنے کے متقاضی تھے جس کو اطمینان قلبی سے تعبیر کیا، یعنی ان کا مدعا یہ تھا کہ احیاء موتی کے وقوع پر ایمان کے درجہ تک تو یقین اب بھی حاصل ہے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدہ بھی حاصل ہو جائے تاکہ اطمینان قلب کی دولت میں اور اضافہ ہو۔ ان صحابہ پر ان بات کو واضح کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے پیرا یہ بیان اختیار فرماتے ہیں کہ دیکھو شک و تردد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں راہ پاسکتا تو یقیناً ہم میں بھی راہ پاتا اور تم یہ جانتے ہی ہو کہ ہم میں شک و تردد کا کسی طرح گزر نہیں ہوتا لہذا ایمان لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری ہی طرح کمال ایتقان و عرفان کے درجہ پر فائز تھے اور ان کے دل و دماغ میں بھی کسی طرح کا کوئی شک و تردد راہ پائے ہوئے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ درخواست کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یہاں کے دشواریہ وقت نمودار اور قوم کے لوگوں کے قلب و دماغ میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنے کے لئے یہ دیکھ کر پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے پروردگار کے حضور یہ درخواست گزاری تاکہ ان کی قیول کردہ دلیل سب کے مشاہدہ میں بھی آجائے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ کے مذکورہ ارشاد گرامی کے عین السطور سے آنحضرت ﷺ کی ذات شریف پر حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کا اظہار ہوتا ہے حالانکہ آنحضرت ﷺ کا تمام انبیاء سے افضل و برتر ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے یہ باعث ضعیفان بات ہے، چنانچہ اسی ضعیفان و اشکال کو دور کرنے کے لئے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں جو کچھ فرمایا ہے وہ انکسار و تواضع کے طور پر ہے، یا یہ کہ آپ ﷺ کا یہ اشارہ اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار اور سب سے افضل ہیں۔ یعنی توحید ہر اس حدیث کی ہے جو آنحضرت ﷺ کی عدم افضلیت کا مفہوم ظاہر کرتی ہے۔

”جو رکن شدید کا سہارا پکڑنا چاہتے تھے۔ رکن، اصل میں کسی بھی چیز کے مضبوط کنارے یا مضبوط ستون کو کہتے ہیں، اور یہاں ”رکن شدید“ سے مراد ”مضبوط اور طاقت ور لوگوں کی جماعت“ ہے حدیث کے اس جملہ میں حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام اپنی بد عملی، سرکشی، بے حیائی اور غیبت اخلاقی گراؤ (اہم جنسی یعنی مرد لڑکوں سے اختلاط) میں مدد سے تجاوز کر گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے بلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی منکر کا اس پر مطلق کچھ اثر نہیں ہوا، تو آخر کار حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی مزا و براری و بلاک کا فیصلہ ہو گیا، چنانچہ عذاب کے فرشتے قوم لوط کے شہر سدوم میں اترے، اور آدمیوں کی شکل و صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، یہ فرشتے نہایت حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرائے اور ڈرے کہ بد بخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ نہ معلوم کیا سلوک کریں گے، اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں اور اس بد بخت قوم کے لئے عذاب الہی کا فیصلہ لے کر آئے حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی اور تردد میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور یہ مطالبہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے کہ ان (مہمانوں) کو ہمارے حوالہ کرو، حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس وقت بھی بہت سمجھایا، ان کی بد فطرتی پر ان کو غیرت عار دلائی اور کوشش کی کہ یہ بد بخت ان معزز اور پاکیزہ عمر مہمانوں کے تئیں اپنی بری نیت اور ارادہ بد سے باز آجائیں، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سیاہ دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور سب کے سب ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر تے ہوئے ہیں، تب پریشان خاطر ہو کر انہوں نے فرمایا۔

لَوْ اَن لِّیْ بِکُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِنِّیْ اِلٰی رُحْنِیْ شَدِیدٌ

”کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے (ذاتی) طاقت حاصل ہوتی یا طاقت ور ساتھیوں اور حمایتیوں کی صورت میں کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑا سکتا (اور ان مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھتا۔“

پس آنحضرت ﷺ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اسی ”حسرت و تمنائی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا لوط علیہ السلام پر رحم کرے کہ وہ انسانی طاقت و قوت کا سہارا چاہنے لگے تھے حالانکہ اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت اور اس کی حفاظت و حمایت کا ہے کہ اہل عرب کے کلام کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جب وہ کسی شخص کے ایسے قول و فعل کا ذکر کرتے ہیں جو تفسیر سے تعلق رکھتا ہو یا اس کو وہ کام و کلام نہ کرنا چاہئے تھا کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، یا اللہ اس شخص کو صاف فرمائے کہ اس نے ایسا کام کیا یا ایسی بات کہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مذکورہ ہر اشارہ کے ذریعہ کیا اس طرف اشارہ فرمایا کہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی ”رکن شدید“ کی پناہ کے طالب ہوئے! جواب ہے کہ ہرگز نہیں کیونکہ ایسا بھمنہ نہ صرف یہ کہ خلاف واقعہ ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے طریق ادب کے بھی متافی ہے، جہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کے ”رکن شدید“ کی پناہ طلب کرنے کا سوال ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام خدا کو مہول کر کسی اور کی پناہ کے طالب نہیں تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنی قوم کے ارادہ بد کو دیکھ کر اس قدر پریشان اور اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ طبعی طور پر ان کی یہ تمنا ہوئی کہ کاش! اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا اور اپنی طاقت و قوت عطا فرماتا کہ میں اسی وقت ان بد بختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا دوں، چنانچہ ان کے پروردگار نے آخر ان

کی مدد کی اور ان فرشتوں نے (جو نو عمر مہمانوں کی شکل و صورت میں ان کے یہاں آئے تھے) ان پر اپنا راز ظہر کر دیا اور ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ بد بخت اپنی بد کرداری کے غیر تاک انجام تک پہنچ جائیں گے۔ ربی آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی بات، تو جب آنحضرت ﷺ عام لوگوں تک کی غیبت اور عیب جوئی سے منع فرماتے تھے خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں تو یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ ایک بنی مرسل (لوط علیہ السلام) کے بارے میں ایسی بات فرمائیں جو ان کے رتبہ و درجہ کو کم کرنے یا ان کی کم ہمتی کے انتہا کی موہم ہو، پس آپ ﷺ کے اس ارشاد کی مراد دراصل یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک انسان تھے اور ایسے نازک وقت میں ان کی بشری جبلت کا اندرونی تقاضا یہ ہوا کہ وہ ان بد کردار اور اوباش لوگوں کو مزہ چکھنے کے لئے مضبوط طاقت ور لوگوں کی مدد کے متنبی ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے اس عمل میں ہمارے لئے یہی جواز موجود ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر ہم عام اسباب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مادی دنیاوی وسائل و ذرائع سے مدد لے سکتے ہیں باوجودیکہ ہر حالت میں ہمارا اصل بھروسہ رب الارباب پر ہوتا ہے اور ہم حقیقی سہارا اہی کی مدد و نصرت کو جاننے اور ماننے ہیں۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد کی ابتدا پر حم اللہ کے الفاظ سے کیوں کی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ استعمال ہی اس لئے فرمائے کہ کوئی شخص حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعہ کو کسر شان پر محمول نہ کرے اور اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ انہوں نے ”کرن شدید“ کا جو سہارا تلاش کیا تھا اس سے ان کے درجہ و مرتبہ کی تنقیص ہوئی یا اس کی وجہ سے ان کی ذات پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کلام کے شروع میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال محض دعاء و تعظیم کا نشان و مرتبہ کے تقدس و احترام کو بآبی رکھنے کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں آنحضرت ﷺ کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ

”اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ ﷺ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی۔“

”اور اگر میں قید خانہ میں اتنی طویل مدت تک رہتا..... الخ۔“ حدیث کے اس و آخری جملہ کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح و تعریف سے ہے جس میں ان کے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر کے ان کے صبر و ثبات کے کمال کو ظاہر فرمایا گیا ہے، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ایک قلام کے طور پر خرید لیا اور اپنے گھر لایا تو ان کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ جمال و رعنائی اور حسن و خوبی کے بیکر تھے، ادھر یہ کہ ہر وقت کا ساتھ، عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ و درخشاں ہونے لگی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام، جو خالوداۃ نبوت کے چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لئے منتخب تھے، بھلا ان سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ بے کرداری اور فحش میں مبتلا ہو کر عزیز مصر کی بیوی کے ارادہ بد کو پورا کر دیں، اس عورت نے پہلے تو آرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش اور عشوہ طراز یوں کی بارش کے ذریعہ ان کو اپنے جال میں پھانسا چا اور جب کامیاب نہ ہوئی تو زور و زبردستی پر اتر آئی، مگر خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے خبیث نفس کی گرفت سے بچالیا، پھر اس عورت کے ناکام عشق کا مجید اس کے شوہر عزیز مصر پر بھی کھل گیا لیکن اس نے حقیقت حال سے آگاہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی ستائش کی اور اپنی عورت کو فہمائش کی اور خفت و رسوائی سے بچنے کے لئے معاملہ کو دبا دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شہہ شہہ شامی خاندان کی عورتوں میں چڑھتی گئیں، اور عزیز مصر کی بیوی اپنی ہم جو یوں اور سیمبیوں کی طنز و تخریص کا نشانہ بن کر رہ گئی اس صورت حال نے اس کو بولکھلایا اور اس نے طے کیا کہ طنز و تخریص کرنے والی عورتوں کو ایسا سبق دینا چاہئے کہ وہ جس بات پر مجھ پر جھینے اڑائی ہیں خود اس میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دن اس نے شامی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کو دعوت دی اور جب سب نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لئے پھری کاٹنے ہاتھ میں لئے تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم

دیا کہ وہ باہر آئیں، وہ مالک کا حکم سن کر باہر نکلے اور جب عورتوں نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو رخ انور کی تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے چھری کاٹنوں سے ہاتھ کاٹ لئے اور یہ دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی بہت محفوظ ہوئی اور فخرہ انداز میں کہنے لگی کہ یہی وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھے مطعون کر رکھا ہے اور تیرا امت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اب بتاؤ میرا عشق بیچا ہے یا بچا۔؟ عزیز مصر کی بیوی نے اس وقت یہ بھی کہا کہ بیشک میں نے اس شخص کو اپنے قابو میں کرنا اور اس کے دل کو اپنے پیچھے عشق میں لینا چاہا مگر میرے قابو میں نہیں آیا، اب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اس نے میرا کہانہ مانا تو قید خانے کی ہوا اٹھ گئے گا اور بے عزت ہو کر رہے گا۔ معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا تو عزیز مصر نے باوجودیکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاکباز اور پختہ کردار پر کھ لیا تھا، اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لئے قید خانہ میں ڈال دے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور چرچے بند ہو جائیں اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا۔ وہ فوراً تک قید خانہ میں پڑے رہے تا آنکہ بعض واقعات کے نتیجہ میں مصر کا بادشاہ فرعون تک ان کی بزرگی، جلالت قدر اور عظمت شان کا قائل ہو گیا تو اس نے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے میرے معاملہ کی تحقیق کرو اور جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں ان سے میرے کردار اور میری پاکیزگی کی چھان بین کرو، جب تک معاملہ کی اصل صورت سامنے نہیں آجائے گی اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پوری طرح ظاہر و ثابت نہیں ہو جائے گا میری عزت نفس جیل سے باہر آنا گوارا نہیں کرے گی۔ پس آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا اور مجھے اتنی طویل مدت تک قید خانہ میں رہنا پڑتا تو رہائی کا پروانہ آتے ہی اس کو قبول کر لیتا اور جیل سے باہر آئے میں کوئی توقف نہ کرتا نہ اس بات کا مطالبہ کرتا کہ صورت حال کی مکمل تحقیق و تفتیش ہو اور نہ اس تحقیق و تفتیش کے نتیجہ کے ساتھ اپنی رہائی کو مشروط کرتا یہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبردست تعریف و تحسین اور ان کے مبروہات اور صانت رانے کا اظہار و اعتراف ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ کوئی شخص ایک مدت دراز تک جیل کی کوٹھری میں بند اور وہاں کے مصائب و آلام میں مبتلا رہے اور جب اس کی رہائی کا پروانہ آئے تو وہ شخص اپنی عزت نفس کی خاطر اس پروانے کو ٹھکرا دے اور جیل سے باہر آنے سے اس وقت تک کے لئے انکار کر دے جب تک کہ اس کو بالکل بے داغ اور بے قصور قرار نہ دے دیا جائے۔ مبروہ استقامت کی ایک ایسی مثال ہے جس کا کسی اور کے لئے تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے بے مثل کردار کا ثبوت دیا۔ تاہم یہ واضح رہے کہ آنحضرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار اور ان کی شان استقامت کا ذکر جس انداز میں فرمایا وہ تو اسے دوسرے نفس پر محمول ہے ورنہ خود آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مبروہ استقامت کا ایسا پیکر طویل حمی جو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے اس مبروہ استقامت پر ہماری نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کا یہ وصف تمام اولوالعزم انبیاء سے بلند و بالا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایزہ بنی اسرائیل

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ زَجَلًا حَيِيًّا مَسْتَبِرًّا لَا يَرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٌ إِسْتَحْيَاءً فَإِذَا هُوَ مِنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا تَسْتَرْ هَذَا التَّسْتَرُ الْإِيمَنُ غَيْبٌ بِجَلْدِهِ إِتَانُ نَوْصٍ أَوْ أَذْرَقَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَهُ فَخَلَا يَوْمًا وَخَذَهُ لِيُغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَأَ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَجَمَعَ مُوسَى فَبَيَّنَ أَثَرَهُ يَقُولُ ثَوْبِي يَجْمَعُ ثَوْبِيَا حَجَرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى صَلَاةٍ مِنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ فَوَأْوَهُ عَزَائِلًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمُوسَى مِنْ نَاسٍ وَاحِدٍ ثَوْبُهُ وَتَلَفَّحَ بِالثَّوْبِ فَوَأْوَهُ اللَّهُ إِلَى الْحَجَرِ لَتَذَلَّ بِمِنْ أَلَمْ يَضْرِبْهُ لَنَا أَوْ أَرْتَعَا أَوْ خَفَسَا (متن معنی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت شریلے اور سخت پردہ کا اہتمام رکھنے والے آدمی

تھے، ان پر شرم و حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ (پورے بدن کو ہر وقت ڈھانپے رہتے تھے اور ان کے جسم کی کمال کاکوئی بھی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان کو ایذا اور رنج پہنچانا چاہا تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو اس قدر احتیاط و اہتمام کے ساتھ اس لئے ڈھانپے رہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، یا تو روس (کوڑھ) ہے یا خبیثہ پھوٹے ہوئے ہیں۔ (جب یہ بات بہت پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ جو عیب موسیٰ علیہ السلام پر لگایا جا رہا ہے اس سے ان کو محفوظ و مامون رکھے اور ان کی بے عیبی کو ظاہر ثابت کرے، چنانچہ ایک دن جب کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پوشیدہ جگہ نہانے کے لئے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر رکھ دیئے تو وہ پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام نے (یہ ماجرا دیکھا تو نہایت حیرانی و اضطراب کے عالم میں) اس پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے، اے اے پتھر میرے کپڑے دے، یہاں تک کہ (آگے آگے پتھر اور اس کے پیچھے پیچھے) حضرت موسیٰ دوڑتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کے جوم تک پہنچ گئے، جوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ربہنہ جسم دیکھ تو ان کو خدا کی مخلوق میں ایک بہترین اور بے عیب جسم کا انسان پایا، تب انہوں نے (ایک آواز نہا کہ خدا کی قسم، موسیٰ کا بدن کسی بھی عیب و نقصان سے پاک و مبرا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو (لاٹھی سے) ہمارا شروع کیا، خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر نشان چڑ گئے، تین نشان یا چار نشان یا پانچ نشان۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سخت آزیت و تکلیف پہنچاتے تھے اس کا اندازہ اس حدیث میں مذکورہ واقعہ سے کیا جاسکتا ہے، بت پرستی کی فرائض، گوسالہ پرستی میں انہماک، قبول گورات سے انکار، ارض مقدس میں داخلہ سے انکار اور من و سلویٰ پر ناسپاسی حتیٰ کہ ان کی ذات پر بہتان تراشی اور جہمت تراشی ایسی کوئی قول قلی ایذا بخشی جو ان کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہنچی! یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولو العزلیٰ اور ان کے مبروضہ کا کمال تھا کہ وہ اپنی قوم کی ہر ایذا کو برداشت کرتے اور اپنے خدا کی طرف سے رشد و ہدایت کے پیغام میں انہماک کے جذبہ عمل کو سونپ نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ ان کے خدا کا ان پر انعام تھا کہ ہر مرحلہ پر اس نئی اور پست قوم کے مقابلہ پر ان کو سرخ روئی اور عزت عطا ہوئی تھی۔ جب بد بخت قوم کے لوگوں نے ان کے وصف شرم و حیا کی تسنین و تقلید کے بجائے ان کی ذات کو عیب دار بنانے کا بیڑا اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو جو اتنا زیادہ چھپاتے ہیں اور اپنے بدن کے ان حصوں پر بھی نگاہ نہیں پڑنے دیتے جو ستر میں شامل نہیں ہیں، یہاں تک کہ سب کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں نہاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حصہ جسم پر برص کے داغ ہیں، یا ان کے خبیثہ پھول گئے ہیں، یا کوئی ایسی قسم کا خراب مرض ان کو لاحق ہے! چنانچہ حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بے عیب اور باوجاہت بدن کا عام مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کو دیکھ لیں اور ایک رسوا کن شہرت کی قلعی نکل جائے! اس طرح پتھر کا کپڑا لے کر بھاگنے کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت اور دینی خدمت کی راہ میں سرگرم عمل رہنے والے اپنے رب گریہ بندوں کو ہر اس عیب اور نقصان سے آخر کار بری اور پاک ثابت کر دیتا ہے، جو ان کے مخالف اور باؤدان لوگ ان کی طرف منسوب کر کے ان کو جہنم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ عام لوگوں کی نگاہ میں معزز و محترم ہوں اور ان کی شخص و حاجت الزامات و اتہامات کے گرد و غبار سے صاف رہے۔

”مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر نشان چڑ گئے۔.....“ یعنی جب وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگتا تو ان پر اس اچانک واقعہ کا ایسا اثر پڑا کہ وہ غصہ میں جھنجھلا کر پتھر کو لاٹھی کے وار کرنے لگے، اور جب بھی ان کی لاٹھی پتھر پر پڑتی اس پر ایک نشان چڑ جاتا، اس طرح جتنی بار انہوں نے لاٹھی ماری اتنے ہی نشان اس پتھر پر چڑ گئے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ اور غصہ میں اس پتھر کے پیچھے بھاگے اور آخر کار وہ پتھر بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع کے سامنے فھیر گیا تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اپنے ساتھ رکھیں، چنانچہ وہ پتھر ان کے ساتھ رہا اور جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تیس کے میدان (صحراء سینا) میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے پتھر پر اپنی لاشی سے ایک ضرب یا کسی ضربیں لگائیں اور پتھر میں سے بارہ جٹے بھوٹ پڑے۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل صحراء سینا میں پہنچ کر اس خیال سے گھبرا اٹھے کہ اس بے آب و گیاہ میدان میں پانی کہاں سے نکلیں گے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک پیلاڑی چٹان پر مارا جس کے نتیجے میں فوٹا بارہ سوت ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے لئے جدا جدا جٹے جاری ہو گئے تو اس ”پیلاڑی چٹان“ سے مراد وہی پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا اور جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ رکھ چھوڑا تھا۔ بہر حال حدیث سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے ثابت ہوئے، ایک تو بے جان پتھر کا حرکت میں آ جانا اور چلنے لگانا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کی ضرب سے اس پتھر پر نشان پڑ جانا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پوشیدہ جگہ پر کھنگنے بدن نہانا جائز ہے اگر یہ ایک جگہ نہاتے وقت بھی ستر اُٹھانے افضل ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عاشقین اور نادانوں کی اغواء انبیاء اور اولیاء اللہ پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اس اغواء پر مبرور ضبط کرتے ہیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ

⑩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنَا أَتُوبُ بِفَيْسَلِ عَزِيزَانَا فَحَوَّ عَلَيْنَا جَزَاءَ مَن ذَهَبَ فَبَجَعْنَا أَتُوبُ يَخُونُ فَنُؤْبَهُ فَتَذَاهُ وَتُبُّهُ تَا أَتُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيكَ عَمَّا تَقْرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لِأَخِي بَنِي عَنْ يَمِينِكَ

(رواد البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حضرت ایوب علیہ السلام (جب طویل اور سخت ترین بیماری کی آگرمائش و امتحان میں سرخرو ہوئے اور ان کو صحت و عافیت نصیب ہوئی تو انہوں نے غسل کیا اور اسی غسل صحت کے دوران وہ) برہنہ جسم نہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر سونے کی ٹڈیاں برساتنا شروع کیا اور وہ (سونے کی ٹڈیوں میں ان کا یہ اٹھنا نہ سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر (یعنی دائیں بائیں) گرنے لگیں، حضرت ایوب ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے (سونے کی ٹڈیوں میں ان کا یہ اٹھنا نہ سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر (یعنی دائیں بائیں) گرنے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایوب علیہ السلام) (جو چیز تم دیکھ رہے ہو کیا تم نے اس سے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی آپ جگہ تیری عزت کی قسم تو نے مجھے اس چیز سے بے پروا کر دیا ہے لیکن میں تیری نعمت کی کثرت اور تیری رحمت کی فراوانی سے ہرگز بے نیاز نہیں ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: ”برہنہ جسم نہ رہا ہے تھے۔“ کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تہبند کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ تہبند باندھے ہوئے نہ رہے تھے، اس کی تائید اگے کی عبارت ”یخون فَنُؤْبَهُ“ سمیٹ سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے، سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس وقت کسی پوشیدہ جگہ پر بالکل ننگا نہ رہا ہے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوشیدہ جگہ پر بالکل ننگے نہانا مذکور ہوا، اور اس کے شرعی جواز میں کوئی قحاحت بھی نہیں ہے، لیکن آنحضرت ﷺ نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے پروردگار سے شرم و حیا کی خاطر پوشیدہ جگہ پر بھی نہاتے وقت ستر پوشی افضل ہے اور آنحضرت ﷺ جس مکارم و اخلاق کی تکمیل کے لئے دنیا میں تشریف لائے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔

”ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔“ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام برستی ہوئی سونے کی ٹڈیوں کو ایک جگہ سے اٹھا اٹھا کر یادوں ہاتھوں سے بھر بھر کر انہیں تہبند میں میٹھتے جاتے تھے جو انہوں نے نہانے کے لئے باندھ رکھا

تھا یا "کپڑے" سے مراد وہ لو شاک ہے جو انہوں نے نہانے کے بعد پہنی ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہو جو انہوں نے اس وقت تک پہنانہ ہو بلکہ ان کے قریب ہی رکھا ہوا ہو۔

حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کورہ خطاب، اظہار تارا مکی اور خطاب کے طور پر نہیں تھا بلکہ اظہار شفقت و محبت کے طور پر تھا کہ جب میں نے تمہارے گھر میں اتنا زیادہ سونا برسا دیا ہے اور تمہیں مال مال کر دیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم ان مٹیوں کو اٹھا اٹھا کر اپنے کپڑے میں رکھو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک تو مجھے اس قدر مال مال کر دیا ہے اور میرے گھر میں اتنا سونا بھردیا ہے کہ میں ان مٹیوں کو جمع کرنے اور ان کو اٹھا اٹھا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتا لیکن تیری بارگاہ میں اپنے بھڑ و احتیاج کے اظہار کے لئے میں تیری رحمتوں کی مزید طلب سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا خواہ تو مجھے کتنا ہی مال مال کر دے اور مجھ پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی کتنی ہی بارش برسا دے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ان مٹیوں کا اٹھانے میں انہماک دو چہمی رکھنا دنیا کی حرص و طمع اور مال و دولت میں اضافہ کی خواہش کی بناء پر نہیں تھا بلکہ حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے مستفید ہونے اور تشکر و امتنان کی بناء پر تھا۔

اور مدعی قاریؒ نے لکھا ہے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز مال و دولت میں اضافہ کی حرص اس شخص کے حق میں روا ہے جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ اس مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہوگی اور اس کو انہی مقاصد و مصارف میں خرچ کیا جائے گا جن سے حق تعالیٰ راضی و خوش ہوتا ہے۔

ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ممانعت

⑪ وَعَنْهُ قَالَ اسْتَبْدَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَلَفِي مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَلَفِي مُوسَى عَلَى الْعَلَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمَرَ الْمُسْلِمَ فَقَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَضَعِفُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاضْعَفُ مَعَهُمْ فَانْكَرُوا أَوَّلَ مَنْ يُفِيضُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَذَى كَانَ فَيَمْنُ صَبَقَ فَأَفَاقَ قَبِيلُ أَوْكَانَ فَيَمْنُ اسْتَسْنَى اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا أَذَى أَخَوِيصَ بِضَعْفِهِ يَوْمَ الْقُلُوبِ أَوْ يَمْنُ قَبِيلُ وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَخَا أَفْضَلَ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا تُخَيِّرُوا ابْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَفْضَلُوا ابْنَ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ۔

"اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ (کسی موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان بدکامی ہوئی، مسلمان نے کہا خدا کی قسم جس نے محمد (ﷺ) کو سارے جہاں کے لوگوں میں سے بہتر قرار دیا، اس کے جواب میں یہودی نے یہ کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کے لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا اس پر مسلمان نے (طش میں آکر) یہودی پر ہاتھ اٹھادیا اور اس کے گال پر طمانچہ مارا یہودی (شکایت سے کہ) نبی کریم ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ کے سامنے اپنا اور اس مسلمان کا پورا واقعہ رکھا، نبی کریم ﷺ نے مسلمان کو طلب فرمایا اور اس سے صورت حال کی تحقیق کی، اس نے (یہودی کے بیان کردہ واقعہ کی تردید نہیں کی بلکہ) آپ ﷺ کو جوں کی توں ساری بات بتادی۔ نبی کریم ﷺ نے (فرشتوں کے بیانات سن کر فرمایا: مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت سدا داس لئے کہ قیامت کے دن (مردم چمکے جانے پر) جب سب لوگ بیٹھیں ہو کر گردِ رحمت کے تون کے ساتھ میں بھی بیٹھوں ہو کر گردِ جلا کا پھر سب سے پہلے ہوش میں آنے والا شخص میں ہوں گا لیکن (جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ چمکے

کھڑے ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ موسیٰ بیہوش ہو جائے والے لوگوں میں شامل ہوں گے اور ان کی بیہوشی مجھ سے پہلے ختم ہو چکی ہوگی یا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دے دیا ہوگا۔ (اور وہ بیہوش ہو کر گر پڑنے والے لوگوں میں شامل ہی نہیں ہوں گے)۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی بیہوشی کو (قیامت کے دن کی) اس بیہوشی کے حساب میں شمار کر لیا جائے گا یا یہ ہوگا کہ (بیہوش ہو کر گر پڑنے والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے مگر وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آجائیں گے۔) پھر آپ ﷺ فرمایا: اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے۔“

اور حضرت امین سعید کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے (دو دنوں فرق کے بیانات سن کر) فرمایا: ”تم انبیاء میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دو۔“ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ ”تم خدا کے نبیوں میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔“

تشریح: قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے انہی اصطلاحات علیہ السلام (یعنی اے موسیٰ! میں نے تمہیں تمام لوگوں میں سب سے بہتر و افضل قرار دیا ہے) تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانہ کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا تھا، لیکن اس یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی اور افضلیت کے اس مفہوم کو مطلق رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل اور سب سے بہتر ہیں، اور اس طرح اس نے آنحضرت ﷺ کی برگزیدگی اور افضلیت کا انکار کیا، اسی وجہ سے اس کے مخالف مسلمان کو طیش آگیا اور انہوں نے اس کے طمانچہ رسید کر دیا۔

”یہ یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دے دیا ہوگا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ فرمایا ہے کہ۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ط

”اور (جب قیامت کے دن) صور میں پھونک دیا جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والے بیہوش ہو جائیں گے، علاوہ ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بیہوش کرنا نہیں چاہے گا (جیسے فرشتے)۔“

تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرشتوں پر بیہوشی طاری نہیں ہوگی، اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیہوش ہونے سے مستثنیٰ کر دے گا، بہر حال آنحضرت ﷺ نے دونوں صورتیں ذکر فرما کر یہ واضح کیا کہ دونوں ہی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اگر یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیہوش ہو جائیں گے، تو میرا ہوش میں آنے کے بعد ان کو اس طرح دیکھنا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں، یہ ثابت کرے گا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آگئے تھے، اس صورت میں مجھ پر ان کی فضیلت بالکل ظاہر ہوتی ہے، اور اگر یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیہوش ہو جانے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا اور وہ ہرے سے بیہوش ہی نہیں ہوں گے حالانکہ مجھ پر بیہوشی طاری ہو جائے گی، تو یہ صورت بھی ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس معاملہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو پھر مجھ کو ان پر فضیلت دینے کے کیا حق ہیں۔ لیکن اس بات کو آنحضرت ﷺ کی کسر لکھی پر محمول کرنا چاہئے کہ آپ ﷺ نے ازراہ انکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو اس طرح ظاہر فرمایا وہ نہ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو جو یہ شرف حاصل ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ جزوی فضیلت کی نوعیت رکھتا ہے جو اس بات کے منافی نہیں کہ کلی فضیلت آنحضرت ﷺ ہی کو حاصل ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاسکتا ہے کہ آنحضرت کے اس ارشاد سے جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے افضل نہیں ہیں، تو یہ اس وقت کا ارشاد ہے جب کہ وہ وحی نازل نہیں ہوئی جس میں آنحضرت ﷺ کا ہر ایک سے افضل و اشرف ہونا مذکور ہے، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کی افضلیت کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہو چکی ہے۔

”میں نہیں کہہ سکتا کہ کوہ طور پر بیہوش ہو کر گر پڑتا..... الخ۔ اس جملہ کی وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر حق تعالیٰ کی ذات کے دیدار کی خواہش کی تو بارگاہ رب العزت سے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اہم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لاسکو گے اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم اپنی خواہش ظاہر کرنا۔ اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارہ کی تاب نہ لا کر بیہوش ہو گئے اور گر پڑے۔

پس آنحضرت ﷺ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی بیہوشی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اس موقع پر بیہوش ہو کر گر پڑنے سے محفوظ و مستثنیٰ رکھے جائیں گے تو وہ سکتا ہے کہ اس استثنائی وجہ ان کی کوہ طور کی بیہوشی ہو جس کو قیامت کی اس بیہوشی کے حساب میں شمار کر لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہاں جس معقہ (یعنی قیامت کے دن بیہوش ہو جانے کا ذکر ہے اس سے وہ معقہ مراد نہیں ہے جو ”موت و ہلاکت“ کے معنی میں ہے اور جس کا ظہور ایتر اہم قیامت میں صورت پھونکنے جانے کے بعد ہو گا کیونکہ اس معقہ کے وقت، کہ جب پہلا صورت پھونکے جانے کے بعد تمام عالم زیر و زور ہو جائے گا اور ہر نفس کی موت و ہلاکت واقع ہوگی۔ بھلا آنحضرت ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہوں گے کہ ان پر معقہ طاری ہوگا، پھر یہ کہ اس معقہ کے بعد بے (یعنی دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا) ہو گا نہ کہ افاقت (یعنی بیہوشی کا نازل ہونا) اور یہ بات بھی متفقہ طور پر مسلم ہے کہ اس معقہ کے بعد (میدان حشر میں) سب سے پہلے اٹھنے والے آنحضرت ﷺ ہی ہوں گے لہذا آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ فلا ادری مکان فیص صعی الخ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے جس معقہ کا ذکر فرمایا ہے اس سے وہ معقہ مراد ہے جو عت کے بعد میدان حشر میں اٹھنے والے گئے سب لوگ بیہوش ہو کر گر پڑیں گے اور اس کے بعد جب سب لوگ افاقہ پائیں گے یعنی ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کو ہوش آئے گا، اس وقت آپ ﷺ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پڑے کھڑے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہونے والوں میں شامل ہی نہیں ہوں گے یا وہ بھی بیہوش ہوئے ہوں گے تو پھر ان کی بیہوشی آنحضرت ﷺ سے بھی پہلے زائل ہو چکی ہوگی۔ بہر حال اس ارشاد گرامی میں حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ ”مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو“ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انبیاء کے درمیان شرف و فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق مراتب نہیں اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی نبی کے مقابلہ پر آنحضرت ﷺ کو افضل نہ کہا جائے بلکہ اس ارشاد کا اصل قصہ یہ ہدایت دینا ہے کہ کسی نبی کو خواہ وہ آنحضرت ﷺ ہی کی ذات کیوں نہ ہو، کسی دوسرے نبی کے مقابلہ پر اس طرح اور اس انداز میں اھٹل و اشرف نہ کہو کہ اس (مفضول) نبی کی تحقیر و توہین ہو یا یہ ظاہر ہو کہ ایک نبی کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرے نبی کو مرتبہ سے گرایا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کا اظہار فضیلت نہ صرف یہ کہ انبیاء کی عظمت اور ان کے احترام کے خلاف ہے، بلکہ مختلف نبیوں کے سامنے والوں کے درمیان باہمی خصومت و عداوت کا سبب بھی ہے۔ یاد کروہ ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلہ پر فضل و شرف کے تمام انواع کے ساتھ اس طرح فضیلت و فوقیت نہ دو کہ اس (مفضول) نبی کے لئے کوئی بھی فضیلت باقی نہ رہے۔ اور یہاں کہ اس ارشاد میں نفس نبوت کے اعتبار سے فضیلت دینے کی ممانعت مراد ہے کیونکہ نفس نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں اور ہر نبی کیساں حیثیت رکھتا ہے۔

اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس ابن امتی سے افضل ہے۔ ”میں لفظ ”امتی“ حضرت یونس علیہ السلام کے باپ کا نام تھا، جیسا کہ قاموس میں مذکور ہے، لیکن جامع الاصول میں یہ ہے کہ امتی ان کی ماں کا نام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے خاص طور پر ذکر کئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اولوالعزمی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کو ایمان نہ پہنچائی تو وہ بے مبری اور غصہ کے بارے قوم کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور نشتی میں جا بیٹھے۔ لہذا ان کا یہ طرز عمل لوگوں کو اس گمان میں مبتلا کر سکتا تھا کہ ان کے مقابلہ پر کسی نبی کو فضیلت و عطا موزوں ہے اور یہ کہتا غیر مناسب بات نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقابلہ پر فلاں نبی

زیادہ افضل ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ اپنی امت کے لوگوں کو اس گمان سے بھی باز رکھا اور واضح کیا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی ذات پر طعن اور ان کی تحقیر کے مراد ہے۔

”تم کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت نہ دو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہ کہو کہ فلاں نبی کے مقابلہ پر فلاں نبی افضل ہے۔ اور یہی مطلب اس ارشاد کا ہے کہ تم خدا کے نبیوں میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اس معنیت سے یہ تو یہ مراد ہے کہ نفس نبوت کے اعتبار سے کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلہ پر فضیلت و فوقیت نہ دو کیونکہ اصل مرتبہ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں، یہ یہ مراد ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلہ پر اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو اور کسی نبی کی فضیلت کو اس انداز میں بیان نہ کرو کہ دوسرے نبیوں کی تحقیر تو بین لازم آئے کیونکہ یہ چیز یعنی کسی نبی کی تحقیر تو بین کا مرکب ہونا کفر ہے۔ اور پایہ کہ آپ ﷺ نے یہ معنیت اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کہ آنحضرت ﷺ کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وحی کے نزول کے بعد یہ ممانعت قائم ہوگئی اور یہ بات ثابت قرار پائی کہ آنحضرت ﷺ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور آپ ﷺ کو کسی نبی کے مقابلہ پر افضل و اشرف کہنا درست ہے۔

لا تفضلوا ابنی انبیاء اللہ لفظ ”تفضلوا“ شکوہ کے اکثر نسخوں میں ضاء عی کے ساتھ منقول ہے لیکن ایک نسخہ میں یہ لفظ صاؤ کے ساتھ (لا تفضلوا) منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”تم خدا کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہ کرو“ اس سورت میں کہا جائے گا کہ یہ ارشاد قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے لا تفرقوا بین احدہم۔

حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ایک ہدایت

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ هُزِرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لِأَخِي خَبْرَ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَثْنَى مُتَّقٍ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِبُخَارِي قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرُ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَثْنَى فَقَدْ كَذَبَ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ ہر کوئی مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام ابن مثنی سے بہتر ہوں۔“ (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ کہے کہ میں یونس ابن مثنی سے بہتر ہوں تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔

تشریح: ”کوئی شخص یہ کہے کہ میں یونس ابن مثنی سے بہتر ہوں۔“ یہ عبارت دو احتمال رکھتی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی شخص مجھ (یعنی آنحضرت ﷺ) کو یونس ابن مثنی سے افضل و بہتر نہ کہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کوئی شخص خود اپنے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر و افضل ہوں کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جب کوئی شخص کسی نبی کا ہمسرہ نہیں ہو سکتا تو نبی سے بہتر و افضل ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔

”تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔“ اگر حدیث کے الفاظ کی مراد دوسرے احتمال کی روشنی میں متعین کی جائے تو پھر یہاں ”جھوٹ“ سے مراد کفر ہوگا، اس طرح کی بات کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا کیونکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص خود کو کسی نبی جی میں اور پیغمبر سے بہتر و افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ رہی پہلے احتمال کی بات تو آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ کوئی مجھ کو یونس ابن مثنی سے بہتر و افضل نہ کہے، تو واضح اور کسر نفسی پر محمول ہے کہ آپ ﷺ نے انکار نفس کے طور پر ایسا فرمایا لہذا یہ حدیث اس روایت کے مخالف نہیں ہوگی جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر یعنی میں تمام اولاد آدم کا سرور ہوں، اور میں یہ بات انراہ فرمیں کہتا ہوں بلکہ اظہار حقیقت اور تحدیث نعت کے طور پر کہتا ہوں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے شخص کی وجہ تکملی حدیث کی تشریح میں بیان کی جا چکی ہے۔

حضرت خضر کا ذکر

(۱۳) وَ عَنْ أَنَسٍ نَبِيِّ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْبَحْرُ طَلِيعٌ كَافِرٌ وَلَوْ عَاشَ لَا زَهَقَ أَبُونَهُ طَلِيعًا وَ كَفَرًا (مشق علیہ)

”اور حضرت ابی ابن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا! ”حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو مار ڈالا تھا وہ کفر کی طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا، اگر وہ لا کا زندہ رہتا تو یقیناً اپنے باپ کو کفر و سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کفر کی طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدور میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا خاتمہ کفر ہوگا۔ پس یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

کمال مولود دیوبند عسی فطرۃ الاسلام۔ ”ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔“

کیونکہ ”فطرت اسلام پر پیدا ہونے“ کا مطلب، فطرت انسانی کا ایسی ساخت کا ہونا ہے جو نور ہدایت کی طرف لپکے اور اسلام کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس چیز کے منافی نہیں ہے کہ کوئی نولموجود بچہ آگے چل کر اپنے، حول اور اپنے نفس کی گمراہیوں کا اس طرح شکار ہو جائے کہ اس کی وہ استعداد و صلاحیت دب کر رہ جائے اور وہ اپنی اصل فطرت کے تقاضوں پر قائم نہ رہ سکے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کفر ہو۔

”لفظ خضر“ غ کے زیر کے ساتھ حصص ہے اور ایک نسخے میں یہ لفظ غ کے زیر اور ض کے جزم کے ساتھ یحضر، منقول ہے، یہ ان کا لقب ہے، اصل نام لیان ابن مکان ہے! بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیبی بیٹے تھے اور بعض نے ان کو بیعت واسطہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کہا ہے اور وضاحت کی ہے کہ ان کے باپ سلطین میں سے تھے، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، عمر طویل رکھتے ہیں، عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے آب حیات پی لکھا ہے لیکن بعض بڑے محدثین جیسے بخاریؒ اور ابن مبارکؒ وغیرہ نے ان کی حیات۔ ابدی کا انکار کیا ہے! جمہور علماء صوفیاء اور بہت سے علماء ان کی حیات کے قائل ہیں! نیز حضرت خضر علیہ السلام کا بعض صلہ سے ملاقات کرنا، ان سے ہم کلام ہونا اور خیر و بھلائی کی جگہوں پر ان کا موجود ہونا بہت مشہور ہے، مشائخ کے حالات و کلام میں ان کا بہت ذکر آتا ہے اور عجیب و غریب واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخؒ کسی مسئلہ پر حدیث نبوی ﷺ کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ہوا پر سوار گزرتے دیکھا اور فرمایا۔

فف یا اسرانیسی واسمع کلام محمدی۔ ”اے اسرائیلی! (خضر!) ٹھہرئے کلام محمدی سنتے جا۔“

چنانچہ منقول ہے کہ اس زمانہ کے مشائخ میں سے جو بھی حضرت خضر علیہ السلام کو ملا، آپ اس کو یہ ہدایت فرماتے کہ شیخ عبدالقادر کی مجلس میں ضرور جایا کرو، کیونکہ ان مجلسوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں فلاح و سعادت حاصل ہوتی ہے۔

خضر کی وجہ تسمیہ

(۱۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْبَحْرُ طَلِيعٌ كَافِرٌ وَلَوْ عَاشَ لَا زَهَقَ أَبُونَهُ طَلِيعًا وَ كَفَرًا (مشق علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حضرت خضر علیہ السلام کا نام ”خضر“ یعنی سرسبز و شاداب اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ایک خشک و خمر سفید زمین پر آیا بالکل خشک گھاس پر بیٹھے تو یکایک وہ زمین زیا خشک گھاس ان کے پیچھے سے لہلہانے لگی اور وہاں سبزہ پیدا ہو گیا۔“ (بخاری)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موت کا فرشتہ

(۱۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَهُ اجْبِ ذَلِكْ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَعَا هَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ هَمَمْتُ عَيْنَيْهِ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عِبْدِي فَقُلِ الْحَيَوَةُ تُرِيدُ أَنْ تُنْزِلَ الْحَيَوَةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْزِلٍ نَزَلَ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شُغْرِهِ فَإِنَّكَ تَعْبِثُ بِهَا سَمَةَ قَالَ لَقَدْ مَتَمَمْتُ فَقَالَ هُوَ تَعْمُوتُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ قَوْمٍ يَرْبِطُ أَذْيُنَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَمِثْلَ بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأُوتِيَنَّ عَنْدَهُ لَا زَيْتَكُمْ فَيَقْرَأَ إِلَى حُسْبِ الظُّلُمِ بِعِنْدِ الْكَتِيبِ الْأَخْصَرِ - (متن علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”(جب) حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام (کی موت کا وقت قریب آ گیا تو ان) کے پاس موت کا فرشتہ (ملائکۃ الموت) آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے (یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آچکا ہے) واصل الی اللہ ہونے کے لئے تیار ہو جائیے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (یہ سن کر) فرشتہ موت کے طمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: موت کا فرشتہ دربار الہی میں داخل کیا اور عرض کیا کہ (پروردگار!) تو نے مجھے (روح قبض کرنے کے لئے) اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے (طمانچہ رسید کر کے) میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے (فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر) اس کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندہ (موسیٰ علیہ السلام) کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بل کی کمرہ (ایک) ہاتھ (دادو نوں) ہاتھ اور کھ دو، تمہارے اس ہاتھ (دادو نوں) ہاتھوں کے نیچے پتے پال آجائیں گے، ان میں سے ہر ایک پال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا (فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو) انہوں نے کہا کہ اس (طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے) تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آجے (میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لئے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ اگر آپ کریم (اللہ تعالیٰ کے لئے) مجھے ارض مقدس (یعنی بیت المقدس) سے قریب کر دے اگرچہ ایک پیچھے ہوئے پھر کے بقدر ہو۔“ (اس کے بعد) رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر (کانشان) کو دکھاتا جو ایک راستہ کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”رب کریم مجھے ارض مقدس سے قریب کر دے۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ دعا اس لئے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانہ میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل و اشرف تھی کیونکہ وہاں انبیاء کا دفن اور ان کے مزارات تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ واقعہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تہ (صحرا سینا) میں ہوں گے ہذا انہوں نے آخری وقت میں بیت الرب (یعنی بیت المقدس) کی قربت کی خواہش ظاہر کی اور اس خواہش کی شدت کو ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ چاہے یہاں سے وہ قربت اتنے کم فاصلہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو ایک پیچ کا ہوا پھر ملے کرتا ہے۔ نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی خود بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں دفن

ہونے کی خواہش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کتنی فتنہ اور برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس ”سرخ نیلے“ کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحاء کے قریب ہے اور یہ بستی میدان تیرے کے سب کے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے، ابہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلحاء کے عزارات و دفن کے قریب اور متحرک جگہوں میں دفن ہونا مستحب ہے۔

یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے جو عقل و قیاس کے اسیر ہیں، اس حدیث کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ موت کا آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھ کر کیا جی رکھتا ہے، روح قبض کرنے کے لئے آنے والے فرشتہ کے طہانچہ رسید کرنا انسانی حالت کے لئے کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ کہ اس واقعہ سے موت کو غیر پسندیدہ اور غیر مرغوب شے سمجھنا اور دنیا میں زیادہ دنوں تک باقی رہنے کی آرزو کرنا لازم آتا ہے اور یہ چیز اس انسان کے شایان شان نہیں ہو سکتی جو نبوت و رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر فائز ہو۔ ان باتوں کا جواب الفاظ حدیث کی اس تعبیر میں مل جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پوچھا نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گذرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کے خلوت کدہ میں گھس آیا ہے، پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا ہے اس لئے ان کو ٹپکس بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس کے منہ پر طہانچہ مار دیا، فرشتہ بشکل انسان تھا لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست طہانچہ کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ پھر یہ کہ انہوں نے اس کو ایک دردغ کو کی حیثیت میں بھی دیکھ کر کہہ دیا کہ اس نے روح قبض کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ظاہر تھا کہ کوئی انسان روح قبض کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے لہذا ان کو اس دردغ کوئی پرغصہ آیا اور دردغ کو پرغصہ ملنے لگا تو اللہ ہوتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض کیسے وارد ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے ان کے اس اقدام پر ہر گاہ حق سے کوئی عتاب بھی نہیں ہوا۔ ابہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اقدام کے بعد بھی فرشتہ موت نے اپنی اصل حیثیت ظاہر نہ کی اور ان کو یہ بتائے بغیر کہ وہ موت کا فرشتہ ہے غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی بیت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا اور اس طرح وہ اس عیب و نقصان سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، اور فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور موت نہیں چاہتے اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورت حال جانتا تھا اس لئے فرشتہ کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال شان دونوں کے اظہار کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور ایک مبلغ انداز میں موت کا پیغام پہنچائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکایک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا کہ درحقیقت یہ مجالہ عالم بالا کا ہے، چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فوراً بدل گیا پھر انہوں نے پیغام اصل کو لبیک کہنے میں دیر نہیں کی اور رفیع اعلیٰ سے چاہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں نہایت تیزی و شدت تھی وہ جلال کا مظہر تھے، مزاج اور اصول کے خلاف کوئی بات ان کے لئے ناقابل برداشت بن جاتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب وہ ”چند کشتی“ اور تورات لینے کے لئے جبل طور یا حوراب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے بنی اسرائیل کا گھمبیاں اپنے بھتیجے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے تھے، جب ان کو گئے ہوئے ایک ماہ سے زائد گذر گیا تو بنی اسرائیل کو کل کھیلنے کا موقع مل گیا اور ایک بدوطن شخص سامری کے بہکانے میں اتر قوم کے لوگ گوسالہ (مچھڑے) کی پرستش کرنے لگے، حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا اور اس مشرکانہ حرکت سے لاکھ منع کیا مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا

دیکھا تو بھگ گئے اور یہ خیال کر کے کہ ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں کوتاہی کی ہے، ان کی گردن پکڑ لی اور ان کے سر کے بال نوچنے لگے اور داڑھی تک پر ہاتھ ڈال دیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری صورت حال بتائی اور اپنا بے قصور ہونا ثابت کر دیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور غصہ سے ان کی غلامی ہوئی۔

بہر حال اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس پر عقیدہ رکھنا چاہئے اور اگر اس کی کچھ باتیں خلاف قیاس معلوم ہوتی ہوں تو اپنے فہم کا تصور رکھنا چاہئے اگرچہ مندرجہ بالا صحیح تعبیرات و تاویلات کی روشنی میں دیکھنے کے بعد اس حدیث میں کوئی بات قیاس کے خلاف معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔

انبیاء علیہم السلام کے حلیے

(۱۱) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُرَضٌ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مَوَسَّى حَضَرْتُ بَيْنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شُفْوَةٍ وَزَايْتُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبْتُ مِنْ زَايْتُ بِهِ شَبَهَا غُرْوَةَ بَنِي مَسْعُودٍ وَزَايْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبْتُ مِنْ زَايْتُ بِهِ شَبَهَا جُنْحَمَ بَنِي نَفْسَةَ وَزَايْتُ جَبْرِيْلَ فَإِذَا أَقْرَبْتُ مِنْ زَايْتُ بِهِ شَبَهَا خُذِيْلَةَ بَنِي خَلِيفَةَ (رواه مسلم)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب انبیاء میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے ہیں جیسے وہ قبیلہ بنو شفوة میں کے کوئی قوی ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں عروہ ابن مسعود سے بہت مشابہ نظر آئے، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو جن لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں ان میں سے تمہارے دوست یعنی مجھ سے وہ بہت مشابہ نظر آئے اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں وحید ابن خلیفہ سے بہت مشابہ نظر آئے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جب انبیاء میرے سامنے لائے گئے۔“ یہ شب معراج کا ذکر ہے، جب آپ ﷺ آئے اس رات میں مسجد اقصیٰ میں یا آسمان پر ان انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور ان کو دیکھا، اس ملاقات کے وقت ان انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو ان کے ان اجسام کے ساتھ کہ جو وہ دنیا میں رکھتے تھے، آپ ﷺ کے سامنے لایا گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ان انبیاء کرام کی شکل و صورت اور ان کے سراپا کا خاکہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھنے کے لئے ان افراد و اشخاص کا ذکر فرمایا جن کو صحابہؓ نے دیکھ رکھا تھا اور جو جسم و بدن اور تن و توش کے اعتبار سے ان انبیاء کرام کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ ﷺ نے ہلکے بدن کا بتایا اور ان کے سراپا کو قبیلہ شفوة کے لوگوں کی طرح قرار دیا، یہ قبیلہ یمن کی سرزمین سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے لوگ دبیلے جسم کے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ﷺ نے اپنے ایک صحابی حضرت عروہ ابن مسعود کی طرح بتایا کہ عروہ ابن مسعودؓ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کے لئے آپ ﷺ نے خود اپنی ذات شریف کو پیش کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ میں بہت زیادہ مشابہت تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ وحید ابن خلیفہ کے بہت مشابہ تھے، حضرت وحید ایک مشہور صحابی ہیں، اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر ان ہی کی شکل و صورت میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا کرتے تھے اور شب معراج میں بھی آنحضرت ﷺ کے سامنے ان کو وحید ہی کی شکل و صورت میں پیش کیا گیا۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَايْتُ لَيْلَةَ أَسْرَى بَنِي مَوَسَّى وَرَجُلًا أَدَمَ ظُلُوًّا جَعَلْنَا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شُفْوَةٍ وَزَايْتُ عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ وَرَجُلًا مَرْبُوعَ الْخُلْفَى إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطُ الرَّاسِ وَزَايْتُ مَالِكًا خَارِنَ الشَّارِ وَالَّذِي جَاءَ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَمَةَ بَيْنَ لِقَائِهِ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ گندم گوں اور دراز قد تھے، ان کے بال خمدار تھے، اور (جسم و بدن کے اعتبار سے) قبیلہ شبنوم کے کسی آدمی کی طرح نظر آتے تھے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ غلطی طور پر متوسط قد و قامت کے تھے (نہ بہت لمبے تھے نہ چھوٹے)، اور نہ بہت موٹے تھے نہ دہلے، ان کا رنگ سرخ سفید تھا (جیسے خود حضور ﷺ کے جسم مبارک کا رنگ تھا) اور ان کے سر کے بال سیدھے (جیسی گھو گھریا لے نہیں آتے)۔ اور میں نے دوزخ کے داروغہ مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا“ اور آنحضرت ﷺ کا ان سب کو دیکھنا قدرت الہی کی ان نشانوں اور علامتوں کے ضمن میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو (شب معراج میں) دیکھا، اس لئے (اے اس حدیث کو پڑھنے اور سننے والے!) اس امر میں کوئی شک و شبہ نہ کر، آنحضرت ﷺ نے ان سب کو دیکھا اور ملاقات فرمائی۔“ (بخاری)

تشریح: ”جمعہ“ کے معنی ہیں بالوں کا گھو گھریا ہونا۔ اور اس کے مقابلہ پر ”مصبط“ کے معنی ہیں بالوں کا سیدھا ہونا، اہل یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے نہیں تھے بلکہ خمدار تھے یعنی گھو گھریا لے نظر آتے تھے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے اپنی شرح میں ”جمعہ“ کے تحت لکھا ہے کہ اس لفظ (جمعہ) کا اکثر اطلاق گھو گھریا لے بالوں پر ہوتا ہے مگر کبھی کبھی یہ لفظ ”مضبوط اور منظم ہوئے بدن“ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک منظم ہوئے بدن کے آدمی تھے۔ حضرت شیخؒ نے ”جمعہ“ کے یہ معنی مراد لینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگلی حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ ”رجل الشعر“ تھے اور ”رجل“ کا اطلاق ایسے بالوں پر ہوتا ہے جو گھو گھریا لے نہ ہوں۔ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔

روایت کا یہ جملہ فی آیات از مہلک اللہ انما ہذا آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا جزو نہیں ہے، نیز یہ آخری جملہ فلا یکن فی مویہ من لقنہ حدیث کے ابتدائی جزء سے متعلق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةِ مَنِ لَقَا بِهٖ

”اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اے عمر ﷺ! آپ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے۔“

یعنی آپ جو موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں ملے تھے، وہ بھی حقیقت ہے کوئی دھوکا یا نظر بندی نہیں۔ ہذا مذکورہ جملہ سے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے ہر ایک کو آگاہ کیا گیا کہ جب قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت ایک بھی حقیقت ہے تو کوئی بھی اس میں شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔

شب معراج میں انبیاء سے ملاقات اور آنحضرت ﷺ کا پیالہ شراب قبول کرنے سے انکار

①۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ أُسْرَى بَنِي لَيْثٍ مُّوسَى فَتَعَنَّتْ فَأَدَارَ حُلَّ مُضْطَرَّبَ رَجُلٍ الشَّعْرَ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَ وَلَيْثٍ عَيْنِي رُبْعَةُ أَخْفَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يُعْنَى الْحَمَامَ وَزَايْتُ ابْنَاهُمَ وَأَنَا أَهْبَةُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ بِإِنَانَيْنِ أَخَذَ هُمَا لَبَنٌ وَالْأَخْرَفِيَّةِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَتَيْتُهُمَا شَبْتٌ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِي هَذِيكَ الْفُطْرَةُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أَمَتُكَ (متن بد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔ وہ ایک مضطرب شخص نظر آئے، ان کے سر کے بال گھو گھریا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ قبیلہ شبنوم کے کوئی مرد ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات

ہوئی، ان کا قدمیاد اور رنگ سرخ تھا اور (ایسا لگتا تھا) جیسے (ابھی نہا کر کویاں یعنی حمام سے نکلے ہوں۔“ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی (اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر میرے سامنے دوپیلے پیش کئے گئے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ ان میں سے جس کو پسند کرو، سے (وچاہے شراب پسند کر لو چاہے دودھ) میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پی لیا، تب مجھ سے کہا گیا (یعنی فرشتوں نے کہا) کہ تمہیں راہ فطرت دکھائی گئی (یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی وہ راہ دکھادی جو اصل میں انسانی فطرت ہے اور جس پر ہر شخص پیدا ہوتا ہے) اب ان کو اگر تم (اس وقت) شراب پی لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”وہ ایک مضطرب شخص نظر آئے۔“ کی وضاحت میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے یہ کہا کہ یہاں ”مضطرب“ دراز قد کے معنی میں ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے بے قد کے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”مضطرب“ کے معنی ”کم گوشت“ کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پے، کم گوشت، چمڑے بدن کے تھے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس جملہ میں ”مضطرب“ کا لفظ ”خوف الہی“ سے دہنے کا پینے والے“ کے معنی میں ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نماز اور عبادت الہی کے دوران خوف خدا سے ہر تھکا پھٹے رہتے تھے۔

”رجل البھو“ میں لفظ ”رجل“ ج کے زیر کے ساتھ ہے اور ج کے جزم اور زبر کے ساتھ بھی منقول ہے، اس لفظ کا اطلاق ان بالوں پر ہوتا ہے جو نہ بالکل سیدھے ہوں جن کو ”مسطح“ کہتے ہیں اور نہ بالکل گھوٹھریا لے ہوں جن کو ”جعد“ کہا جاتا ہے، بلکہ ہلکا سا خم لئے ہوں، لیکن مدلل قاری نے یہ لکھا ہے کہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ رجل سے مراد وہ بال ہیں جن میں خمی غالب ہو یعنی گھوٹھریا لے کے قریب ہوں، انہوں نے یہ معنی اس لئے مراد لئے ہیں تاکہ یہ روایت پچھلی حدیث کے منافی نہ ہو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالوں کا خم دار ہونا ذکر ہے۔

اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رگت کو سرخ بتایا گیا ہے جب کہ پیچھے کی روایت میں سرخ سفید فرمایا گیا ہے، لیکن دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جہاں تک ان کی اصل رگت کا تعلق ہے تو وہ سرخ سفید ہی تھے، اور اس اعتبار سے کہ ان پر سرخی غائب ہوگئی، ان کی رگت پر ”سرخ“ کا اطلاق درست ہوا۔

من دیماس یعنی الحمام میں یعنی الحمام کے الفاظ اصل حدیث کے نہیں ہیں بلکہ ایک راوی عبد الرزاق کے ہیں جنہوں نے ان الفاظ کے زریعہ ”دیماس“ کی وضاحت کی ہے کہ اس لفظ سے آنحضرت ﷺ نے ”حمام“ مراد لیا تھا۔ بہر حال (جیسے ابھی حمام سے نکلے ہوں) کے زریعہ آنحضرت ﷺ نے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رگت کے کھار، بدن کی تروتازگی و شادابی اور روسے مبارک کی تابانی و شگفتگی کی طرف اشارہ کیا جو روحانیت کے غلبہ کا پر توں تھی۔

”لبن“ کے ساتھ ”لمی“ استعمال نہ کرنا اور خر کے ساتھ استعمال کرنا، بظاہر تو ازراہ قیض ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شراب تو کم تھی اور دودھ زیادہ تھا۔ نیز آنحضرت ﷺ کے سامنے ان دونوں چیزوں کے پیش کئے جانے سے مقصود یہ تھا کہ فرشتوں پر آپ کی یہ فضیلت و عظمت ظاہر ہو جائے کہ آپ ہر حالت میں وہی چیز پسند کرتے اور اختیار کرتے ہیں جو بھلائی و بہتری کی ضامن ہوتی ہے اور جو چیز اپنے اندر کسی بھی طرح کی خرابی اور برائی رکھتی ہے اس کو از خود آپ ﷺ کی طبیعت قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔

”تمہیں راہ فطرت دکھائی گئی۔“ دودھ کا پیالہ پسند اور اختیار کرنے کو راہ فطرت یعنی نور ہدایت سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ اس عالم سفلی میں دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پاک و صاف، خالص و لطیف اور سفید و شیریں ہونے کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے اور بچے کو سب سے پہلی پرورش اور سب سے پہلی غذا دودھ ہی سے حاصل ہوتی ہے، پس عالم بالا میں دودھ کی مثال ہدایت اور فطرت کو قرار دیا

لیا جس سے قوت و توانائی اور غذائے روحانی ملتی ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ عالم بالائیں اس دنیا کی چیزوں کی مثالیں اور صورتیں مقرر ہیں جن سے مناسب معانی اور اشارے اخذ کئے جاتے ہیں! علم تعبیر الرویاء کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دودھ دیکھے یا خود دودھ پی کر دیکھے تو اس کی تعبیر علم، دین اور ہدایت ہے جب کہ شراب کا معاملہ اس کے برعکس ہے، جو اس دنیا میں تمام ہر ایسے، خبیثوں، فتنوں اور ہر طرح کے نقصان کی جڑ ہے۔

”اگر تم شراب پی لینے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔“ یہ اس لئے کہا گیا کہ آنحضرت ﷺ اس وقت شراب کے پیار کو اختیار کر لیتے تو آپ ﷺ کی امت کے لئے بھی شراب حلال ہو جاتی، اور اس طرح اس امت کے لوگوں میں شراب نوشی کی برائی اور اس کے مضرات داخل ہو جاتے۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات پاک چونکہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے سے ازلی وابدی طور پر محفوظ تھی اور آپ ﷺ کا کسی بھی گمراہی میں نہ منصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لئے آپ ﷺ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم شراب پی لینے تو تم گمراہ ہو جاتے، بلکہ ”گمراہی“ کی نسبت آپ ﷺ کی امت کے لوگوں کی طرف کی گئی۔ حدیث کے اس جملہ سے یہ نکتہ معلوم ہوا کہ رہبر و پیشوا خواہ نبی ہو یا عالم ہو کسی قوم و ملک کا بادشاہ و سربراہ ہو، اس کی استقامت و اولوالعزمی، اس کے پیروؤں اور اس کے ماننے والوں کی استقامت و اولوالعزمی کا زریعہ و سبب ہے کیونکہ اس کو وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو کسی جسم میں دوسرے اعضاء کی نسبت سے دل کو حاصل ہوتی ہے۔

انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اعمال خیر کرتے ہیں

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِرَبِّهِ وَشَرُّهُ شَرٌّ وَأَصْحَابُ غِيَاظٍ فِي الْأَنْفُسِ لَا يَخْلُصُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْقَبْرِ مَا زَالُوا يَدْعُونَ قَالَ لَمْ يَمُتْ بَرٌّ نَاحِثٌ أَنْتَبَهَ عَلَى نَيْبَةٍ فَقَالَ أَيْ نَيْبَةٍ هَذِهِ قَالُوا أَهْزَيْتُ أَوْ لَوَيْتُ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُولَاسٍ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ خَيْبَةٌ مَضُوفٌ حِطَامٌ نَاقَتُهُ خَلْبَةٌ مَا زَالُوا يَدْعُونَ بِالْقَبْرِ (ابن عباس)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ تھے، جب ہم ایک جنگل سے گذرے گئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کونسا جنگل ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ داؤد اذرق ہے۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں“ پھر آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کا کچھ ذکر کیا کہ ان کا رنگ گندمی اور بال غماز ہیں اور سسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رکھی ہیں (جس طرح کہ موزن اپنی آواز بلند کرنے کے لئے اذان دیتے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے رہتا ہے) اور روتے گونگواتے، ماواز بلند اپنے پر و درگاز کے حضور لبیک لبیک کہتے اس جنگل سے گذر رہے ہیں (جس طرح کہ کوئی احرام باندھے ہوئے غصص نہایت فروتنی دعا جزی کے ساتھ لبیک لبیک کہتا ہوا احرام کی طرف چلتا ہے) حضرت ابن عباسؓ کہتے کہ اس کے بعد وہاں سے گذر کر ہم آگے چلے اور ایک گھاٹی میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کونسی گھاٹی اور یہ پتھر ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ ہر شام پڑھتا ہے۔ یا لفت پیڑا ہے؟ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: ”گو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور سونے اون کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، ان کی اونٹنی کی ٹیکل بھور کی دسی کی ہے اور وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھاٹی سے گذر رہے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء بعد از موت بھی اعمال خیر کرتے ہیں وہیں ”حج“ کی اہمیت بھی ثابت ہوئی کہ یہ عبادت اللہ اور اس کے انبیاء کے شعائر میں سے ہے اور انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کو ترک نہیں کرتے لہذا جو بھی شخص حج کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو اس کو اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حج کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہوئے حو سفر ہوتے ہیں (جیسا کہ اس

حدیث سے ثابت ہوتا ہے) کہ نکر ممکن ہے کیونکہ وہ وقت پانچکے ہیں، پورے دنیا، دار آخرت نہیں ہے، دار العمل ہے جہاں سے ان کا جسمانی تعلق منقطع ہو چکا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء بھی شہداء کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی افضل ہیں اور شہداء کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ”وہ اپنے خدا کے ہاں زندہ ہیں“ تو کیا بعید ہے کہ وہ حج کریں، نماز پڑھیں اور دوسرے جو اعمال خیر چاہیں اختیار کر کے اپنے خدا کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان نبیوں کو دیکھنے کا جو ذکر کیا وہ کھلی آنکھوں دیکھنے یا شب معراج کا واقعہ نہیں ہے بلکہ دراصل آپ ﷺ نے اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں ان نبیوں کو زندہ کورہ حالت و کیفیت میں دیکھا، یہ اور بات ہے کہ انبیاء کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے جتنا کھلی آنکھوں دیکھنا اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ لکھا ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں گو ان کی اس حیات کو عام نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور جب یہ بات حقیقت ہے کہ انبیاء کو حیات دنیا حاصل ہے تو اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد ﷺ کو کسی خواب وغیرہ کے واسطہ وزیر کے بغیر کھلی آنکھوں سے ان انبیاء کا مشاہدہ کرا دیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَفِيفٌ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِذَوَابِهِ فَنَسْخُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْسَخَ ذَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَذْكُرُ (رواہ ابومحاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی، وہ اپنے جانوروں پر زین کسے کا حکم دیتے اور قبل اس کے کہ زین کسے کا کام پورا ہو، وہ پورے زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کی روٹی کھاتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: حدیث سے گویہ واضح نہیں ہوتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کتنے جانور تھے اور ان جانوروں پر زین کسے کا کام کتنے عرصہ میں مکمل ہوتا تھا، لیکن یہ ثابت ہوا کہ وہ عرصہ بہر حال اتنا طویل نہیں ہوتا تھا جس میں پورے زبور کی تلاوت مکمل کر لینا عام طور پر ممکن ہوتا، یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا وصف تھا کہ وہ بہت تھوڑے عرصہ میں زبور پختی کتاب کی تلاوت کر لیتے تھے۔ حاصل یہ کہ حضرت داؤد کو یہ وصف فوق العادت کمال کے طور پر حاصل تھا، اور اس خصوصی عطیہ خداوندی سے تعلق رکھتا تھا کہ رب کریم اپنے نیک اور مخصوص بندوں کے لئے زمانہ اور وقت کی مطابک کچھ بھی دیتا ہے اور ڈھیلی بھی کر دیتا ہے، کبھی ایک مختصر سا عرصہ ان بندگان خاص کے حق میں طویل عرصہ کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی ایک طویل عرصہ ایک مختصر عرصہ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی سواری کے ایک رکاب میں پیر رکھتے وقت قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے اور دوسرے رکاب میں پیڑا لٹے تک پورے قرآن کی تلاوت ختم کر لیتے تھے۔

حدیث کے آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ باوجود سلطنت و حکمرانی کے اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے حاصل کرتے تھے، زرہ سازی ان کا جوڑو تھی مشغلہ اور ہر تھا، اسی کی آمدنی سے ان کا خرچ چلتا تھا۔

ایک قضیہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے الگ الگ فیصلے

(۲۱) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُ فَدَعَتْ بَابَهُ اخِذْهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا ابْنَاهُ ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمْتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُورِيِّ فَحَزِنَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ ابْتِغِي بَابَ سَكِينٍ أَشَقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغِيرَى لَا تَفْعَلْ يَرَحِمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْتِغَاهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغِيرَى (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ ”دو عورتیں تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک ایک لڑکا تھا، (ایک دن) ایک بھیڑیا آیا، اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا، (اب دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا، ایک نے کہا کہ بھیڑیا جس لڑکے کو لے گیا ہے وہ تیرا تھا، اور دوسری نے کہا کہ نہیں، وہ تیرا لڑکا تھا، آخر کار دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور حضرت داؤد علیہ السلام نے (دونوں کے بیانات سن کر) موجود لڑکا بڑی عمر کی عورت کو دلوا دیا۔ پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے (پورا فیصلہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ) بیان کیا (تیرا نہیںوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنا فیصلہ دینے کو کہا) حضرت سلیمان علیہ السلام نے (صورت واقعہ کی نزاکت اور سچائی کو سمجھ کر) اپنے غلاموں سے (کہا کہ ذرا چھری اٹھاؤ، میں اس لڑکے کو سچ میں سے دو ٹکڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں گا۔ چھوٹی عمر کی عورت) (نے ان کا یہ فیصلہ سنا تو ترپ اٹھی اور کہنے لگی: خدا آپ پر رحم کرے! یہ سچے لڑکا بڑی عمر والی عورت ہی کو دے دیجئے، یہی کا ہے) (یہ دیکھ کر) حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو لڑکا دلوا دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس قضیہ کی بنیاد یہ تھی کہ دونوں عورتیں جو عمر میں ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی تھیں ایک ہی جگہ رہتی تھیں، ان دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بچے ہم عمر بھی تھے اور مشکل بھی، اس لئے جب بھیڑیا ان میں سے ایک بچہ کو اٹھا کر لے گیا تو دونوں عورتوں کے درمیان یہ نزاع پیدا ہو گیا کہ بھیڑیا جس بچہ کو اٹھا کر لے گیا ہے وہ کس کا تھا؟ ہر ایک عورت یہ کہتی تھی کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا بلکہ دوسری عورت کا تھا۔ یا یہ کہ وہ بچے ہم عمر اور مشکل نہیں تھے، اور دونوں عورتیں خوب جانتی تھیں کہ بھیڑیا کس کے بچہ کو لے گیا ہے، لیکن اس بچہ کی ماں یا توبہ خواہی میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بچہ جاتا رہے یا وہ دوسرے بچہ کو جو موجود تھا، اس لئے اٹھیا تا چاہتی تھی کہ اس کو اپنے پاس رکھ کر اپنے اصل بچہ کا غم بھانپ کر سکے اور یا اس کے اس دعوے کے پیچھے کوئی اور فاسد غرض کار فرما ہوگی، بہر حال جب یہ قضیہ حضرت داؤد کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس بچہ کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے وہ اس عورت کا تھا جو چھوٹی عمر کی ہے اور موجود لڑکے کو بڑی عمر والی عورت کے حوالہ کرنے کا حکم دیا! حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ یا تو اس بنیاد پر کیا کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت ہی کے پاس تھا اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں کوئی واضح اور یقینی ثبوت نہ ہو تو اس چیز کا زیادہ حقدار وہ شخص مانا جائے گا جس کے قبضے میں وہ چیز ہوگی۔ یا یہ کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت سے کچھ مناسب رکھتا تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے علم قیافہ سے کام لے کر مذکورہ فیصلہ صادر کیا۔ بہر حال ان کے اس فیصلہ کی بنیاد ان دونوں میں سے کوئی بات ہو یا ان کے علاوہ کسی اور قرینہ اور دلیل کو انہوں نے مد نظر رکھا ہو، یہ بات طے ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس سلسلہ میں ان پر کوئی وحی آئی ہوتی اور ان کو یہ فیصلہ اسی وحی کے تحت ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فیصلے کے خلاف اپنا الگ فیصلہ نہ دیتے۔

جب یہ قضیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنے کا بالکل نفسیاتی طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دونوں کے دعوے سن کر کہا کہ ایک چھری لاؤ میں اس بچہ کو سچ سے کاٹ کر دو ٹکڑے کئے دیتا ہوں۔ اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں عورتوں کی ماستا کا امتحان ہو جائے، اس بات پر ان دونوں طرف سے جس رد عمل کا اظہار ہوا وہ صبح نتیجہ تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ ظاہر ہے جو عورت اس بچہ کی اصل ماں ہوگی وہ چاہے اس بچہ کو اپنے سے جدا کرنے پر راضی ہو جائے مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے دو ٹکڑے کئے جانے کو کسی حال میں برداشت نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کو پرکھنے کے لئے یہ بات کہی تو بڑی عمر والی عورت خاموش رہی مگر چھوٹی عمر والی عورت ترپ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا ظلم نہ کیجئے، میں اس پر راضی ہوں کہ آپ اس بچہ کو اس بڑی عمر والی عورت کے حوالہ کر دیں، اور یہ بچہ جیتا

رہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس بچے کو چر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے اور موت کی آغوش میں پہنچا دیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، انہوں نے اس بچے کے تئیں چھوٹی عمروالی عورت کی ظاہر کردہ شفقت و محبت کو اس کی منہ پر اور بڑی عمر والی عورت کی خاموشی کو اس کی سنگدلی اور بچہ سے بے تعلقی پر محمول کر کے نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ بچہ چھوٹی عمروالی عورت ہی کا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بڑی عمروالی عورت نے اقرار بھی کیا ہو گا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ دوسری عورت کا ہے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ کو اس کی اصل ماں یعنی چھوٹی عمروالی عورت کے حوالہ کر دیا اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد کے فیصلہ کو کیسے توڑا، جب کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ایک نبی کا فیصلہ تھا اور کسی نبی کے فیصلہ کو توڑنا نہیں چاہتا، چاہے وہ فیصلہ اس نبی کے اپنے اجتہاد ہی کا نتیجہ کیوں نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑی عمروالی عورت کے حق میں حسی اور فنی فیصلہ صادر نہیں کر دیا تھا بلکہ حدیث میں جس فیصلہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ احتمالی نوعیت رکھتا تھا اور اس کی حیثیت انتظامی حکم کی تھی اور اس سے ان کا مقصد اس معاملہ کو محض رفع دفع کرنا تھا، اور ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں پائی جانے والی کسی گنجائش کے تحت کسی ایسے حکم کو منسوخ کیا جاتا جو ہو جس کا تعلق وحی الہی یا نص شرعی کے بجائے اجتہاد سے ہو۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ

(۲۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلَيْمُنُ لَا تَخْلُوفَنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ بِمِائَةٍ امْرَأَةٍ كُلُّهُنَّ تَأْتِيَن بَغَارِسٍ يُجَاهِدُنِي سَبِيلَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقْبَلْ وَنَسِيَ لَفْظَ غَنِيَّتِهِنَّ فَلَمْ تَخْلُفْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاجِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَتَمَّ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمَعَاهِدُوا إِلَيَّ سَبِيلَ اللَّهِ فَزَسَانَا أَجْمَعُونَ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا (یعنی یہ عزم و ارادہ کیا) کہ آج رات میں اپنی نوے بیویوں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ۔ اپنی سو بیویوں کے ساتھ مباشرت کروں گا ان میں سے ہر بیوی، ایک سوار (بہادر مرد) جسے جی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا۔ (چونکہ انہوں نے اس عزم و ارادہ کے وقت، جو اگرچہ نیک مقصد کے لئے تھا، ”انشاء اللہ“ نہیں کہا اس لئے اس فرشتے نے جو اس طرف رہتا ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، وہ یا کسی بھی فرشتے نے ان سے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کہہ لیجئے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ”انشاء اللہ“ کہنا قبول گئے، پھر انہوں نے اپنے ارادہ کے مطابق، ان سب بیویوں کے ساتھ مباشرت کی اور ان میں سے صرف ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی، اور اس نے بھی آدھ مرد یعنی ناقص الخلقة بچہ جنا۔“ (اور پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، سلیمان علیہ السلام اگر ”انشاء اللہ“ کہہ لیتے تو یقیناً ہر عورت سے بیٹا پیدا ہوتا اور وہ سب اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے اور سوار (بہادر مرد) ثابت ہوتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”انشاء اللہ کہہ لیجئے۔“ اس سے کسی بھی کام کے عزم و ارادہ کے وقت ”انشاء اللہ“ کہنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی عزم و ارادہ کیا جائے تو اس کو انشاء اللہ کہہ کر مضبوط بنالیا جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”میں یہ کام کروں گا اور اگر خدا نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔“ اور یہ کہنا ضروری اس لئے ہوتا ہے کہ خدا کے چاہے بغیر کوئی بھی چیز جو میں نہیں آتی اور بندے کی خود خواہش بار آور ہوئی ہے جس میں مشیت الہی بھی شامل ہو! لہذا اس فرشتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا یاد دلایا کہ آپ نے جو عزم و ارادہ کیا ہے اس کو خدا کی مشیت سے وابستہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس عزم و ارادہ کی بار آوری غیر یقینی ہو گئی ہے۔ آپ اب بھی انشاء اللہ کہہ لیجئے تاکہ

آپ کا یہ عزم و ارادہ اب سے بار آور ہونے کا حق ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ شیخ عبدالحقؒ نے اپنی شرح میں حدیث کے مذکورہ جملہ کے تحت لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بھولی جانے کی وجہ سے اس وقت انشاء اللہ نہیں کہا، جب فرشتہ نے انہیں یاد دلایا تھا بلکہ بعد میں بھی نہیں کہا۔ اور ماطلی قارئی نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتہ کے کہنے کے باوجود ”انشاء اللہ“ اس لئے نہیں کہا کہ وہ یہ سمجھے کہ جب دل میں ”(انشاء اللہ)“ کی نیت کر لی ہے تو زبان سے انشاء اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، اس اعتبار سے ”نسی“ کا لفظ علم کے معنی میں ہو گا۔ نیز ایک حایت میں ”نسی“ کا لفظ ن کے پیش اور س کی تشدید کے ساتھ نقل ہوا ہے اور یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں مفہوم یہ ہو گا کہ ان کے ذہن سے یہ بات فراموش کر دی گئی کہ انشاء اللہ کہنے میں قلب اور زبان دونوں کا جمع ہونا اور ہا ب جمع اور اہل عرفان کے نزدیک اصل درجہ رکھتا ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاء اللہ نہ کہنا ان کی ”الغرض“ قرار پایا اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے ایک ابتلاء تھا اس لئے انہوں نے بعد میں حق تعالیٰ کے حضور اپنی اس لغزش کا اعتراف و اقرار اور توبہ و استغفار کیا جب کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ بہر حال حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی کام کے ارادہ و عزم کے اعتبار کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ میں خدا کا کام کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کام میں حق تعالیٰ کی طرف سے مدد و برکت، حسن تکمیل اور آسانی و سہولت میسر ہو، چنانچہ قرآن کریم میں یہی حکم دیا گیا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا فَعَلْنَا لَمْ يَشَاءَ اللَّهُ

”اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہنا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیکھئے (یعنی اس طرح کی بات کہتے وقت انشاء اللہ ضرور کہہ کیجئے۔“

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں قوت مردی اور جنسی طاقت کمال درجہ کی تھی اور اس طاقت کا زیادہ ہونا مردوں کے لئے خولی اور فضیلت کی بات ہے جب کہ اس طاقت کا کم ہونا مکی اور نقصان میں شمار کیا جاتا ہے۔

کہانا انبیاء کی سنت ہے

(۲۳) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَذَارًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حضرت زکریا علیہ السلام بخوار (یعنی بزمی) تھے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ وہ بزمی کا کام کرتے تھے اور اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے تھے۔ نہیں اس حدیث میں اور اس حدیث میں جو اوپر حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق گذری، یہ دلیل ہے کہ کہانا اور محنت و مشقت کے ذریعہ اپنا حلال رزق حاصل کرنا انبیاء کی سنت میں سے ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت کا باہمی قرب و تعلق

(۲۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلِي النَّاسِ بَعْنِي ابْنِ مَرْيَمَ هِيَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ الْأَنْبِيَاءُ إِشْوَقُهُ مِنْ غُلَامٍ وَأُمُّهَا نَهْمُ شَيْءٍ وَدَيْنُهُمْ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ أَتَى عَلَيْهِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دنیا اور آخرت میں (یا آغاز و انجام میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرب اور تعلق میں ہوں۔ اور تمام انبیاء انہیں میں سوتیلے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، ان سب کا اصل دین ایک ہے، اور ہمارے (یعنی میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے) اور میان کوئی نبی نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب و متعلق میں ہوں۔“ اس اعتبار سے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی تغیر نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے آنحضرت کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کی واضح بشارت دی، آنحضرت کے دین و شریعت کی تمہید بھی انہوں نے ہی قائم کی، اور آخر زمانہ میں آنحضرت ﷺ کے نائب اور خلیفہ بھی وہی ہوں گے۔ انبیاء کو ایک دوسرے کا سوا بھائی قرار دینے کا مقصد ان کے درمیان باہمی تعلق اور متابعت کی ایک خاص نوعیت کو ظاہر کرتا ہے اور ”ان کے باپ“ سے مراد وہ چیز ہے جو اس دنیا میں ان کی بعثت کا سبب بنی ہے یعنی مخلوق خدا کی ہدایت اور ان کو صحیح راستے پر لگانے کی ذمہ داری اور ”ان کی ماؤں“ سے مراد ان کی اپنی شریعتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف اور الگ الگ ہیں۔

”ان سب کا اصل دین ایک ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لوگوں کی ہدایت اور ان کے مفاد کی مصلحت و حکمت اور قوم و ملت کے حالات کی رعایت کے پیش نظر ہر نبی کو الگ الگ شریعت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا لیکن سب کا اصل دین ایک ہی ہے، یعنی توحید۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت

(۲۵) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَبِيٍّ إِذْ مَ يَطْفَعُ الشَّيْطَانُ فِي جَنَّتِهِ يَاضَعُ غَيْبَهُ جَنَّ يُولَدُ غَيْرَ عَيْسَىٰ (ابن مَرِيمَ ذَهَبَ يَطْفَعُ فُطْفَعًا فِي الْجَحِيمِ) (متن علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی دونوں کونکھ میں اپنی انگلیوں سے کوٹھا مارتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم اس سے محفوظ رہے، اس نے ان کی کونکھ میں بھی کوٹھا مارنا چاہا مگر وہ صرف پردے میں کوٹھا مار سکا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شیطان لعین کی تکلیف پہنچانے والی اس حرکت سے محفوظ رہے کہ ان کی تانی اور مریم علیہ السلام کی ماں حد نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ:

وَأَنِّي سَمِعْتُهَا مَرِيَمَ وَأَنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”(پروردگار! میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم علیہ السلام رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

”پردے“ سے مراد وہ جملی ہے جس میں بچہ پیدائش کے وقت لپٹا ہوا ہوتا ہے اور جس کو عربی میں ”ہشیمہ“ کہا جاتا ہے | مطلب یہ کہ شیطان نے اپنی عادت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کونکھ میں بھی کوٹھا مارنا چاہا اور اپنی انگلیاں چلائیں لیکن وہ انگلیاں ان کے جسم تک نہیں پہنچ سکیں، اسی جملی میں انکے کرہ گئیں، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اذیت سے محفوظ رہے۔

واضح رہے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے.....“ اور ”تو اس سے آنحضرت ﷺ متشقی اور خارج ہیں، آپ ﷺ نے اپنے علاوہ اور تمام نبی آدم کے بارے میں یہ فرمایا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خود آپ کی ذات بھی شیطان کی اس آذیتِ ارسالی سے محفوظ رہی گی۔

باکمال عورتوں کا ذکر

(۲۶) وَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَبِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ أَسِيَّةُ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ وَ فَضْلٌ عَائِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الْقُرَيْشِ عَلَى مَسَائِرِ الطُّغَمَاءِ مَثَقُ عَلَيْهِ وَ ذِكْرُ حَدِيثِ أَنَسٍ يَا خَيْرَ النِّبِيِّاتِ وَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ أَكْثَرُ وَ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرِو الْكَرِيمِ اس الْكَرِيمِ فِي بَابِ الْمَفَاخِرَةِ وَالْعَصِيَّةِ۔

”اور حضرت ابو موسیٰ بنی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مردوں میں تو بہت سے باکمال پیدا ہوئے، جیسے انبیاء خفہ عہد اور اولیاء اللہ لیکن عورتوں میں چند ہی کو باکمال ہوا اور وہ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہیں، نیز اور تمام عورتوں پر عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو دوسرے کھانوں پر ”ثریہ کو۔“ (بخاری و مسلم) اور حضرت انسؓ کی روایت یا عیاض البیرونی الح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ای التماس اکرم الح اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت الکرم ابن الکرم الخباب المفاخرہ والعصبہ میں نقل ہو چکی ہے۔

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں خواتین۔ مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور آسیہ زوجہ فرعون۔ دنیا کی تمام اگلی بچھلی عورتوں پر برتری اور فضیلت رکھتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات پر بھی؟ لیکن یہ بات چونکہ اس طرح نہیں ہے اس لئے اس حدیث کی یہ توجیہ و تاویل کی جاتی ہے کہ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کو جن عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے ان سے امت محمدیہ سے پہلے کی امتوں کی عورتیں مراد ہیں کہ بچھلی تمام امتوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے برتر یہ دو عورتیں ہیں ایسا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث اس زمانہ میں ارشاد فرمائی تھی جب کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ افضیلت و اکیلت کی ظاہر کرنے والی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔“ اور یہ کہ آنحضرت ﷺ نے امت محمدی کی ان افضل خواتین کو مستثنیٰ کر کے باقی تمام عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سب پر فضیلت و برتری مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کو حاصل ہے، اور اس استثناء کا قریب وہ دوسری احادیث ہیں جن میں حضرت فاطمہؓ وغیرہ کے مناقب و اوصاف کا ذکر ہے جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے ”فاطمہ زہراؓ تمام حقیقی عورتوں کی سردار ہیں۔“

حدیث کا آخری جزء، جس میں حضرت عائشہؓ کی فضیلت مذکور ہے، کئی احتمال رکھتا ہے، اس میں ”عورتوں“ سے یا تو بلا استثناء دنیا کی تمام عورتیں مراد ہیں، یا حدیث میں مذکور وہ دونوں خواتین، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، کا استثناء کر کے باقی تمام عورتیں مراد ہیں اور ترجمہ میں ایسی احتمالی کو ترجیح دی گئی ہے، یا جتنی عورتیں مراد ہیں، یا اس امت کی عورتیں مراد ہیں اور یا ازواج مطہرات مراد ہیں۔ واضح رہے کہ ”ثریہ“ اس کھانے کو کہتے ہیں جو روٹی کو شوربے میں چور کرنا یا جاتا ہے اس زمانہ میں اہل عرب کاسب سے مرغوب کھانا ”ثریہ“ ہی تھا، کیونکہ یہ کھانا اول تو بہت نرم اور لذیذ ہوتا ہے، دوسرے نہایت نود مضم اور مقوی سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ کے یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہؓ، حضرت خدیجہؓ اور حضرت فاطمہؓ میں کون سب سے افضل ہیں؟ حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے بعد حضرت عائشہؓ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہؓ کو حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ پر فضیلت حاصل ہے۔ اور سنی ہے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت فاطمہؓ بنت محمد ﷺ ہیں، ان کے بعد ان کی والدہ حضرت خدیجہؓ اور ان کے بعد حضرت عائشہؓ۔

مؤلف کتاب نے مذکورہ بالا مسئلہ میں اپنا ”قول فیصل“ اس طرح لکھا ہے! بعض روایتوں سے، جو ابن شیبہؒ وغیرہ سے منقول ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہؓ زہراؓ، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت خدیجہؓ الکبریٰ کے بعد تمام حقیقی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور حضرت خدیجہؓ الکبریٰ کو حضرت عائشہؓ پر فضیلت حاصل ہے اور سنی نے اپنے زمانہ کے بعض ائمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ، مگر گوشہ رسول اور آپ ﷺ کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے خلفائے اربعہ (حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ) سے افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت علی الاطلاق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خلفائے اربعہ اپنے علم و فضل کی جلالت اور دین و ملت کی راہ میں اپنے بے مثال کارناموں کی بناء پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حسینؓ سے افضل ہیں جیسا کہ ابن حجرؒ نے شامل ترمذی کی شرح میں بیان کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جس طرح خلفاء اربعہ اور یہ مگر گوشہ رسول اپنی اپنی مخصوص جہت و حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے

ہیں اسی طرح مذکورہ عزرائل مطہرات (حضرت خدیجہؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہؓ) میں سے کسی کو بھی مجموعی اور کلی طور پر باقی دونوں پر یا ان میں سے کسی ایک پر فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے بلکہ تینوں اپنی الگ الگ خصوصیات کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہؓ کو جو بلند تر علمی مقام حاصل تھا اور ان کو جو خصوصیت حاصل تھی کہ اکثر و بیشتر وحی آپ پر اس وقت نازل ہوتی تھی جب آپ کے بستر پر یا ان کے حجرے میں ہوتے تھے تو اس اعتبار سے ان کو حضرت فاطمہؓ پر فضیلت و برتری حاصل ہے اس کے برخلاف آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک کا ایک حصہ اور آپ کا جگر گوشہ ہونے کا شرف چونکہ حضرت فاطمہؓ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ حضرت عائشہؓ پر فضیلت رکھتی ہیں اور مرثیہ و آسیہ اپنے اپنے زمانہ کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ نیز حضرت خدیجہ الکبریٰ اس اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی پہلی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف ان ہی کو حاصل ہے، آنحضرت ﷺ کی سب سے زیادہ خدمت و معاونت انہوں نے ہی کی اور آنحضرت ﷺ کی اکثر اولاد ان ہی کے بطن سے ہے۔

الفصل الثانی

خدا کے بارے میں ایک سوال

(۲۷) وَعَنْ أَبِي ذَرِّبَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَفْنِ كَانَ زَيْنًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالِ كَانَ لِي عَمَاءٌ هَاتِ خُتْمَهُ هُوَ أَوْ مَا لَوْ لَقَدْ هُوَ أَوْ خَلَقَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمَاءِ وَوَاهُ التَّوْبِيذُ وَقَالَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْقَعْمَاءُ أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ۔

”اور حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ (ﷺ) ہمارا پروردگار اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عماء میں تھا۔ اس کے نیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اوپر، اس نے اپنا عرش پانی پر پیدا کیا۔“ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا: یہ ابیہ ابن ہارون نے وضاحت کی ہے کہ ”عماء“ سے مراد یہ ہے کہ ”اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔“

تشریح: ”عماء“ کے اصل معنی ابر (بادل) کے ہیں خواہ ہلکا ہو یا گہرا۔ لیکن یہاں یہ اصل معنی مراد نہیں ہیں کہ پروردگار اپنی مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے ابر میں تھا، بلکہ اس لفظ سے ایک پورے مفہوم کی طرف اشارہ مقصود ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ سوال میں جس حقیقت کی جستجو ظاہر کی گئی ہے اس تک نہ کسی کا علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عقل اس کا اور اک کر سکتی ہے اور نہ کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے۔

”نہ اس کے نیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اوپر۔“ ان الفاظ کے ذریعہ اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مخلوقات سے پہلے صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ اس اعتبار سے اس جملہ کا حاصل وہی ہے جو اس حدیث کا مضمون ہے مکان اللہ ولم یکن معہ شیء (صرف اللہ کی ذات موجود تھی، اس کے ساتھ کسی چیز کا جو نہیں تھا)۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ما قبل جملہ (عماء میں ہے) سے خدا کی طرف مکان کی نسبت کا واہمہ ہو سکتا تھا، لہذا اس واہمہ کے دفعیہ کے لئے مذکورہ جملہ ارشاد فرمایا کہ عماء یعنی ابر سے حور ابر مراد نہیں ہے جس کے اوپر نیچے ہوا ہوتی ہے اور جب متعارف ابر مراد نہیں ہے کیونکہ اس کا ہوا کے بغیر ہونا محال ہے تو یہ واہمہ نہ ہونا چاہئے کہ عماء کے ذریعہ خدا کی طرف کسی مکان اور مقام کی نسبت کی گئی ہے۔

”اس نے اپنا عرش پانی پر پیدا کیا۔“ اس جملہ کے بارے میں ایک شارح نے یہ لکھا ہے کہ سائل نے جو سوال کیا تھا اس کا اصل مقصد یہ دریافت کرنا تھا کہ این مکان عرش دینا یعنی (مخلوقات جیسے زمین و آسمان وغیرہ کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کا عرش کہاں تھا۔ اس کا جواب آپ ﷺ نے یہ دیا کہ عرش الہی پانی کے اوپر تھا۔ اس کی تحقیق پیچھے گذر چکی ہے۔

آسمانوں کا ذکر

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَعِمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبُطْحَاءِ فِي عَصَابَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جَالِشَ فِيهِمْ فَصُرْتُ سَحَابَةً فَظَنُّوا أَنِّيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَسْمُؤْنَ هَذِهِ قَالُوا
السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوا وَالْمُزْنَ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالُوا هَلْ تَلَرُونَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالُوا
لَا نَلْزِمُكَ قَالَ إِنَّ بَيْنَهُمَا مِائَةً وَاحِدَةً وَمِائَتَانِ أَفَوَلَّاتُ وَسَيَعُونَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ الْبَتَّى فَرُوقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَى
سِتْعَ صُغُوبٍ ثُمَّ فَرُوقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةَ سِتْعَ بَيْنَ أَغْلَاهُ وَاسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَرُوقَ ذَلِكَ لَمِائَةً أَوْ عِشْرِينَ
بَيْنَ أَغْلَاهُ وَزَوْرِكَيْهِ مِائَتَيْنِ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْغُرُشُ بَيْنَ اسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ
ثُمَّ اللَّهُ فَرُوقَ ذَلِكَ - (رواه الترمذی - و ابو داؤد)

”اور حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ وہ (ایک دن) پہلے مکہ (میں ایک جگہ محصب) میں لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کریم ﷺ بھی ان میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ابراہیم کا ایک غزا گذرا، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے: رسول کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم اس (ابراہیم) کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ”صحابہؓ“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اور اس کو ”مزن“ بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مزن بھی کہتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا اور اس کو ”عنان“ بھی کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں، عنان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو، آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا طویل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ یا تو اکثر سال یا بہتر سال یا کمتر سال کی مسافت کے بقدر ہے، اور اس (پہلے) آسمان کے اوپر جو (دوسرا) آسمان ہے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے ساتوں آسمانوں کا ذکر کیا کہ ہر آسمان اپنے نیچے کے آسمان سے کچھ اوپر شتر سال کی مسافت کے بقدر فرق ہے، پھر ساتویں آسمان کے اوپر پانی کا بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر کی تہ اور اس کے اوپر کی سطح کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے، اور اس سمندر کے اوپر آٹھ فرشتے ہیں جو پیلاڑی مکروں کے مانند ہیں، ان کے کھروں اور کھوس کے درمیان بھی اتنی ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ اور پھر ان فرشتوں کی پشت پر عرش الہی ہے جس کے نیچے کے حصہ اور اوپر کے حصہ کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔“ (ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: حدیث کے ظاہری اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباسؓ نے جس زمانہ کا واقعہ بیان کیا ہے اس وقت تک وہ حصہ مجوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح وہ لوگ بھی مسلمان نہیں تھے جن کے ساتھ حضرت عباسؓ اس موقع پر تھے۔ نیز اس موقع پر اور ان لوگوں کے درمیان آنحضرت ﷺ کا موجود ہونا بھی اسی کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ سب لوگ مکہ کے رہنے والے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے اور اگر یہ احتمال قائم کیا جائے کہ وہ سب لوگ مکہ کے کفار تھے اور اسلام کے دائرہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو پھر کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ نے اس جگہ ان لوگوں کو جمع دیکھ کر ان کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا ہو گا اور اسی مقصد سے ان کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔

”یا تو اکثر سال اور یا بہتر سال اور یا کمتر سال۔ یہ جملہ راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر ان تینوں میں سے کسی ایک عدد کا ذکر فرمایا تھا، بہر حال حاصل یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا درمیانی فاصلہ کچھ اوپر شتر سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ اس عدد سے مراد محمدؐ یہ نہیں ہے بلکہ کشمیر و ماہانہ یعنی اس فاصلہ کی وسعت و زیادتی کو بیان کرنا ہے لہذا یہ حدیث اس روایت کے متناہی نہیں ہے جس میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے درمیانی فاصلہ کو پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر فرمایا گیا ہے۔

”ساتویں آسمان کے اوپر پانی کا ایک بڑا سمندر ہے۔“ بعض دوسری روایتوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پیدا کرنے کے

ساتھ ہی اس عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر پیدا کیا اور وہ سمندر موجود و جاری ہے۔

اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ ”واضح رہے کہ اس جملہ کی مراد حق تعالیٰ کے مرتبہ کی بلندی، اس کی عظمت و شوکت اور اس کی سلطنت و حکومت کی، فوقیت کو بیان کرتا ہے، نہ کہ مکان و جہت اور استقامت و متحمل کے اعتبار سے اس کی ذات کا عرش پر ہونا مراد ہے! گویا آپ ﷺ نے پروردگار کی عظمت و برتری کو انسانی ذہن میں اتارنے کے لئے بطور تمثیل یہ جملہ ارشاد فرمایا اور مطلب یہ تھا کہ وہ بڑا ہی عالی مرتبہ اور عظیم البرهان ہے اس کی ذات ہر شے سے بلند و بالا ہے اور تمام موجودات اسی کے حکم اور اسی کی قدرت کے تحت ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

وَاللَّهُمِّنْ وَذَٰلِہِم مَّجِیۡدٌ۔

”اور اللہ سب کو اور دوسرے گمبہ ہوئے ہے۔“

اور اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد و ہدایت کا ایسا مضمون اور اسلوب اختیار فرمایا جس سے ان سب کے ذہن و فکر کی پرواز اس عالم غلی سے منسل ہو کر عالم غلی کی طرف مائل ہو اور زمین و آسمان کے اقتدار اعلیٰ (حاکمیت اللہ) ایک ایسا تصور آتی خاکہ ان کے دل و دماغ پر منعکس ہو جس سے وہ لوگ کائنات ارض و سماء کے پیدا کرنے والے اور کل کائنات کا نظام چلانے والے کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر بت پرست، اوبام پسندی اور فاسد عقیدہ و خیال کی بستی کا احساس و شعور حاصل کریں اور خود کو ان چیزوں سے باز رکھ سکیں۔

عرش الہی کا ذکر

﴿۲۹﴾ وَعَنْ جِبْرِیۡلَیۡنَ فُظِعَہٗمَ قَالِیۡ اٰتٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَعْرَاجِیۡمَ فَقَالَ جِبْرِیۡلُ مَا لَکُمۡ اَنْ تَخَافُوْا اللّٰہَ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ قَالُوْا لَیۡسَ عَلَیۡکَ اِلَٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَتَسْتَغْثِیۡ بِہٖ عَلَیۡکَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰہِ سُبْحَانَ اللّٰہِ فَمَا دَالَیۡ یُسَبِّحُ حَتّٰی عُرِفَ ذٰلِکَ فِیۡ وَجْہِہٖ اَصْحَابِہٖ ثُمَّ قَالِیۡ وَیَحْکُ اِنَّہٗ لَا یَسْتَغْثِیۡ بِاللّٰہِ عَلٰی اَحَدٍ شَآءَ اللّٰہُ اَعْظَمَ مِنْ ذٰلِکَ وَیَحْکُ اَقْدَرُ عَلٰی مَا اللّٰہُ اِنَّ عَرْشَہٗ عَلٰی سَمُوْمٍ لَّہِکَذَآ وَقَالِیۡ اَصْحَابِہٖ مِثْلَ الْقُبۡبَۃِ عَلَیْہِ وَاِنَّہٗ لَیَاْخُذُ بِہٖ عَظِیۡدُ الرِّجْلِ بِالرَّآجِیۡہِ (رواہ ابو داؤد)

”اور جبریل ابن مطہر بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ (ہمارے ہاں خشک سالی کی وجہ سے) انسانی جانیں قحط کا شکار ہو رہی ہیں، ہاں بچوں کو بھری کاسا سنا ہے، مال و جائیداد کی برابری ہو رہی ہے، اور موسیٰ ہلاک ہو رہے ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے بارش مانگئے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ ﷺ کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ کے ہاں شفیع مقرر کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے۔“ آپ ﷺ بار بار تسبیح کے لکھ لکھ کر فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے صحابہ کے چہروں کا رنگ بدل گیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے شخص جس پر افسوس ہے۔ درحقیقت خدا کو کسی کے ہاں شفیع مقرر نہیں کیا جاتا اور نہ اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، بلاشبہ خدا کی ذات اور اس کی حیثیت اس سے بالاتر ہے کہ اس کو کسی کا وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ تجھ پر افسوس کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عرش اس کے آسمانوں کو اس طرح محیط ہے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو پھیلی کر اوپر تہ کی صورت میں دکھایا (یعنی آپ ﷺ نے ہاتھ کو گنبد کی صورت میں بنا کر دکھایا کہ جس طرح یہ گنبد نما ہاتھ پھیلی ہوئی گھیرے ہوئے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش زمین و زمین تمام آسمانوں تک کو اپنے نیچے گھیرے ہوئے ہے) اور وہ عرش اس قدر وسیع و عریض ہونے کے باوجود اس طرح چرچر کرتا ہے جس طرح اونٹ کا پالان یا گھوڑے کی زین (جھاری بھر کم) سوار کے نیچے چرچر کرتی ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”ہم اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ کے ہاں شفیق مقرر کرتے ہیں۔“ اس جملہ سے اس دیہاتی کی مراد تو یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ﷺ کی ذات کو اور آپ ﷺ کی عظمت و بزرگی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، آپ ﷺ کو اپنا شفیق قرار دیتے ہیں، اور آپ ﷺ سے یہ دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما کر بارش برسا دے۔ نیز آپ کی سفارش و توجہ چاہنے کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ وہ آپ ﷺ کو ہماری طرف متوجہ کر دے آپ ﷺ کو ہمارے حق میں سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس نے اپنی یہ مراد ظاہر کرنے کے لئے موزوں اسلوب اختیار نہیں کیا، بلکہ گنہگاروں میں اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جن سے نہ صرف یہ کہ اس کی اصل مراد خط ہو گئی بلکہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہے اور اس طرح اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے نظام اور اس کے حکم و اختیار میں آنحضرت ﷺ کو شریک و برابر کر رہا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حکم و اختیار اور اپنے نظام قدرت میں کسی بھی طرح مشارکت اور کسی بھی طرح ہمسری کی روادار نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

”خدا کے نظام میں آپ ﷺ کو کوئی دخل نہیں اور یہ بھی فرمایا۔“

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

”ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس (کسی کی) سفارش کر سکے بدوں اس کی اجازت کے۔“

لہذا اس دیہاتی کا یہ کہنا حضور ﷺ کو نہایت ناگوار ہوا، اور آپ ﷺ اس کی طرف سے اس جملہ کی ادائیگی پر اظہار حیرت و تعجب اور اس کو متنبہ کرنے کے لئے بار بار متبحران اللہ متبحران اللہ فرماتے رہے۔

”یہاں تک کہ آپ ﷺ کے صحابہ کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔“ یعنی آنحضرت ﷺ کے بار بار سبحان اللہ کہنے سے اس مجلس میں موجود صحابہ ”مجھ گئے کہ دیہاتی کے اس کہنے سے آپ ﷺ کو شدید ناگواری اور غصہ ہے، لہذا آنحضرت ﷺ کے غضب و غصہ کو محسوس کر کے وہ سب بھی ڈر گئے اور خوف خدا سے ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا، اور پھر آنحضرت ﷺ نے جب ان صحابہ کے چہروں پر خوف خدا کا اثر دیکھا تو آپ ﷺ نے سبحان اللہ کہنا موقوف کر دیا اور اس دیہاتی کی طرف روئے سخن کیا۔

”وہ عرش اس قدر وسیع و عریض ہونے کے باوجود اس طرح چرچہ کرتا ہے اے۔“ کے ذریعہ آپ ﷺ نے گویا اس دیہاتی کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی تمثیل بیان کی اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اظہار ہے کہ اتنا بڑا عرش بھی اس کے قفل سے عاجز ہے۔

وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں

(۳۰) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَزَلَ مِنْ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُ

مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَائَتِينَ شَخْصَةً أَذْنَبِيهِ إِلَى عَاقِبَتَيْهِ مَبْسُورَةٌ مَبْعُومَاتٌ عَاجِمٌ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابر ابن عبد اللہ، رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ کو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) یہ اجازت مل گئی ہے کہ میں خدا کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس فرشتہ کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ سات سو سال کی مسافت کر رہا ہے۔“ (ابوداؤد)

ویدار الہی اور حضرت جبریل علیہ السلام

(۳۱) وَعَنْ زُرَّادَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَجِبَ نَزْلُ هَلْ رَأَيْتَ مَلَكًا فَانْقَضَ جُنْدَانِيْلُ وَقَالَ يَا

مُحَمَّدٌ إِنْ تَبَيَّنَ وَيَتَبَيَّنُ جَعَلَهَا مِنْ نُورٍ لَوْ دَفُوتُ مِنْ بَعْضِهَا لَأَخْتَرْتُ هَكَذَا فِي الْمَضَائِجِ وَزَوْاؤُا نُونِمْ هِي الْحِلْيَةُ عَنْ نَسَبٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَانْتَقَضَ جَزْئِيًّا -

”اور حضرت زرارہ ابن اوفیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام (یہ سن کر تھر تھرا پنے لگے اور پھر لوے محمد ﷺ) میرے اور خدا کے درمیان نور کے شریوے ہیں۔ مگر ان پرودوں میں سے کسی پرودے کے قریب ہونے کے لئے (ایک انگشت برابر بھی) آگے جڑوں کو جل جاؤں۔“ مصاحح میں روایت اسی طرح ہے۔ البتہ ابو نعیم نے اپنی کتاب ”حلیہ“ میں اس روایت کو حضرت انس سے نقل کیا ہے (اور ہو سکتا ہے کہ حضرت زرارہ نے بھی حضرت انس سے ہی نقل کیا ہو) لیکن ابو نعیم کی نقل کردہ روایت میں فانقص (حضرت جبرائیل علیہ السلام) تھر تھرا پنے لگے کے الفاظ نہیں ہیں۔“

تشریح: حضرت زرارہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، بصرہ کے قاضی اور اپنے زمانہ کے ممتاز علماء فضل اور مشائخ میں سے تھے، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے سماع رکھتے ہیں، فضیلت الہی اور آخرت کے خوف کا یہ حال تھا کہ ایک دن فجر کی نماز میں امامت کر رہے تھے، جب اس آیت فاذا انقضى النافور پر پہنچے تو چیخ مار کر پڑے اور وہیں جان، جاں آفرین کے سپرد کر دی، ولید ابن عبدالملک کی خلافت کے زمانہ میں ۳۷ھ کا واقعہ ہے! اور طاعلی تاری نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ حضرت زرارہ صحابی تھے اور ان کی وفات حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں ہوئی ہے۔

”حضرت جبرائیل علیہ السلام تھر تھرا پنے لگے“ یعنی مشاہدہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق آنحضرت ﷺ کے اس سوال بنے ان پر زبردست ہیبت طاری کر دی اور وہ اس صورت حال کے تصور سے لرزہ بر اندام ہو گئے کہ دیدار مشاہدہ جس کماں قرب کو مستلزم ہے، اگر مجھے یہ قرب میسر آتا تو مارے ہیبت کے میرا کیا حال ہوتا! بہر حال آنحضرت ﷺ کے اس سوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار و مشاہدہ ایک ممکن الوقوع حقیقت ہے کیونکہ اگر یہ دیدار و مشاہدہ محال ہوتا تو آنحضرت ﷺ یہ سوال نہ کرتے، تاہم قیامت کے دن (آخرت میں) فرشتوں اور جنات کو حق تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو گیا نہیں، یہ علماء کے درمیان ایک اختلافی بحث ہے۔ جس کی بحث پیچھے گذر چکی ہے۔

میرے اور خدا کے درمیان نور کے شریوے حامل ہیں۔“ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیدار الہی کے مرتبہ عظمیٰ تک اپنی رسائی کے عجز کو ظاہر کیا، اور اپنے اس عجز کو انہوں نے اپنے اور ذات حق جل مجدہ کے درمیان شریوے سے تعبیر کیا۔ پس انہوں نے حجاب کا ذکر اپنے اعتبار سے کیا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حق تعالیٰ کی ذات شریوے کے پیچھے ہے کیونکہ محبوب (پرودہ میں ہونا) مغلوب ہونے کی علامت ہے جو خالق کی صفت نہیں ہو سکتی، وہ برہات میں غالب ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کا حجاب نہیں بن سکتی۔ اس کے برخلاف مخلوق جو کہ عجز نقصان کا دل ہے اس لئے محبوب ہونا اس کی صفت ہو سکتی ہے واضح رہے کہ اس جملہ میں شریوے پرودے کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض کثرت کی طرف اشارہ کرنا مراد ہے نہ کہ کوئی خاص عدد مراد ہے۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر

(۳۲) وَعَنْ أَبِي عَتَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ مِنْذُ يَوْمِ خَلَقَهُ صَافًا قَدْ مَبِهَ لَا يَزُفُغُ نَضْرَةً يَنْتَهُ وَيَتَنَزَّلُ تَبَازُكُ وَتَعَالَى سَبْعُونَ نُوْرًا عَامِنَهَا مِنْ نُورٍ يَذْكُرُوا مِنْهُ إِلَّا اخْتَرَقَ زَوْاؤُا التَّزْمِيدِي وَصَحْحَهُ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا، وہ اسی

وقت سے اپنے دونوں پیروں کو صف بستہ کئے (بالکل تیاں کھڑے ہیں، نظر تک نہیں اٹھاتے ان کے اور ان کے بزرگ و برتر پروردگار کے درمیان نور کے ستر پردے (حائل) ہیں اگر اسرافیل (عزیرض) حال) ان نور (کے پردوں میں سے) کسی ایک نور (کے پردے) کے قریب پہنچ جائیں تو وہ جل کر رہ جائیں۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: ”نظر تک نہیں اٹھاتے۔“ یعنی حضرت اسرافیل (علیہ السلام) اپنی پیدائش کے وقت سے اس طرح مودب پابستہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی نگاہ بھی ایک ہی جگہ جمی ہوئی ہے، آسمان کی طرف بھی ان کی نظر نہیں اٹھتی۔ یا یہ کہ وہ ہر لمحہ صوفی کی طرف متوجہ ہیں، اس لئے نگاہ نہیں ہٹاتے! اس کا حاصل یہ ہو گا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی سے صورتوں کے حکم کی بجا آوری کے لئے بالکل مستعد اور اس طرح منتظر کھڑے ہیں کہ شاید اسی لمحہ حکم آجائے۔

انسان کی فضیلت

(۲۳) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُو نُوْحٍ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ يَا كَلْبًا وَيَسْزَوِيُونَ وَيَشْكِيخُونَ وَيَزْكَبُونَ فَأَجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلِئَا الْآخِرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْعَلُ مِنْ خَلْقَتِهِ يَهْدِي وَيَنْفَعُ فِيهِ مِنْ دُونِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ رَوْاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے آدم (علیہ السلام) اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہر درد گارا آپ نے تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو کھاتی ہے اور بچتی ہے شادی بیاہ کرتی ہے اور (طرح طرح کی سواروں پر) سوار ہوتی ہے، تو ہماری درخواست ہے کہ دنیا (کی تمام نعمتیں) اس مخلوق کو دے دیجئے اور آخرت (کی تمام نعمتیں) ہمیں مرحمت فرمادیجئے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس میں اپنی روح پھونگی، اس کو اس مخلوق کے برابر قرار نہیں دے سکتا جس کو میں نے مکن کہا تو وہ پیدا ہو گئی۔“ (اس روایت کو ترمذی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ مخلوق روئے زمین پر آپ کی خلافت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور اس کو دنیا کی وہ تمام نعمتیں اور لذتیں عطا کی گئی ہیں جن سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے تو ان کو بس دنیا ہی کی سرفرازی تک محدود رکھا جائے، یا یہ کہ دنیا کی ملنے والی نعمتیں ان کے حق میں بیش باقی رکھی جائیں اور آخرت کی تمام نعمتوں کو ہمارے لئے مخصوص کر دیا جائے کہ جس طرح ہمیں دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اسی طرح انسان نامی اس مخلوق کو آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہ ملے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں اگرچہ فرشتوں نے دونوں کے خدا کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے خود کو آدم اور ابن آدم کے مرتبہ و مقام کے برابر جانا، لیکن حق تعالیٰ نے فرشتوں کے اس گمان کی تصحیح فرمائی اور واضح کیا کہ انسان کی تخلیق و پیدائش دوسری تمام مخلوقات جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، کی تخلیق و پیدائش سے یکسر مختلف نوعیت رکھتی ہے، مثلاً فرشتوں کی تخلیق و پیدائش کو لفظ مکن کے ذریعہ عمل میں آئی کہ صرف مکن (پیدا ہو جا) کہہ دیا تو تم فرشتے عالم وجود میں آ گئے، اس کے برخلاف انسان کی تخلیق و پیدائش ایک خاص نظام کے تحت ہوئی اور اس کا سلسلہ بتدریج جاری ہے کہ سب سے پہلے آدم (علیہ السلام) کو بغیر کسی واسطہ اور ذریعہ کے دست قدرت نے براہ راست تخلیق کیا، ان میں روح پھونکی، پھر ان ہی کے اندر سے ان کا جوڑا (حوا کو) پیدا کیا، اور ان دونوں سے تو والد و نازل کا سلسلہ جاری کیا جو ان کے بعد ان کی اولاد در اولاد اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس دنیا کے خاتمہ کا وقت نہیں آ جاتا، پھر یہ کہ فرشتوں کا خمیر مجرور ہے جب کہ انسان کا خمیر مرکب ہے، اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور ضلالت کو اختیار کرنے کا مادہ بھی وہ پروردگار کی صفت جلال کا منظرہ بننے کی بھی استعداد رکھتا ہے اور اس کی صفت جمال کا منظرہ بھی بن سکتا ہے، لہذا جو مخلوق اپنی تخلیق و پیدائش کے اعتبار سے یہ خصوصیت رکھتی ہے وہ اس مخلوق کے برابر کیسے قرار دی جا سکتی ہے جو اس جیسی خصوصیت سے عاری ہو۔ واضح ہوا کہ شرف و کرامت اور قربت میں

فرشتہ انسان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر شرف و کرامت کے اعتبار سے تو انسان فرشتہ سے بہت اونچا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے! اور چونکہ فرشتوں کو معصوم پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے ان کو عذاب سے خود دور رکھا گیا ہے، لیکن ان کو نعمتوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے، ان کے برخلاف انسان کو چونکہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے اور برائی کے راستے سے بچنے کا تکلف و ذمہ دار بنا کر پیدا کیا گیا ہے اس لئے جو انسان اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرتا ہے، وہ دونوں جہان کی نعمتوں کا حق ہوتا ہے اور جو انسان اس ذمہ داری سے اعراض کرتا ہے وہ دونوں جہان میں عتاب و عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔

آخر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ”اور اس میں روح بھونگی“ میں اللہ کی طرف روح کی نسبت محض روح کی عظمت و بزرگی کے اظہار کے لئے ہے جیسے ”بیت اللہ“ میں اللہ کی طرف بیت کی نسبت ہے۔

الفصل الثالث

فرشتوں پر انسان کی فضیلت

(۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ نَعُصٍ مَلَائِكَةٍ۔

(رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”(کامل درجہ کے) مؤمن (یعنی انبیاء اور اولیاء) اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بعض فرشتوں سے افضل و برتر ہیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”بعض فرشتوں“ سے مراد یا تو خواص فرشتے ہیں یا وہ سب فرشتے مراد ہیں جو عام فرشتوں میں کسی بھی طرح کی برتری اور برتری رکھتے ہیں۔ ”طبی“ نے یہ لکھا ہے کہ ”مؤمن“ سے مراد عام مؤمن ہیں اور ”بعض فرشتوں“ سے مراد بھی عام فرشتے ہیں مگر السنۃ کہتے ہیں: یہ کہا جائے کہ عام مؤمن عام فرشتوں سے افضل ہیں اور خواص مؤمن، خواص فرشتوں سے افضل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ۔

”جسک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔“

اہل شرف و الجماعت اسی سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اجمالی طور پر صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ”انسان“ فرشتوں سے افضل ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ انسان میں سے ہر کس و ناکس کا فرشتوں سے افضل ہونا مفہوم نہ ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اس مسئلہ میں ”عوام“ اور ”خواص“ کا مصداق کیا ہے، چنانچہ یہ تفصیل کی جانی چاہئے کہ ”خواص مؤمن“ سے مراد اللہ کے تمام رسول اور نبی ہیں، اسی طرح ”خواص فرشتوں“ سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وغیرہ ہیں، نیز عام مؤمنین سے مراد کامل درجہ کے اہل ایمان ہیں جیسے خلفاء راشدین اولیاء کاملین اور تمام علماء۔

ابن ماجہ میں ایک حدیث اور نہ کوہ ہے جو دو سندوں سے منقول ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔

المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبة۔

”مؤمن کا احترام و اکرام کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔“

مخلوقات کی پیدائش کے دن

﴿۳۵﴾ وَعَنْهُ قَالُوا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْ فَقَالَ خَلَقَ الثُّرَيَّةَ يَوْمَ الشَّيْبِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجَبَانَ يَوْمَ الْاُخْدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثِ وَخَلَقَ النَّوْزَ يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدُّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ اَذَمَّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي اَجْرِ الْخَلْقِ وَاجْرَ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ يَتِمَّتَانِ الْعَصْرَ اِلَى اللَّيْلِ -
(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن (ایک دن) رسول کریم ﷺ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کہ (جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جو چھ دن میں پیدا کیا تو کوئی چیز کس دن پیدا ہوئی ہے؟ سنو، بعض چیزوں کے متعلق میں بتاتا ہوں) اللہ تعالیٰ نے مٹی (زمین کو) جسٹے دن پیدا کیا، اس زمین پر پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پھر کے دن پیدا کیا، بدی اور خراب چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا، جانوروں کو روئے زمین پر جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم کو جمعہ کے دن مصر کے بعد پیدا کیا اور یہ آخری پیدائش دن کے بالکل آخری حصہ میں عصر کے بعد سے رات تک کے درمیان محل میں آئی۔“

تشریح: ”لایم اسبست یعنی ہفتہ کے دن“ سے اس دن کا وہ بالکل آخری حصہ مراد ہے جس پر دن کا اختتام ہو جاتا ہے اور جس کو عربی میں عشیۃ الاحد یعنی اتوار کی رات کا ابتدا کی حصہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ وقت گویا اتوار ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

جس یہ روایت قرآن کریم کی اس آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ کے منافی نہیں ہے۔
”وخلق النور يوم الاربعاء“ (اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ میں مسلم نے ”نور“ ہی کا لفظ نقل کیا ہے اور مشکوٰۃ کے صحیح نسخوں میں بھی یہ لفظ اسی طرح (ار کے ساتھ) ہے، لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں یہ لفظ ان کے ساتھ، یعنی، ”نور“ ہے جس کے معنی چھٹی کے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ نور یعنی روشنی اور نور یعنی چھٹی دونوں کو ایک ہی دن یعنی بدھ کے دن پیدا کیا گیا ہو۔

حدیث کے آخری جزو سے معلوم ہوا کہ مخلوقات کی پیدائش کا آخری دن جمعہ تھا، اس دن تمام چیزوں کی پیدائش کا سلسلہ پایہ اختتام کو پہنچا اور تمام مخلوقات اس روئے زمین پر جمع ہو گئیں، چنانچہ اس دن کا نام ”جمعہ“ رکھ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے نیز اس دن کا وہ وقت کہ جس میں آدم کی تخلیق پر مخلوقات کے سلسلہ تخلیق و پیدائش کی تکمیل ہوئی، دن کا بالکل آخری حصہ تھا، اس مناسبت سے اس دن کے آخری لمحوں (عصر کے بعد سے رات شروع ہونے تک) کو ”ساعت قبولیت“ کے شرف سے نوازا گیا، چنانچہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اس آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔

زمین و آسمان کا ذکر

﴿۳۶﴾ وَعَنْهُ قَالُوا يَتِمَّتَانِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاَرْبَعَاءِ اِذْ اَتَى عَلَيْهِمْ مَخَابَتُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَذَرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ هَذِهِ السَّمَاءُ هَذِهِ اَرْضُهَا الْاَرْضُ يَسْؤُفُهَا اللَّهُ اِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَذْكُرُونَهُ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا فَوْقَكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا الرَّايُغُ سَفْطٌ مَحْفُوظٌ وَتَوْفٌ مَحْفُوفٌ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خُمْسُمَانَةٌ عَامٌ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنْ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا خُمْسُمَانَةٌ سَنَةٌ لَمْ قَالْ كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنْ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنَّهَا الْاَرْضُ لَمْ قَالْ هَلْ تَذَرُونَ مَا تَحْتَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنْ تَحْتَهَا اَرْضًا اُخْرَى بَيْنَهُمَا

مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ حَتَّىٰ سَبْعَ أَرْبَعِينَ تَنْ كُلَّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ قُلْ وَاللَّيْلِ نَفْسٍ مُّحْتَبِدٍ
بِيَدِهِ لَوَ اتَّكُمُ دَلِيلُنَا بِخَبَلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَنُهَيِّطَ عَلَى اللَّهِ نَفْسُ قُرْأَهُ الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يَكُنْ
شَيْءٌ عَلَيْنَا زَوَاهُ أَخْنَدُ وَالْقَرْمِذِيُّ وَقَالَ الْقَرْمِذِيُّ قِرَاءَةُ زَوْسُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةُ تَذَلُّ عَلَى أَنَّهُ أَزَادَ
لَنُهَيِّطَ عَلَى اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْغَوْثِ كَمَا وَصَفَ
نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہر کا ایک ٹکڑا گذرا، آپ ﷺ نے (ہر کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے) صحابہؓ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہؓ نے (اپنی علوت کے مطابق) جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”یہ عثان (یعنی ابراہیم) ہے، اور یہ ابرو زمین کے ”ہودیہ“ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ہانکتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ اس کو پکارتے ہیں۔“ پھر فرمایا: ”جانتے ہو تمہارے اوپر (جو آسمان سے وہ) کیا چیز ہے؟“ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اوپر کی چیز یہ ہے جو ایک محفوظ چھت اور نہ گرنے والی مونا ہے۔“ پھر فرمایا: ”جانتے ہو تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟“ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اور آسمان کے درمیان پانچ سو برس (کی مسافت کے بقدر فاصلہ) ہے۔“ پھر فرمایا: ”جانتے ہو کہ آسمان کے اوپر کیا ہے؟“ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس آسمان کے بعد پھر اوپر نیچے دو آسمان ہیں اور ان دونوں آسمانوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔“ اسی طرح آپ ﷺ نے کئی بعد دیگرے ہر آسمان کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ وہی ہے جو زمین سے آسمان کے درمیان ہے (یعنی پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر۔ اس کے بعد فرمایا: ”جانتے ہو، پھر اس (آخری آسمان) کے اوپر کیا ہے؟“ صحابہؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ساتویں اور آخری آسمان کے اوپر عرش ہے اور اس عرش اور اس کے نیچے آسمان کے درمیان وہی فاصلہ ہے جو دو آسمانوں کے درمیان ہے۔“ پھر فرمایا: ”جانتے ہو تمہارے نیچے کیا چیز ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے اوپر کی زمین ہے۔“ پھر فرمایا: ”جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے نیچے ایک اور زمین ہے، اور ان دونوں زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت (کے بقدر فاصلہ) ہے۔“ اس طرح آپ ﷺ نے سات زمینیں گنائیں اور بتایا کہ ان میں سے ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ اور پھر فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ اگر تم سب سے نیچے والی زمین پر رہی مگر اللہ تعالیٰ ہی پر اتارے گی۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے (اپنے اس ارشاد کی دلیل کے طور پر) یہ آیت پڑھی هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی وہی (اللہ) اول (قدیم) ہے کہ اس کے لئے کوئی ابتداء نہیں ہے اور آخر (ہوتی) ہے کہ اس کے لئے کوئی انتہا اور اختتام نہیں ہے اور (اپنی صفات کے اعتبار سے) ظاہر ہے اور (اپنی ذات کے اعتبار سے) باطن ہے اور (دونوں جہاں کی) تمام (کلی و جرتی) چیزوں کو جاننے والا ہے کہ اس کا علم نہایت کامل و اکمل ہے اور ایک ایک چیز کے ہر گوشہ پر محیط ہے۔“

اس روایت کو احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے، نیز ترمذیؒ نے کہا ہے کہ رسول کریم ﷺ کا اپنے ارشاد کے بعد اس آیت کو پڑھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ ہے اور وہ بذات خود (یعنی اس کی تخلیق) عرش پر ہے جیسا کہ خود اسی نے اپنی کتاب میں اپنا وصف بیان کیا ہے۔“

تشریح: ”ذو الیا“ اصل میں ”راویہ“ کی جمع ہے اور راویہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی کھینچتا ہے ایسی ابر یعنی بادل کو راویہ سے اس لئے تعبیر کیا کہ جس طرح اونٹ پانی کھینچ کر زمین کو سیراب کرتا ہے اسی طرح بادل بھی پانی برسا کر زمین کو سیراب کرتے ہیں۔

”جو نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔“ اس جملہ کے ذریعہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بارش ہونے پر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے جس کے حکم اور جس کی قدرت سے اس بارش کے نتیجہ میں ان کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں، ان کی پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ان کی روزی و آمدنی کے ذریعہ بار آور ہوتے ہیں بلکہ وہ اس بارش کی نسبت اس کے اصل مسبب (اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے ظاہری اسباب کی طرف یا اپنے فاسد خیال و گمان کے مطابق غیر حقیقی طاقتوں اور سناعت و ستاروں کی طرف کرنے لگتے ہیں اسی طرح ”اور نہ اس کو پکارتے ہیں۔“ کے ذریعہ بھی انہیں لوگوں کی بے حسی اور بد عقیدگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پکارتے، اس کی مدد چاہتے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے خود تراشیدہ بتوں اور فانی و غیر حقیقی طاقتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کو اپنا کارساز و مددگار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ چور و گار کا لامحدود کرم اور اس کی بیکاروں رحمت ہے کہ وہ ان لوگوں کی ناشکری، بد عملی اور بد عقیدگی کے باوجود ان کو روزی و رزق ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور انہیں امن و عافیت بخشتا ہے۔

”زقیق“ رکے زبر کے ساتھ فعیل کے وزن پر ہے اور یہ پہلے آسمان جس کو آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، کا نام ہے لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہر آسمان کو زقیق کہتے ہیں۔

”جو ایک محفوظ چھت اور نہ گرنے والی موج ہے۔“ میں آسمان کو ایک ایسی مضبوط چھت سے تشبیہ دی گئی ہے جو گرنے نہ کرنے سے محفوظ ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اس طرح قائم فرمایا ہے کہ نہ اس کے زمین پر گر پڑنے کا فہرہ ہے اور نہ اس میں کسی ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ۔ اسی طرح آسمان کو ”موج“ کے ساتھ باہم مناسبت تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح پانی کی کوئی موج ہوا میں معلق ہو جاتی ہے اسی طرح آسمان بھی بغیر کسی ستون اور سہارے کے فضاء میں معلق ہے۔

”ان میں سے ہر ایک زمین سے دوسری زمین کا دور میانی فاصلہ.....“ ارض۔“ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام زمینوں میں ایک دوسری کا دور میانی فاصلہ وہی ہے، جو تمام آسمانوں میں ایک دوسرے کا دور میانی فاصلہ ہے لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ زمین کے تمام طبقے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی باہمی بعد اور فاصلہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں ”ارض“ زمین کا لفظ بصیغہ مفرد ذکر کیا جاتا ہے جب کہ ”سما“ (آسمان) کا ذکر بصیغہ جمع ہوتا ہے، تو یہ حدیث ان کے خلاف ثبوتی ہے، ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں ”ارض“ کا لفظ ہر موقع پر بصیغہ مفرد ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی نسبت ”سما“ بصیغہ جمع آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ”ارض“ سے صرف اسی زمین کا ذکر مقصود ہو جس سے اس کائنات کی مخلوق کا اصل تعلق ہے اور جو اس کے قدموں کے نیچے ہے، باقی اور زمینوں سے کسی کوئی فرد کار نہیں، جب کہ آسمانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے اور ہر ہر آسمان مصدر فیوض و آثار ہے اور تمام آسمانوں سے اس دنیا کا تعلق جڑا ہوا ہے۔

”تو اللہ تعالیٰ ہی پر اترے گی۔“ سے مراد جیسا کہ ترمذی نے وضاحت بھی کی ہے، اسی دسی کا اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور اس کی حکومت پر اترنا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی معلومات، اس کا دائرہ قدرت و اختیار، اور اس کا حکم و تسلط جس طرح آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں کو گھیرے ہوئے ہے اسی طرح اس روئے زمین پر اور زمین کی آخری گہرائیوں تک پر اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کا حکم و تسلط حاوی اور نافذ ہے۔ دراصل آنحضرت ﷺ نے یہ بات اس شہ کے دفعہ کے لئے فرمائی کہ شاید کوئی ناچھو اور کم فہم ”اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے“ سے اس دہم و گمان کا شکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ علم و اختیار اور اس کی قدرت صرف آسمان اور آسمانی کائنات تک محدود ہے۔ آسمان سے نیچے کی چیزیں نہ اس کے علم و معلومات میں ہیں اور نہ اس کے حکم و قدرت کے تحت لہذا آپ ﷺ نے واضح کیا کہ خدا کی قدرت کے آگے آسمانوں کی بلندیاں اور زمینوں کی پہنائیاں، سب یکساں ہے۔ اس کے قدرت اور

اس کے حکم کا ظہور جس شان سے آسمان کے اوپر ہے اسی شان سے زمین کی پشت پر اور زمین کے نیچے بھی ہے، اور غالباً اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ: حضرت یونس علیہ السلام کا سراج، ان کا پھل کی پیت میں پہنچا تھا، جس طرح آنحضرت ﷺ کو آسمان کے اوپر معراج حاصل ہوا۔

امام ترمذی نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی اترنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہی اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور اس کی حکومت پر اترے گی تو انہوں نے یہ وضاحت اس آیت کی روشنی میں کی ہے جو آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائے کے بعد چڑھی، چنانچہ اس آیت کے الفاظ ”يَكُنْ لَّخَبْرٍ وَعَلَيْهِمْ“ سے تو اس کا علم مفہوم ہوا، اور ”هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ“ سے اس کی قدرت کا مفہوم نکلا، یعنی وہ ایسا اول ہے کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور جو بھی چیز موجود ہے وہ اسی کی قدرت سے عدم کا سینہ چیر کر تخت وجود پر آئی ہے، اور وہ ایسا آخر ہے کہ نسب نیکو فنا ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی اور موجود رہے گی۔ نیز اس کی حکومت، یا یوں کہئے کہ اس کا تصرف اور اس کا نفع، والظاہر والباطن سے مفہوم ہوا، یعنی وہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر چیز اسی کے زیر غلبہ اور زیر تصرف ہے، خود اس پر کوئی چیز غالب نہیں ہے۔ تمام موجود چیزوں میں جس طرح چاہتا ہے بالکائنات اور حاکمانہ تصرف کرتا ہے کیونکہ اس سے بافوق کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے تصرف و تسلط میں رکاوٹ ڈالے۔ اور وہ ایسا ”پلن“ ہے کہ خلقت کی آنکھوں اور خیال و دہم سے پوشیدہ ہونے کے باوجود ملاحظہ و احوال اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہر چیز کے اندرونی حال سے وہ باخبر ہے، کسی کا کوئی راز و عید اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔

جیسا کہ خود اسی نے اپنی کتاب میں اپنا وصف بیان کیا۔ ”کے ذریعہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ مقصود ہے:

اَلْخَرْقُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی۔

”وہ بڑی رحمت والا پروردگار عرش پر قائم ہے۔“

اور یہ آیت اگرچہ بظاہر یہ دہم پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت اور کسی خاص جگہ پر قائم ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے مراد ہے۔ اس کی سلطنت و حکومت اور اس کے علم و قدرت کے ظاہر کا ذکر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا قد

(۲۷) وَعَنْهُ اَنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ ظَلْوُ اَدَمَ سِتِّیْنِ ذِرَاعًا سَبْعَ اَذْفِیْعٍ عَزَافًا۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا اور سات ہاتھ چوڑا تھا۔“

تشریح: ”ذراع“ اصل میں ہاتھ کو کہتے ہیں یعنی نبی کے سر سے لے کر ہاتھ کی انگلی کے سرے تک کا حصہ اور شرعی لفظ کا اطلاق بھی اسی پر ہوتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو جو ساٹھ ہاتھ لمبا فرمایا گیا ہے تو کس کا ہاتھ مراد ہے، آپ خود حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ یا موجودہ لوگوں کے ہاتھ؟ زیادہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ موجودہ لوگوں کا ہاتھ مراد ہے، کہ ان کا قد اس وقت کے لوگوں کے اعتبار سے ساٹھ ہاتھ لمبا تھا، کیونکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کا ہاتھ، ان کے قد کے صرف ساتھویں حصہ کے برابر تھا جو ان کے قد کے لمبائی اور تناسب اعضاء کے اعتبار سے بالکل بے جواز معلوم ہوتا ہو گا اور یہ ناممکن ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی تعداد

(۲۸) وَعَنْ اَبِیْنِ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِی الْاَنْبِیَاءَ كَانَ اَوَّلُ قَالَ اَدَمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَنَبِیٌّ كَانَ قَالَ نَعَمْ نَبِیٌّ مُّكَلَّمٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ کَمِ الْمُرْسَلُوْنَ قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ خَمْسًا وَغَفِیْرًا وَلِیْ رِوَاۃٌ عَنْ اَبِیْنِ اَمَامَةَ قَالَ اَنْوَذَرُ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَؤُلَاءِ الْكُتُبَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا الرَّسُولُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَهُ وَحُفَّةٌ عَشْرَ جَمًّا غَفِيرًا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس سے پہلے نبی کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حضرت آدم ﷺ! میں نے پھر پوچھا کیا حضرت آدم ﷺ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف و تکریم و مخاطبہ حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! انبیاء میں رسول کتنے ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کافی بڑی تعداد میں تین سو دس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔“ اور ایک روایت میں حضرت ابومامہؓ (تابعی) سے منقول ہے، یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! تمام انبیاء کی کل تعداد (خواہ وہ رسول ہوں یا غیر رسول کیا ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں رسول تین سو پندرہ ہوتے ہیں، جو کافی بڑی تعداد ہے۔“

تشریح: انہیں اللہ رب العالمین سے شرف و تکریم و مخاطبہ حاصل ہوا ہے۔ ”کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم ﷺ جس طرح دنیا کے انسانی کے باپ اور اپنی نسل کی دنیوی سعادت و فلاح کے لئے رہنما ہادی تھے اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے پیغامبر بھی تھے، ان کا نبی ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے اور چونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس لئے نسل انسانی کے لئے خدا کی وحی کے ذریعہ جو پیغامات بھی انہوں نے سناے، وہی ان کے صحیفے اور وہی ان کی شریعت بھی جانے گی، اس اعتبار سے وہ صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ رسول بھی تھے کہ ان پر صحیفے بھی آتے اور ان کو شریعت بھی عطا کی گئی۔

”رسول“ اور ”نبی“ میں فرق یہ ہے کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نبی شریعت و کتاب دی گئی ہو اور مخلوق خدا تک اس شریعت و کتاب کو پہنچانے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، اور ”نبی“ ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اس کو نبی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو اور خواہ وہ تبلیغ کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ یا نہ بنایا گیا ہو۔

کل انبیاء کی تعداد کے بارے میں اس حدیث میں ”ایک لاکھ چوبیس ہزار“ کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے دونوں عدد میں نزہت تضاد ہے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ اس بارے میں زیادہ تحقیق و جستجو نہ کرنی چاہئے اور نہ کوئی خاص عدد متعین کرنا چاہئے بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ انبیاء کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اجمالی طور پر اس طرح ایمان لانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہم ان سب کو برحق رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اس عقیدہ اور اجمالی ایمان سے نہ کوئی نبی انبیاء کے زمرہ سے باہر رہے گا اور نہ کوئی غیر نبی ان کے زمروں میں شامل ہوگا۔

شہیدہ کے بودا مند ویدہ

(۴۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغَيْبُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَبَرْتُ مُؤَسَّسِي بِنَا صَنَعَ قَوْمَهُ فِي الْعَجَلِ فَلَمْ يَلْنِ الْأَتَوَاعَ فَلَمَّا عَابَرْنَا مَا حَسَبْنَا أَلْفَى الْأَتَوَاعَ فَالْكَسُوتُ وَوَي الْأَحَادِيثُ الْفَلْفَةُ أَخْمَدُ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی چیز کے بارے میں سنا، اس کو آنکھ سے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے اس عمل کے بارے میں خبر دی جو انہوں نے گوسالہ پرستی کی صورت میں کیا تھا تو انہوں نے (دیر سے غصے کے) غم میں پھینکا لیکن جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے اور اپنی آنکھوں سے قوم کے اس عمل کو دیکھا تو (اس درجہ غضبناک ہو گئے کہ) تختیوں کو پھینک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں۔“ ان تینوں حدیثوں کو احمدؒ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”کسی چیز کے بارے میں سنا، اس کو آنکھ سے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے ایک اہم نفسیاتی نکتہ

کی طرف ارشاد فرمایا ہے، انسان کا خاصہ ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز سے جتنا زیادہ اور جتنی جلدی متاثر ہوتا ہے اتنا زیادہ اور اتنی جلدی مٹتی، ہوئی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، اگر اس کو یہ خبر و اطلاع دی جائے کہ جہاں اطلاع غریزہ سخت بہار ہے تو اس کا پریشان اور مشکور ہو جانا فطری امر ہے لیکن اس خبر و اطلاع کے مقابلہ میں، خواہ وہ کتنی ہی جتنی کیوں نہ ہو، اس کے دل و دماغ پر وہ فکر اور پریشانی کہیں زیادہ سخت اور سریع الاثر ہوتی ہے جو اس بیمار غریزہ کو آنکھوں سے دیکھ لینے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسی نکتہ کو ثابت کرنے کے لئے یہ واقعہ بطور مثال پیش فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے جبل طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے لئے آمین الہی (تورات) حاصل کرنے میں مشغول تھے تو نیچے وادی سینا میں ان کی قوم نے ایک بد باطن شخص سامری کی قیادت میں گوسالہ کی پوجا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کیا اور فرمایا کہ موسیٰ اتم جس قوم کی ہدایت کے لئے اس قدر کوشاں اور مضطرب ہو اور یہاں (کوہ طور پر) اس کے لئے میری طرف سے کتاب و ہدایت (تورات) حاصل کر رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے گوسالہ پرستی کی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج ہوا اور غصہ بھی آیا مگر جب وہ قوم کی طرف واپس آئے اور قوم کے لوگوں کو گوسالہ کی سادھ لگائے اور اس کی پوجا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ کہیں زیادہ غصہ و غضب کی بنا پر انہوں نے ان تختیوں کو جن پر تورات لکھی ہوئی تھی زمین پر پھینک دیا جس سے وہ تختیاں ٹوٹ بھی گئیں۔ ان تختیوں کو پھینک کر گویا انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ آمین الہی اہل ایمان ہی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، جن لوگوں نے ایمان و عقیدہ کی راہ ترک کر کے کفر اور سرکشی کو اختیار کر لیا ہے ان کے لئے آمین الہی پر مشتمل ان تختیوں کو ہائی رکھنے کا اب کیا فائدہ رہ گیا۔ تاہم ان تختیوں کے ٹوٹ جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان میں جو کچھ تھا وہ جاتا رہا، ان تختیوں میں جو احکام و فرمان تھے وہ سب کے سب جوں کے توں موجود تھے اور اصل تورات اپنی جگہ باقی تھی۔

بَابُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سید المرسلین ﷺ کے فضائل و مناقب کا بیان

آنحضرت ﷺ کے فضائل و مناقب اور آپ ﷺ کی ذات ستورہ صفات کے اوصاف حمیدہ اور فضائل کبریٰ کا کوئی شمار نہیں، کسی زبان و قلم کو تاب نہیں کہ آپ ﷺ کے تمام فضائل اور اوصاف کا احاطہ کر سکے، تاہم مولف مشکوٰۃ نے ان میں سے کچھ فضائل کے متعلق احادیث و روایات کو اس باب کے تحت جمع کیا ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ تمام اولاد آدم کے سرور ہیں، انبیاء میں سب سے افضل و اشرف آپ ﷺ ہی ہیں، آپ ﷺ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے اس بارے میں صراحت کے ساتھ علماء سے کچھ منقول نہیں ہے، ویسے بعض علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو افضل و اشرف کہا ہے اور لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طویل فہرست میں یہ پانچ نبی اولوالعزم سمجھے جاتے ہیں اور راہ حق میں ان کے صبر و استقامت اور عزیمت کا درجہ بے مثال ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت کا خاندانی و نسب فضل و شرف

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ ثَلَاثِي أَدَمَ قُرْنَا فَعَزْنَا حَتَّى كُنْثِمِنْ

الْقُرُونِ الْوَلَدِيَّةِ كُنْتُ مِنْهُ (ابو نعیم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھ کو یکے بعد دیگرے ہر قرن کے بہترین معجزین منتقل کیا جا تا رہا۔ یہاں تک کہ میں اس موجودہ قرن میں پیدا کیا گیا۔“ (بخاری)

تشریح: ”بہترین طبقات“ سے مختلف زمینوں کا ہر وہ طبقہ مراد ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے آیاء واجداد تھے، اور جو اپنے اپنے عہد میں اپنی خاندانی نجابت و شرافت اور انسانی فضل و کمال کے اعتبار سے ممتاز نمایاں اور قابل تکریم و احترام رہا ہے! جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کے بعد کے عہد میں کنانہ اور ان کی اولاد، ان کے بعد کے عہد میں ہاشم اور ان کی اولاد۔ پس اس ارشاد و گرامی کا مطلب یہ ہوا کہ میرا سلسلہ نسب شروع سے لے کر اب تک نسل انسانی کے نہایت متغیر و معجز افراد پر مشتمل ہے، میرے آیاء واجداد کہ جن کی پشت و درپشت منتقل ہوتا ہوا میں اس زمانہ میں پیدا ہوا ہوں، اپنے عہد و زمانہ کے وہ ممتاز نمایاں افراد تھے جن کی ذات خاندانی نجابت و شرافت، سماجی عزت و شوکت، مجلسی تہذیب و مناسبات، قومی و وطنی قبولیت و مرجعیت، ذاتی برگزیدگی و افضلیت اور انسانی خصائص و فضائل کا منبع رہی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی برگزیدگی

② وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ زَوْجًا مُسْلِمًا وَلِيًّا وَوَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ۔

”اور حضرت وائلہ ابن اسفعؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور اولاد کنانہ سے قریش کو چنا اور اولاد قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا (مسلم) اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل میں، بنی کنانہ کو برگزیدہ کیا۔“

تشریح: ”آنحضرت ﷺ کا نسلی و نسبی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان تھے، اُنکی عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اسی لئے عرب مستقر بنی اسماعیل کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے عدنان کے بیٹے معد اور معد کے بیٹے نزار تھے، نزار کے چار مشہور بیٹے بنائے جاتے ہیں ان میں سے دو بیٹے ربیعہ اور مضر سب سے زیادہ نامور اور جزیرہ نما عرب کے بڑے قبائل کے مورث ہیں، مضر کی اولاد میں آگے چل کر ایک شخص کنانہ ہوئے اور ان کی اولاد مضر کے قبائل میں سب سے زیادہ مشہور و معروف قبیلہ پر مشتمل ہوئی، کنانہ کے بیٹے نضر اور نضر کے بیٹے مالک اور مالک کے بیٹے فہر تھے، یمنی وہ فہر ہیں جن کا لقب قریش تھا، فہر کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے اور سب ”قریش“ کہلاتے ہیں یہ تمام قبائل مختلف علاقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان نہ باہمی ربط و اتحاق تھا اور نہ کوئی اجتماعی نظام تھا۔ پھر ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوئے، انہوں نے بڑی محنت اور جدوجہد کر کے تمام قریش کو تنظیم کیا، ان میں اجتماعیت اور یکدہی کی روح پھونکی جس کی بدولت قریش نے نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام حجاز پر غلبہ و اقتدار حاصل کر لیا۔ اسی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں ”قریش“ اصل میں قصی بن کلاب کا لقب ہے، کیونکہ یہ لفظ (قریش) قرش سے نکلا ہے جس کے معنی جمع کرنے اور تنظیم کرنے کے ہیں۔ ویسے زیادہ مشہور یہ ہے کہ ”قریش“ ایک سمندری جالور کا نام ہے جو نہایت قوت اور زور رکھتا ہے، اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قریش کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ قریش (قرش) ایک بڑی خطرناک مچھلی کا نام ہے جو سب مچھلیوں

کھل گئی ہے لیکن خود اس کو نہ کوئی پھل مگر نہ بیج پاتی ہے نہ اس پر کاپیاتی ہے۔ یہی وجہ تسمیہ قاموس میں بھی مذکور ہے۔ ظہور اسلام کے وقت قریش کی شاخوں میں سے جو شاخ سب سے زیادہ مشہور باعزت اور غالب تھی وہ بنو ہاشم ہے، آنحضرت ﷺ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ ﷺ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر، ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ عدنان سے پہلے کا نسب نامہ زیادہ وثوق کے ساتھ نہیں بتایا جاسکتا۔

اس تفصیل کی روشنی میں حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو سب سے زیادہ معزز کیا، پھر بنو کنانہ میں سب سے زیادہ قوت و غلبہ قریش کو حاصل ہوا، قریش میں سب سے زیادہ برگزیدگی بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ برگزیدگی و عظمت آنحضرت ﷺ کو حاصل ہوئی۔ پس آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اپنے سلسلہ نسب کی تمام تر برگزیدگیوں اور عظمتوں کا منہجڑ ہے۔

قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کی سرداری

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنَهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرمایا ”قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے قبر سے میں ہی انھوں کا تہذیب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ قیامت کے دن تمام انسانی کمالات و صفات اور تمام تر عظمتوں اور ان کا مظہر آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہوگی، اس دن مخلوقات میں سے نہ کسی کا درجہ آپ ﷺ سے بڑا ہوگا اور نہ آپ ﷺ کے علاوہ کوئی اور ذات سرداری و سربراہی کی سزاوار قرار پائے گی۔ واضح رہے کہ محمد عربی ﷺ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں تمام لوگوں کے سردار و آقا ہیں، لیکن یہاں ”قیامت کے دن“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اس دن آنحضرت ﷺ کی سرداری اور برتری کا ظہور کسی بھی شخص کے اختلاف و عداوت کے بغیر ہوگا، جب کہ اس دنیا میں کفر و شرک اور نفاق کی طاقتیں نہ صرف حیات مبارک میں آپ ﷺ کی سرداری و برتری کی مخالف و معاند رہیں بلکہ بعد میں بھی ان کا اختلاف و عداوت ظاہر رہا۔

اس حدیث کے مین السطور سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ فرشتوں پر بھی فضیلت و برتری رکھتے ہیں اور آپ ﷺ کی ذات افضل المخلوقات و اکمل الوجودات ہے، چنانچہ بعض حدیثوں میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو اور نہ مجھ کو موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام سے افضل کہو، تو اس مخالفت کی توجیہ یہ پیچھے گزر چکی ہے۔

امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرُغُ نَابِ الْجَنَّةِ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو شخص مکھٹکائے گا (یعنی مکھٹکائے گا) وہ بھی میں ہی ہوں گا۔“ (مسلم)

تشریح: قیامت کے دن امت محمدیہ کی تعداد کی کثرت کے بارے میں پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ کی امت تمام اہل

جنت کی مجموعی تعداد کا دو تہائی حصہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، اس شخص کی فضیلت و برتری کا باعث بنتی ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے کیونکہ انہم فقہ میں سے ان ہی کا مسلک زیادہ رائج ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام کے فروغ و احکام میں ان ہی کی پیروی کا رہے، اسی طرح تاریخوں میں امام مامونؒ کا مرتبہ بلند تر ہے کیونکہ انہوں نے جو یہ قرأت میں ان کے پیروکار زیادہ ہیں۔

جنت کا دروازہ سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کے لئے کھولا جائے گا

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا يَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُفْتَحُ فَيَقُولُ الْغَائِي مِنْ آلَتِ قَالُونَ مَحْضَةً فَيَقُولُ بَلْكَ أَمُوتُ أَنْ لَا أُنْفِخَ بِأَخِيذِ قَبْلِكَ. (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلوایں گا تو جنت کا نگہبان پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ میں کہوں گا کہ میں عمر (رضی اللہ عنہ) ہوں۔ تب نگہبان کہے گا مجھ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔“ (مسلم)

سب سے پہلے آپ ﷺ شفاعت کریں گے

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يَنْصُدِّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدَّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أَغْنِيهِ إِلَّا خَلَّ وَاحِدًا. (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا (یعنی اپنی امت کی جنت میں داخل کرنے کی یا اہل جنت کے مراتب و درجات کی ترقی کی سفارش سب سے پہلے میں کروں گا) انبیاء میں سے جتنی تصدیق میری کی گئی ہے، اتنی کسی کی نہیں کی گئی ہے (یعنی میری نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والوں اور مجھ پر ایمان لانے اور رکھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح تمام امتوں کے مقابلہ میں میری امت سب سے بڑی ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے بھی گذرے ہیں جن کی تصدیق صرف ایک مرد نے کی ہے۔“ (مسلم)

آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسَنِ بَنِي آدَمَ ثَلَاثَ مِائَةِ مَوْضِعٍ لَبِيَّةٍ فَطَافَ بِهِ الظُّلُمُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بَنِي آدَمَ إِلَّا مَوْضِعَ ثَلَاثِ مِائَةِ مَوْضِعٍ لَبِيَّةٍ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُ ثَلَاثِ مِائَةِ مَوْضِعٍ لَبِيَّةٍ خَلِيفَةُ بَنِي الْبَنِيَّانِ وَخَلِيفَةُ بَنِي الرُّسُلِ وَلَيْزَ رُبُّهُ فَإِنَّا الْبَنِيَّةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میری اور دوسرے تمام انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کے در و دیوار نہایت شاندار اور عمدہ ہوں، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو اور جب لوگ اس محل کے گرد بھر کر عمارت کو دیکھیں تو عمارت کی شان و شوکت اور در و دیوار کی خوشنمائی انہیں حیرت میں ڈال دے مگر ایک اینٹ کے بقدر اس خالی جگہ کو دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہو جس میں اس اینٹ کی جگہ کو بھرنے والا ہوں، اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے اور انبیاء و رسل کے سلسلہ کا اختتام مجھ پر ہو گیا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ ”میں میں ہی وہ اینٹ ہوں (جس کی جگہ خالی رہ گئی تھی) اور میں ہی انہوں کے سلسلہ کو پایہ اختتام تک پہنچانے والا ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے دنیا میں اپنے

رسول اور نبی بھیجے گا جو سلسلہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ محمد عربی علیہ السلام پر آخر ختم ہو گیا، آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں آیا ہے اور نہ آخرتہ کسی آئے گا۔

اسی حقیقت کو آنحضرت ﷺ نے بڑے نفیاتی طریقہ سے ایک مثال کے ذریعہ فرمایا، کہ مجھے سے پہلے دنیا میں جتنے اور رسول آئے، وہ خدا کی طرف سے جو شریعت، آئین ہدایت، علم و دین اور پیغام و احکام لانے ان کے مجموعہ کو ایک ایسا مکمل تصور کرو جو نہایت شاندار، مضبوط و پختہ اور دیدہ زیب ہو، لیکن اس کی دیوار میں ایک اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو اور وہ خالی جگہ کسی ایسے شخص کی نظر ہو جو اگر اس کو پر کر دے اور اس خالی جگہ کے نقص کو پورا کر کے مکمل کی تعمیر کا سلسلہ ختم کر دے۔ پس آنحضرت ﷺ نے پیسے آنے والے انبیاء کی بعثت، ان کی لائی ہوئی شریعت و ہدایت اور ان کے تبلیغ و ارشاد کے ذریعہ دین کامل گویا تیار ہو چکا تھا، لیکن کچھ کسریاتی رہ گئی تھی، اور وہ کسریاں حضرت ﷺ کی بعثت مہلکہ سے پوری ہو گئی، اب نہ خدا کا دین ناقص ہے نہ شریعت حقہ غیر مکمل ہے، اور نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔

سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم

⑧ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مَثَلُهُ أَهْلُ عَالَمِ الْبَشَرِ وَالْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْ وَحِيَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَلَا خَوْفَ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُكُمْ نَافِعًا بِوَيْحِ الْقِيمَةِ۔ (بخاری ص ۱۰۰)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لائے، اور جو معجزہ کچھ کو دادہ خدا کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی (اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے) اس کی بناء پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔" (بخاری ص ۱۰۰)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام چونکہ مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے معجزے عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دعوے کی دلیل و برہان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، چنانچہ جتنے بھی نبی اور رسول اس زمین پر آئے ان کو کسی نہ کسی نوعیت کا ایسا معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس نبی کی تصدیق کر سکے اور اس پر ایمان لاسکے لیکن آنحضرت ﷺ سے پہلے جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے زمانہ اور اس کی حیات تک مخصوص اور باقی رہا، اس نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر اور جادو کا زبردست چرچا تھا، بڑے بڑے جادوگر اپنے فن کا کمال دکھایا کرتے تھے اور لوگ ان کے فن کے کمال سے متاثر ہوتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا، ان کے ان دونوں معجزوں نے تمام جھوٹے بڑے جادو گروں کا چراغ گل کر دیا اور نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ خود ان جادو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب و حکمت کا بڑا زور تھا اس وقت ایسے ایسے قائل اور ماہر فن طبیب اور حلیم موجود تھے جو پیچیدہ سے پیچیدہ دکھ اور بیماری کو جڑ سے اکھڑ دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو تندرست اور اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، اس طرح ان کا یہ معجزہ اپنے زمانہ کے نہایت ترقی یافتہ طب و حکمت پر غالب رہا، لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے بعد باقی رہا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ تمام انبیاء کے برخلاف آنحضرت ﷺ کو قرآن کریم کی صورت میں جو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا اس کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، عرب فقہاء کا دعویٰ تھا کہ ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ "گو گئے" ہیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ پر قرآن کریم نازل کیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ کی فصاحت و بلاغت کو ماتم کر

دیا، اپنی زبان دانی اور معجزاتی کا بلند بانگ و دعویٰ کرنے والے مطلوب ہو گئے، تمام فصیح ل کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسا کلام بھی پیش نہ کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معجزہ کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا جو ہر زمانے اور ہر طبقہ میں سید العالَمین ﷺ کی نبوت و رسالت کی صداقت پر پوری حقانیت اور یقین کے ساتھ گواہی پیش کرتا رہا ہے اور پیش کرتا رہے گا۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ مجھے عطا کیا جانے والا یہ عظیم معجزہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ برابر اس پر ایمان لاتے رہیں گے اس لئے قیامت کے دن اکثریت ان اہل ایمان کی ہوگی جو میری نبوت و رسالت پر عقیدہ رکھنے والے اور میرے اس معجزہ قرآن کریم کو ماننے والے ہوں گے۔

آنحضرت ﷺ کے خصائص

⑨ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطَيْتُ خُمْسًا لَمْ يَغْطِطْهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي لِنُصْرَتِ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَظَهْرًا فَأَيُّمَا زَجَلٍ مِنْ أَفْنِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَابِمَ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَغْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ الشَّيْءُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی و رسول کو عطا نہیں ہوئیں، ایک تو مجھ کو اس رعب کے ذریعہ نصرت عطا ہوئی ہے جو ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر اثر انداز ہوتا ہے دوسرے ساری زمین کو میرے لئے مسجد اور ”پاک کرنے والی“ قرار دیا گیا، چنانچہ میری امت کا ہر آدمی (جس پر نماز واجب ہو) جہاں نماز کا وقت پائے (اگر پانی نہ ہو) تیمم کر کے نماز پڑھے، تیسرے میرے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا، چوتھے مجھے کو شفاعت عظمیٰ عامہ کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا گیا اور پانچویں مجھ سے پہلے ہر نبی کو خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جب کہ مجھ کو روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مجھ کو اس رعب کے ذریعہ نصرت عطا ہوئی ہے..... الخ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اسلام کے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلہ پر مجھے اس خصوصیت کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں میرا رعب اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مجھ سے ایک مہینہ کی مسافت کی دوری پر بھی ہوتے ہیں تو میرے نام ہی سے ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور ہارے رعب و دہشت کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

”ساری زمین کو میرے لئے مسجد..... الخ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کے رسولوں اور نبیوں کی شریعت میں ہر جگہ نماز پڑھنا اور عبادت کرنا درست نہیں تھا، ان کی نماز و عبادت کے لئے جو جگہ عبادت خانہ کے طور پر متعین اور مخصوص ہوتی تھی بس وہیں نماز و عبادت ہو سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خصوصیت عطا ہوئی کہ میں اور میری امت کے لوگ بیت الخلاء و غسل خانہ اور مقبرہ کے علاوہ پوری روئے زمین پر جس جگہ اور جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، الایہ کہ کسی جگہ کی ناپاکی کا علم یقین کے ساتھ ہو جائے تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح گند شدہ امتوں میں پانی کے بغیر پانی حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے لئے یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال میں کوئی شرعی عذر حاصل ہو تو پاک مٹی کے ذریعہ تیمم کر کے پانی حاصل کی جاسکتی ہے۔

”میرے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔“ کی وضاحت یہ ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں گند شدہ امتوں میں جو یہ معمول تھا کہ حاصل ہونے والا مال غنیمت اگر جانوروں کے علاوہ کسی اور جنس کا ہوتا تو اس کو جمع کرتے ایک جگہ رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہاں جمع شدہ تمام مال و اسباب کو جلا کر ابیس چلی جاتی، اور اگر مال غنیمت، موشیوں اور جانوروں کی صورت میں ہوتا تو

اس کے حقدار صرف وہی لوگ ہوتے تھے جو اس کو دشمنوں سے بچیتے اور اس پر قبضہ کرتے تھے، نبی اور رسول کو اس میں سے کچھ نہ ملتا۔ لیکن ہمارے حضرت ﷺ کے لئے نہ صرف یہ کہ شمس یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ بلکہ ”ہفتی“ لینا بھی جائز کیا گیا۔ ”ہفتی“ اس چیز کو کہتے ہیں جو مال غنیمت میں سب سے اچھی ہو، چنانچہ مال غنیمت میں جو چیز سب سے اچھی معلوم ہوتی تھی جیسے تلوار وغیرہ اس کو آنحضرت ﷺ اپنے لئے مخصوص فرماتے تھے۔

”مجھ کو شفاعت عظمیٰ عائدہ کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا گیا۔“ قیامت کے دن یہ مرتبہ خاص صرف آنحضرت ﷺ کو حاصل ہوگا، اور شفاعت کے جتنے بھی مواقع اور مقام ہوں گے وہ سب آنحضرت ﷺ کے اسی مرتبہ کے تحت ہوں گے، اس بارے میں تفصیلی بحث ”باب الشفاعۃ“ میں گذر چکی ہے۔

”مجھ کو روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔“ کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے کہ آنحضرت ﷺ کی رسالت صرف انسانوں ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ کی بعثت جنات کی طرف بھی ہوئی ہے۔ اپنی رسالت کے ذریعہ جس طرح آپ ﷺ نے روئے زمین کے تمام انسانوں تک خدا کا پیغام ہدایت پہنچایا اسی طرح جنات کی بھی ہدایت فرمائی، اسی لئے آپ ﷺ کو ”رسول الغیبتین“ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس وقت تک جنات کی طرف آپ ﷺ کی بعثت نہ ہوئی ہو، بعد میں ہوئی ہو اور اسی وجہ سے اس حدیث میں ”جنات“ کا ذکر نہیں کیا گیا۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبْتِ أَغْطِيَتْ خَوَامِعُ الْكَلِمِ وَلَنْصُرْتُ بِالزُّعْبِ وَأُجِلْتُ لِي الْعُقَابُ وَجُعِلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهْذُؤًا وَأُزِيلْتُ إِلَيَّ الْخُلُقُ كَافَّةً وَحُجِمَ بَنِي النَّبِيِّينَ۔ رواہ مسلم

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے چھ مخصوص چیزوں کے ذریعہ دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ① مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ② دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈالنے کے ذریعہ مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی ③، مال غنیمت میرے لئے حلال ہوا ④، ساری زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا، ⑤ ساری مخلوق کے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ⑥ اور نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”مجھے جامع کلمات عطا ہوئے“ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام، ہدایت کی باتیں، اور نہ ہی دنیاوی امور سے متعلق دوسری چیزوں کو بیان کرنے کا ایسا مخصوص اسلوب مجھے عطا فرمایا گیا جو نہ پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا ہوا اور نہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ کو نصیب ہوا! اس اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کے ایک چھوٹے سے جملہ میں معانی و مفہوم کا ایک گنبد نہایت ہی نمایاں ہوتا ہے، بڑے اور گہرے کو چھوٹی سی سطح پر پوری نہ ہو، لیکن اس کا فہم اور وضاحت بیان کیجئے تو کتاب کی کتاب تیار ہو جائے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے اقوال و ارشادات میں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ”جامع الکلم“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں سے چند کلمات کو بطور مثال یہاں نقل کیا جاتا ہے:

① انما الاعمال بالنیات اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کا انداز و نیت ہی پر ہے۔

② ومن حسن المرء ان کما لا یحبہ بے فائدہ بات کو ترک کر دینا آدمی کے اسلام کا حسن ہے۔

③ الدین النصیحة دین، خیر خواہی کا نام ہے۔

④ العدة دین وعدہ، بمنزلہ دین کے ہے۔

⑤ المستشار من جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانتدار ہے۔

بعض علماء نے بڑی محنت اور دیرینہ زحمت سے کام لے کر احادیث کے ذخائر میں سے اس طرح کی حدیثوں کو، جو ”جامع الکلم“ میں سے

ہیں، چنانچہ (اور انکا مجموعہ تیار کیا ہے) بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ ”مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمات عطا ہوئے ہیں۔“ میں جوامع الکلم سے ”قرآن کریم“ مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اچھا نمایاں ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے مضمون پنہاں ہیں، لیکن پہلے وضاحت ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت میں ”احصی علی الکلام“ کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں اس سے اسی قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں ”جوامع الکلم“ سے آنحضرت ﷺ کے ارشاد اوتوال مراد ہیں۔

”اور نبوت در رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رسالت تمام ہوئی، اب میرے بعد کوئی اور نبی در رسول نہیں آئے گا کیونکہ خدا کا دین مکمل ہو گیا ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا بھی اسی دین کو مضبوط بنانے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لئے ہو گا۔

آنحضرت ﷺ کے لئے خزانوں کی کنجیاں

⑪ وَ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْثُرُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصْرَتٍ بِالْوُغْبِ وَيُنَازِلُنَا نَانِمَةً زَائِنِيْنَ أَيْتُ بِمَقَانِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَرُبَّمَا يَحْتَفِلُ فِي يَدِيْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

”اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جامع کلمات کے ساتھ معیشت عطا کی گئی ہے، رب کے ذریعہ مجھ کو نصرت عطا فرمائی گئی ہے، اور (ایک دن) جب کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دینے کے لئے لائی گئیں اور میرے سامنے پیش کر دی گئیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعہ مجھے بشارت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے عداوتوں اور شہروں کا فتح ہونا اور ان کے خزانوں اور مال و اسباب کا حاصل ہونا میرے لئے اور میری امت کے لئے آسان کر دیا گیا۔ یا ”خزانوں“ سے مراد وہ معدنیات ہیں جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہیں جیسے سونا، چاندی، اور دوسری قیمتی چیزیں۔

امت محمدیہ ﷺ کہ تئیں خصوصی عنایات ربانی

⑫ وَ عَنْ نَوَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ ذَوِي لِي الْأَرْضِ قَرَأْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أَمْنِيْنَ سَيَبْلُغُ مَلِكُهَا عَاوِي لِي مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لَا تُبَيِّنْ لِي لَيْلِيْكَهَا بِسَنَةِ عَامَةٍ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَتَسْتَبِيحُ يَتَضَتَّعُونَ وَإِنِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لَا مَبْذَلُ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَتَسْتَبِيحُ يَتَضَتَّعُونَ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَفْظَارِهِ هَا حَتَّى يَكُونُ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا- (رواه مسلم)

”اور حضرت نوّانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میرے لئے روئے زمین کو سمیٹ (یعنی اس کو سمیٹ کر ایک ایشی کے برابر کر دیا اور پھر مجھے دکھایا چنانچہ میں نے روئے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری امت عترتِ رب روئے زمین کے ان تمام علاقوں کی بادشاہت سے سرفراز ہوگی، جو سمیٹ کر مجھ کو دکھائے گئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھ کو ہرج اور سفید و خزانے عطا کئے گئے ہیں۔ نیز میں نے اپنے پروردگار سے التجا کی کہ میری امت کے لوگوں کو عام غلہ میں نہ مارے (یعنی ایب قحط نہ مسلط کرے جس میں جٹا ہو کر پوری امت ہلاک ہو جائے)۔ اور یہ کہ میری امت پر مسلمانوں کے علاوہ کسی (غیر مسلم دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کی اجتماعیت اور ملی نظام کے مرکز پر قبضہ کر لے چنانچہ میرے رب نے فرمایا: ”اے محمد (ﷺ)!) جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدل نہیں جاسکتا، پس میں تمہاری امت کے حق میں تمہیں اپنا یہ عہد و فیصلہ دیتا ہوں، کہ مسلمانوں کو نہ تو

عام خط میں ہلاک کروں گا اور نہ خود ان کے علاوہ کوئی اور دشمن ان پر مسلط کروں گا جو ان کی اجتماعیت اور ملی نظام کے ایک مرکز پر قبضہ کر لے اگرچہ ان (مسلمانوں) پر تمام روئے زمین کے غیر مسلم دشمن جمع ہو کر حملہ آور ہوں الا یہ کہ تمہاری اُمت ہی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں اور ایک دوسرے کو قید و بند کی صعوبت میں ڈالیں۔ (مسلم)

تشریح: ”سرخ اور سفید خزانوں“ سے سونے اور چاندی کے خزانے مراد ہیں، اور ان دونوں خزانوں کے ذریعہ کسری بادشاہ فارس اور قیصر بادشاہ روم کی سلطنت و مملکت کی طرف اشارہ مقصود ہے، کیونکہ اس زمانہ میں فارس میں سونے کے اور روم میں چاندی کے ذخائر اور خزانے بہت زیادہ تھے، پس آپ ﷺ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری اُمت کے لوگ جلد ہی بوقت کی ان دونوں عظیم سلطنتوں پر قابض و حکمران ہو جائیں گے اور ان کے تمام خزانے اور مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گے، چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔

”الا یہ کہ تمہاری اُمت ہی کے لوگ آپس میں..... الخ“ اس جملہ کا سیاق و سباق اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دو چیزوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ و مامون کر دیا ہے، ایک تو یہ کہ عام خط و واقعہ کشی کی ایسی صورت حال کہ جو مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کو ہلاک و فنا کر دے کبھی پیش نہیں آئے گی، دوسرے یہ کہ اگر تمام روئے زمین کی اسلام دشمن اور مسلم مخالف طاقتیں مل کر بھی یہ چاہیں کہ مسلمانوں کی دینی و اجتماعی ہیئت کے مرکز اور ان کی مجموعی طاقت کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر بھی لیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ اور بات ہے کہ خود مسلمانوں میں باہمی افتراق و انتشار پیدا ہو جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے لگے اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اپنے مشترک دشمن کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے آپس میں دست و گریبان ہو جائے اور اس صورت حال سے قائدہ انصار ان کا دشمن ان کی اجتماعی طاقت کو کمزور کر دے یا کسی علاقہ کے مسلمانوں کی ملی و دینی اجتماعیت اور ان کے سیاسی مرکز کو نقصان پہنچا دے! یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لئے مقدر ہو چکا ہے، اس فیصلہ کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اس کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

اپنی اُمت کے حق میں آنحضرتؐ کی وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی

(۱۳) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ دُرَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَيْتِ مَعَاوِيَةَ دَخَلَ فَوَضَعَ يَدَهُ وَكُنَّ فِيهِ وَضَلَّتْ مَعَهُ وَدَعَا زَهْلَةً طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثَنَيْنِ وَمَنْعَنِ وَاجِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسُّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفُرْقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُعْجَلَ بِأَسْهَمِهِمْ فَمَنْعَنِهَا. (رواه مسلم)

”اور حضرت سعدؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ (انصار کے ایک قبیلہ) بنی معادہ کی مسجد کے قریب سے گزر رہے تو اندر (مسجد میں) تشریف لائے، اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی، اس نماز میں آپ کے ساتھ ہم جمعی شریک ہوئے، (نماز کے بعد) آپ ﷺ نے اپنے پروردگار سے بڑی طویل دعا مانگی، (یعنی بہت دیر تک دعائیں مصروف رہے) پھر جب نماز دعا سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”میں نے (آج اپنی دعائیں) اپنے پروردگار سے تین چیزیں مانگی تھیں، ان میں سے دو چیزیں تو مجھے عطا فرمادی گئیں اور ایک چیز سے منع کر دیا گیا، ایک چیز کی درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری اُمت کو خدا عام میں ہلاک نہ کیا جائے، یہ درخواست قبول فرمائی گئی، دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری اُمت کو باطنی میں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے (یعنی جس طرح فرعون کی قوم دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دی گئی، یا نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے طوفان میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دی گئی) اس طرح میری پوری اُمت (یعنی ہر ایک کو) ہلاک نہ کیا جائے، اور میری یہ درخواست بھی قبول فرمائی گئی، تیسری درخواست یہ تھی کہ میری اُمت کے لوگ آپس میں دست و گریبان نہ ہوں (یعنی مسلمان مسلمان سے برسرِ پیکار نہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آزمائی نہ کریں) لیکن میری یہ درخواست قبول نہیں ہوئی۔“ (مسلم)

تشریح: ”بنو مویہ“ انصار مدینہ کے ایک قبیلہ کا نام تھا، آنحضرت ﷺ ایک دن اس قبیلہ میں تشریف لے گئے ہوں گے کسی فرض نماز کا وقت آگیا ہو گا اور آپ ﷺ نے وہ فرض نماز اس قبیلہ کی مسجد میں ادا فرمائی یا یہ کہ آپ ﷺ نے اس نماز میں اتقیات کے دوران باسلام پھیر کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں جو تین دعائیں مانگیں اور ان میں سے جو ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی بھی بعض دعا قبول نہیں ہوتی تھیں۔

تورات میں آنحضرت ﷺ کے اوصاف کا ذکر

(۱۳) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَفْرٍو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ قَالَ ابْنُ التَّوْرَةِ قَالَ بَعْضُ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أُرْسِلَتْ شَاهِدًا وَمُشِيرًا وَنَذِيرًا وَحِزْزًا لِلْمُحْسِنِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِعْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِقَطٍ وَلَا عِلِيظٍ وَلَا شُعَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْخُلُ بِالسَّنَةِ السَّنَةِ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ بِهِ الْعَمَلَةُ الْعَوَّاجَةُ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَقْضِيَهَا بِهَا أَعْيُنًا غُفْمًا وَإِذَا نَاصًا وَفَلَوْ نَا عَلْفًا زَوَاهِ الْبَحَارِى وَكَذَا الدَّائِمِى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ نَحْوَهُ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْنُ الْأَجْزَوْنَ فِي بَابِ الْخُفْيَةِ۔

”اور حضرت عطاء ابن یسارؓ مشہور جلیل القدر تابعیؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عامرؓ کی ملاقات سے مشرف ہوا، تو ان سے عرض کیا کہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات میں رسول کریم ﷺ کی جن صفات و خصوصیات کا ذکر ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائے انھرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ ضرورتاً ذکر کیا گیا، خدا کی قسم تورات میں آنحضرت ﷺ کی ان بعض صفات و خصوصیات کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، چنانچہ (اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ ﷺ کی جو صفات و خصوصیات ذکر کی ہیں، ان کو اپنی زبان اور اپنے اسلوب میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں اہل ایمان کا شاہد، اجر و انعام کی خوشخبری دینے والا، عذاب و عتاب سے ڈرانے والا اور امیوں کو پناہ دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے محمد ﷺ) تم میرے بندے ہو کہ عبودیت و بندگی کا وہ مرتبہ خاص تمہیں حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں) تم زندوں کی طرف بھیجے جانے والے میرے خاص رسول ہیں، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے (یعنی تمہیں متوکل و اعتماد کی وہ دولت عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، اسی بناء پر تم اپنے تمام مصلحتات و مہمات میں اپنی طاقت و مصلحت پر اعتماد کرنے کے بجائے صرف میری ذات اور میرے حکم پر بھروسہ رکھتے ہو) نہ تم پر خوبصورتی و خست کو اور خست دل ہو، اور نہ ہزاروں سال میں شور و غل مچانے والے ہو۔“ تورات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ (عمر ابرائی کو برائی کے ساتھ دور نہیں کریں گے) یعنی وہ اپنے ساتھ برائی کرنے والے سے انتقام نہیں لیں گے اور اسی کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ درگزر کریں گے، اور (احسان پر احسان یہ کریں گے کہ برائی کرنے والے کے لئے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان (محمد ﷺ) کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کرے گا جب تک ان کے ذریعہ نیکو اور گمراہ قوم کو راہ راست پر نہ لے آئے اسی طرح کہ قوم کے لوگ، اعتراف و اقرار کر لیں گے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس وقت ان کی روح قبض نہیں کی جائے گی) جب تک کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ) کے ذریعہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بے حس رگوں کو درست نہ کر دے۔“ اس روایت کو بخاری نے (عطاء ابن یسار سے) نقل کیا ہے، نیز یحییٰ حدیث داری نے بھی عطاء ابن یسارؓ ہی سے نقل کی ہے، البتہ داری میں عطاء ابن یسار کی یہ روایت (عبداللہ ابن عمرو ابن عامرؓ کے بجائے) عبداللہ ابن سلامؓ سے منقول ہے۔“

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ روایت (جو آنحضرت ﷺ کے فضائل سے متعلق ہے اور جس کی ابتدا و نصح الاخروں کے الفاظ سے ہوتی ہے باب الجسد میں نقل کی جا چکی ہے۔

تھی؟ فرمایا ہاں! یہ نماز بہت زیادہ طویل اس وجہ سے ہوئی کہ (یہ) امید و خواہش اور خوف و وحشت کی نماز تھی یعنی اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی مانگ رہا تھا اور جہاں ان دعاؤں کی قبولیت کی امید تھی وہیں عدم قبولیت کا خوف بھی تھا اس لئے میں بہت زیادہ خشوع و خضوع اور عرض و التجا میں مصروف رہا جس سے پوری نماز بہت طویل ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ میں نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے تین باتوں کی التجا کی، ان میں سے دو مجھ کو عطا کر دی گئیں، اور ایک سے انکار کر دیا گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک التجا تو یہ کی تھی کہ وہ میری اُمت کو عام قحط (یہ اسی طرح کی کسی ایسی آفت و بلا) میں مبتلا نہ کرے جس سے (پوری) اُمت ہلاک و تباہ ہو جائے، میری یہ التجا پوری ہوئی، دوسری التجا یہ تھی کہ مسلمانوں پر کوئی (ایسا) غیر مسلم دشمن مسلط نہ کیا جائے (جو اپنی اسلام اور مسلم دشمنی میں انہیں نیست و نابود کر دے) میری یہ التجا بھی پوری ہوئی، میں نے تیسری التجا یہ کی تھی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہلاکت و عقوبت سے دوچار نہ کریں (یعنی ان کا باہمی اتحاد بیشک بنا رہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آراء نہ ہوں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے اپنی ملی طاقت کو کمزور نہ کریں) لیکن میری یہ التجا قبول نہیں ہوئی۔“

مسلمان تین چیزوں سے محفوظ رکھے گئے ہیں

(۱۶) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَجَازَ كُمْ مِنْ فَلَاحٍ خِلَافٍ إِنْ لَا يَنْدُ غَوْ عَلَيْكُمْ لَيْسَ كُمْ فَتَنَهُ لَكُمْ أَجْمَعًا وَإِنْ لَا يَنْظُرُ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَإِنْ لَا تَجْمَعُوا عَلَى صِلَةٍ۔

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”(مسلمانوں!) اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین چیزوں سے محفوظ رکھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ تمہارا نبی تمہارے لئے بددعا نہ کرے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ جیسا کہ پہلے بعض انبیاء کے بددعا کر کے اپنی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا (دوسرے یہ کہ باطل و گمراہ لوگ اہل حق پر غالب نہ ہوں، تیسرے یہ کہ میری ساری اُمت گمراہی پر جمع نہ ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”باطل و گمراہ لوگ اہل حق پر غالب نہ ہوں۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، طاقت اور تعداد کے اعتبار سے بہت ہوں اور مسلمان کم ہوں تب بھی وہ تمام مسلمانوں کو ہرگز مٹا نہیں سکیں گے، چنانچہ حاکم نے حضرت عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”قیامت آنے تک ہمیشہ میری اُمت میں سے کوئی نہ کوئی گروہ حق کے ساتھ غالب رہے گا۔“ اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہمیشہ میری اُمت میں سے کوئی نہ کوئی گروہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا اور ان کا دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“

”میری ساری اُمت گمراہی پر جمع نہ ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان کسی فاسد نظریہ اور کسی غلط کام پر متفق و متحد ہو جائیں، یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کے کچھ افراد یا کچھ طبقے اپنے اغراض کی خاطر کسی غیر اسلامی بات کو قبول کر لیں اور اس کو بے فکر قرار دیتے لیکن، لیکن یہ ممکن نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان یا مسلمانوں کا سواۃً عظیم اس غیر اسلامی بات پر جمع ہو جائے۔ حدیث کا یہ جملہ گویا اس امر کی دلیل ہے کہ ”اجماع“ حجت ہے، اور ”اجماع“ سے مراد ”اپنے زمانہ کے مجتہد و باصیرت علماء کا کسی حکم شرعی پر متفق ہونا ہے۔“

مسلمان آپس کے افتراق و انتشار کے باوجود اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہوں گے

(۱۷) وَعَنْ غُزَّو بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّفَيْنِ سِيفًا مَنِهَا وَسِيفًا مِنْ عَدُوِّهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس اُمت کے خلاف دو تلواروں کو اکٹھا نہیں کرے گا ایک تلوار تو خود مسلمانوں کی اور دوسری تلوار ان کے دشمنوں کی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہ خدا کی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی دو تلواریں جمع نہیں ہوں گی جن سے پوری ملی طاقت تہ وہلا ہو جائے اور مسلمان بحیثیت جمعی ختم ہو جائیں اور تلواروں کے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان آپس میں دست و گربان ہوں، باہمی افتراق و انتشار کا شکار ہوں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہوں اور دوسری طرف سے ان کا مشترکہ دشمن یعنی کوئی غیر مسلم طاقت ان پر حملہ آور ہو اور ان باہمی افتراق و انتشار کا فائدہ اٹھا کر ان پر غلبہ و تسلط حاصل کر لے، اور ان کو مٹا کر رکھ دے۔
تور پستی لے لے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے اور ان میں اتحاد و اتفاق کی جگہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ملی شیرازہ منتشر ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی غیر مسلم طاقت مسلط کر دے گا جس کا ظلم و جور مسلمانوں کی ملی اتفاق و اتحاد کے جھنڈے کے پیچھے لے آئے گا اور وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ کر باہم شورو شکر ہو جائیں گے۔ اور یہی ہے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس امت کے لوگوں کو ایک ساتھ دوڑاڑیوں کا شکار نہیں بنایا جائے گا، کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں اور کسی غیر مسلم دشمن کے خلاف بھی نہرو آڑا ہوں، بلکہ جب ان کو اپنے غیر مسلم دشمن کی جارحیت اور استحصال کا سامنا ہو گا تو وہ اپنے تمام باہمی اختلاف اور لڑائی جھگڑے مٹا کر اس دشمن کے مقابلہ پر یکجا ہو جائیں گے۔

آنحضرت ﷺ کی نسلی و نسبی فضیلت

(۱۸) وَعَنِ الْعَنَاسِ أَنَّهُ جَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْهُ مَبْعَ حَيْثَا لَفَقَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَسِيرِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالُوا أَنْتَ وَسُؤْلُ اللَّهِ قَالَ إِنَّا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اللَّهِ خَلْقَ الْحَقِّ فَخَلَعْنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلْنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ قِبَالَيْنِ فَجَعَلْنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ نَبِيًّا ثُمَّ جَعَلْنِي فِي خَيْرِهِمْ نَبِيًّا ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ نَفْسًا وَخَيْرَهُمْ نَبِيًّا۔ (رواہ ترمذی)

”اور حضرت عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (ایک دن) کفار کو نبی کریم ﷺ کی شان میں ہرزہ مرائی کرتے سنا تو (افسوس اور غصہ میں بھرے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں آئے) اور بتایا کہ کفار یہ کہنا کر رہے ہیں کہ اگر اللہ میاں کو کہہ ہی کے کسی شخص کو اپنا نبی اور رسول بنانا تھا تو اس شہر کے بڑے بڑے صاحب دولت و ثروت اور اونچے درجے کے سرداروں کو چھوڑ کر محمد ﷺ کا انتخاب کیوں کرتا؟ آنحضرت ﷺ (نے) یہ سنا تو واضح کرنے کے لئے کہ نسلی و نسبی اور خاندانی عظمت و عزت کے اعتبار سے آپ ﷺ کی شان کیا ہے، اور مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے لئے دوسروں کے مقابلہ آپ ﷺ کی حیثیت و اہمیت کیا ہے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو، میں کون ہوں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میری نسلی و نسبی اور خاندانی عظمت کیا ہے، اس کو جاننے کے لئے سنو میں عبد اللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں (ﷺ) ہوں (اور عبد المطلب وہ ہستی ہیں جو عرب میں نہایت بزرگ و معزز، بڑے شریف و پاکیزہ اور انتہائی مشہور و معروف تھے) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق (جنات و انسان) کو پیدا کیا تو مجھے اس مخلوق میں سے بہترین مخلوق (نوع انسانی) میں پیدا کیا، پھر اس بہترین مخلوق (نوع انسانی) کے اللہ تعالیٰ نے دو طبقے (ایک عرب و دوسرا غم) اور مجھے ان دونوں طبقوں میں سے بہترین طبقہ (عرب) میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بہترین طبقہ (عرب) کو قبائل و قبائل میں تقسیم کیا (یعنی اسی طبقہ کو مختلف قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا) اور مجھے ان قبائل میں سے بہترین قبیلہ (قریش) میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بہترین قبیلہ (قریش) کے مختلف گھرانے بنائے اور مجھے ان گھرانوں میں سے بہترین گھرانے (بنو ہاشم) میں پیدا کیا، پس میں ان (تمام نوع انسانی اور تمام اہل عرب) میں ذات و حسب کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر و اعلیٰ ہوں اور

خاندان دھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا ہوں۔" (ترمذی)

تشریح: حضور ﷺ نے اپنی نسلی، نسبی اور خاندانی عظمت و فضیلت کا اظہار کر کے گویا یہ واضح کیا کہ خدا کا آخری نبی بننے اور خدا کی آخری کتاب پانے کا سب سے زیادہ مستحق میں ہی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت الہی اس کا لحاظ رکھتی تھی کہ مرتبہ نبوت و رسالت پر فائز ہونے والی امتیٰیستی حسب اور خاندان کے اعتبار سے بلند درجہ اور عالی حیثیت ہو، لیکن انبیاء کی ذات کے لئے حسب و نسب کی عظمت و برتری کا لازم ہونا کوئی بنیادی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق محض ان لوگوں کے خلاف اتمام حجت سے ہے جو حسب و نسب کی بڑائی اور خاندانی وجاہت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی پشت کے وقت جاہل اور یوقوف کفار کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی آخری کتاب قرآن کو نازل کیا جانا تھا اور نبوت و رسالت قائم کی جانی تھی تو اس کے لئے عرب کے بڑے سرداروں میں سے کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا اور نہ جہاں تک نفس نبوت کا تعلق ہے وہ خود اتنا بڑا شرف ہے جس کے سامنے کسی کی بھی طرح کی بڑی سے بڑی وجاہت اور عظمت بے حیثیت چیز ہے، اس کا حصول نہ حسب و نسب کی عظمت و بلندی پر موقوف ہے اور نہ کسی اور سبب و ذریعہ پر، بلکہ محض خدا کا فضل ہے کہ اس نے جس کو چاہا اس شرف و مرتبہ کے لئے منتخب فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

اللَّهُ اعْلَم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

"اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے لئے کس کو منتخب کرے ایک اور موقع پر فرمایا۔"

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

"اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت (عنایت) کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے، مخصوص فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل (کرنے) والے ہیں۔"

وَمَا كَانَ لِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔

"اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو اپنی کتاب اور علم و نبوت عطا کر کے بڑے فضل سے نوازا۔"

آنحضرت ﷺ کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پذیر ہونے سے بھی پہلے تجویز ہو گئی تھی

(۱۹) وَعَلَىٰ آدَمَ أَنْ يَقُولَ فَاقِلْ لِمَا يُرْسَلُ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَجَبَتْ لَكَ النَّبِيُّ قَالًا وَأَذَمَ بَيْنَ الزُّوْجِ وَالْعَجَسِي۔ (رواہ الترمذی)

"اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) انبوت کے لئے آپ (ﷺ) کس وقت نامزد ہوئے؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔" (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مرتبہ نبوت و رسالت کے لئے اس وقت نامزد بھی ہو چکی تھی۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے پیکر خاکی سے متعلق بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کا پتلا زمین پر بے جان پڑا تھا۔ یہ جملہ دراصل اس بات سے کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے بھی پہلے تعین و مقرر ہو چکی تھی۔

آنحضرت ﷺ اور ختم نبوت

(۲۰) وَعَنِ الْعِزْبَانِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ زُرَيْلٍ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوَبَاتُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَدْمُ لَفَتْ حَيْدِلَ فِي طَيْبَتِهِ وَسَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعَا إِلَهُاهُمْ وَيَسْأَلُهُ عِيسَى وَزُورِيَا أُمِّي أَلَيْسَ رَأَتْ حَيْثُ وَصَفْتَنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نَوَازِلُ أَصْنَاءَ لَهَا مِنْهُ فَفُضِّرَ الْقَدَامُ زَوْافِي فِي شَرْحِ الشُّعَّةِ وَزَوْافِي أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ سَأَخْبِرُكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔

”اور حضرت عراض ابن ساریہؓ، رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب کہ آدم ﷺ اپنی گندمی ہوئی مٹی میں پڑے تھے۔ اور میں تمہیں بتا تا ہوں میرا پیدا امر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اور میری ماں کا خواب ہے جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میری ماں کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا تھا جس نے ان پر شام کے محلات کو روشن کر دیا تھا۔“ اس روایت کو بکوفی نے، بنی اسد کے ساتھ شرح السنین نقل کیا ہے۔ نیز امام حمر نے بھی اس روایت کو صاحبو کم سے آخر تک الامامہ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”وان ادم لمس جلد فی طینہ۔“ میں لفظ ”طینہ“ کے معنی گوندھی ہوئی مٹی، کچڑ اور گارے کے ہیں خلقت اور جبلت کو بھی ”طینت“ کہتے ہیں۔ ”مضور ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ میرا ”خاتم النبیین“ کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت لکھ جا چکا تھا جب کہ حضرت آدم ﷺ آب و گل کے درمیان تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے تیلے میں جان نہیں پڑی تھی بلکہ ان کا تیلہ بن کر تیار بھی نہیں ہوا تھا، بن رہا تھا۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کے حضرت آدم ﷺ کی تخلیق و پیدائش سے بھی پہلے متعین و مقرر ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر الہی میں ہونا مراد ہے تو یہ انبیاء کے متعین بھی جاسکتی ہے، آنحضرت ﷺ کی تخصیص کے کیا معنی، اور اگر آنحضرت ﷺ کی نبوت کا باطل ظاہر ہونا مراد ہے تو یہ خلاف واقعہ ہوگا، کیونکہ باطل کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آنحضرت ﷺ کی نبوت کا بظہار حضرت آدم ﷺ کی تخلیق و پیدائش کے ہزاروں سال بعد ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مراد آنحضرت ﷺ کی نبوت کا تمام فرشتوں اور روحوں میں ظاہر و متعارف کر دیا جانا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ کے ام شریف کا عرض، آسمان، اور جنت کے محلات و بلاخوں پر حور عین کے سینوں پر، جنت کے درختوں اور طوبی درخت کے پتوں پر، اور فرشتوں کی آنکھوں اور بھوہوں پر لکھا ہونا منقول ہے۔ اور بعض عارفین نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک عالم ارواح میں تمام روحوں کی تربیت و اصلاح کرتی تھی جیہ کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ ﷺ کی ذات گرامی اس دنیا میں اجسام انسانی کی مربی و مصلح ہوئی اور یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ تمام روحیں اپنے اجسام سے بہت پہلے عالم وجود میں آچکی تھیں۔

”میرا پہلا امر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے..... اس وقت کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے یہ واضح فرمایا کہ میرا خاتم النبیین ہونا نہ صرف یہ کہ حضرت آدم ﷺ کے وجود پذیر ہونے سے پہلے تجویز اور عالم بالا میں ظاہر ہو چکا تھا بلکہ اس دنیا میں بھی میری جسمانی پیدائش سے بہت پہلے مختلف انبیاء کے ذریعہ میری نبوت و رسالت اور میرے علو مرتبہ کا ظہور ہو چکا تھا، اس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے میری رسالت کے متعلق خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، اور جس کو قرآن کریم میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

وَلَمَّا وَابَقَ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ قَالَ نَبُّؤُهُمْ عَلَىٰ نَبِيِّكَ إِنَّكَ آلَتْ مَنْزِلًا مِّنْ رَبِّكَ وَتَعْلَمُ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

”میرے پروردگار! اور اس جماعت (مصلح کی اولاد) میں ان ہی کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کر دیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سیکھائے۔ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاکیزہ کر دیں، بلاشبہ آپ غالب القدر اور کامل الانعام ہیں۔“

اسی طرح اس دنیا میں میری آمد سے کہیں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے میری نبوت و رسالت کی خوشخبری دے دی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَقَدْ بَشَّرَ بِآيَةِ مَسِيحٍ يَخْلُقُ مِنْ بَغْدَادٍ وَسَمْعُهُ آخِذٌ۔

”اور (اسے بنی اسرائیل) میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں اور جن کا نام ”مسحیح“ ہو گا اس ان کی بشارت دینے والا ہوں۔“

نیز میری پیدائش سے پہلے میری والدہ محترمہ کا بشارت انگیز خواب دیکھنا اور میری پیدائش کے وقت ان کے ساتھ حیرت ناک واقعات و حالات کا پیش آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میری نبوت و رسالت کا نور اس دنیا میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے ہی پتو لگن ہو چکا تھا۔

حدیث کے اس جملہ ”جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا“ کے تحت طبعی وغیرہ شارحین نے لکھ ہے کہ ان الفاظ کی مراد خواب میں دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور حالت بیداری میں دیکھنا بھی، پہلی صورت میں ”پیدائش کے وقت سے کچھ پہلے کا عرصہ مراد ہو گا جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہو: ”میں اس بچہ کو (جو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے) یعنی آنحضرت ﷺ پر حسد کرنے والے کے شر سے خدا کے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں۔“ حضرت آمنہؓ نے اس سے پہلے استقرارِ حمل کے وقت بھی خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتی ہو تمہارے پیٹ میں اس اہمیت کا سردار نئی ہے۔ دوسری صورت میں بحالت بیداری دیکھنا مراد ہو، کہہ جانے گا کہ انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔“ کا تعلق اس چیز کے دیکھنے سے ہے جس کا ذکر اس جملہ میں محدود ہے، مگر آگے کی عبارت اس کی پوری وضاحت کرتی ہے، اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہؓ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محل و مکانات سامنے نظر آنے لگے اور آنحضرت ﷺ کی پیدائش کے وقت ایسا نور ظاہر ہونا کہ جس سے شام کے عکلات تک روشن دنیا میں ہو گئے، اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس وقت دنیا میں اس سہتی کا ظہور ہوا ہے جس کی نبوت و رسالت کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کو منور کر دے گی اور کفر و ضلالت کا اندھیرا بالکل اٹھ جائے گا۔

آنحضرت ﷺ کے خصائص

(۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ وَيَسْتَدِينُ لِيَوْمِ الْخُسُوفِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ يَوْمٍ يَخْشَى عَذَابُ الْأَرْضِ وَلَا فَخْرَ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کا سردار بنوں گا، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا (قیامت کے دن مقام محمود میں) احمد کا نیزہ میرے ہاتھ میں ہو گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، اس دن کوئی بھی نبی خواہ وہ آدم ہوں، یا کوئی اور، ایسا نہیں ہو گا جو میرے نیزے کے نیچے نہیں آئے گا۔ اور (قیامت کے دن) سب سے پہلے میں زمین چھٹ کر انھوں گا، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“ سے آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ میرا یہ کہنا شنی، مارنے، اترانے اور خواہ مخواہ کی بڑائی جتانے کے طور پر نہیں ہے بلکہ پروردگار نے اس فضل و برتری کی جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس کا اقرار و اظہار کرنے، اس نعمت پر شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم و احکام پر غور و فکر کی بجائے اڑی کے لئے ہے، عداوہ الیٰس میں اس بات کا اظہار و اعلان اس لئے بھی کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری قدر و منزلت اور میری حیثیت و عظمت کو جانیں، اس پر اعتقاد رکھیں اور اس کے مطابق میری توقیر و تعظیم اور میری محبت کے ذریعہ ایمان کو مضبوط بنائیں۔

”لواء“ کے معنی جھنڈے اور پرچم کے ہیں لیکن نیزہ کو بھی کہتے ہیں، ”حمہ کا نیزہ میرے ہاتھ میں ہو گا۔“ سے مراد قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں نام آور ہونا ہے، اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ ”حمہ کا پرچم میرے ہاتھ میں ہو گا، تو اس کی مراد بھی یہی ہوگی۔“ کیونکہ جس طرح اہل عرب کسی معاملہ میں اپنی شہرت و ناموری کے اظہار کے لئے نیزہ کھڑا کر دیا کرتے تھے اسی طرح ہرچم بھی

عظمت و بلندی اور ناموری کے اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس دن جب یہ نیرہ یا سترہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کا دل ایسا کھول دے گا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی وہ وہ تعریف کریں گے جو کوئی دوسرا نہ کر سکے گا۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کو ”حمر“ کے ساتھ مخصوص نسبت حاصل ہے، آپ ﷺ کا اسم شریف محمد اور احمد ہے، آپ صاحب مقام محمود ہیں، آپ کی امت ”حمادین“ کہلاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہر حالت میں، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ ﷺ کی ذات حادہ بھی ہو گی اور محمود بھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ذریعہ ہی شفاعت کا دروازہ کھولائیں گے جیسا کہ باب الشفاعۃ میں گذرا۔

”اس دن کوئی بھی نبی..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں آنحضرت ﷺ صرف عام لوگوں ہی کے باوی و دھانئیں ہوں گے بلکہ ایک ایک کر کے تمام نبی اور رسول بھی آپ ﷺ ہی کے نیرہ یا پرچم سے جمع ہوں گے، آپ ﷺ کی پناہ کے طہکار اور آپ ﷺ کے تابع ہوں گے حدیث کے اس جملہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیرہ یا پرچم کا ذکر محض علاقہ طور پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں آپ ﷺ کا کوئی نیرہ یا پرچم ہو گا جس کا نام لواء الحمد ہو گا اور جو آپ ﷺ کی سرداری و برتری کے اظہار کے لئے آپ کو عطا ہو گا جیسا کہ اس دنیا میں بادشاہوں اور سربراہان مملکت کی عظمت و شوکت کے اظہار اور ان کی حیثیت کو ممتاز کرنے کے لئے ان کا اپنا الگ پرچم نصب ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ خدا کے حبیب ہیں

(۲۲) وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّحَ حَتَّى اِذَا ذُكِرَ مِنْهُمْ سَمِعْتُهُمْ يَبْدَأُونَ قَالًا بَعْضُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَبْنَهُمُ خَلِيْلًا وَقَالَ اَخْرَجُوْنِي كَلِمَةً تَكْلِيْمًا وَقَالَ اَخْرَجُوْنِي كَلِمَةً اللّٰهُ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اَخْرَاذُمُ اصْطَفَا اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَ مَكِّمْ وَعَسَبَكُمْ اِنَّ اَبْنَهُمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَوْسَى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَاِذَا مِ اصْطَفَا اللّٰهُ وَهُوَ كَذَلِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَاصِلُ لَوَاءِ الْخَلْدِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاِذَا مِ اِذَا مِ ذُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحْزَنُ حَقْلُ الْحَقَّةِ فَيُفْتَحُ اللّٰهُ لِيْ فَيُذْجِلْنِيْهَا وَمَعِيَ فَقَرَأَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ۔ (ابو داؤد، ترمذی، ابوداؤد، ابوالمرثی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کے کچھ صحابی (مسجد نبوی میں) بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ اپنے جہر مبارک سے نکلے اور جب ان کے قریب پہنچے تو ان کی باتیں کان میں دس، آپ ﷺ نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا اور میرے صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف تکلم سے نوازا، ایک اور صحابی نے کہا کہ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں (یعنی وہ نظام قدرت کے مروجہ اسباب و ذرائع کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ شیرخواری کے زمانہ میں پالنے میں تو کوں سے وہ تمہیں کیسے اور اللہ تعالیٰ نے روح الامیں کو ان کی ماں کے پاس بھیجا، جس نے پھونک ماری اور اس کے نتیجہ میں ان کی پیدائش ہوئی اس کے علاوہ ان کی روحانیت کے اور بہت سے آثار و کرشمے ظاہر ہوئے یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے) ایک صحابی نے یہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، یعنی انسان اول ہونے کے لئے انکی کا انتخاب کیا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کے سامنے فرشتوں سے حمد کرایا، بہر حال (صحابہؓ اپنی باتوں کے دوران نبیوں کے خصوصی اوصاف تعجب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ) رسول کریم ﷺ ان کی مجلس تک پہنچے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، تمہیں تعجب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے خلیل

یعنی دوست ہیں تو بے شک ان کی یکی شان ہے (تمہیں تعجب ہے کہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، تو بیشک ان کی بھی یکی شان ہے، (تمہیں تعجب ہے کہ) حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے برگزیدہ کیا، تو بیشک ایسا ہی ہے اور ان کی یکی شان ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں خدا کا حبیب ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والوں میں سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ (فرشتوں کو حکم کے ذریعہ) جنت کا دروازہ میرے لئے کھول دے گا اور (سب سے پہلے) مجھے جنت میں داخل کرے گا اس وقت میرے ساتھ مؤمن فقراء ہوں گے اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا اور بلاشبہ تمام اگلے پچھلے (خواہ وہ انبیاء ہوں یا دوسرے لوگ) سب ہی سے افضل و اکرم ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“ (ترمذی، داری)

تشریح: ”میں خدا کا حبیب ہوں“ کے ضمن میں بعض شارحین نے تو یہ لکھا ہے کہ ”غلیل“ اور ”حبیب“ دونوں کے معنی ”دوست“ کے ہیں، لیکن حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو محبوبیت کے مقام کو پہنچا ہوا ہو جب کہ ”غلیل“ مطلق دوست کو کہتے ہیں۔ اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ”غلیل“ وہ دوست ہے جس کی دوستی کسی حاجت اور غرض کے تحت ہو جبکہ ”حبیب“ وہ دوست ہے جو اپنی دوستی میں بالکل بے لوث اور بے غرض ہو۔ واضح رہے کہ یوں تو تمام ہی انبیاء و رسول بلکہ تمام ہی اہل ایمان بارگاہ رب العزت کے دوست اور محبوب ہیں، لیکن دوستی اور محبوبیت کے بھی چونکہ مختلف درجات و مراتب ہوتے ہیں اس لئے یہاں گفتگو دوستی و محبوبیت کے اس درجہ و مرتبہ کے بارے میں ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، وہی یہ بات کہ بارگاہ رب العزت میں دوستی و محبوبیت کا سب سے بلند و برتر درجہ آنحضرت ﷺ کو حاصل ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

قُلْ لَنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

”(اے محمد ﷺ!) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے دوستی رکھے گا۔“

”اس وقت میرے ساتھ مؤمن فقراء ہوں گے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے آنحضرت داخل ہوں گے اور پھر اہل ایمان میں سے جو طبقہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گا وہ مہاجر و انصار صحابہ میں سے وہ حضرات ہوں گے جو مفلس و بے مایہ تھے اور جو اپنے اپنے درجات و مراتب کے اعتبار سے آگے پیچھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میری اُمت کے فقراء (غنیاء نہیں) شکر گزار غنی سے بہتر ہے! اور صوفیاء کے نزدیک فاقہ و احتیاج کا نام فقر نہیں بلکہ ان کے ہاں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اور کچھ نہ مانگنے کا نام ”فقر“ ہے! امام ثوریؒ نے کہا ہے کہ ”فقر“ یہ ہے کہ مال و اسباب نہ ہونے پر تسکین خاطر حاصل ہو اور جب مال میر ہو تو اس کو خرچ کیا جائے آنحضرت ﷺ نے نفس کے فقر سے پناہ مانگی ہے اور غنائے نفس کی تعریف فرمائی ہے حاصل یہ کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، جو بھی حالت، خواہ وہ فقر ہو یا غنا اس چیز کے حصول سے باز رکھ دے بری ہے، تاہم عام طور پر غنائی دولت مندی کی حالت انسان کو برائیوں میں مبتلا کرتی ہے جب کہ فقر کی حالت بہت سی برائیوں میں مبتلا ہونے سے باز رکھتی ہے، اس لئے حق تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء اور اولیاء کو فقر کی حالت میں رکھا اور ان کا فقر، ان کے مراتب و درجات میں بلندی کا باعث بنا، ایک دلیل یہ ہے کہ جب فقیر کا لہر و زورخ میں غمی کا فرسے ہلکا غدا ہو گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہی فقر، مؤمن کو جنت میں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

اُمت محمدی کی خصوصیت

(۴۲) وَ عَنْ عُمَرَ وَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْأَخْيَرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ إِنِّي

قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ إِنَّا هِنَامُ حَبِيبُ اللَّهِ وَهُوَ سَيِّدِي اللَّهِ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَهَبَنِي لِلَّهِ وَهَبَنِي لِيَوْمَ الْقِيَمَةِ وَإِنَّ اللَّهَ وَعْدَنِي فِي أَهْلِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ كُلِّبٍ لَا يَغْلِبُهُمْ بَيْنَهُ وَلَا يَنْتَاصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى صَلَافَةٍ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت عمرو بن قیسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (دنیا میں ظہور و وجود کے اعتبار سے) ہم آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن (جنت میں داخل ہونے اور اعلیٰ مراتب و درجات کے اعتبار سے) ہم اول ہوں گے، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کے کہنے سے اظہار فخر مقصود نہیں ہے (بلکہ ایک حقیقت کا اظہار مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خدا کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ ہیں اور میں خدا کا حبیب ہوں کہ دنیا و آخرت میں میری حیثیت حب کی جی ہے اور محبوب کی بھی) اور قیامت کے دن (مقام محمود میں) احمد کا پرچم میرے پاس ہو گا (جو میرے احمد اور محمد ہونے کی علامت ہو گا) نیز اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اخیر کثیر عطا کرنے کا اور تمہیں چیزوں سے بچانے کا وعدہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کو عام قحط میں ہلاک نہیں کرے گا۔ دوسرے یہ کہ کوئی دشمن ان کا استیصال نہ کر سکے گا یعنی دشمنان اسلام سارے مسلمانوں کو نیست و نابود نہ کر سکیں گے اور تیسرے یہ کہ تمام مسلمان کسی گمراہی پر اتفاق نہیں کریں گے یعنی یہ ممکن نہیں ہو گا کہ ساری اسلامی دنیا کی ایسی بات پر اتفاق کر لے جو گمراہی کا باعث ہو۔“ (دارمی)

حضور ﷺ قائد المرسلین علیہ السلام اور خاتم النبیین ہیں

(۴۴) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشْفِعٍ وَلَا فَخْرَ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے دن) میں تمام نبیوں اور رسولوں کا قائد ہوں مگر کہ تمام نبی و رسول میدان حشر میں آنے کے لئے میرے پیچھے آئیں گے، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں یعنی نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، شفاعت کرنے والا سب سے پہلے شخص میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“ (دارمی)

قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کی عظمت و برتری

(۴۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ حُرُوجًا إِذَا قَائِلُهُمْ إِذَا قَائِلُهُمْ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا قَائِلُهُمْ وَأَنَا مُنْشِئُهُمْ إِذَا حُشِرُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَمْسُوا الْكُفْرَ وَالْمُفَاتِيحُ يَوْمَ مِلَّةٍ يَدْعُوهُمُ الْخَلْدُ يَوْمَ مِلَّةٍ يَدْعُوهُمُ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَبْدُ أَدَمَ عَلَى رَئِي يَطْوِفُ عَلَى أَلْفِ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ يَتَضَعُونَ كُفْرَهُمْ أَوْ لَوْ لَوْ مُنْشَرُورَاهُ الْبَرِّ مِلَّةٍ وَالْأَرَمِيَّةُ وَقَالَ الْبَرِّ مِلَّةٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے دن) جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے قبر میں سے میں نکلوں گا جب لوگ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے تو ان کی قیامت میں کروں گا، جب تمام لوگ خاموش ہوں گے تو میری ہی زبان سب کی ترجمانی کرے گی، اور جب لوگوں کو موقف میں درج دیا جائے گا تو ان کی (خلاصی کے لئے) شفاعت و سفارش میں کروں گا، جب لوگوں پر ندامت اور مایوسی چھائی ہوگی تو (اہل ایمان کی مغفرت و رحمت کی بشارت دینے والا میں ہوں گا) اس (قیامت کے) دن شرف و کرامت اور جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں (یعنی میرے تصرف) میں ہوں گی، اس دن ہمہ کار پر میرے ہاتھ میں ہو گا، اس دن پروردگار کے نزدیک آدم کے بیٹوں میں سب سے بزرگ و اشرف میری ہی ذات ہوگی، میرے آگے پیچھے ہزاروں خدام پھرتے ہوں گے جیسے وہ چپے ہوئے انڈے یا بکھرے ہوئے موتی ہوں۔“ اس روایت کو ترمذی و دارمی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث

غریب ہے۔“

تشریح: ”جب تمام لوگ خاموش ہوں گے.....“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب میدان حشر میں عام دہشت و ہولناکی چھائی ہوگی، ہر شخص متحیر و سراسیمہ ہوگا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے دو لفظ ادا کر سکے اور کوئی عذر و در خواست پیش کرے تو اس وقت سردارِ دو عالم ﷺ ہی ذاتِ گرامی آگے آئے گی، آپ ﷺ سب کی طرف سے عذر و معذرت بیان کریں گے شفاعت کی درخواست پیش فرمائیں گے اور اس وقت جب کہ عام لوگ تو درکنار بڑے بڑے انبیاء کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، آپ ﷺ بارگاہِ رب العزت میں گویا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف و ثنائیاں فرمائیں گے جو اس کی شان کے لائق ہوگی، اور اس طرح اس وقت آنحضرت ﷺ کے علاوہ اور کسی کو بولنے اور کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پس قرآنِ کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ:

هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطَعُونَ وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيُخْتَلَضُونَ۔

”یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو (عذر کی) اجازت ہوگی۔“

تو آنحضرت ﷺ کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے، کہ آپ ﷺ کے علاوہ اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا یہ کہ اس آیت میں ابتدائی مرحلہ کا ذکر ہے کہ شروع میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر بعد میں آنحضرت ﷺ کو اجازت عطا فرمائی جائے گی، اور یا یہ کہ اس آیت کا حلق صرف اہل کفر سے ہے۔

”جب لوگوں پر ناامیدی و مایوسی چھائی ہوگی۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگوں پر سخت خوف و دہشت طاری ہوگی اور دوسری طرف وہ ایک ایک کر کے تمام ہی بڑے بڑے انبیاء سے شفاعت و سفارش کی درخواست کریں گے اور کوئی نبی ان کی طرف سے بولنے اور شفاعت کرنے کی جرات نہ کر سکے گا، تو ان پر رحمت و مغفرت کی طرف سے ناامیدی چھا جائے گی تب آنحضرت ﷺ بارگاہِ رب العزت میں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی مایوسی و ناامیدی کو ختم فرمائیں گے۔

”چھپے ہوئے اندازوں“ سے مراد شرمِ مرغ کے انڈے ہیں، آپ ﷺ نے غلاموں، غلاموں اور حوروں کو شرمِ مرغ کے انڈوں سے اس لئے تشبیہ دی کہ وہ (انڈے) گرد و غبار و غیمہ سے محفوظ ہونے کی وجہ سے صفائی ستھرائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کا رنگ بھی ایسا سفید ہونے کی وجہ سے کہ جس میں کچھ زردی کی آمیزش بہت پیار مانا جاتا ہے۔ اور مجمعِ انبیاء میں کھسا ہے کہ (چھپے ہوئے اندازوں سے) مراد سیپ کے موتی ہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں اور نظروں سے بچے رہنے کی وجہ سے بڑی آب و تاب رکھتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اس دن آنحضرت ﷺ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو خادم ہوں گے وہ صفائی ستھرائی، رنگ و روپ اور بالکل نئے نوئے ہونے کی وجہ سے نہایت بھلے معلوم ہوں گے۔

”یا بکھرے ہوئے موتی ہوں۔“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آب و تاب رکھنے والے موتی، کسی لڑی میں پروئے ہوئے ہونے کی بہ نسبت یونہی بکھرے ہوئے زیادہ خوبصورت اور جگدگار لگتے ہیں اس طرح وہ خادم بھی آپ ﷺ کے چاروں طرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے اور خدمت میں لگے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت اور دلکش معلوم ہوں گے۔

حضور ﷺ عرشِ الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْكَسَى خُلَّةٌ مِنْ خُلَلِ الْحَبَةِ ثُمَّ أَقْوَمَ عَنْ بَيْنِ الْعُزْرِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقْوَمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي زَوَاهِ الْبَرِّ هَذِي وَلِي رَوَايَةٌ جَامِعُ الْأَصُولِ عَنَّا أَوَّلُ مَنْ تَلَفَّشَ عَنَّا الْأَرْضُ فَانْكَسَى۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے دن) مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک

جوڑا پہنایا جائے گا اور پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، جہاں میرے سوا مخلوق میں سے کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔“ اور جامع الاصول کی روایت میں، جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، یوں ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) سب سے پہلے میری قبر شرف ہوگی اور میں باہر آؤں گا، پھر مجھے ایک جتنی جوڑا پہنایا جائے گا۔“

آنحضرت ﷺ کے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو

(۲۷) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى ذَرَجَةٍ هِيَ الْحَقْلَةُ لَا يَسْأَلُهَا إِلَّا زَجَلٌ وَاجِدٌ وَأَزْوَاجٌ أَنْ أَكُونُ أَتَاهُو۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (مسلمانو!) میرے لئے اللہ تعالیٰ سے ”وسیلہ“ مانگا کرو۔ صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) یہ ”وسیلہ“ کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جنت کے سب سے بڑے درجہ کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور میں امید رکھتا ہوں۔“ کہ وہ شخص میں ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا اُمت کے لوگوں سے اپنے لئے وسیلہ منگوانا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بچاگاری و محتاجی کے اظہار کے لئے اور کسر نفسی کے طور پر ہے یا یہ مقصد ہے کہ میری اُمت کے لوگ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کی درخواست کیا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے ان ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ثواب پائیں گے اور یہ کہ اس حکم کے ذریعہ آپ ﷺ نے اُمت کے لوگوں کو باہمی الفت و تعلق کے اظہار کا یہ طریقہ بتایا کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے ہر عزیز اور ہر دوست کی ترقی و درجات اور بلندی و مراتب کی دعا کیا کرے۔

”اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں۔“ آپ ﷺ نے یہ بات بھی اظہار تواضع و انکساری اور بارگاہ رب العزت میں پاس ادب کی بنا پر فرمائی ورنہ یہ طے شدہ ہے کہ جنت کا وہ سب سے بڑا درجہ جس کو ”وسیلہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے صرف آپ ﷺ ہی کو ملے گا۔

آنحضرت ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہوں گے

(۲۸) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْوَيْعَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَوَعِيلَتِهِمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ عَنِ الْخَيْرِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوبکرؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو میں (مقام محمود میں) کھڑا ہوں گا اور تمام انبیاء کا امام و پیشوا ہوں گا جب ان میں کوئی بھی بولے کہ وہ کھڑا نہیں ہوگا تو میں ان کی ترجمانی کروں گا، اور سب کی شفاعت و سفارش کروں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“ (ترمذی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيَّتِي أَنِي وَخَلِيلِي رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلْذِّكْرِ وَلِلْأُنثَى وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر پیغمبر کے پیغمبروں سے ایک ایک رفیق اور ولی ہیں پس پیغمبروں میں سے جو پیغمبر میرے رفیق اور ولی ہیں وہ میرے باپ اور ہر دور و گاہ کے خلیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے (اپنے اس قول کی دلیل کے طور پر) یہ آیت پڑھی إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلْذِّكْرِ وَلِلْأُنثَى وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: بلاشبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ وہ

لوگ تھے جنہوں نے (ان کے زمانہ میں) ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (محمد ﷺ) ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ حامی و کارساز ہیں ایمان والوں کے۔“ (ترمذی)

آنحضرت ﷺ کی بعثت کا مقصد

(۳۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لَتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَكْمَالِ مَخَاسِنِ الْأَفْعَالِ -

(ردادہی شرح اسناد)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا کروں اور اچھے کاموں کو پورا کروں۔“ (شرح الحدیث)

تشریح: مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر اس مقصد سے بھیجا ہے کہ میں مخلوق خدا کی ہدایت کروں، اور ان کو ظاہری اخلاق و معاملات اور عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی اور باطنی احوال و سیرت کے اعتبار سے بھی درجہ کمال پر پہنچا دوں۔

تورات میں آنحضرت اور اُمت محمدی ﷺ کے اوصاف کا ذکر

(۳۱) وَعَنْ كُتَيْبٍ يَخْبِي عَنْ الثَّوْرَةِ قَالَ نَجِدُكُمْ كُنُوزًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِي الْمَخْتَارُ لَا فَظًا وَلَا غِلْظًا وَلَا سَخَابَ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَخْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ مَوْلَاهُ بِمَكَّةَ وَهَجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَمَلَكَهُ بِالشَّامِ وَأَمَنَهُ الْحَمْدُ ذُنُوبُ نَحْمَدُونَ اللَّهُ فِي السَّوَاءِ وَالصَّوَاءِ يَحْمَدُونَ اللَّهُ فِي كُلِّ مَثَرَةٍ وَيَكْتَبُونَ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ رُغَاءَ لِلشَّمْسِ يَضُلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا يَتَأَرَّضُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّعُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ مُنَادِيهِمْ بِسَادِي هِيَ جَبَرُ السَّمَاءِ صَفْهُمُ فِي الْقِتَالِ وَصَفْهُمُ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ ذَوِي كَلْبٍ أَوْ السَّحَابِ هَذَا لَفْظُ الْمَصْنُوعِ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ -

”اور حضرت کعب احبارؓ (جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور مسلمان ہونے سے پہلے زبردست یہودی عالم تھے) تورات کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے (تورات میں) یہ لکھا ہوا پایا ہے: ”محمد ﷺ اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ نہ درشت خو ہوں گے، اور نہ سخت گو، نہ بازاروں میں شور مچاتے ہوں گے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے بلکہ معاف کر دینے والے اور بخش دینے والے ہوں گے، ان کی پیروی دشمن کی جگہ کہ ہوگا، ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ) ہوگا اور ان کی حکومت کی جگہ ملک شام ہوگا، ان کی اُمت خدا کی بہت زیادہ حمد و تعریف اور شکر کرنے والی ہوگی جو ہر حالت میں کیا ہی، کیا خوشی اور کیا فرائض، کیا تنگی، خدا کی حمد و شکر کرے گی، وہ لوگ جہاں بھی اتریں گے یا شہر ہوں گے، خدا کا شکر بجالائیں گے اور جہاں بھی چڑھیں گے خدا کی بڑائی بیان کریں گے (یعنی جب اونچی جگہ پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے) اور سورج کا لہار کھا کریں گے، جب نماز کا وقت ہو گا نماز پڑھیں گے، انکی کبر (یعنی ناف کے اوپر اڑا ہوا ہتھکڑی) (یعنی ستر پوشی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے) جسم کے اعضاء پر وضو کریں گے (یعنی ہاتھ پاؤں اور منہ دھوئیں گے اور پورا وضو کریں گے، ان کا منادی کرنے والا لازم و آسمان کے درمیان منادی کرے گا یعنی سوذان کی مانند جگہ جیسے منارہ و ٹیڑھ پر کھڑا ہو کر اذان دینا کرے گا) جنگ میں اور نماز میں ان کی صف یکساں ہوگی (یعنی وہ دشمنان اسلام کے خلاف میدان جنگ میں بھی صف بندی کے اصول و قواعد کی پابندی کریں گے) اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے بھی اپنی صفیں استوار کریں گے ہر اُمت میں (اپنے نفس اور شیطان کی سرکوبی کے لئے عبادت کے وقت) ان کی آواز پست ہوگی (یعنی تسبیح و تہلیل اور ذکر و تلاوت اٹکی آواز سے کیا کریں گے) جیسے شہد کی ہنسی کی آواز ہوتی ہے۔“ (مصباح نے اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ اور وارفتی نے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”ان کی حکومت کی جگہ ملک شام ہوگا“ میں حکومت سے مراد دین و نبوت کے ثمرات و آثار کا ظاہر ہونا اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ خدا کا پرچم بلند ہونا ہے، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی دعوت اسی ملک میں سب سے زیادہ پھیل اور مسلمانوں کو جہاد بھی اسی علاقہ میں زیادہ کرنا پڑا، ورنہ جہاں تک آنحضرت ﷺ کی دینی و دنیاوی حکومت کا تعلق ہے اس کا دائرہ اثر کسی خاص ملک یا علاقہ تک محدود نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی حیثیت میں پورے عالم تک پھیلا ہوا ہے۔ یا اس جملہ کی یہ مراد ہے کہ آنحضرت ﷺ کا پایہ تخت آپ ﷺ کی حیات اور خلفائے راشدین کے زمانہ کے بعد ملک شام کو منتقل ہو جائے گا، چنانچہ تاریخی طور پر ایسا ہی ہوا کہ حضرت معاویہؓ اور شامیہ کے زمانہ میں مسلمانوں کا دار الخلافہ ملک شام میں رہا۔

”سورج کا کاظا رکھا کریں گے۔“ کے ذریعہ نماز روزے اور دیگر عبادت کے ایام و اوقات کی پابندی و رعایت کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان سورج کے طلوع و غروب اور زوال کے اعتبار سے اپنی نماز و عبادت کے اوقات کا دھیان رکھیں گے اور جو وقت جس عبادت کا متعین ہوگا اس میں اس عبادت کا اہتمام کریں گے۔ ایک روایت میں، جس کو حاکم نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، فرمایا گیا ہے: ”بلاشبہ خدا کے بندوں میں بہتر لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے (اوقات کے تعین کی خاطر) سورج چاند ستاروں اور سالیوں کا دھیان رکھتے ہیں۔“

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَذْفُقُ مَعَهُ قَالِ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَدْ بَقِيَ فِي النَّبِيِّ مَوْجِبُ قَبْرِ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمدؐ کے اوصاف کا ذکر ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریمؑ کے حجرہ اقدس میں جمع کئے جائیں گے۔ حضرت سوروؓ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں (کا بیان ہے کہ) حضرت عائشہؓ کے حجرہ مبارک میں (جہاں آنحضرت ﷺ زیرِ زمین آرام فرمائیں) ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: حجرہ مبارک میں، جہاں آنحضرت ﷺ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ مدفون ہیں، تینوں قبروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے آگے قبلہ کی جانب سرکارِ دو عالم ﷺ کی قبر مبارک ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی قبر اس طرح ہے کہ جہاں آنحضرت ﷺ کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت ابوبکرؓ کا سر ہے، حضرت ابوبکرؓ کی قبر کے بعد حضرت عمرؓ کی قبر اس طرح ہے کہ جہاں حضرت ابوبکرؓ کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت عمرؓ کا سر ہے۔ اور حضرت عمرؓ کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اس جگہ میں متعدد صحابہؓ نے دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن خواہش و قصد کے باوجود کسی کو وہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ قدرت کی حکمت اس جگہ کو خالی رکھنے ہی میں تھی تاکہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰؑ اسی جگہ دفن کئے جائیں۔ چنانچہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ (اس دنیا میں اپنی عمر کے آخری حصے میں) پتھریں گے توجہ بیت اللہ کے لئے کہ معظمہ تشریف لے جائیں گے، وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان انتقال فرما جائیں گے، اور ان کی نقب مبارک مدینہ منورہ لائی جائے گی جہاں روضہ اقدس نبویؐ میں حضرت عمرؓ کے پہلو میں دفن کئے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں صحابی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں کے درمیان ناقیامت آرام فرما رہے گے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

انبیاء علیہم السلام پر اور آسمان والوں پر آنحضرت ﷺ کی فضیلت کی دلیل

(۳۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ

أَنَّا عَاسِيَا بِمِ فَضْلَةِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا أَهْلَ السَّمَاءِ وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ ذُوْنِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالُوا وَمَا فَضْلَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ الْآيَةُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ فَارْسَلْهُ إِلَى الْيَحْيَى وَالْإِنْسِ-

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک دن اپنی مجلس میں) فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمام انبیاء الصلوٰۃ اور اہل آسمان (فرشتوں) پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین مجلس نے یہ سن کر سوال کیا کہ اسے ابو عباس اہل آسمان پر آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر فضیلت دی ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان سے تو یوں خطاب فرمایا۔“

”گویا اس خطاب میں نہ صرف یہ کہ نہایت سخت انداز اور رعب و دہدہ کا اظہار کیا بلکہ سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی جب کہ آنحضرت ﷺ کو خطاب فرمایا گیا تو بڑی ملاحت، مہربانی اور کرم و عنایت کا انداز اختیار فرمایا گیا چنانچہ محمد ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ (اے محمد ﷺ) ہم نے تمہارے لئے مغفرتوں اور برکتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیئے ہیں (جیسا کہ کالج ہوتا) اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ (اچھا یہ بتائے) تمام انبیاء پر آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کس طور سے فضیلت دی ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی نسبت یوں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ الْآيَةُ ہم نے ہم سے ہمیں کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ قوم کے سامنے خدا کے احکام و قوانین بیان کرے اور اللہ جن کو چاہتا ہے۔ گمراہ کرتا ہے الخ۔“ جب کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے بارے میں یہ فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ جِنِّ: اے محمد ﷺ) ہم نے آپ ﷺ کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا۔“

تشریح: ”اللہ نے تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں۔“ اس آیت کے متعلق سوال اٹھتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ معصوم ہیں، آپ ﷺ سے کوئی گناہ مرزد نہیں ہو سکتا، اور نہ بھی کوئی گناہ آپ ﷺ سے مرزد ہوا تو پھر یہ کہنے کے کیا حق کہ آپ ﷺ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دئے گئے؟ چنانچہ مفسرین اور شارحین اس آیت کی مختلف تاویلیں اور توجہیں کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر تاویل یہ سمجھی جاتی ہے کہ آیت قرآنی کا یہ قہر اپنے اصل لفظی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ اس سے محض آنحضرت ﷺ کے تئیں کمال عنایت و مہربانی اور آپ ﷺ کی امتیازی خصوصیت و عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب کوئی آقا اپنے کسی غلام کی تابعداری سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے تئیں کمال و رضا و خوشنودی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے بالکل معافی دے دی، تیری ساری خطائیں معاف تجھ پر کوئی وار و گیر نہیں، چاہے اس غلام سے کبھی بھی کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو۔

”پس اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جن و انساں دونوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔“ کے ذریعہ حضرت ابن عباسؓ نے الفاظ قرآنی ”کافۃ للناس“ کی وضاحت فرمائی اگرچہ یہاں صرف ”انسان“ کا ذکر ہے اور وہ بھی اس بنا پر کہ اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، لیکن مراد ”جن و انسان“ دونوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو انسانوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے اور جنات کی طرف بھی، اس کی دلیل متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ میں موجود ہے۔ اس آیت کا اصل مقصد اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت خاص طلاق یا انسانوں کے کسی خاص طبقہ کے لئے نہیں، بلکہ آپ کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف ہوئی ہے اور اس حقیقت کی وضاحت بھی اس لئے کی گئی ہے تاکہ ان اہل کتب کی ترویج ہو جائے جو کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کی رسالت تو صرف عرب

والوں کے لئے ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنی نبوت کو کیسے جانا

(۳۲) وَعَنْ ابْنِ ذَرٍّ الْفَخْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَضْتَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بَعْضُ نَظَائِمِ مَكَّةَ فَوَقَّعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْأُخْرَى فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ فَقَالَ أَخَذَهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهْوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَنَّهُ نَزَلَ جَلَّ فَوَزِنَتْ بِهِ فَوَزِنَتْ ثُمَّ قَالَ رَنَّهُ بِعَشْرَةِ فَوَزِنَتْ بِهِمْ فَوَزِنَتْ ثُمَّ قَالَ رَنَّهُ بِمِائَةِ فَوَزِنَتْ بِهِمْ فَوَزِنَتْ ثُمَّ قَالَ رَنَّهُ بِأَلْفِ فَوَزِنَتْ بِهِمْ فَوَزِنَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْظِرُوا إِلَيْهِمْ يَنْتَظِرُونَ عَلَيَّ مِنْ جَعَةِ الْمِيزَانِ قَالَ فَقَالَ أَخَذَهُمَا لِصَاحِبِهِ فَوَزِنَتْ بِأَمْتِهِ لِمَنْ جَعَهَا (رد المحتار)

”اور حضرت ابو ذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے (ایک دن) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے کیسے جانا کہ آپ ﷺ نبی ہیں اور پھر آپ ﷺ کو اپنی نبوت کا یقین کیونکر ہوا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذرا میں ملکا نے کہ میں ایک جگہ تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پر اترا آیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان رہا، پھر ان میں سے ایک نے امیری طرف اشارہ کر کے اپنے منہ سے فرشتہ سے پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں خدا نے میں بتایا ہے کہ میرے ایک پیغمبر ہیں ان کے پاس جاؤ، اس فرشتہ نے جواب دیا کہ ہاں یہی وہ شخص ہیں۔ پھر پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ (ان پیغمبر کی اُمت میں سے) ایک آدمی کے ساتھ ان کو تول کر دو، چنانچہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولایا اور میں اس آدمی سے ہماری رہا۔ پھر اس فرشتہ نے کہا کہ اب دس آدمیوں کے ساتھ ان کو تول کر دو۔ چنانچہ مجھے دس آدمیوں کے ساتھ تولایا اور میں ان دس آدمیوں سے بھی ہماری رہا، پھر اس فرشتہ نے کہا اچھا سو آدمیوں کے ساتھ ان کو تول کر دو، چنانچہ مجھے سو آدمیوں کے ساتھ تولایا، اور میں ان سو آدمیوں کے مقابلہ میں بھی ہماری رہا، پھر اس فرشتہ نے کہا کہ اچھا اب ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ ان کو تول کر دو، چنانچہ مجھے ہزار آدمیوں کے ساتھ تولایا اور میں ان ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں بھی ہماری رہا، اور گویا (اب بھی) میں ان ہزار آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس پلڑے میں تھے وہ (میرے پلڑے کے مقابلہ میں) اتنا ہلکا تھا (اور اتنا اونچا) کہ مجھے لگا جیسے وہ سب کے سب اب میرے اوپر گرے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اگر تم ان کو ان کی ساری اُمت کے ساتھ بھی تولو تو یہ یقیناً ساری اُمت کے مقابلہ میں بھی ہماری رہیں گے۔“ ان دونوں رہائوں کو داریؓ نے نقل کیا ہے۔“

حضور ﷺ پر ہر حالت میں قرآنی فرض تھی

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَى النَّحْوِ وَلَمْ يَكُتَبْ عَلَيْكُمْ وَأَمِزْتُ بِصَلَاةِ الصُّحَى وَلَمْ تَوْمَرُوا بِهَا۔ (رد المحتار)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھ پر (ہر حالت میں) قرآنی فرض کی گئی ہے (خواہ میں مالی استطاعت رکھوں یا نہ رکھوں) جب کہ تمہارے اوپر اس طرح فرض نہیں ہے (بلکہ اسی حالت میں فرض ہے جب تم مالی استطاعت رکھو) نیز مجھ کو پاشت کی نماز کا حکم (دوب کے طور پر) دیا گیا ہے جب کہ تمہیں نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس نماز کو تمہارے لئے صرف سنت قرار دیا گیا ہے۔“

(رد المحتار)

بَابُ اَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ نبی کریم ﷺ کے اسماء مبارک اور صفات کا بیان

عنوان باب کے دو جز ہیں۔ ایک کا تعلق آنحضرت ﷺ کے اسماء مبارک کے ذکر سے ہے اور دوسرے کا تعلق صفات نبوی کے ذکر سے ہے لیکن یہاں "صفات" سے مراد آنحضرت ﷺ کے اخلاق و اطوار اور باطنی اوصاف نہیں ہیں جن کا ذکر دوسرے باب میں ہوگا۔ بلکہ "صفات" سے مراد آپ ﷺ کا حلیہ مبارک قد و قامت اور ظاہری شکل و صورت ہے۔

اسمائے مبارک کی تعداد: آنحضرت ﷺ کے اسماء مبارک بہت ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں ہے کچھ سابقہ آسمانی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ کا ذکر انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ہوا ہے اور کچھ احادیث میں مذکور ہیں۔ تاہم ان کی کل تعداد کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے: آنحضرت ﷺ کے نام اور القاب قرآن مجید میں بہت آئے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء نے ننانوے نام جمع کئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کی بھی تعداد ہے، قاضی میمنہؒ کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے تیس نام اپنے حبیب کے لئے مخصوص کئے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ آسمانی کتابوں اور قرآن و حدیث میں آنحضرت ﷺ کے نام تلاش کئے جائیں تو ان کی تعداد تین سو تک، اور ایک قول کے مطابق چار سو تک پہنچتی ہے۔ اور قاضی ابوبکر ابن العربی نے جو ہامی مسلک کے بڑے عالموں میں سے ہیں لکھا ہے: بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اس کے حبیب کے بھی ہزار نام ہیں اور یہ کہ "ناموں" سے مراد وہ اوصاف و صفات ہیں جن سے حضور ﷺ کی ذات متصف ہے اور ہر وصف و صفت سے ایک نام نکلتا ہے۔ سیوطیؒ نے بھی مستقل طور پر ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں انہوں نے حضور ﷺ کے اسماء مبارک جمع کئے ہیں اور طبیبی نے نائیس نام ذکر کئے ہیں اور ان سب کی وضاحت کی ہے، جہاں تک مؤلف مشکوٰۃ شریف کا تعلق ہے تو انہوں نے اس باب میں صرف دو حدیثیں نقل کی ہیں جن میں آنحضرت ﷺ کے متعدد اسماء نقل کئے گئے ہیں۔

اصل ام مبارک: آنحضرت ﷺ کا اصل نام جو سب سے زیادہ مشہور و رائج ہے "محمد" ہے یہ آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا رکھا ہوا نام ہے۔ منقول ہے کہ جب عبدالمطلب سے کسی نے کہا کہ تم نے اپنے پوتے کا نام اپنے آباؤ اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا اور ایک ایسے نام کو ترجیح دی جو تمہاری قوم اور تمہارے خاندان میں پہلے کسی کا نہیں رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس امید پر رکھا ہے کہ تمام دنیا والے اس کی توصیف میں رطب اللسان ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: تاکہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف و توصیف کرے اور زمین پر دنیا والے رطب اللسان ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت عبدالمطلب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکل جس کا ایک سلسلہ آسمان تک چلا گیا، ایک سلسلہ مشرق کی آخری حدوں تک اور ایک سلسلہ مغرب کی آخری حدوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ زنجیر ایک تدار درخت میں تبدیل ہو گئی اور اس درخت کے پتہ پتہ پر نور جھل گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان نورانی چٹوں کے نیچے مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ جمع ہیں۔ عبدالمطلب نے بیدار ہونے کے بعد اس عجیب و غریب خواب کا ذکر لوگوں سے کیا، تعبیر دینے والوں نے اس خواب کو سن کر کہا کہ مبارک ہو، تمہاری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کی تابعداری کرنے والوں کا سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا اور زمین و آسمان میں اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب نے آپ ﷺ کا نام "محمد" رکھا۔ آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ نے بھی حملہ ہونے کے بعد خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تمہارے بطن میں اس امت کا سرور اور پیغمبر ہے، جب تمہارے ہاں ولادت ہو تو بچہ کا نام "محمد"

رکھنا۔

روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضرتؐ لی پیدائش سے پہلے بھی کسی کا نام ”محمد“ نہیں رکھا گیا تھا، پس اہل کتاب نے جب اپنی آسمانی کتابوں میں مذکور پیش گوئیوں کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ وہ زمانہ آیا ہی چاہتا ہے جب خدا کے آخری پیغمبر پیدا ہوں گے اور ان کا نام ”محمد“ ہو گا تو یہ سن کر چار لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کہ شرف نبوت سے مشرف ہوں۔ تاہم یہ چار نام بھی آنحضرتؐ کے نام سے پہلے نہیں کہے جاسکتے کیونکہ ان چاروں نے بھی آنحضرتؐ کا نام ”محمد“ سن کر ہی اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

اسماء نبویؑ

① عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاجُّ الَّذِي يَنْفَعُوا اللَّهُ بِهِ الْكَافِرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدْ مَنَى وَأَنَا الْعَالِبُ وَالْعَالِبُ الَّذِي لَيْسَ بِنَعْدَةٍ نَبِيٍّ۔ (بخاری ص ۱۰۰)

”حضرت جابر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میرے متعدد نام ہیں جن میں سے میرا (مشہور) نام (ایک تو) محمد ہے اور (دوسرا) احمد ہے۔ میرا نام ”ما“ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، میرا نام ”حاشر“ بھی ہے، کہ لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا جائے گا، اور میرا نام ”عاقب“ بھی ہے یعنی وہ شخص جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بعض روایتوں میں ”محمد“ اور ”احمد“ کے ساتھ ایک نام ”محمود“ بھی منقول ہے، ان تینوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے یعنی ”حم“ ”محمود“ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی ذات و صفات کی تعریف دنیا میں بھی کی گئی اور آخرت میں بھی۔ ”محمد“ کا مطلب وہ ہستی جس کی بے انتہا تعریف کی گئی۔ ”احمد“ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی تعریف اگلے پچھلوں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئی۔ ”احمد“ کے ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ وہ ہستی جو صاحبِ لوائے حم ہو اور جو اپنے مولیٰ کی حمد و ثناء کی زیادہ اور اسے اچھوتے انداز میں کرے کہ کسی کے علم و گمان کی رسائی اس تک نہ ہو جیسا کہ قیامت کے دن مقامِ محمود میں ہوگا۔

”ماحی“ کے معنی ہیں مٹانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت و تبلیغ کی یہ نسبت سب سے زیادہ آپ ﷺ ہی کی دعوت و تبلیغ کے ذریعہ کفر کو مٹایا۔

”عاقب“ کے معنی ہیں سب سے پیچھے آنے والا۔ یعنی آنحضرتؐ ﷺ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا۔

② وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الثُّبُورَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشجری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ہمارے سامنے اپنی ذات مبارک کے متعدد نام بیان فرمایا کرتے تھے، چنانچہ (ایک دن) آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں“ ”احمد“ ہوں میں ”محمد“ ہوں، میں ”مقفی“ (تمام پیغمبروں کے پیچھے آنے والا ہوں، میں حاشر (یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں اور میں توبہ کا نبی ہوں اور میں رحمت کا نبی ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: ”توبہ کا نبی“ یا تو اس اعتبار سے فرمایا کہ خلقت نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ ﷺ کے سامنے کھجلی زندگی کے اہمال خواہ وہ کفر و شرک ہو یا گناہ و معصیت سے بیزاری کا پختہ عہد کر کے دین اسلام کی کامل تابعداری کا اقرار کیا۔ یا یہ کہ آنحضرتؐ ﷺ چونکہ توبہ

واستغفار بہت کرتے تھے اور رجوع الی اللہ آپ ﷺ کی زندگی کا بنیادی نقطہ و محور تھا نیز یہ آپ ﷺ کی ذات کا فیض تھا کہ آپ ﷺ کی امت کے لوگ اگر چند عہد حقین کے ساتھ زبان سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے جب کہ پچھلی امتوں کے لوگ اس وقت قابل معافی قرار نہیں پاتے تھے جب تک ان کے قصور اور جرم کی سزا قتل یا دوسری صورتوں میں ان کو نہ مل جاتی تھی، اس لئے آنحضرت ﷺ کا نام ”نبی التوبہ“ بھی ہوا۔

”نبی الرحمة“ یعنی رحمت کا نبی۔ یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

”ہم نے آپ ﷺ کو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

آنحضرت ﷺ اور کافروں کی گالیاں

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَابُوا كَيْفَ يَضْرِبُ اللَّهُ عَيْنِي خَشْمَ قُرَيْشٍ وَتَغْتَابُهُمْ يَخْشَمُونَ خَدَّيْهِمَا وَيَلْعَنُونَ خَدَّيْهِمَا وَأَنَا مُحَمَّدٌ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ایک دن صحابہؓ سے) فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قریش مکہ کی گالیوں اور لعنتوں سے کس طرح محفوظ رکھا ہے؟ وہ مذم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذم پر لعنت کرتے ہیں جب کہ میں ”محمد“ ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: ”مذمم“ معنی کے اعتبار سے ”محمد“ کی ضد ہے، یعنی وہ شخص جس کی مذمت و برائی کی گئی ہو۔ یہ لفظ قریش مکہ کے بغض و عناد کا مظہر تھا، وہ بد بخت آنحضور ﷺ کو ”محمد“ کہنے کے بجائے مذم کہا کرتے تھے اور یہی نام لے لے کر آپ ﷺ کی شان میں بد زبانی کرتے اور آپ ﷺ پر لعن طعن کیا کرتے تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہؓ کو تسلی دینے کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ قریش مکہ جو بد زبانی کرتے ہیں اور سب و شتم کے تیر بھینکتے ہیں، ان سے آرزو خاطر ہوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بد بخت تو مذم کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور مذم پر لعن طعن کرتے ہیں، اور میں مذم نہیں ہوں بلکہ محمد ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے نام محمد کو جو میری ذات کا مظہر ہے، ان حاسدوں کی گالیوں اور لعن طعن کا نشانہ بننے سے بچا رکھا ہے۔

چہرہ اقدس، بال مبارک اور مہر نبوت کا ذکر

④ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَشِمْتَ مَقْدَمَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتَيْهِ وَكَانَ إِذَا أَهْنَى لَمْ يَسْتَيْقِمْ وَإِذَا شَبِعَتْ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَيِّفَ شَعْرِ اللَّيْحَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهَهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ نَيْطَةِ الْحِمَامَةِ يَنْشِبُ جَسَدُهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ ”رسول کریم ﷺ کے سر اور داڑھی کے اگلے حصہ میں کچھ بال سفید ہوتے تھے جب آپ ﷺ بالوں میں تیل لگائیے تو یہ سفیدی ظاہر نہیں ہوتی تھی، البتہ جب سر مبارک کے بال ٹکڑے ہوئے ہوتے تو یہ سفیدی چھلکتی گئی تھی اور آنحضرت ﷺ کی داڑھی میں بہت زیادہ بال تھے جب حضرت جابرؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ علیہ شریف بیان کیا تو ایک شخص نے کہا آپ ﷺ کا چہرہ مبارک (چمک اور دک میں) تو ادا کی طرح تھا۔ حضرت جابرؓ نے کہا کہ میں بلکہ آفتاب و ماہتاب کی طرح تھا اور گولائی لے ہوئے خدا نیز میں نے آپ ﷺ کی ہر نبوت کو دیکھا جو شانہ کے قریب تھی، اور کبوتر کے انڈے کی طرح (گول) تھی، اس کی رنگت آپ ﷺ کے جسم مبارک کے رنگ کی سی تھی۔“ (مسلم)

تشریح: تیل لگانے سے بال اکٹھا ہو کر جے رہتے ہیں، اس لئے آپ ﷺ کے وہ سفید بال جو تعداد میں بہت کم تھے، تیس لگے بالوں میں نظر نہیں آتے تھے، اور جب آپ ﷺ کے بال خشک رہتے تھے، ان میں تل نہیں ہوتا تھا تو وہ سفید بال جھلکنے لگتے تھے کیونکہ بغیر تیل کے بال سکھرے رہتے ہیں اور اگر کوئی ایک بھی سفید بال ہوتا ہے تو وہ نظر آنے لگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخر عمر میں، جب کہ آپ ﷺ پر بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، اس وقت بھی آپ ﷺ کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی مجموعی تعداد تیس سے زیادہ نہیں تھی بلکہ ایک روایت میں اس سے بھی کم کا ذکر ہے۔

”داڑھی میں بہت زیادہ بال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی داڑھی گھنی تھی، ہلکی نہیں تھی، جیسا کہ ایک روایت میں کث الدحیۃ کے الفاظ بھی ہیں، کہ آپ ﷺ گھنی داڑھی والے تھے۔ اس بارے میں کوئی واضح بات ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی ریش مبارک کی درازی کیا تھی اتنا ہم آپ ﷺ کے صحابہؓ اور دوسرے بزرگوں کی داڑھی کے بارے میں واضح روایتیں منقول ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت علیؓ کی داڑھی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ ان کا پورا سینہ کندھوں تک چھپا رہتا تھا، اور حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مشت سے زبردہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی داڑھی بھی بہت لمبی چوڑی تھی، یہ حال دائرہ میں کو ایک مشت سے کم نہ رہتا رہا نہیں ہے۔ البتہ ایک مشت سے نائندہ می داڑھی — کے بارے میں مختلف روایات و آثار منقول ہیں۔

”بلکہ آفتاب و مانتاب کی طرح تھا۔“ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کو جو تلوار سے مشابہت دی تو اس نے ایک گمان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ﷺ کا چہرہ لمبوتر ہو گا جس کو بیوقوف یا کٹا بی چہرہ کہا جاتا ہے، لہذا حضرت چربڑ نے واضح فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا چہرہ لمبوتر نہیں تھا بلکہ گولائی لئے ہوئے تھا! واضح رہے کہ یہاں حدیث میں ”مسندہ“ کا جو لفظ ہے یا آفتاب و مانتاب اور آئینہ کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے یہ وہم بھی نہ ہونا چاہئے کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک چاند و سورج کی مانند بالکل گول دائرہ کی طرح تھا ایک حدیث میں وضاحت ہے! لَمْ یَكُنْ بِالْمَكْلَمِ ”آنحضرت کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل بالکلا گولائی لئے ہوئے تھا“ اسی لئے مسند پر کاتبہ گولائی لئے ہوئے کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں مل مثل القمر کے الفاظ ہیں یعنی بلکہ چاند کی طرح تھا۔“ ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وکان وحہ قطعۃ قمر یعنی آپ ﷺ کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا رونے مبارک اس طرح روشن و تابناک تھا جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ خوشی و مسرت کی حالت میں ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک آئینہ کی طرح ہوتا تھا کہ دیوار کا عکس آپ ﷺ کے چہرہ مبارک میں جھلکنے لگتا۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جہاں تک ان تشبیہوں کا تعلق ہے تو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اور مردِ جاهل و سلب و قبیح بیان کا سہارا لیتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے سراپا اور حسن و جمال کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے درندہ آنحضرت ﷺ کے جمال بالکل کی شوکت و جلالت اور آپ کے حسن و جلالت کی تابندگی اور دلربائی سے کوئی بھی چیز مشابہت نہیں رکھ سکتی۔

کے حسن ملاحظت بیار مانہ رسد ترا درین سخن انکار کار مانہ رسد
ہزار نقش برآینہ کلک صنع ولے کے بخوبی گفتش و نگار مانہ رسد

”میں نے آپ ﷺ کی مہربوت کو دو کچھما جو شانہ کے قریب تھی۔“ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ مہربوت دونوں شانوں کے درمیان تھی، ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے دراصل وہ مہربوت بائیں شانہ کے قریب تھی، ہذا کسی نے تو یہ بیان کیا کہ شانہ کے قریب تھی اور کسی نے یہ کہا کہ دونوں شانوں کے درمیان تھی!

”اس کی رنگت آپ ﷺ کے جسم مبارک کے رنگ کی سی تھی“ کا مطلب یہ ہے کہ مہربوت جسم پر کسی بد نہ داغ یا دھبے کی

صورت میں نہیں تھی کہ وہ بدن مبارک سے الگ کوئی چیز معلوم ہوتی ہو بلکہ جس طرح آب ۷ کے جسم مبارک اور تمام اعضاء کا رنگ و روپ تھا اسی طرح ہر نبوت بھی اسی کی آب و تاب اور رنگ و روپ میں جسم مبارک سے سر مو فرق نہیں تھا۔

ہر نبوت کی حقیقت: ہر نبوت آنحضرت ۷ کے بدن مبارک پر ولادت ہی کے وقت سے تھی اور اس کی صورت یہ تھی کہ آپ ۷ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک جگہ یعنی شکل میں جسم مبارک سے کچھ ابھری ہوئی تھی، لیکن مخصوص ابھار ”خاتم نبوت“ (یعنی نبوت کی ہر اور علامت) کہلاتا تھا، اس ہر نبوت کی مقدار اور رنگت کے بارے میں روایتیں کچھ مختلف ہیں لیکن ان روایتوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اس کا حجم کھٹا بڑھتا رہتا تھا، اور اس کی رنگت بھی مختلف ہوتی رہتی تھی، اس طرح اس بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ اس ہر نبوت پر کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں؟ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہر نبوت پر یہ عبارت تھی: وحده لا شریک له تو جہد حیث کنت فانک منصور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر نبوت میں اتنی نورانیت اور اس قدر چمک تھی کہ اس پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں آنحضرت ۷ کی اس ہر نبوت کا ذکر پہچل آسانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ میں موجود تھا، اور انبیاء ۷ آخر زمانہ میں آنحضرت ۷ کے ظہور کی جو بشارت دیتے تھے تو یہ علامت خاص طور پر بتاتے تھے کہ ان کی پشت پر ہر نبوت ہوگی۔ حاکم نے مستدرک میں وہب ابن منہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایسا کوئی نبی اور رسول نہیں گذرا جس کے داہنے ہاتھ پر نبوت کا نشان (یعنی ہر نبوت) نہ ہو مگر ہمارے آقا ۷ کی نبوت کا نشان آپ کی پشت مبارک پر دونوں ٹانگوں درمیان تھا اور اس شان کی حیثیت ہر کسی کی تھی جو کسی فرمان و دستاویز کو تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کے لئے اس پر ثبت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ آنحضرت ۷ کی اس ہر نبوت کو ظاہری چیزوں جیسے کبوتر کے انڈے وغیرہ سے تشبیہ دینا لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ اس کی اصل حقیقت ایک ایسا سرعظیم اور قدرت کی نادر نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

ہر نبوت کہاں تھی

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاکْتُتُ مَعَهُ خُبْرًا أَوْ قُلَامًا فَرَبِذًا ثُمَّ ذُرْتُ خَلْفَهُ فَتَطَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ كَيْفَهُ عِنْدَ فَاغْضِ كَيْفَهُ الْيَسْرَى جَمْعًا عَلَيْهِ خَيْلَانٌ كَمَا فَخَالِ الْمَائِلِيلِ۔

(رداء مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ ابن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ۷ کی زیارت اور آپ کے ساتھ کھانا کمانے کا شرف حاصل کیا، کھانا، روٹی اور گوشت تھا، یہ انہوں نے یہ کہا کہ: ”ٹریڈ تھامنی روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگوئے ہوئے تھے۔“ پھر میں آپ ۷ کی پشت کی طرف آیا اور ہر نبوت ۷ کو دیکھا جو آپ ۷ کے دونوں شانوں کے درمیان بائیں شانہ کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور ایست کے اعتبار سے) طبعی کی مانند تھی اور اس پر مسوں کی مانند گل تھے۔“ (اسلم)

بچوں پر شفقت

(۶) وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبَابٍ فِيهَا عَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ التَّوْبَنِيُّ بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتَيْتُ بِهَا تَحْمَلُ فَأَخَذَ الْعَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا قَالَ أَلْبَسِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَلْبَسِي وَأَخْلِقِي وَكَانَ فِيهَا عِلْمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَخْضَرُ فَقَالَ يَا أُمُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاءُ وَهِيَ بِالْخَيْشَةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَلَذَهَبَتْ الْعُقْبُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ فَرَبِزْنِي أَبْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْنَاهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور خالدہ ابن سعید کی بیٹی ام خالد کہتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ۷ کے پاس (بدریہ میں) کچھ کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹی سی کلمی بھی

تھی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ آپ ﷺ نے وہ کلی اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے ام خالد کو اڑھادی اور پھر (جیسا کہ آپ ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی نیکو یا نیکو اس کو دعا دے) ام خالد کو یہ دعا دی: اس کیڑے کو پرانا کرو اور پھر پرانا کرو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا عمر و راز کرے اور بار بار تمہیں کیڑا استعمال کرنا اور بہت کیڑا پینا نصیب ہو۔ اس کیل میں سبزا زرد نشان بنے ہوئے تھے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام خالد! یہ کیڑا تو بہت عمدہ ہے۔ اور لفظ ستارہ (جس کا ترجمہ ”بہت عمدہ“ کیا گیا ہے) بھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عمدہ اور بہترین کے ہیں۔ ام خالد کہتی ہیں کہ پھر میں (آنحضرت ﷺ) کی پشت مبارک کی طرف چلی گئی اور (بچپن کی ناہنجی کی بنا پر) ہر نبوت سے کھینچی رہی، میرے باپ نے (یہ) دیکھا تو مجھے ڈانٹنے اور منع کرنے لگے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس کو کھیلنے دو، معذرت کرو۔“ (بخاری)

آنحضرت ﷺ کے قد و قامت وغیرہ کا ذکر

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَوِيلِ الثَّانِي وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْمَجْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّيْطِ بَعْدَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سَنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سَنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ كَثِيرٌ مِنْ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَفِي رَوَانَةِ يَصْفُ الثَّيْبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ زُبْعَةٌ مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالْقَوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَزْهَرَ النَّوْنِ وَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ وَفِي رَوَانَةِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاقِبُهُ مَشَقٌّ عَلَيْهِ وَفِي رَوَانَةِ لِلْبَخَارِجِ قَالَ كَانَ ضَخْمٌ مَوَاسٍ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَزْبَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ وَمِثْلُهُ وَكَانَ يَنْسُطُ الْكُفَّينِ وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ كَانَ شَعْنُ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّينِ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ ٹھنڈا، آپ ﷺ کا رنگ نہ بالکل سفید تھا اور نہ بالکل گندمی جی بالکل سیاہی، آپ ﷺ کے سر کے بال نہ بالکل خمر اور نہ بالکل سہرے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس وقت مبعوث فرمایا (یعنی منصب رسالت پر فائز کیا) جب کہ آپ ﷺ کی عمر پورے چالیس سال کی ہو گئی تھی، پھر آپ ﷺ نے دس سال مکہ میں قیام فرمایا اور دس سال مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ساٹھ سال کی عمر میں وفات دی، اس وقت آپ ﷺ کے سر مبارک اور ڈاڑھی میں صرف بیس بال سفید تھے۔“ ایک اور روایت میں حضرت انسؓ نے نبی کریم ﷺ کی اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ آنحضرت ﷺ لوگوں میں مہندہ قد تھے، نہ لاسنے تھے نہ ٹھنڈے، آپ ﷺ کا رنگ نہایت صاف اور چمکدار تھا۔ حضرت انسؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ ﷺ کے سر کے بال آدھے کالوں تک تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ کے سر کے بال) کانوں اور شانوں کے درمیان تک لمبے تھے۔ (بخاری و مسلم) ایک اور روایت میں، جس کو بخاری نے نقل کیا ہے اس طرح ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا: آنحضرت ﷺ کا سر مبارک بڑا تھا اور بالوں پر گوشت تھے، میں نے آپ ﷺ (وجہ و ٹھیکل انسان) نہ تو آپ ﷺ سے پہلے دیکھا تھا اور نہ آپ ﷺ کے بعد دیکھا اور آپ ﷺ کی ہتھیلیاں فراخ تھیں۔“ بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا آنحضرت ﷺ کو دونوں بازو اور ہتھیلیاں گداز اور پر گوشت تھیں۔

تشریح: قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ ٹھنڈا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا قد میانہ بال بہ درازی تھا جس کو ہمارے محاورے میں ٹھکانہ کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں جو یہ آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی شخص کی کمرے ہوتے تو سب سے بلند و کھالی دیتے تھے، اگرچہ اس شخص میں دراز قد لوگ بھی ہوتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ کا قد بہت زیادہ دراز تھا، بلکہ اس کا مقصد آپ ﷺ کی اعجازی حیثیت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات کو جو عظمت و رفعت عطا فرمائی تھی وہ ہر موقع پر آپ ﷺ کے قد و قامت سے بھی

ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ اگر آپ دراز قد لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی دعا کے وجود کو سب سے زیادہ نمایاں رکھتا تھا۔

”آپ ﷺ کا رنگ نہ بالکل سفید تھا..... الخ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی رنگت نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھی جس میں سرخی کی جھلک بھی نہیں ہوتی اور نہ بہت گہری گندمی تھی بلکہ ایسی گندم گوں تھی جس کو سرخ سفید رنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کے سرمہار کے بال نہ تو اتنے زیادہ گھونگھریالے تھے جیسے افریقی اور حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ ان دونوں کے بیچ تھے۔

مدینہ میں آنحضرت ﷺ کے قیام کی مدت دس سال تو بالاتفاق ثابت ہے اور اس میں کوئی اختلافی روایت نہیں ہے لیکن منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد کہ میں قیام کی مدت کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔ تحقیقی طور پر جو قول زیادہ صحیح مانا گیا ہے وہ تیرہ سال کی مدت کا ہے، اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کی عمر تیسٹھ سال ہوتی ہے، پس اس روایت میں جو ساٹھ سال کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی نے اس روایت میں کسور کے ذکر کو اہمیت نہ دیتے ہوئے تیرہ سال کو تو دس سال کہا، اور تیسٹھ سال کو ساٹھ سال کہا، کیونکہ اس زمانہ میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ اعداد و شمار کو بیان کرتے وقت کسور کو ذکر کرتا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے سر کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، دو روایتیں تو یہاں نقل ہوئیں، ایک روایت میں ”دونوں کانوں کو تک“ کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ”کاندھوں کے قریب تک“ کا ذکر ہے۔ روایتوں کے اس اختلاف کا سبب دراصل یہ ہے کہ جس وقت آپ ﷺ اپنے بالوں کو تیل اور گھی سے آراستہ کئے ہوئے ہوتے اس وقت ہال لمبے معلوم ہوتے اور جب بالوں میں نہ تیل ہوتا اور نہ آپ ﷺ گھی کئے ہوئے ہوتے تو اس وقت ہال چھوٹے معلوم ہوتے، اس طرح جیسا کہ مجمع البحار میں لکھا ہے، جب بالوں کی اصلاح کرائے ہوئے زیادہ دن گذر جاتے تھے تو قدرتی طور پر بال لمبے ہو جاتے تھے اور جب اصلاح کرالیتے تھے تو بالوں کی لمبائی کم ہو جاتی تھی، جس شخص نے ان میں سے جس حالت میں آپ ﷺ کے بالوں کو دیکھا اس کے مطابق ان کی لمبائی کو ذکر کیا۔ مجمع البحار کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ وقتاً فوقتاً اپنے بالوں کو موزوں مقدار میں کٹواتے رہتے تھے، جہاں تک بالوں کو منڈوانے اور سرمہ لگانا صاف کرانے کا تعلق ہے تو اس کا ثبوت کسی روایت سے نہیں ملتا۔ ہاں صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ ﷺ کا سرمہ زنا ضرور ثابت ہے۔

”سرمہ مبارک بڑا اور پاؤں پر گوشت تھے۔“ پیروں کا سونا یعنی پر گوشت ہونا شجاعت اور ثابت قدمی کی علامت ہے جب کہ سرمہ بڑا ہونا سرداری عقلمندی اور عقلمندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے اسی لئے عرب میں بڑے سردار کے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کے برخلاف سرد کا چھونا ہونا عیب اور کم عقلی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کی دونوں ہتھیلیاں بھی بہت گہرا زور پر گوشت تھیں اور یہ چیز بھی قوت و شجاعت کی علامت مانی جاتی ہے۔

① وَهِيَ التَّوْبَةُ فَإِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِزُغَابِعِينَ مَدَائِنِ الْمُشْكِينِ لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شُحْفَتَهُ أَذُنُهُ وَأَيْتُهُ فِي خُلْفِهِ حَمْرَاءٌ لَمْ أَرْ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ قَالَ مَا أَرَيْتُ مِنْ ذِي لَبَّةٍ أَحْسَنَ مِنْ خُلْفِهِ حَمْرَاءُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُحْرُهُ يَضْرِبُ مَتَكِبَتِهِ بَيْنَ مَدَائِنِ الْمُشْكِينِ لَيْسَ بِالظُّوْنِ وَلَا بِالْفَصِيرِ۔

”اور حضرت براہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ چاند قد تھے اور آپ ﷺ کے دونوں مونہڑوں کے درمیان کافی کشادگی تھی جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کا سینہ مبارک بہت چڑا تھا آپ ﷺ کے سر کے بال کانوں کی لو تک تھے اور میں نے آپ ﷺ کو سرخ لباس میں جو یعنی کپڑے کے تہبند اور چادر پر مشتمل تھا دیکھا (اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے زیادہ حسین کوئی چیز

نہیں دیکھی۔ بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت براہ نے کہا: ”میں نے کوئی بالوں والا آدمی سرخ لباس میں رسول کریم ﷺ سے زیادہ حسین و جید نہیں دیکھا، آپ ﷺ کے سر کے بال مونڈھوں تک تھے۔ آپ ﷺ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کافی کشدگی تھی۔ اور آپ ﷺ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ ٹھنڈا۔“

تشریح: محدثین نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ ”سرخ لباس“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے جسم مبارک پر جس کپڑے کا تہبند اور چادر بھی اس میں سرخ و عاریاں تھیں، اسی طرح جن حصوں میں ”سبز لباس“ کا ذکر ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ لباس ایسے کپڑے کا تھا جس میں ہزار ہا ریاں تھیں۔

عربی میں انسان کے سر کے بالوں کے لئے عام طور پر تین لفظ مستعمل ہوتے ہیں، ایک جُفْہ ہے، اس سے مراد وہ بال ہوتے ہیں جو کان کی لو سے اتنے نیچے تک ہوں کہ کاندھوں تک پہنچ جائیں اور کبھی اس لفظ کا اطلاق مطلق بالوں پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ دوسرا لفظ لُفْہ ہے، یہ لفظ بالوں کی اس زلف کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کانوں کی لو سے مجاوز ہو، لیکن کاندھوں تک نہ پہنچی ہو، اور تیسرا لفظ ”وُفْہ“ ہے، جو کانوں کی لو تک لگے ہوئے بالوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

⑨ وَعَنْ بَسْمَالِ بْنِ خُزَيْبٍ عَنْ خَابِرِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْغُبْنِ مَنَهُوْشَ الْعُقْبَيْنِ قَبْلَ لِبْسَانِهِ مَا ضَلِيعَ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ قَبْلَ مَا أَشْكَلَ الْغُبْنِ قَالَ طَرِيقُ شَقِ الْغُبْنِ قَبْلَ مَا مَنَهُوْشَ الْعُقْبَيْنِ قَالَ لَقِيلُ لَخِيمِ الْعُقْبِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ساک ابن حرب، حضرت جابر ابن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم ﷺ کشادہ دہن تھے آپ ﷺ کی آنکھوں میں سرخی ملی ہوئی تھی اور اڑیاں کم گوشت تھیں (راوی کہتے ہیں کہ) حضرت ساک سے پوچھا گیا کہ ”ضلیع الفم“ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی ہیں بڑے منہ والا ان سے پوچھا گیا کہ ”اشکل الغبن“ کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے معنی ہیں دائرہ چشم کا بڑا ہونا پھر ان سے پوچھا گیا کہ ”منهوش العقبین“ کے کیا معنی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اڑیاں جن پر گوشت کم ہو۔“ (مسلم)

تشریح: ”کشادہ دہن“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے منہ کا باہر اڑتا اور یہ چیز عرب میں مردوں کے لئے قابل تعریف سمجھی جاتی ہے جب کہ کسی مرد کے منہ کا باہر چھوٹا ہونا ایک عیب مانا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے ”کشادہ دہنی“ سے فصاحت و بلاغت مراد لی ہے۔ ”آنکھوں کی سفیدی میں سرخی“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کی آنکھوں میں سرخ و زور بہت نمایاں تھے (اوضح رہے، کہ حضرت ساک نے ”اشکل الغبن“ کے جو یہ معنی بیان کئے کہ دائرہ چشم کا بڑا ہونا تو یہ ان کا سوہو ہے، اصل معنی وہی ہیں جو ترجمہ میں ذکر کئے گئے ہیں، تمام ائمہ لغت نے بھی اس لفظ کے یہی معنی لکھے ہیں۔

⑩ وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْصِرُ عَيْنَهُمَا مُقَصَّدًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ سفید رخ رنگ کے تھے نیز متوسط القامت اور تناسب الاعضاء تھے۔“ (مسلم)

آنحضرت ﷺ نے خطاب استعمال نہیں کیا

⑪ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَبْتَغُونَ مَا يَنْخَصُّ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعْدَّ شَمَطَاتِهِ لِي لِحْيَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعْدَّ شَمَطَاتِكُمْ لَكُمْ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيْضُ فِي عُنُقَيْهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ وَفِي الرِّأْسِ نَبْدٌ۔

”اور حضرت ثابتؓ کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ سے رسول کریم ﷺ کے خطاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”آنحضرت ﷺ کی عمر اتنی کہاں ہوئی تھی کہ خطاب استعمال فرماتے، اگر میں آپ ﷺ کی ڈاڑھی کے سفید بالوں کو گنتا چاہتا تو یقیناً گن سکتا تھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر میں آپ ﷺ کے سر کے بالوں کو گنتا چاہتا تو گن سکتا تھا۔“ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا: ”بالوں کی سفیدی آپ ﷺ کی ڈاڑھی کے بچے کے حصہ میں اور کن پٹیوں میں تھی اور کچھ سر مبارک میں۔“

تشریح: ”آنحضرت ﷺ کی عمر اتنی کہاں ہوئی تھی..... آج“ سے مراد یہ ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ کا وصال جس عمر میں ہوا وہ کوئی ایسی عمر نہیں تھی جس میں آدمی پر خالص بڑھاپا طاری ہو جاتا ہو اس عمر کو زیادہ سے زیادہ بڑھاپے کی ابتدا کہا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس عمر میں آنحضرت ﷺ کے بال اتنے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے کہ خطاب کی ضرورت پیش آتی، جو تھوڑے بہت ہو گئے تھے اس کی مقدار اتنی کم تھی کہ بادی النظر میں معلوم بھی نہیں ہوتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی پھیلیاں حریر و ریانج سے زیادہ ملائم اور آپ ﷺ کا پسینہ

مشک و عطر سے زیادہ خوشبو دار تھا۔

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللَّوْنُ إِذَا مَسَى نَكَثًا وَمَا مَسَتْ دِيْبَاجَةٌ وَلَا خِرْزَلٌ أَلْيَنَ مِنْ كَعْفٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَجِمَتْ مَسْكًا وَلَا عَسْتَرَةٌ أَطْيَبَ مِنْ زَاخِجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ دیکھتے ہوئے رنگ کے نئے اور آپ ﷺ کے پسینے کے قطرے (ایت و چمک اور صفائی میں) سوئی کی طرح ہوتے تھے، جب آپ ﷺ راست چلتے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے، اور میں نے کسی ریانج و حریر کو بھی رسول کریم ﷺ کی پھیلیوں سے زیادہ ملائم اور نرم نہیں پایا اور نہ میں نے کوئی ایسا مشک و عطر دیکھا جس میں نبی کریم ﷺ کے بدن مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آگے کی جانب جھکے ہوئے چلتے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی چال اور رفتار میں بھی ایک خاص قسم کا ایب و وقار ہوتا تھا، جس میں انکساری شامل ہو، اور یہ چال ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی شخص بلند زمین سے نشیب میں اتر رہا ہو۔ یا اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ جب چلتے تو اس اعتماد اور وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے جس طرح کوئی بہادر اور قوی دتوانا شخص اپنے قدم اٹھاتا ہے، یہ نہیں تھا کہ چلتے وقت آپ ﷺ کی چال میں کوئی ڈر و گھبراہٹ یا غیر توانائی محسوس ہوتی ہو اور یا زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوں۔

پسینہ مبارک

(۱۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقْبَلُ عِنْدَهَا فَيَنْشِطُ بَطْنًا فَيَقْبَلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ لَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقُهُ لَتَجْعَلَهُ فِي الْقَنْبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ مَا هَذَا قَالَتْ عَرَقُكَ لَتَجْعَلَهُ لِيْ طَبِيبًا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الْقَنْبِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَى جُؤَيْرُ كُنْتُ لِبَصِيصًا إِنَّا قَالِ أَصْنَبُ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے یہاں اگر قیلولہ فرمایا کرتے تھے (یعنی دوپہر کے وقت ان کے یہاں استراحت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے) چنانچہ ام سلمہؓ آپ ﷺ کے لئے چوہے کا بستر بچا دیتی تھیں اور آپ ﷺ اسی پر قیلولہ فرماتے۔ آنحضرت ﷺ کو پسینہ زیادہ آیا کرتا تھا (کیونکہ آپ ﷺ کثیر الریانج تھے) ام سلمہؓ آپ ﷺ کا پسینہ جمع کر کے اپنے عطر میں ملا لیتی تھیں،

(ایک دن) آنحضرت ﷺ نے (ان کو پینہ جمع کرتے دیکھا تو پوچھا کہ ام سلمہ! یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ام سلمہ نے کہا کہ یہ آپ کا پینہ ہے جس کو جمع کر کے ہم اپنے عطر میں ملا لیتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کا پینہ مبارک تمام خوشبوؤں سے بہتر خوشبو ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اس پینہ کو ہم اپنے بچوں کے لئے باعث برکت تصور کرتی ہیں (یعنی آپ ﷺ کے مبارک پینہ کو ہم اپنے بچوں کے بدن اور منہ پر ملتی ہیں اور یقین رکھتی ہیں کہ وہ بچے اس پینہ کی برکت سے آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے صحیح کہا اور اچھا کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ام سلمہ، حضرت انسؓ کی والدہ ہیں جو آنحضرت ﷺ کے خادمہ خاص تھے۔ یہ بڑی عاقلہ اور فاضلہ خاتون تھیں، اللہ نے اپنی اور اپنے دین کی اور اپنے رسول کی محبت کا دفر حصہ ان کو عطا فرمایا تھا، کسی رضائی یا نسبی رشتے سے آنحضرت ﷺ کی محرم عورتوں میں سے تھیں، اسی لئے آنحضرت ﷺ دوپہر کے وقت ان کے پاس جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔

بچوں کے ساتھ پیار

(۱۴) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَفْرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الْأَوَّلَى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَأَسْتَقْبَلَهُ وَالَّذَانِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدَهُمَا وَاحِدًا وَاحِدًا وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا اخْرَجَهَا مِنْ جُوزَةِ عَطَّرَ زَوْاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ سَمِعُوا بِاسْمِي فِي بَابِ الْأَسَامِي وَحَدِيثُ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ نَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ فِي بَابِ إِحْكَامِ الْمَنِيَاءِ۔

”اور حضرت جابر ابن سرفہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی (جب نماز پڑھ چکے تو) آنحضرت ﷺ اپنے گھر جانے کے لئے مسجد سے باہر نکلے اور آپ ﷺ کے ساتھ میں بھی جا رہا (اتفاق سے) آنحضرت ﷺ کے سامنے کچھ بچے آگئے، آپ ﷺ نے (پیار کرنے کے لئے) ان میں سے ہر ایک بچہ کے رخساروں پر ہاتھ بھیرا اور پھر میرے رخساروں پر بھیرا۔ اس وقت میں نے آپ ﷺ کے دست مبارک کی ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے آپ ﷺ نے ابھی عطروں کے ڈبہ میں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ (مسلم) اور حضرت جابرؓ کی روایت ”سمو اباسمی الخ“ باب الاسامی، میں اور حضرت سائب بن یزیدؓ کی روایت نظرت الی خاتم النبوة الخ باب احکام المنياء میں نقل کی جا چکی ہیں، (صاحب مصابح نے ان دونوں روایتوں کو اس باب میں نقل کیا تھا۔

تشریح: ”واما انافلمسح خدی“ ”اور پھر میرے رخساروں پر اپنا دست مبارک بھیرا“ اس جملہ میں لفظ خدی دال کے زیر اور یا کے جزم کے ساتھ بیضہ مفرد ہے، اور بعض نسخوں میں یہاں بھی یہ لفظ دال کے زیر اور یا کی تشدید کے ساتھ بلفظ تشبیہ ہے، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، لیکن بلاطی قاری نے یہ لکھا ہے کہ اکثر نسخوں میں تو یہاں یہ لفظ بیضہ تشبیہ ہے اور ایک نسخہ میں بیضہ مفرد ہے جس سے جنس مراد ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کی خوشبو کا ذکر ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خود جسم مبارک خوشبودار تھا۔ اگر آپ ﷺ خارجی خوشبو کا استعمال نہ بھی کرتے تب بھی جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ اکثر اوقات خارجی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، تاکہ آپ ﷺ ملائکہ سے ملنے، وحی حاصل کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ ہم نشینی کے وقت زیادہ سے زیادہ معطر رہ سکیں۔

الفصل الثانی

حضور ﷺ کا سراپا

(۱۵) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ضَخْمُ الزَّاسِ وَالْحَبْهَ شَقْلُ الْكُفَّينِ وَالْقَدَمَانِ مُشْرِبًا حُضْرًا ضَخْمُ الْكَرَادِينِ طَوِيلُ الْمُسْوَبَةِ إِذَا مَسَّهَا نَكَشَاءٌ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَزْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَاهِ الْبَرِّ مِلْدِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”حضرت علی ابن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو دراز قدم تھے نہ پست قدم (بلکہ میانہ قدم تھے) بڑے سردار اور مٹی ڈالنے والے تھے، ہاتھوں کی اٹھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے، آپ ﷺ کا رنگ سرخ و سفید تھا، ہڈیوں کے جوڑے مٹے تھے اور سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی جب آپ ﷺ چلتے تو آگے کی جانب کو جھکے ہوئے چلتے گویا آپ ﷺ بلندی سے نشیب میں جا رہے ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی شخص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ ﷺ کے بعد دیکھا آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ”آگے کی جانب کو جھکے ہوئے چلتے۔“ کا ایک مطلب تو وہ ہے جو پیچھے بھی گدرا ہے کہ آپ قوی اور بہادر لوگوں کی چال چلتے تھے یعنی قوت کے ساتھ پاؤں زمین سے اٹھاتے اور رکھتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ کی چال میں آکر اور اتراہٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ مسکتی اور تواضع کی چال اختیار فرماتے تھے۔

(۱۶) وَعَنْهُ كَانَ إِذْ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيلِ الْمُتَعَبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُنَزَّوْدِ وَكَانَ زَنْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالشَّيْطِ كَانَ جَعْدًا زَجَلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُظْهِمِ وَلَا بِالْمُكَلِّمِ وَكَانَ بِالْوَحْهِ تَذْوِيرًا أَيْضًا مُشْرِبًا أَذْعَجَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارَ خَلِيلُ الْمَشَاشِ وَالْكَيْدِ أَجْوَدُ ذُو مَسْوَبَةٍ شَقْلُ الْكُفَّينِ وَالْقَدَمَانِ إِذَا مَسَّيْنِ يَنْقَطِعُ كَأَنَّمَا يَنْعَشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا تَفَتَّ التَّفَتَّ مَعَاتِينِ كَيْفِيَّةِ خَاتَمِ الثَّبُورَةِ وَهُوَ خَاتَمُ التَّيْسِينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْسِنُهُمْ عَرِيكَةٌ وَأَكْرَهُهُمْ عَشِيرَةً مَنْ رَأَاهُ تَبَدُّهُ هَانَةً وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعْتَهُ لَمْ أَزْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علی ابن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ جب وہ نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان کرتے تو کہتے: آنحضرت ﷺ نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھٹے بلکہ میانہ قدم لوگوں میں تھے، آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گھونگرے والے تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ خفیف سا بل کھائے ہوئے، نہ منہ بالکل گول اور بھاری تھا اور نہ گال بھولے ہوئے تھے (بلکہ پورا چہرہ متوال، درخشاں کیسا و برابر تھے اور پیٹنی بلند تھی) رونے مبارک کسی قدر گولا لائیے ہوئے تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کلیں بڑی بڑی تھیں۔ جوڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور مونڈھوں کا درمیانی حصہ (جہاں دونوں شالوں کی ہڈیاں آکر ملتی ہیں) مضبوط اور پر گوشت تھا، جسم مبارک پر بال نہیں تھے صرف ایک لکیر لوں کی تھی جو سینہ سے ناف تک چلی گئی تھی، ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے یعنی پر گوشت تھے، جب راستہ چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے، جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، جب دائیں یا بائیں متوجہ ہونا ہوتا تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے، اور آپ ﷺ کے دونوں شالوں کے درمیان ہر نبوت تھی اور آپ ﷺ خاتم النبیین تھے، آپ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دس کے حق اور زبان کے نہایت سچے تھے، طبیعت کے بہت نرم اور سب سے معزز و کرم انسان تھے، جو شخص آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دیکھتا اس پر بہت طاری ہو جاتی تھی اور جو شخص آپ سے واقفیت رکھتا ہو اور مسلسل چل رہا ہو آپ ﷺ سے والہانہ محبت کرتا۔“ آنحضرت ﷺ کی ان صفات و خصوصیات کو بیان کرنے والے (حضرت علیؓ) کہتے ہیں کہ آپ ﷺ جیسا کوئی شخص نہ تو میں نے آپ ﷺ سے پہلے دیکھا اور نہ

آپ ﷺ کے بعد دیکھا۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ ﷺ پر۔“ (ترمذی)

تشریح: ”جسم مبارک پر بال نہیں تھے۔“ اس جملہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر کے علاوہ آپ ﷺ کے جسم مبارک پر اور کہیں بال نہیں تھے، جب کہ بعض دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا ناف کے علاوہ بھی بعض جگہوں جیسے کلائی و بازو، پٹیلیوں اور پٹنجوں پر بال تھے۔ لہذا کہا جائے گا کہ یہاں ”اجرد“ کا لفظ ”اشعر“ کے مقابلہ پر استعمال ہوا ہے اور ”اشعر“ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے تمام بدن پر بال ہوں اور ”اجرد“ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پورے بدن پر بال نہ ہوں (بلکہ کہیں کہیں ہوں)۔

”..... تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ کو دائیں یا بائیں کسی کو دیکھنا ہوتا یا کسی کی طرف متوجہ ہونا ہوتا تو بے انتہائی برتنے والوں کی طرح نظر چرا کر نہ دیکھتے بلکہ پورے انکسار کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ یہ مطلب ہے کہ دائیں، بائیں متوجہ ہونے کے لئے کم طرف لوگوں کی طرح صرف اکڑی ہوئی گردن نہ گھماتے بلکہ ایک ہمدرد کی طرح اطمینان کے ساتھ اپنا منہ ادھر کو کر کے باپورے وجود کے ساتھ گھوم کر اس کی طرف دیکھتے اور اپنی کال متوجہ کا اظہار فرماتے۔

”دل کے مخی“ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ دل و جان سے سخاوت کرتے تھے، جس کے پیچھے ایک فطری جذبہ اور محض اخلاص و ہمدردی کا تقاضہ ہوتا تھا نہ کہ دکھانے، سنانے یا کسی جبر و اکراہ کے ساتھ آپ ﷺ سخاوت فرماتے تھے۔ اور ملاحظہ فرمائیے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ لفظ ”اجود“ کو اگر ”جودت“ سے ماخوذ سمجھا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ دل کے فراخ اور دلیر تھے، اور اسی وجہ سے آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کی خلاف مرضی باتوں سے اور ان پڑھ و دیباہی مسلمانوں کی تکلیف پہنچانے والی حرکتوں سے طول اور تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ اور اگر اجود کو لفظ ”جود“ سے ماخوذ مانا جائے جس کے معنی عطیہ بخشش کے ہیں تو پھر مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ کوئی بھی چیز دینے اور عطا کرنے میں ذرا سامی بھی رکھتے تھے، خواہ مال ہو علم و اخلاق ہو اور تہذیب و تربیت ہو۔ اسی طرح زبان کے نہایت سچے تھے۔ کہ ایک معنی تو یہی ہیں جو خود ترجمہ سے ظاہر ہیں کہ آپ ﷺ سے زیادہ سچ بولنے والا اور حق گو کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ لفظ لہجہ کی رعایت سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ﷺ کی گفتگو نہایت باوقار، آپ ﷺ کا لہجہ نہایت شاندار اور آپ ﷺ کی زبان نہایت صاف تھی، الفاظ کی اداسی نہایت بر محل، سوزوں اور محارج حروف سے ہوتی تھی۔

”جو شخص پہلی مرتبہ آپ ﷺ کو دیکھتا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کے ذاتی اوصاف و خصائل اور اخلاق و اطوار سے واقفیت نہ رکھتے ہوئے پہلے پہل آپ ﷺ کے سامنے آتا اور ملاقات کرتا تو اس پر آپ ﷺ کی باوقار شخصیت کا اس قدر رعب طاری ہوتا کہ وہ خوف محسوس کرنے لگتا لیکن جب کچھ دیر آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھا، آپ ﷺ کے مزاج اور اخلاق کا تجربہ کرتا اور آپ ﷺ کی پرکھ محبت کی اثر افزائی محسوس کرتا تو ایک دم محل افتاد اور آپ ﷺ کی محبت و کشش کا اسیر بن جاتا۔

حضور ﷺ کے جسم کی خوشبو گزر گاہ کو معطر کر دیتی تھی

①۷ وَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْسَلِكْ ظَرْفًا فِي بَيْتِهِ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَسَلَكَهُ مِنْ طِبِّ عَزَلِهِ
أَوْ قَالٍ مِنْ رِيحِ عَزَلِهِ۔ (رواد الدارمی)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی راستہ سے گزرتے تو آپ ﷺ کے بعد جو شخص اس راستہ سے گزرتا وہ آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کی خوشبو، یا یہ کہا کہ آپ ﷺ کے پیرہ مبارک کی خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ آنحضرت ﷺ اس راستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔“ (دارمی)

تشریح: ”یا یہ کہا“ یہ راوی کا شک ہے کہ حدیث میں اس موقع پر مِنْ طِبِّ عَزَلِهِ کے الفاظ تھے یا مِنْ رِيحِ عَزَلِهِ کے، دونوں

صورتوں میں مفہوم ایک ہی رہتا ہے!

لفظ "عزف" کے لغوی معنی صرف "ہو" کے ہیں خواہ خوشبو ہو یا بدبو، لیکن یہ لفظ اکثر خوشبو ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جس راستہ سے گزرتے اس راستہ کی ہوا آپ ﷺ کے جسم مبارک یا پینہ مبارک کی خوشبو سے عطر آمیز ہو جاتی تھی اور پورا راستہ ہرک اٹھتا تھا، چنانچہ جو شخص آپ ﷺ کے بعد اس راستہ سے گزرتا اس مخصوص خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ سرورِ دو عالم ﷺ اوجھ سے گزرے ہیں۔ اور یہ عطر بڑی آپ ﷺ کی ذات کی خوشبو کی ہوتی تھی، نہ کہ آپ ﷺ کے بدن پر کپڑوں کو لگی ہوئی کسی خارجی خوشبو کی۔

آپ ﷺ کا وجود آفتاب کی طرح تھا

(۱۸) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَفَّارٍ قَالَ قَالَ لِلرُّبَيْعِ بْنِ مَعُوذٍ عَفَّاءُ صِفْنِي لَنَا زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا بَنِي قَوْزٍ أَنْتُمْ أَيْتُ الشَّمْسِ طَلْعُهُ (رواہ الدارمی)

"محمد ابن عمار ابن یاسرؓ کے صاحبزادے ابو عبیدہؓ کہتے ہیں کہ میں نے معوذ ابن عفرہؓ کی صاحبزادی حضرت ربیعہؓ (صحابیہ) سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے رسول کریم ﷺ کا وصف بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ: میرے بیٹے! اگر تم آنحضرت ﷺ کو دیکھ لینے تو یوں سمجھو کہ چمکتا سورج سورج دیکھ لیا ہے۔" (دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا ایسا دیدہ بہ اور جلال تھا اور آپ ﷺ کا وجود اس قدر پر نور تھا کہ آپ کو دیکھنا گویا چمکتے ہوئے سورج کو دیکھنا تھا۔

چہرہ مبارک کی وہ تابانی کہ ماہتاب بھی شرمائے

(۱۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ زَايَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْجَعَانِ فَحَقَعْتُ النَّظْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَاقَتِمْ وَعَلَيْهِ خَلَّةٌ خَضِرَاءُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِلَوْنٍ مِنَ الْقَمَرِ - (رواہ الترمذی و الدارمی)

"اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں چاندنی رات میں نبی کریم ﷺ کو دیکھ رہا تھا اور صورت یہ تھی کہ بھی رسول کریم ﷺ کے جہل عامتاب کی طرف نظر کرتا اور بھی چاند کو دیکھتا، اس وقت آپ ﷺ کے جسم مبارک پر اس کپڑے کا لباس تھا جس میں سرخ اور سفید دھاریاں تھیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ ﷺ کا حسن و جمال چاند سے کہیں زیادہ تھا۔" (ترمذی، دارمی)

تشریح: آپ ﷺ کے حسن و جمال کو چاند سے کہیں زیادہ اس لئے کہا گیا کہ چاند تو ایک خاص نوعیت کا صرف ظاہری حسن رکھتا ہے جب کہ آپ ﷺ کی ذات ہمہ جہت ظاہری حسن و جمال کے علاوہ بے مثال معنوی حسن و کمال کا بھی پر تو تھی۔ یہی بات کہ حضرت جابرؓ نے آنحضرت ﷺ کے اظہار حسن کو میرے نزدیک کے الفاظ کے ساتھ کیوں متعین کیا تو اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی جذبات عقیدت، دُور محبت اور اسلئے اذوق کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اور حقیقت حضرت جابرؓ کی تمام ہی اربابِ عشق و محبت اور نادین حسن و جمال کے نزدیک آپ ﷺ کا جمال جہاں آراء چاند کے حسن و جمال سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی رفتار

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ أَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الشَّمْسُ تَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ وَمَرَّ أَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهَا الْأَرْضُ تَطْلُو لَهُ إِنَّ لَنَا خَهْدًا أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَبٍ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چیز نہیں دیکھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آفتاب ہے جو آپ ﷺ کو چہرہ مبارک سے جلوہ یز ہو رہا ہے۔ اور میں نے رسول کریم ﷺ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں پایا جب آپ ﷺ چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ ﷺ کے سامنے کی زمین لپٹی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو سخت محدود و محدود اور کوشش کرتے لیکن آپ ﷺ اپنی بے نیاز چال چلتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”ہم تو سخت محدود اور کوشش کرتے آ رہے“ کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ راستہ چلتے تو ہم پوری کوشش اور جدوجہد کر کے اپنی رفتار کو بڑھاتے اور آنحضرت ﷺ کے برابر پہنچنا چاہتے لیکن آپ ﷺ بلا تعب و تکلف، اپنی معمولی چال سے چلتے ہوئے سب سے آگے ہی رہتے۔ یہ گویا آنحضرت ﷺ کا مغزہ تھا کہ دوسرے لوگ دوڑتے بھاگتے بھی آپ ﷺ کی اس رفتار کے برابر پہنچ پاتے تھے جو بالکل معمول کے مطابق اور سہولت کے ساتھ ہوتی تھی۔

حضور ﷺ کی پنڈلیاں، آنکھیں اور مسکراہٹ

(۲۱) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَفْرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَافِيٍّ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ حُمْوْشَةً وَكَانَ لَا يَصْخُكُ الْاَتْسُفْنَا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَیْہِ قُلْتُ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلٍ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی پنڈلیاں یک و نازک تھیں۔ اور آپ ﷺ (عام طور پر) ہنسانیں کرتے تھے بلکہ مسکرایا کرتے تھے اور میں جب آپ ﷺ کی طرف دیکھتا تو دل میں کہتا کہ آپ ﷺ سرمہ لگائے ہوئے ہیں حالانکہ آپ ﷺ سرمہ لگائے نہ ہوتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی آنکھیں خلقی طور پر سرمہ آگئیں ہونے کی وجہ سے بہت حسین و خوبصورت معلوم ہوتی تھیں۔
 زبان سرمہ سے کر وہ خانہ مردم
 دو چشم تو کہ سیاہ اند سرمہ ناکردہ

الفصل الثالث

حضور ﷺ کے دندان مبارک

(۲۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَفْخَحَ النَّبْتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَزْهُنِیْ كَمَا تَنْوِرُ يَخْلُجُ مِنْ بَيْنِ لَفْیَاہِ۔ (رواہ الدارمی)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اگلے دو دانت کشادہ تھے، جب آپ ﷺ گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ ﷺ کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔“ (دارمی)

تشریح: سامنے کے اوپر اور نیچے کے جو دو دوا دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں انبیان اور ضایا کہتے ہیں، غنیمان تشبیہ ہے اور شایا جمع۔ اسی طرح ان دانتوں کے دائیں اور بائیں جو دو دوا دانت ہوتے ہیں ان کو ربامیات کہا جاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے سامنے کے یہ دونوں دانت ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کچھ خلا تھا، نیز الفاظ حدیث سے بظاہر یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ خلا صرف اوپر ہی کے دانتوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان بھی تھا۔

حضور ﷺ کی خوش دلی چہرہ سے نمایاں ہو جاتی تھی

(۴۳) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّ اسْتَبَازَ وَجْهَهُ حَتَّى تَكُنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةً فَمَرُّ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ - (متنید)

”اور حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب خوش ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا تھا اور آپ معلوم ہونے لگتا کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہے اور اس چیز سے ہم آپ ﷺ کی اندرونی کیفیت پہچان لیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

حضور ﷺ کی صفات و خصوصیات کا تورات میں ذکر

(۴۴) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَاتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَوَجَدَ أَبَاهُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقْرَأُ التَّوْرَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَهُودِيُّ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُ فِي التَّوْرَةِ نَعِيْنِي وَصِفَتِي وَمَخْرَجِي قَالَ لَا قَالَ النَّبِيُّ تَلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُكَ فِي التَّوْرَةِ نَعْنُكَ وَصِفَتُكَ وَمَخْرَجُكَ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَاحِبَ أَقْبَمُ هَذَا مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَلَوْ أَنَّكُمْ زَوَّاهُ لَبَيَّهْتُمْ فِي ذَلِيلِ التَّوْرَةِ

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا، پیار ہوا تو نبی کریم ﷺ اس کی عیادت کو اس کے گھر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ اس کلاب اس کے سر پر بٹھا ہوا تورات کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے (جیسے مسلمانوں میں نزع کے وقت سورہ یسین پڑھی جاتی ہے) اور رسول کریم ﷺ نے (یہ دیکھ کر) اس سے پوچھا کہ یہودی! میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر درویش کرتا ہوں کہ جس نے اس ﷺ پر تورات نازل کی (یعنی بتایا) کیا تم اس تورات میں میری تشریف تو صیف اور میرے (دل سے) نکلنے کا ذکر پاتے ہو؟ اس یہودی نے جواب دیا کہ نہیں لیکن وہ لڑکا بولا: ہاں! یا رسول اللہ! خدا کی قسم اس تورات میں ہم آپ ﷺ کی تشریف تو صیف اور آپ کے نکلنے کا ذکر پاتے ہیں، اور میں جتنی طور پر اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس امر کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“ رسول کریم ﷺ نے اس لڑکے کی اس راست گوئی اور اس کے اظہار ایمان و اسلام کو دیکھ کر اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ: اس کے باپ کو اس کے سر پرانے سے اٹھا دو اور تم اپنے اس (دینی) بھائی کے والی بنو (یعنی اگر اسی لڑکے کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے جہیز و نکاح وغیرہ کے امور تم انجام دو)۔ اس روایت کو یحییٰ نے دلائل انبوءہ میں ذکر کیا ہے۔“

تشریح: ”میرے نکلنے“ کا ایک مطلب تو وطن یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مخرج یہاں بعث (منصب رسالت و نبوت پر فائز ہونے) کے معنی میں ہو۔

لفظ ”بعث“ اور ”صفت“ لغوی طور پر دونوں ہی ہم معنی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں بعث سے مراد آپ ﷺ کے ذاتی و باطنی اوصاف ہیں اور ”صفت“ سے ظاہری اوصاف مراد ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت، رحمت خداوندی کا ظہور ہے

(۴۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ زَوَّاهُ الدَّارِ بَيْنِي وَالْبَيْتِ هَقِي فِي شَعْبِ الْإِنْسَانِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی

رحمت ہوں۔“ (اس روایت کو داری نے اور شعب الایمان میں یحییٰ نے نقل کیا ہے۔)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود، میری رسالت اور میرا الایہا وہا دین اللہ کی وہ عظیم رحمت ہے جو اس نے تمام کائنات کے لئے یہیہ کے طور پر دنیا میں بھیجا، جس لوگوں نے اللہ کے اس یہیہ اور تحفہ کو قبول کیا وہ مطلب یہاں ہوئے اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ سراسر نوحے میں رہے۔ ارشاد گرامی مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کے ان الفاظ کا عکس ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”(اے محمد ﷺ) ہم نے آپ ﷺ کو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

اس حدیث کے بین السطور سے اُمت محمدیہ کی عظمت و کرامت بھی ظاہر ہوئی ہے کیونکہ شاہی یہیہ و تحفہ ان ہی لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے جو عظمت و کرامت ہو۔

بَابُ فِي اخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آنحضرت ﷺ کے اخلاق و عادات کا بیان

”اخلاقی“ غلط کی جمع ہے جس کے معنی خصلت اور باطنی صفت کے ہیں۔ اور ”شماثل“ مثال کی جمع ہے جس کے معنی عادت اور خوکھیں۔ پس پچھلے باب میں مؤلف کتاب نے آنحضرت ﷺ کی ظاہری شکل و صورت سے متعلق احادیث نقل کیں جس کو صورت اور خلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ باب قائم کر کے ان احادیث کو نقل کیا گیا ہے جن میں آنحضرت ﷺ کے باطنی اوصاف و خصائل ذکر کئے گئے ہیں، جن کو سیرت اور خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باطنی اوصاف یا سیرت و خلق سے مراد مروا، شجاعت، سخاوت، نرمی، مروت، محبت، تحمل، تواضع، رحم و کرم اور شرم و حیاء وغیرہ ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بے مثال حسن خلق

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَبٌ وَلَا لِمَا صَنَعْتُ وَلَا أَلَا صَنَعْتُ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی دس سال خدمت کی (اس پورے عرصہ میں) مجھ کو آپ ﷺ نے کبھی اف بھی نہیں کہا، اور نہ کبھی آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مسلم“ کی روایت میں نو سال کے الفاظ ہیں۔ بہر حال آنحضرت ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انسؓ کی عمر، باختلاف روایت آٹھ سال یا دس کی تھی، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے بعض رشتہ دار، جو انصار میں سے تھے، ان کو آنحضرت ﷺ کے پاس لائے اور خدمت مہلک میں دے دیا چنانچہ حضرت انسؓ نے اس دن سے اس وقت تک کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ میں دس سالہ قیام کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ ﷺ کی مسلسل خدمت کرتے رہے۔ اور اس حدیث میں وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس طویل عرصہ میں نقل و حرکت کیا کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس پورے عرصہ میں میری کسی غلطی اور کسی کوتاہی پر ڈانٹنا، پٹنا تو کیا کسی بات پر اف تک نہیں کیا۔ الف کے پیش اور ف کی تہذیب اور زیر کے ساتھ ہے، ایک نسخہ میں

یہ غطف کے زیر کے ساتھ ایک نختہ میں جوین مکسورہ کے ساتھ ہے، یہ لفظ انسان کی زمان سے اس وقت نکلتا ہے جب وہ کسی ناپسندیا تکلیف دہ صورت حال سے دوچار ہوتا ہے۔

”تم نے یہ کام کیوں کیا۔“ اس جملہ کے ذریعہ بھی حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ کے حسن سلوک اور کمال خلق کو بیان کیا کہ اس طویل زمانہ میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے از خود کوئی کام کیا ہو اور آنحضرت ﷺ نے یہ اعتراض فرمایا ہو کہ تم نے میری مرضی کے بغیر یہ کام کیوں کیا، یا آنحضرت ﷺ نے مجھ سے کسی کام کے لئے کہا ہو اور میں اس کام کو نہ کر سکا ہوں تو آپ ﷺ نے جواب طلب کیا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا لیکن واضح رہے کہ حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ معاملہ اور سلوک دنیاوی امور یا ذاتی خدمت کے تعلق سے بیان کیا ہے نہ دینی معاملات و امور سے متعلق، کیونکہ کسی دینی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اعتراض پر چشم پوشی روا نہیں ہے۔

طہیٰ نے لکھا ہے کہ حدیث کے بین السطور سے خود حضرت انسؓ کی خوبی بھی ظاہر ہوتی ہے، یا یوں کہنے کے ایک طرح سے حضرت انسؓ نے اپنی تعریف بھی بیان کی کہ میں نے ایسا موقع بھی نہیں آنے دیا کہ آنحضرت ﷺ کو میرے کسی کام پر کوئی اعتراض ہوا ہو، یا مجھ سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو۔ لیکن یہ بات کہنا کچھ زیادہ موزوں معلوم نہیں ہوتا، حدیث کا جو سیاق و سباق ہے اور حضرت انسؓ متعلق نبوی کے متعلق جن احساسات کا ظہار کرنا چاہتے ہیں ان کے پیش نظر حدیث کا اصل مفہوم وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا۔

شفقت و مروت

④ وَعَدَةُ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُفَاءَ فَارْزُقْنِي بِمَا لِي حَاجَةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَفْرُقَ عَنِي صَبِيئَانِ وَهَمَّ بِالْعُبُورِ فِي الشُّوقِ فَأَادَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبِضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي قَالَ فَتَطَوَّلْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَصْحَلُ فَقَالَ يَا أَنَسُ ذَهَبْتَ خَيْبَ أَمَرَكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اخلاق و دعوات کی خوبی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ﷺ نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا چاہا، میں نے آپ ﷺ سے یوں کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں یہی تھا کہ رسول کریم ﷺ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کے لئے ضرور جاؤں گا، چنانچہ میں چل پڑا، بازار سے گذرا تو ایک جگہ جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ٹھہر گیا، اچانک رسول اللہ ﷺ وہاں آگئے اور چپچپے سے میری گدی پکڑ لی، میں نے مڑ کر آپ ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ فرمانے لگے: ارے انیس! تو وہاں جا رہا ہے نا، جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ! میں اب جا رہا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت انسؓ نے یہ واقعہ اس زمانہ کا بیان کیا ہے جب انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا اور ابھی صغیراں تھے، یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے انہیں کہیں بھیجا چاہا تو بوجہ کہ ان کا ارادہ آنحضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا مگر بچپن کی نادانی اور لالچاںی پر ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی اس بات کو اسی سیاق و سباق میں دیکھا اور اس پر کسی تاویب کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ اُسی اور نرمی و شفقت کا معاملہ کیا۔

”انیس“ انسؓ کی تصغیر ہے، اور آپ ﷺ نے حضرت انسؓ کو ان کے اصل نام ”انس“ سے مخاطب کرنے کے بجائے اس نام کی تسغیر ”انیس“ سے مخاطب کیا، جو ان کے پیش آپ ﷺ کی شفقت و محبت کا اظہار تھا۔

سے مثال تحمل اور خوش اخلاقی

(۳) وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا نَحْرَانِي غَلِيظَ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَ كُهُ أَغْرَابِي فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً وَرَجَعَ نَيْبِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْأَغْرَابِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَوْلَى مِنْ مَثَلِ اللَّهِ الْبَرِّ عِنْدَكَ فَأَنْتَ لَتُفْتِ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَحَلْتُ ثُمَّ أَهْرَلْتُ بِعِطَاءٍ - (مشق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت آپ ﷺ کے جسم پر (بھن کے شہر) نجران کی بنی ہوئی (دھاری دار) چادر تھی، جس کے کنارے بہت وسیع اور موٹے تھے، (ایک ایک راستہ میں) ایک دیہاتی آنحضرت ﷺ کو مل گیا اور اس نے (اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے) آپ ﷺ کی چادر کو پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ نبی کریم ﷺ کھینچ کر اس کے سینے کی قریب آگے، میں نے نظر اٹھ کر دیکھا تو اس دیہاتی کے اس قدر سختی سے چادر کھینچنے سے رسول کریم ﷺ کی گردن مبارک پر چادر کے کنارے کی رگوں کا نشان پڑ گیا، پھر اس دیہاتی نے کہا کہ محمد (ﷺ) تمہارے پاس اللہ کا جوال ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلو۔ آنحضرت ﷺ نے پہلے تو (حیرت کے ساتھ) اس کی طرف دیکھا پھر (ازراہ تلفظ) مسکرائے اور اس کو کچھ دیئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال اللہ الذی عدک کے بعد اس دیہاتی نے یہ بھی کہا: لا من مالک ولا من مال ایک (نہ تو تمہارے ذاتی مال میں سے، نہ مگر رہا ہوں اور نہ تمہارے باپ کے مال میں سے) اور ”اللہ کے مال سے زکوٰۃ کا مال مراد ہے! یہ حدیث لوگوں کی سخت گوئی، بے مروتی اور بد اخلاقی پر آنحضرت ﷺ کے کمال ضبط و تحمل کی دلیل ہے اور اس ورے میں سرکار رسالت مآب کا ایک ایسا کردار پیش کرتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، واضح رہے کہ مذکورہ دیہاتی پر لے درجہ کا اجڑا اور نہایت درشت خوتھا، اس نے نہ تہذیب و شائستگی سیکھی اور نہ اخلاق و آداب کے معمولی مراتب سے بھی روشناس تھا، اس لئے اس نے اپنے خالص اچھڑپن میں آنحضرت ﷺ سے اس قدر غیر شائستہ انداز میں اپنا دعا کر لیا۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حاکم و سلطان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنی رعایا اور تادان لوگوں کی ایذا پر مہر و تحمل کرے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی حیثیت عربی اور اپنے وقار کی حفاظت کے لئے کسی کو کچھ دینا و نیشنہندی کا تقاضہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کی اکیلیت و جامعیت

(۴) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْعَدْنِيَّةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصُّبُوتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصُّبُوتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاغَوْا لَمْ تُرَاغَوْا وَهُوَ عَلَى فَرْسٍ لَابِنٍ ظَلَحَهُ عَزْرِي مَا عَلَيْهِ سَنَخٌ وَفِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَعُزًّا - (مشق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (حسن و جمال، فضل و کمال، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ میں) تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام لوگوں سے زیادہ دلیرو و بہادر تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ مدینہ کے لوگ (کسی سمت سے چور و ڈاکو یا کسی دشمن کی آواز سن کر) مضطرب و خوف زدہ ہو گئے (اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے) پھر کچھ لوگ (جمع ہو کر) اس آواز کی سمت گئے، وہاں انہوں نے اپنے سامنے نبی کریم ﷺ کو موجود پایا، حقیقت یہ ہے آنحضرت ﷺ سب سے پہلے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور تن تنہا اس آواز کی سمت روانہ ہو گئے تھے آپ ﷺ نے ان سب لوگوں کو اطمینان دلواتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں، کوئی خطرہ

نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ اس وقت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جو تنگی پہنچے تھا، اس پر زمین نہیں تھی نیز آپ کی گردن میں تلوار چڑی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تو اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رو پایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ گھوڑا بہت شست رفتار، تنگ قدم اور سرکش تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ گھوڑا ایسا تیز رفتار ہوا کہ کوئی بھی گھوڑا اس کے آگے نہیں نکل پاتا تھا پس یہ آنحضرت ﷺ کے معجزات میں سے ہے کہ اس گھوڑے کی حالت آپ ﷺ کی ذرا سی دیر کی سواری سے اس طرح بدل گئی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی طرف سے دشمن و غیرو کی کوئی آہٹ محسوس ہو تو صورت حال کی تحقیق کے لئے سہقت کرنا اور اس طرف تن نہاروانہ ہو جانا دلیری بھی ہے اور مستحب بھی بشرطیکہ ہلاکت میں نہ پڑنے کا یقین ہو، اس طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عارِ تائمانہ اور مستحار گھوڑے (یا کسی بھی سواری) پر جہاد کرنا جائز ہے نیز تلوار کا گردن میں لٹکانا مستحب ہے، یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔

کبھی کسی سائل کو انکار نہیں کیا

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ لَا (بخاری و مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول کریم ﷺ سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ ﷺ نے اس کو انکار کر دیا ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ ابن حجرؒ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص آپ ﷺ سے کچھ مانگتا اور آپ ﷺ کے پاس ہوتا تو فوراً دے دیتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا اور سائل کا سوال پورا کرنے پر قادر نہ ہوتے تو اس صورت میں بھی صفائی کے ساتھ انکار نہ کرتے بلکہ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے، یا مناسب الفاظ میں عذریان کرتے، یا دعائیہ جملے ارشاد فرما دیتے، گویا آپ ﷺ کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پر صاف انکار کا لفظ نہیں لاتے تھے۔

اور شیخ عزالدین نے لکھا ہے: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لا (انکار کا لفظ) آپ ﷺ کی زبان پر کبھی اس لئے نہیں آیا کہ کسی سائل نے آپ ﷺ سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ ﷺ اس سوال کو ٹھکراتا چاہتے ہوں، یہ اور بات ہے کہ کوئی سوال پورا کرنا آپ ﷺ کے بس میں نہ رہا ہو اور آپ ﷺ نے عذریان کرنے کے لئے یا کسی اور مقصد کی خاطر اس لفظ کا استعمال فرمایا ہو، جیسے ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا ”لا اجد ما احملکم علیہ“ (میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ تمہیں سوار ہونے کے لئے دوں)۔ مشہور شاعر فرزدق نے آنحضرت ﷺ کے اسی وصف کا، کہ لا (انکار کا لفظ) آپ ﷺ کی زبان پر کبھی نہیں آیا، اپنے شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

ما قال لا قط الا في تشهده
لو لا التشهد كان لاؤه نعم
ای مضمون کو ایک فارسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔

نه رفت کلمه لا بزبان او هرگز
مگر باشهد من لا اله الا الله

عطا و بخشش کا کمال

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زُحْلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ اسْتَبْدُوا فَوَ اللَّهِ إِنْ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عِظَاهُ مَا يَخَافُ الْفَقْرَ (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے اتنی بکریاں مانگیں جو پیازوں کے دو مہینے مالہ کو بھردیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو اتنی ہی بکریاں دے دیں، اس کے بعد وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور کہا: اے میری قوم کے لوگو! اسلام قبول کرو، خدا کی قسم محمد ﷺ (ان کا دین ہے) کہ تم کو افلاس سے بھی نہیں ڈرتے۔“ (اسلم)

تشریح: شاید سائل کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا اتنا بڑا سوال اتنی آسانی سے پورا کیا جاسکتا ہے، چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے اپنے تصرف میں موجود تقریباً ساری ہی بکریاں دے کر اس کا سوال پورا کر دیا تو وہ اچھبے میں پڑ گیا اور آنحضرت کی بخشش و عطا کا یہ مظاہرہ دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ آپ تو کل وقت اوقات اور زندہ واستغناء کے جس درجہ کمال پر فائز ہیں وہ اسی نہ ہے کہ آپ تو ہو سکتا ہے جس کے رسول بنا کر آپ ﷺ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس لئے اس نے اپنی قوم میں جاکر لوگوں کو غلصۂ تقیین کی کہ اگر تم اسی اخلاقی اقدار اور بلند ترین انسانی کردار کی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حلقہ نبوش اسلام ہو جاؤ اور ان محمد ﷺ عربی کے پیرو بن جاؤ جو سب کل کے سوال کو اس طرح پورا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اپنی ضرورت سے بے نیاز ہو کر سب دے دیتے ہیں، اپنے فقر و افلاس کا خدشہ بھی انہیں سائل کی طلب و خواہش کی تکمیل سے نہیں روکتا۔

ہرچہ آمدت بدست بدادے تو بیش از ان
ایں جود آں کسی ست کش از فقر و نیست

خلق نبوی ﷺ

﴿وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَتِمُّمَا هُوَ يَسْتَوْفِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَةً مِنْ خُنَيْنٍ فَعَلَقَتْ الْأَغْزَابُ يَسْتَلُونَهُ حَتَّى اصْطَفَوْهُ إِلَى مَسْرُورٍ فَنُحِطَفَ رِذَاءُهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِذَاءِي لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ هَذِهِ الْوُضُوءِ لَعَمَّ لِقَسْمَتُهُ يَتَنَكَّمُ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَحِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا﴾ (رواہ البخاری)

”حضرت جبرائیلؑ اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ غزوہ خنین سے واپس آرہے تھے، کہ (راستہ میں ایک مقام پر) کچھ (غریب) دیہاتی آپ ﷺ کو ملت گئے اور انہیں کمال مانگتے گئے اور اس حد تک پیچھے پڑ گئے کہ آپ کو اچھپتے ہوئے) ایک کیکر کے درخت تک لے گئے۔ وہاں آپ کی چادر نیکر کے کانٹوں میں الجھ کر رہ گئی آپ (بڑی بے چارگی کے ساتھ) راک گئے اور فرمایا: ”لاذکیری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان غلام اور درختوں کے برابر بھی چھپائے (یعنی بکریاں اور اونٹ وغیرہ) ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم جان لینے کہ میں نہ بخیل ہوں نہ جھوٹا وعدہ کرنے والا اور نہ چھوٹے والوں۔“

(بخاری)

تشریح: ”غزوہ خنین“ وہ مشہور جنگ ہے جو فتح مکہ کے فوراً بعد طائف اور مکہ کے درمیان آباد بنو ہوازن و بنو ثقیف اور ان کے حلیف قبائل سے آنحضرت ﷺ کو کرنا پڑی تھی۔ اس جنگ میں ابتدائی طور پر کچھ سخت پریشانیوں اور قدرے ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، دشمن کے چھ ہزار قیدیوں کے علاوہ مال غنیمت میں ۳۴ ہزار اونٹ، ۳۴ ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اس معرکہ مکہ مدینہ کے دس ہزار مہاجر و انصار صحابہ کے علاوہ اہل مکہ میں کے دو ہزار لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ ﷺ نے غزوہ خنین کا سارا مال غنیمت میدان جنگ کے قریب ہی مقام جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور وہیں سے اہل طائف کی شورش کو دبانے کے لئے طائف تشریف لے گئے، طائف کی مہم میں کامیاب ہو کر مقام جعرانہ واپس آئے اور وہاں جمع شدہ مال غنیمت کی تقسیم شروع فرمائی۔ زیادہ تر مال آپ ﷺ نے اہل مکہ کی تالیف قلب کے لئے ان کو دے دیا۔ دوسرے مستحقین کو بھی عطا فرمایا اور ایک شخص کو اس کے سوال پر بہت زیادہ بکریاں دینے کا وہ واقعہ، جس کا ذکر پیچھے کی حدیث میں گذرہ، اسی موقع پر پیش آیا تھا، اس طرح جب آپ ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے تو سارا مال و اسباب

تقسیم کر کے ختم کر چکے تھے، لہذا آگے چل کر راستہ میں جب کچھ دیہاتیوں نے آپ ﷺ سے کچھ سوال کیا تو آپ ﷺ ان کا سوال پورا نہیں کر سکے، ایک طرف تو یہ مجبوری تھی کہ سارا مال و اسباب ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ ﷺ ان کو کچھ دے نہیں سکتے تھے، دوسری طرف صفائی کے ساتھ انکار کر کے ان کی دل شکنی بھی گوارا نہیں تھی، لیکن جب ان لوگوں نے تنگ اور پریشان کرنے کی حد تک آپ ﷺ کا پیچھا پکڑ لیا تو آپ ﷺ نے ان سے مذکورہ جملے ارشاد فرمائے جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا سوال پورا نہ کرنے کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے ”جو مال و اسباب میرے پاس تھا سب تقسیم کر چکا ہوں، اگر میرے پاس اس جنگل میں پائے جانے والے بے شمار خار و درختوں کے برابر بھی مال ہوتا تو میں سب کا سب تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا اس وقت تم لوگوں کو تجربہ ہو جاتا کہ نہ تو میں بخیل ہوں کہ خرینچ کر ناہیں چاہتا نہ یہ بات کہ اپنا مال بچانے اور محض ٹرخانے کے لئے جھوٹا وعدہ کر کے ستمگین سے اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتا ہوں اور نہ یہ کہ میں چھوٹے دل کا آدمی ہوں اور اس خوف کی وجہ سے تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا کہ اگر تمہیں دے دوں تو میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا اور خود مجھے فقر و افلاس گھیر لے گا غرضیکہ کل و کذب اور جھٹکا جیسی بری فصلتیں میرے اندر نہیں پاسکتے۔ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی دلیل ہے کہ اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لئے نہ جانے والے کے سامنے اوصاف حمیدہ کے ذریعہ اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔

مخلوق خدا کے تئیں شفقت و ہمدردی

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَى الْغَدَاةَ جَاءَهُ خَدَمُ الْعَبْدِيَّةِ بِأَنْتَبِهِمْ فِيهَا الْمَاءَ فَمَا يَأْتُونُ يَأْنَاءِ الْأَغْصَصِ يَذُفُّهَا فَيُثَمِّتُهَا جَاوَةً بِالْغَدَاةِ الْيَابِةِ فَيَغْمِسُ يَذُفُّهَا. (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خدام (یعنی لونڈیاں اور غلام) اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر پہنچ جاتے (تاکہ آپ ﷺ کے دست مبارک کی برکت سے عافیت اور بیماریوں سے شفا حاصل کریں) چنانچہ جو شخص بھی پانی کا برتن لے کر آتا آپ ﷺ اس کی خوشی کی خاطر اور اس کو اپنی برکت پہنچانے کے لئے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سردی کے موسم میں صبح ہی صبح اپنے برتن لے کر آتے اور آپ ﷺ (بڑی خوش دلی کے ساتھ) اپنا دست مبارک ان برتنوں میں ڈال دیتے۔“ (مسلم)

تشریح: یہ حدیث نہ صرف آپ ﷺ کی اس شفقت و محبت اور ہمدردی کو ظاہر کرتی ہے جو آپ ﷺ اپنی امت کے تئیں رکھتے تھے، بلکہ اس طرف رہنمائی بھی کرتی ہے کہ اگر تکلیف و پریشانی کو برداشت کر کے بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جاسکتا ہو تو اس سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔

غریب و پریشان حال لوگوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا معاملہ

⑨ وَغَنَةَ قَالَ كَانَتْ أَمَةٌ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْعَبْدِيَّةِ تَأْخُذُ بِنِدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقْطُلُوهُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مدینہ والوں کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کا یہ معاملہ تھا کہ جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی رسول کریم ﷺ کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں اس کا ہاتھ چاہتا، آپ ﷺ کو لے جاتی۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ کہ اگر وہ ضرورت سمجھتی تو آپ ﷺ کو مدینہ سے باہر کہیں دور اس طرح لئے چل جاتی اور وہاں اپنی پریشانی بیان کرتی اور جو کچھ کہنا سننا ہوتا کبھی سنتی۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی امت کے لوگوں، یہاں تک کہ چھوٹے درجہ کے

افراد سے کس قدر محبت و تعلق تھا اور تو اس وضع وے نفسی کے کس بلند ترین مقام پر فائز تھے!

(۱۵) وَعَنْهُ اَنْ اَمْرًا كُنْتُ فِي عَقْلِيهَا سَيِّئَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ لِي اِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ يَا اُمُّ فُلَانٍ اَنْظِرِي اِنِّي السَّكْبَكُ شُبْتُ حَتَّى اَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ فَعَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کے دماغ میں کچھ غلط تھا، اس نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ سے میرا ایک کام ہے (جو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کہنے کا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا! ”ظلمنے کی ماں! تم جس کو بچہ کو (لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھو) دیکھ لو! میں تمہارے ساتھ وہاں چلنے کو تیار ہوں) تمہارا جو کام ہو گا میں ضرور کروں گا (یعنی تم جس تہہ مقام پر مجھ سے بات کرنا چاہو چلو میں وہاں چل کر تمہاری بات سن لوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ اس کے ساتھ ایک بچہ میں تشریف لے گئے اور وہاں تنہائی میں اس عورت کو جو کچھ کہنا سنا تھا اس نے کہا: ”اسلم“

تشریح: یہ حدیث بھی آنحضرت ﷺ کے علو اخلاق کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے نہ صرف اس پائگل عورت کی طرف توجہ دی بلکہ اس نے جہاں چاہا وہ اپنی بات سنانے آپ ﷺ کو لے گئی۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کا اس عورت کے ساتھ ایک بچہ میں تنہائی اختیار کرنا گھر میں اور عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی مانند نہیں تھا کیونکہ اس بچہ میں آنحضرت اس عورت کے ساتھ بالکل تنہا نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تو وہاں موجود ہی تھے جن کے مکانات وہاں موجود تھے لیکن برعایت حسن ادب وہ حضرات اس جگہ سے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ جہاں آپ ﷺ اس عورت کی بات سن رہے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے اوصاف حمیدہ

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَفَافًا وَلَا سَتَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُغِيبَةِ مَا لَمْ تَرَبْ

جَبَّيْنُهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نہ تو خشن گوشتے، نہ لعنت کرنے والے اور نہ بدکلام تھے جب کسی پر آپ ﷺ کو غصہ آتا تو میں یہ فرماتے آگیا ہوا اس کو (جو اس نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا) خاک آلود ہوا اس کی بیہوشی۔“ (بخاری)

تشریح: ”خشن“ کے اصل معنی ہیں، کوئی بات کہنے یا کسی بات کا جواب دینے میں حد سے بڑھ جانا۔ ”زیادہ تر اس کا استعمال اس کلام کے لئے ہوتا ہے جس میں جماع یا جماع سے متعلق باتوں کا حکم نکلا ذکر ہوا جیسے اوباش و بے حیا اور بد قاش لوگ، ہاں باپ کی گندی گالیاں اور شرمناک باتیں کہتے ہیں اور اہل حیا و شریف لوگ ایسی باتوں کا زبان پر لانا تو بدکلام، ان کو سنا بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ اگر انہیں اس طرح کوئی بات ضرورت بھی کہنا ہوتی ہے تو اس کو اشارے و کنایے میں کہتے ہیں یہاں تک کہ پیشاب و پاخانہ کا ذکر بھی ”تغصام حاجت“ جیسے مہذب الفاظ میں کنایہ کرتے ہیں۔ اس طرح ”خشن“ کا لفظ کثرت و زیادتی، بر سخت برے گناہ، ہر ایک بری اور فبیغ خصلت اور زنا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

”حسن“ کے لغوی معنی ہیں، بانک دینا، محروم کر دینا، ذلیل کرنا، گالی دینا۔ حسن یا لعنت کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پروردگار کا اپنے قرب سے دور کر دینا اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا اور اگر اس لفظ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے: برا کہنا اور رحمت خداوندی سے دوری و محرومی کی بددعا کرنا۔ مثلاً اگر کہیں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، یا فلاں پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے مقام قرب سے دور پھینک دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اگر یہ آئے کہ فلاں شخص نے لعنت کی یا فلاں شخص نے لعنت بھیجی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس شخص نے خدا کی رحمت سے دوری و محرومی کی بددعا کی (اوجھڑ ہے کہ اس شخص پر لعنت کرنا جو لعنت کا حق نہ ہو سخت گناہ ہے اور بار بار لعنت کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، نیز

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت کرنا حرام ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا ہے جیسے ایوجیل وغیرہ تو اس پر لعنت کرنا حرام نہیں ہے، اسی طرح کسی برائی میں مبتلا لوگوں پر عمومی انداز میں لعنت کرنا جیسے یہ کہنا کہ کافروں یا قاتلوں، یا سود خواروں وغیرہ وغیرہ پر خدا کی لعنت ہو، حرام نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی جان لینی چاہئے کہ ”لعنت“ کی دو قسمیں ہیں ایک تو رحمت خداوندی اور دخول جنت سے محرومی دوزخی اور ابدی عذاب و تباہی (خلود دوزخ) کے ابتلاء کی بددعا یہ قسم کافروں کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسری قسم کا مطلب ہے! اللہ تعالیٰ کی رحمت خالص، اس کے قرب اور ساقین کے درجہ سے محرومی کی بددعا، اس قسم کا تعلق بعض درجہ کے گنہگاروں اور بدکاروں سے ہے۔ ان قسموں کے باہمی فرق کو ملحوظ رکھنے سے اس مسئلہ میں پیدا ہونے والے بہت سے اشکال دور ہو جاتے ہیں!

خاک آلود ہو اس کی پیشانی۔“ یہ جملہ زلت و خواری اور گوساری سے کنایہ ہے۔ مطلب یہ کہ غصہ و ناراضگی کے وقت آپ ﷺ کی طرف سے شدید سے شدید جو رد عمل ظاہر ہوتا تھا وہ بس یہ جملہ تھا جو زبان مبارک سے ادا ہوتا، اور اس میں بھی آپ ﷺ براہ راست اس شخص کو خطاب نہیں فرماتے تھے جو اس غصہ و ناراضگی کا باعث ہوتا، بلکہ اس کی ذات سے اعراض کر کے غائب کا صیغہ استعمال فرماتے۔ اسی طرح کا ایک جملہ ”خاک آلود ہو اس کی ناک“ ۲۲۲ ہے، جو اسی معنی اور اسی محل میں استعمال ہوتا تھا، تاہم واضح رہے کہ دونوں جیسے دو معنیوں (دو مقاصد معنوں کے تحت) ہیں جس طرح ان جملوں کو بددعا پر محمول کر کے زلت خواری اور گوساری سے کنایہ کہا جاسکتا اسی طرح ان دونوں جملوں کو بددعا پر محمول کر کے عبادت و سجدہ ریزی سے کنایہ بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ عبادت اور سجدہ کرنے والے کی پیشانی اور ناک کو خاک لگتی ہے، اس صورت میں ان جملوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسجد اللہ و جھک (اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو اپنے حضور سجدہ ریز کرے۔

اپنے دشمنوں کے حق میں بھی بددعا نہیں فرماتے تھے

﴿۱۲﴾ وَغَنَ أَبْنَىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْغُ عَلَيَّ الْمُسْرِكِينَ قَالَ رَقِي لَمْ أَتُبْتُ لِعَانًا وَ إِنَّمَا تَبْتُ رَحْمَةً

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! (اپنے دشمن) کافروں کے حق میں بددعا فرمائیے، تاکہ وہ ہلاک ہوں اور ان کی جزا کھڑ جائے تو فرمایا ”مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مجھ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ (مسلم) تشریح: ”مجھ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ کے ذریعہ آپ ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں سارے جہاں کے لئے رحمت کا باعث ہوں، کیا مؤمن اور کیا کافر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”اور آپ ﷺ کو تو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔“

اس صورت میں جب کہ سب ہی کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، کافروں کے حق میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں خواہ وہ میرے کیسے ہی دشمن کیوں نہ ہوں۔

اہل ایمان کے حق میں آنحضرت ﷺ کا باعث رحمت ہونا تو ظاہری ہے، رہی کافروں کی بات، تو ان کے حق میں آپ ﷺ کا باعث رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے رسول کی سخت تا نفرمانی، سرکشی اور دشمنی کے باوجود محض آنحضرت ﷺ کے بابرکت وجود کے باعث ان پر سے دنیا کا عذاب اٹھالیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔

”اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر (دنیا میں) عذاب نازل نہیں کرے گا۔“

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی اس برکت کو حیات مبارکہ تک ہی محدود نہیں رکھا، بیشک کے لئے اس برکت کو باقی رکھا اور طے فرمادیا کہ کئی استیصال کا عذاب قیامت تک نازل نہیں ہوگا، جب کہ کتنی ہی گزشتہ امتیں اپنے پیغمبروں کی بددعا و وجہ سے کلیتہً نیست و نابود کر دی گئیں اور ان کا معمولی سا وجود بھی باقی نہیں رہا۔

طبیعیً لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کروں بلکہ اس دنیا میں میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اپنی تعلیمات اور اپنے اخلاق کی طاقت سے لوگوں کو اللہ اور اس کی رحمت کے قریب کروں۔ ایسی صورت میں جب کہ کسی کے حق میں بددعا کرنا یا کسی پر لعنت بھیجنا میری شان سے بعید اور میرے حال کے غیر مناسب ہے تو میں ان کا فروں کے حق میں بھی کیسے بددعا کروں اور کس طرح ان پر لعنت بھیجوں۔

آنحضرت ﷺ کی شرم و حیا

(۱۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعُذْرَةِ فِي بَيْتِهِ فَيَاذُ اِزْأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ غَرْفًا فَنَافَا فِي وَجْهِهِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، جب کوئی خلاف مزاج بات (طبیعی طور پر غیر پسندیدہ یا غیر شرعی ہونے کی وجہ سے) پیش آجاتی تو ہم آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے آپ ﷺ کی ناگواری کو محسوس کر لیتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”خدری“ پردہ کو کہتے ہیں۔ ”پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی۔“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ جتنی زیادہ شرم و حیا اس کنواری لڑکی میں ہوتی ہے جو پردہ میں رہتی ہے اور گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی اتنی ہی اس کنواری لڑکی میں نہیں ہوتی جو بے پردہ ہوتی ہے اور گھر سے باہر پھرتی ہے۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کے سامنے کوئی ایسی بات پیش آتی جو طبیعی طور پر غیر پسندیدہ یا غیر شرعی ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے مزاج کے خلاف ہوتی تو اس کی ناگواری کے اثر سے چہرہ مبارک فورا متغیر ہو جاتا اور ہم اس تغیر سے آپ ﷺ کی ناگواری کو محسوس کر کے اس کے ردیفہ کی کوشش کرتے، چنانچہ آپ ﷺ کے چہرے سے ناگواری کے اثرات ختم ہو جاتے تھے اور آپ محسوس ہونے لگتے تھے کہ آپ ﷺ بالکل غصہ نہیں ہوئے تھے لیکن یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب اس خلاف مزاج بات کا تعلق کسی طبیعی امر سے ہوتا یا کسی ایسے شرعی امر سے ہوتا جس کا ارتکاب حرام و ناجائز نہیں بلکہ مکروہ ہوتا۔

نوویؒ نے یہ مطلب لکھا ہے کہ جو خلاف مزاج بات پیش آتی غلبہ حیا سے آپ ﷺ اس کے خلاف ناگواری کا اظہار زبان سے نہ کرتے بلکہ اس کے اثرات آپ ﷺ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے تھے، چنانچہ صحابہؓ آپ ﷺ کے چہرے کے تغیر سے آپ کی ناگواری اور ناراضگی کو محسوس کر لیتے تھے۔

اس حدیث سے نہ صرف یہ کہ شرم و حیا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ اس وصف کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا چاہئے تا وقتیکہ اس کی وجہ سے کسی شرعی و انسانی فریضہ کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اور کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔

منہ کھول کر نہیں ہنستے تھے

(۱۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا زِلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ صَاحِبًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ وَأَمَّا كَانَ يَسْتَشِمُّ - (رواہ البخاری)

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو کبھی اس طرح ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ کا سامرا مہر کھل گیا ہو اور مجھے آپ ﷺ سے طلق کا کوئی نظر آیا ہو، آپ ﷺ کی فسیس مسکراہٹ تک محدود رہتی تھی۔" (بخاری)

تشریح: مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے لوگ قبضہ مار کر بڑے زور سے ہنسنے ہیں اور اس وقت ان کا پورا منہ اتنا زیادہ کھل جاتا ہے کہ اندر کے موزوں سے، تالو اور حلق کا کوئی نظر آجاتا ہے، اس طرح آنحضرت ﷺ کبھی نہیں ہنسنے، اگر کسی خوشی و مسرت کی بات پر آپ مسکرا دیتے ہی پر انکشاف فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ہلکی ہلکی فسیس بھی لیتے تھے، اس کی تفصیل پیچھے اس موضوع سے متعلق باب میں گذر چکی ہے۔

حضور ﷺ کی گفتگو کا بہترین انداز

(۱۵) وَعَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَنْسُذُ الْخَبِيثَاتِ كَنْسُودَ كُنَّ يَخْذُلْنَ خَبِيثَاتُ لَوْ عِلَّةُ الْعَادِلِ لَا خُصَافَةَ - (مسلم علیہ)

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ تیز تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے جس طرح تم لوگ مسلسل بوسے چبے جاتے ہو، آپ ﷺ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی گناہ جانتا تو کن سکنا تھا۔" (بخاری)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ گفتگو کا انداز اور بولنے کا طرز نہایت عام فہم اور دلکش اور باوقار تھا نہایت مہذب و عقلمند اور سنجیدہ لوگوں کی طرح آپ ﷺ بھی ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملہ کو الگ الگ کر کے بڑے باوقار لہجہ میں گفتگو کرتے تھے، اگر کوئی چاہتا کہ آپ ﷺ کے الفاظ اور جملوں کو کن کے تو قییناً سن سکتا تھا، آپ ﷺ کی گفتگو کا انداز وہ بالکل نہیں تھا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو زبان مسلسل اور تیزی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اس تیزی و روانی میں نہ جملوں کی ترتیب موزوں ہوتی ہے اور نہ الفاظ کی ادائیگی صاف ہوتی ہے جس سے مخاطب کو بات سمجھنے میں وقت اور اشتباہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

گھر کے کام خود کرتے تھے

(۱۶) وَعَنِ الْأَنْسُودِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لِي فِي مِهْنَةٍ أَهْلُهُ تَغْيِي بِخِدْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا خَضَعَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ - (رواہ البخاری)

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ اپنے گھر میں خانگی کام کرتے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے چلے جاتے تھے (اس وقت سارا کام کاج چھوڑ دیتے تھے، اور گھروالوں سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے۔" (بخاری)

تشریح: مہنت یا مہنتہ کے معنی ہیں خدمت کرنا اور کام کاج میں لگے رہنا۔ چنانچہ خود حضرت عائشہؓ نے بھی اس لفظ کی یہی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد گھروالوں کی خدمت کرنا اور خانگی کام کاج میں لگے رہنا ہے جیسے بکری کا دودھ دوہنا، جوتی کا سرمت کرنا اور کپڑوں میں پیوند لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر اور گھروالوں کی خدمت اور کام کاج میں لگے رہنا، انبیاء کی سنت اور صالحین کے طور طریقوں میں سے ہے۔

حدیث کے راوی حضرت اسود طلیحی القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، خلفہ اربعہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اکابر صحابہؓ سے سماعت حدیث کا شرف حاصل کیا، بڑے عابد و زاہد، نیک متقی اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، ان کو ۸۰ھ و عمر کے ادا کرنے کی سعادت ملی۔ آخر وقت تک بیش روزہ رکھتے رہے اور ہر رات دو قرآن شریف ختم کرتے تھے، اونچے درجہ کے فقیہ تھے اور بہت زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں۔

کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرٌ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْمَسَ هُمَا مَالَهُ يَكُنْ لِلْمَا فَإِنْ كَانَ إِلَيْنَا كَانَ الْبَعْدُ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا۔ (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو چن لینے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ہمیشہ اس کام کو چنتے جو ہلکا اور آسان ہوتا، بشرطیکہ وہ گناہ کا موجب نہ ہوتا، اگر وہ (ہلکا اور آسان) کام گناہ کا موجب ہوتا تو آپ اس سے سب سے دور رہنے والے شخص ہوتے۔ اور آنحضرت ﷺ اپنی ذات کے لئے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ (کے حکم) کے پیش نظر اس کی سزا دیتے تھے۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں علماء اور شارحین نے لکھا ہے کہ اختیار دینے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو تو اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کا معصوم من اخطا ہونا نص سے ثابت ہے اور کسی گناہ کی طرف آپ ﷺ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو ایک دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لینے کا اختیار کیسے دیا جاسکتا تھا جس میں سے کوئی بھی ایک چیز گناہ کا موجب ہوتی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ”بشرطیکہ اس میں گناہ کی کوئی بات نہ ہو۔“ میں گناہ سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود گناہ کی نہ ہو لیکن وہ کسی بھی درجہ میں گناہ تک پہنچانے کا احتمال رکھتی ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اختیار دیا تھا کہ دنیاوی زندگی گذارنے کے لئے چاہے دنیا کے خزانے لے لیں جو آپ ﷺ کو دے دیئے جائیں گے، چاہے ہندو ضرورت و حاجت روزی پر قناعت کریں، ان دونوں میں سے دوسری چیز کو آپ ﷺ نے اختیار فرمایا، اور پہلی چیز کو آپ ﷺ نے اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ اگر دنیاوی مال و دولت کے خزانے بذات خود کوئی گناہ کی چیز نہیں لیکن اس بات کا احتمال ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے کاروبار اور معاملات میں اس طرح مشغول و مصروف ہو جائے کہ عبادت اور دینی امور کی طرف ضروری توجہ بھی نہ دے سکے پس اس حدیث کا اطلاق اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے پر کیا جائے تو یہ بات ضرور ملحوظ رکھی جائے کہ ”گناہ“ سے مراد واقعی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ چیز مراد ہے جو گناہ کے احتمال کو طے کر کے والی ہو اور ایسی چیز بذات خود گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔ (لوگوں کی طرف سے اختیار ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کاروں کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو، اس صورت میں بالکل ظاہر ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز گناہ کا موجب ضرور ہوتی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو تو اس صورت میں گناہ سے مراد وہ چیز ہوگی جو گناہ کا باعث بنتی ہو جیسے مجاہدہ اور اقتصاد کے درمیان اختیار ملنا، ظاہر ہے کہ مجاہدہ اگرچہ گناہ کی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجاہدہ میں اتنی زیادتی اور شدت اختیار کی جائے جو بدلت کو پہنچادے تو مجاہدہ ناجائز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے کی ایک صورت وہ بھی مراد ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں، بلکہ آپ ﷺ کے واسطے سے دوسروں کی ذات سے ہو مثلاً اگر اختیار دیا جاتا کہ آپ اپنی امت کے حق میں خلاص گناہ کی ان دو سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو

پسند کر لیجئے تو آپ اس سزا کو پسند کرتے جو ہلکی ہوتی یا اگر یہ کہا جاتا کہ آپ ﷺ اپنی امت کے حق میں ان دو چیزوں میں سے اس چیز کو پسند فرماتے جو سزا کا مستوجب کرنے والی نہ ہوتی، یا مثلاً آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو کفار آپ ﷺ کے زیر تسلط آئیں ان کو چاہے قتل کر دیجئے چاہے ان پر جزیہ عائد کر کے ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کیجئے آپ ﷺ نے جزیہ کی صورت پسند فرمائی اور یا آپ ﷺ کو خدا کے حق میں اختیار دیا گیا تھا کہ اس کی عبادت میں چاہے مجاہدہ کو پسند کر لیں، چاہے اقتصاد کو، آپ ﷺ نے اقتصاد کو پسند فرمایا۔

”اپنی ذات کے لئے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے۔“ کے بارے میں ابن جریرؒ نے لکھا ہے! اس کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کبھی کسی غلطی یا جرم کی سزا اپنی ذات کا انتقام لینے یا اپنی طبی خواہش کی تعمیل کے لئے نہیں دیتے تھے۔ اس وضاحت سے آپ ﷺ کے اس عمل پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہو گا کہ آپ ﷺ نے ایسے کئی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جنہوں نے آپ ﷺ کو سخت ایذا نہیں پہنچائی تھیں۔ ان لوگوں کے قتل کا حکم اس جرم کی سزا دینے کے لئے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کیا تھا اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ جانے کے سبب اللہ کی طرف سے سزا کے مستوجب بن چکے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔

(۱۸) رَعْنَهَا قَالَتْ مَا صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَدْ بَيَّدَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَدَمًا إِلَّا أَنْ يُحَاجِدَ بَيْنِي بَيْنَهُنَّ اللَّهُ وَمَا يُبَيِّلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَطَّ لِيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَخَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کبھی کسی چیز (یعنی کسی آدمی) کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، عورت اور خادم کو بھی نہیں، علاوہ اس صورت کے جب آپ ﷺ خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے (آپ ﷺ کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچی ہو اور آپ ﷺ نے اذیت و تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو، یا اگر خدا کی حرام کی ہوئی کسی چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے اس کی سزا دیتے تھے۔“

تشریح: ترجمہ میں بین التوسین ”آدمی“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ بعض موقعوں پر سواری کے جانور کو مارنا مقول ہے۔ ”خادم“ کا اطلاق مرد و عورت دونوں صنف کے خدام پر ہوتا ہے، نیز اس ارشاد کرامی میں خادم اور عورت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ عام طور پر ان دونوں کو ”کمزور جان کر زیادہ مارا اور ستیا جاتا ہے اور چونکہ مرد کا عام زندگی میں انہیں دونوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، عجمی اور خانگی معاملات کا بیشتر انحصار انہی پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی طرف سے غصہ اور ناراضگی کے مواقع زیادہ آتے رہتے ہیں، اس لئے ان دونوں کو خاص طور پر ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس باب میں ان دونوں کو غیر اہم نہ جانا جائے، ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی کمزوری اور لا چاری کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک سرد اور کھا جا سکتا ہے اور ذرا زاری بات پر ان کو مارا پیٹا جا سکتا ہے اگرچہ بعض حالات میں اور کچھ شرائط کے ساتھ ان کو تھوڑا بہت مار دینا جائز ہے، لیکن ان حالات میں مارنے سے اجتناب کرنا ہی اولیٰ قرار پاتا ہے۔ اس پر اولاد کو مارنے کے مسئلہ کو قیاس نہ کرنا چاہئے کیونکہ ان کی تادیب سب سے مقدم ہے اور اس سلسلہ میں کسی رو رعایت کی گنجائش نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کو مارنا اس کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے جب کہ ان دونوں کو مارنے کا تعلق زیادہ تر نفس کے غلط تقاضے سے ہوتا ہے، صحیح تربیت اور تادیب کے پیش نظر اولاد کی غلطی پر اس کو مارنا اولیٰ ہے اور نفس کے تقاضے اور غصہ پر قابو رکھنے کے لئے ان دونوں (خادم اور عورتوں) کے تئیں غم و درگزر کا معاملہ اولیٰ قرار پایا۔

”عداہ اس صورت کے جب آپ ﷺ خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔“ خدا کی راہ میں جہاد خدا کے دشمنوں سے ہوتا ہے، اس لئے اس وقت آنحضرت ﷺ کسی کے ساتھ غم و درگزر کا معاملہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ غزوہ احد میں ایک دشمن خدا ابی ابن خلف کو

آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نیز یہاں ”خدا کی راہ میں جہاد“ کا اطلاق صرف خدا کے دشمنوں کو مارنے ہی پر نہیں بلکہ حدود و تعزیرات (شرعی و دینی سزاؤں کے نفاذ) کی صورتیں بھی مراد ہیں۔

الفصل الثانی

خدام کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا برتاؤ

(۱۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانٍ عَشَرَ مِائَةً فَمَا لَمْ يَنْهَى عَلَيَّ شَيْءٍ فَقَدْ أَتَى إِلَيْهِ يَدِي فَإِنِ لَمْ يَنْهَى لَأَتِمَّ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنِ دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ هَذَا لَفُظَ الْمُصَابِيحِ وَزَوَاهِ السُّبُهَاتِ فَمِنْ شُعْبِ الْإِيمَانِ مَعَ تَغْيِيرِ قِيَمَتِهِ

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب مجھ کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میری عمر آٹھ سال کی تھی، اس وقت سے مسلسل دس سال تک میں آپ ﷺ کی خدمت کے فرائض انجام دیتا رہا، بعد میں آپ ﷺ کی کل مدت قیام ہے، اس پورے عرصہ میں آپ ﷺ نے مجھ کو ملات کی ہو، اگر آنحضرت ﷺ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص (کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر) مجھ کو ملات کرتا تو آپ ﷺ فرماتے جاتے دو، اس کو ملات نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے ضرور ہو کر رہتی ہے۔“ روایت کے یہ الفاظ صحاح کے ہیں اور بخاری نے بھی اس روایت کو کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”جو بات ہونے والی ہوتی ہے..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ٹوٹنا پھوٹنا اور تلف ہونا تقاضا قدر الہی کے تحت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری سبب کچھ ہو لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کے ضائع ہو جانے کا ظاہری سبب بتا ہے تو اس کو ملات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر لوٹری و خادہ کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو مارو نہیں کیونکہ ہر چیز کے لئے قنا ہے اور اس کے باقی رہنے کی ایک مدت مقرر ہے۔“

آنحضرت ﷺ کے اوصاف حمیدہ

(۲۰) وَغَنَ عَائِشَةُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا مُنْخَبَأً فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْرِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: رسول کریم ﷺ نہ تھوڑے طبیعت پر فحش تھے اور نہ قصداً فحش کوئی کرتے تھے۔ گویا کسی بھی طرح اور کسی بھی حالت میں آپ ﷺ سے فحش کوئی کا صدمہ نہیں ہوتا تھا اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے (جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے) اور نہ آپ ﷺ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے بلکہ (برائی کرنے والے کو دل سے) معاف کر دیتے تھے اور (ظاہر میں بھی) اس سے غور و فکر کا معاملہ کرتے تھے (اور اس طرح آپ ﷺ حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتے تھے: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْحِفِينَ - ترمذی)

حضور ﷺ میں تواضع و انکساری

(۲۱) وَغَنَ أَنَسُ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْغَرَضِ وَيُتَّقِي الْحَاذِرَ وَيُحِبُّ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الْجَمَارَ وَ لَقَدْ زَانَتْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى جَمَارٍ خَطَامُهُ لَيْفٌ وَزَوَاهِ ابْنِ مَاحَةَ وَالنَّبِيَّهُ فِي شُعْبِ

الایمان۔

”اور حضرت انسؓ نے (ایک موقع پر اپنی کریم ﷺ کے متعلق) بہترین اخلاق و عادات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ: ”آپ ﷺ بیمار کی عیادت کرتے، جنازہ کے ساتھ جاتے، مملوک و غلام کی دعوت قبول فرمالیتے اور گدے پر سوار ہونے میں بھی کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے، چنانچہ غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ ﷺ کو ایک گدے پر سوار دیکھا جس کی باگ بکجور کے پوست کی تھی۔“ اس روایت کو ابن ماجہؒ نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”مملوک“ سے مراد وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت سے آپ ﷺ کی دعوت کرتا تھا، اس سے ثابت ہوا کہ جب آنحضرت ﷺ کسی غلام کی دعوت و ضیافت کو رد کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے تو کسی آزاد و خود مختار شخص کی دعوت کو تو بدرجہ اولیٰ رد نہیں کرتے ہوں گے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے جن اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب آپ ﷺ کی کس نفسی، تواضع، کسی فرق و امتیاز کے بغیر تمام انسانوں سے آپ ﷺ کی محبت و شفقت اور اپنی بڑائی کے اظہار اور غرور و تکبر سے کلیہً اجتناب پر دلالت کرتے ہیں! وقت ضرورت گدے پر سوار ہونے سے بھی گریز نہ کرتا اور خصوصاً غزوہ خیبر کے دن، جو شوکت و مطوت کے اظہار کا دن تھا، گدے پر سوار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نہ آپ ﷺ میں بادشاہوں اور دنیا دار بڑے لوگوں جیسی خوبصورتی اور نہ آپ ﷺ عبوئے نفس کے جذبہ سے تکلفات اور ظاہر داری اختیار کرنا گوارہ کرتے تھے۔

اپنا جو تا خود کا ٹھہ لیتے تھے

(۲۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَحْتَظِلُ فُؤُودَهُ وَيَعْمَلُ فِي يَدَيْهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي يَدَيْهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشْرًا مِنْ الْبَشَرِ يَغْلِي فُؤُودَهُ وَيَخْلُبُ شَافَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ۔ (رواد الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنی جو تین خود کا ٹھہ لیتے تھے، اپنا (نیلا پراٹا) کپڑا خودی لیتے تھے اور اپنے گھر کا کام کاج اسی طرح کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔“ اور حضرت عائشہؓ نے مزید فرمایا: ”آنحضرت ایک ایسے ہی انسان تھے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ اپنے کپڑے کی جویں خود دیکھتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دہتے تھے اور اپنی خدمت آپ ﷺ کر لیتے تھے (یعنی اپنا ذاتی کام خودی کر لیا کرتے تھے کسی دوسرے سے کرنے کے لئے کم ہی کہا کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اپنے کپڑے کی جویں خود دیکھتے تھے۔“ سے مراد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے کپڑوں کو خود دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ان میں جویں تو نہیں چڑھی ہیں۔ پس یہ بات اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ جویں آپ ﷺ کو پریشان نہیں کرتی تھیں! نیز مواہب لدنیہ میں ہے کہ آپ ﷺ کے کپڑوں یا بدن مبارک کے کسی حصہ میں بھی کوئی جوں نہیں چڑی۔ اسی طرح امام فخر الدین رازیؒ نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بدن مبارک پر بھی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ بھی چھو غیرہ نے آپ ﷺ کو پریشان کیا۔

آنحضرت ﷺ ایسے ہی ایک انسان تھے..... ارج۔“ اس جملہ کے بارے میں طبعی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے یہ بات بطور تمہید فرمائی جس کا مقصد آگے کہی جانے والی بات کے پس منظر کو ظاہر کرنا تھا۔ دراصل حضرت عائشہؓ نے جب دیکھا اور سنا کہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد ﷺ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تو وہ ایسا رہن سہن اور طور طریقہ عام لوگوں کی طرح نہ رکھتے، گویا ان کفار کے نزدیک خدا کے رسول کو اس بادشاہ اور سردار کی طرح اپنی زندگی گذارنی چاہئے تھی جو عام لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقوں سے اجتناب کرتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، اپنی بڑائی اور ودیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کفار کی اس بات کو قرآن نے بھی ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

عَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْفَعِي فِي الْأَسْوَاقِ۔

”اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ عام لوگوں کی طرح کھاتا کھاتا ہے، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔“

پس حضرت عائشہؓ نے کفار کے اس خیال اور قول کی تردید میں فرمایا کہ آنحضرت ﷺ اللہ کی مخلوقات ہی میں سے ایک مخلوق تھے اور اسی طرح ایک انسان تھے جیسے اولاد آدمؑ میں سے دوسرے انسان ہیں۔ اگر دوسرے انسانوں اور آپ ﷺ میں کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی رسالت و نبوت کے منصب علمی سے سرفراز فرمایا، آپ ﷺ کو انسانیت کے اعلیٰ ترین قدروں سے مزین کیا اور آپ ﷺ کو اخلاق و اطوار کی وہ خوبیاں عطا فرمائیں جن سے آپ ﷺ کی ذات آدمیت کے شرف و امتیاز کا مظہر اور نمونہ قرار پائی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے:

فَلْيُأْمِرِ الْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْخَذُ إِلَيْهِ۔

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔“

چنانچہ ذاتی عظمت اور اخلاق انسانی کی بلندی کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ﷺ شرف و مرتبت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ باوجود ایک عام انسان جیسی زندگی گزارتے تھے اور خدا کے عام بندوں کی طرح نہایت سادگی اور بجا نشی کے ساتھ رہتے تھے، ایک طرف آپ ﷺ روحانی طور پر عرش کی بلندیوں تک رسائی رکھتے تھے، دوسری طرف جسمانی طور پر خاک نشینوں کی سی کسر نفسی رکھتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ خلط ملط، ان جیسا رہن سہن، ان جیسی محنت و مشقت اور ان کے ساتھ ہمدردی و ہمساری اور ہمداد و معاونت آپ ﷺ کی بلندی اخلاقی کا پر تو بھی تھا اور آپ ﷺ کے اس عمل و کردار میں دوسرے لوگوں کے لئے یہ تعلیم و تلقین بھی تھی کہ توفیق و انکساری کو انسانی کردار کی بلندی سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی ہدایت کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ایک ایسا منصب جانا جائے، جس کے فرائض کی انجام دہی عوامی رابطہ کے بغیر ممکن نہیں اور عوامی رابطہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اپنے نفس کو خود بینی و خود پسندی کے جال سے نکال کر اور ظاہر شان و شوکت سے اجتناب کر کے خود کو ایک عام انسان کی صورت میں پیش کیا جائے۔

آنحضرت ﷺ کا عوامی تعلق

(۳۲) وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا أَلَمْ نَحْدِثْكَ حَدِيثًا أَخْبَدَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ جَارَةً فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوُحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَنْتُ لَهُ فَكُنَّا إِذَا ذُكِرْنَا الدُّنْيَا ذُكِرَ هَامَنَا وَإِذَا ذُكِرْنَا الْآخِرَةُ ذُكِرَ هَامَنَا وَإِذَا ذُكِرْنَا الطَّعَامُ ذُكِرَ هَامَنَا فَكُلْ هَذَا أَخْبَدَيْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت خاریجہ بن زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک دن) کچھ لوگوں کی جماعت (میرے والد محترم، حضرت زید ابن ثابتؓ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کی (وہ) حدیثیں بیان کیجئے (جو) آنحضرت ﷺ کی خوش خلقی اور عام لوگوں کے ساتھ آپ ﷺ کے بہترین اور خوشوار تعلقات کا ظاہر کریں) حضرت زیدؓ نے کہا: ”میں آنحضرت ﷺ کے بالکل پڑوس میں رہا کرتا تھا، جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ درمیانے بلائیے، میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ ﷺ کے حکم سے وحی لکھتا۔“

آنحضرت ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ہم دنیاوی کاموں یا دنیا کے مزے دار آخرت ہونے کے اعتبار سے اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے تو آنحضرت ﷺ بھی ہمارے ساتھ اس دنیاوی ذکر میں شامل ہو جاتے، جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے

ساتھ آخرت کا ذکر کرتے، اور جب ہم کھانے پینے کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے۔ یہ تمام باتیں میں تم لوگوں کو رسول کریم ﷺ کی بتا رہا ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: میں آنحضرت ﷺ کے بالکل بڑوس میں رہا کرتا تھا..... اے اس جملہ کے ذریعہ حضرت زینہؓ نے اس طرف اشارہ کیا کہ مجھے روحانی اور جسمانی دونوں طور پر بہت زیادہ قربت حاصل تھی، اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کی خانگی اور سماجی زندگی کی تفصیل اور آپ ﷺ کے روزمرہ کے معاملات و حالات کا علم دوسروں کی پد نسبت مجھے بہت زیادہ ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اور عوام کے درمیان بڑا گہرا اجتماعی رابطہ تھا، اور آپ ﷺ اپنے صحابہ اور لوگوں کے ساتھ نہایت خوشگوار اور بے تکلفانہ معاشرتی تعلقات رکھتے تھے، آپ ﷺ ان کی سہائی، نصیحت و مشیخت، علمی بحث و مباحثہ، دینی باتوں کے ذکر و اذکار اور ان دنیاوی معاملات و اخبار میں مساددی طور پر حصہ لیا کرتے تھے جن کا تعلق معاشرہ کے مختلف احوال و کوائف، واقعات و حادثات اور لوگوں کے حقوق و عادات سے ہوتا تھا لیکن یہ گفت و شنید اور ذکر و اذکار اور اس میں آپ ﷺ کی شرکت کا تعلق صرف ان باتوں سے ہوتا تھا جو مذہب و معرودہ ہوتیں، جہاں تک مذہب و معرودہ باتوں کا تعلق ہے تو نہ یہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کی مجلس میں اور آپ ﷺ کے سامنے ان کا ذکر آئے اور نہ اس ذکر و اذکار میں آپ ﷺ کی شرکت کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ:

اَبه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْزِنُ لِسَانَهُ الْاَقِيْمَا يَعْنِيهِ وَاِنْ مَجْلِسُهُ عِلْمٌ۔

”آنحضرت ﷺ اپنی زبان کو محفوظ (بند) رکھتے تھے علاوہ اس بات کے جو کام کی اور ضروری ہو، بقدرِ آپ ﷺ کی مجلس خالص علمی مجلس ہوتی تھی۔“

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات دنیاوی معطلات کے ذکر و اذکار سے بہت سے علمی، معاشرتی معلوماتی، اور ادبی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، لہذا جس مجلس میں کسی بھی ایسے دنیاوی امور سے متعلق گفتگو ہو جس سے مذکورہ فائدے حاصل ہوتے ہوں تو اس مجلس کو علمی مجلس ہی میں شمار کیا جائے گا، اور اگر کسی دنیاوی معاملہ سے متعلق غیر مذہبی بات چیت کے بارے میں یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ مذکورہ فائدوں سے غلبہ رہی ہو اس صورت میں اس بات چیت اور اس میں آنحضرت ﷺ کی شرکت کو بیان جواز پر محمول کیا جائے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہؓ سے اکثر مباح امور میں بھی بات کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ (صحابہؓ) اس کا جواز جان میں اور بیان جواز کے لئے اس طرح کی بات چیت میں حصہ لینا آنحضرت ﷺ پر واجب بھی تھا۔

یہ تمام باتیں تم لوگوں کو رسول کریم ﷺ کی بناء ہا ہوں۔ ”حضرت زیدؓ نے یہ بات حدیث کے صحیح اور مستند ہونے کو اہمیت کے ساتھ ظاہر کرنے اور روایت حدیث کی شرائط کو پورا کرنے کے لئے کہی۔

مصافی و مواجہہ اور مجلس میں نشست کا طریقہ

(٢٢) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَافَعَ الرَّجُلَ لَمْ يَتَوَخَّعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَهُوَ الَّذِي يَتَوَخَّعُ يَدَهُ وَلَا يَضْرِبُ رَأْسَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ رَأْسَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يَرْفُقْ مَعَهُ مَا رَفَقَ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ جَالِسِينَ لَهُ - (رواه الترمذي)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کسی شخص سے مصافحہ (اور ملاقات) کرتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک علیحدہ نہ کرتے جب تک کہ وہی شخص اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا اور آپ ﷺ اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہی شخص اپنا چہرہ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کے سامنے سے نہ ہٹاتا، نیز حضرت ﷺ کو کبھی کسی نے اس حال میں نہیں

دیکھ کہ آپ ﷺ اپنے گھٹنے اپنے ہم نشین کے آگے کر کے بیٹھے ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے یہ دونوں وصف کہ جب تک مصافحہ کرنے والا خود اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا آپ ﷺ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے علیحدہ نہ کرتے اور جب تک کہ وہ شخص خود آپ ﷺ کے سامنے سے نہ ہٹ جاتا آپ ﷺ اس کی جانب متوجہ رہتے اور اس کی طرف سے اپنا روئے مبارک نہ ہٹاتے، آپ ﷺ کے علوئے اخلاق، نہایت محل و بردباری اور تواضع و انکساری پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کے نزدیک یہ بات بھی آداب مجلس کے خلاف تھی کہ اپنے کو نمایاں، برتر اور بڑا ظاہر کرنے کے لئے مجلس میں اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے آگے ہو کر بیٹھیں، چنانچہ جب آپ ﷺ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو سب کے ساتھ ایک صف میں ہو کر برابر بیٹھتے اور اپنے گھٹنے اور زانو آگے بڑھا کر نہ بیٹھتے جیسے گھمنڈی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس جملہ سے یہ مراد ہے کہ آپ ﷺ آداب مجلس کی رعایت، مہذب طریقہ پر عمل اور اہل مجلس کی تعظیم کے پیش نظر لوگوں کے سامنے اپنے گھٹنے کھڑے کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ”ذکبتین“ سے مراد دونوں پاؤں ہیں، اور ان کے آگے بڑھانے سے مراد مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ آداب مجلس کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہر حال اس حدیث میں امت کے لئے یہ تعلیم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے طریقہ پر عمل کر کے اپنے ہر مسلمان بھائی کی خاطر داری اور تعظیم و تکریم کرنی چاہئے خواہ وہ مرتبہ میں اپنے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔

اپنی ذات کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے

(۴۵) وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُو شَيْئًا لِنَفْسِهِ۔ (رواہ الترمذی)

”مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو کامل اعتماد اور توکل تھا اور اس کے خزانہ رحمت پر جو پورا بھروسہ تھا اس کے تحت آپ ﷺ نے کبھی کوئی چیز بچا کر اور جمع کر کے نہیں رکھی کہ کل کام آئے گی۔ لیکن یہ بات صرف آنحضرت ﷺ کی ذات خاص کے لئے مخصوص تھی کہ آپ ﷺ اپنی ذات کے لئے اپنی اشیائیں کرتے تھے، ورنہ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ اکثر اپنے اہل و عیال کی خاطر ان کی ایک سال کی اصل ضروریات کے بقدر چیزیں جمع کر کے رکھ دیتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کو ان کے بارے میں یہ خدشہ رہتا تھا کہ شاید یہ لوگ احتیاج کے وقت مبروہ و غفل نہ کر سکیں اور انسانی جبلت کے تحت اپنی ضروریات کی طرف سے غمگین رہیں۔“

آنحضرت ﷺ کی کم کوئی کا ذکر

(۴۶) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَوْبًا لِلْضَنْبِ زَوْا فِي شَرْحِ الشُّبَّةِ۔

”اور حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ زیادہ تر خاموشی اختیار کئے رہتے تھے۔“ اس روایت کو بخاری نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ کم کوئی آپ ﷺ کا وصف تھا، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو بولتے ورنہ خاموش رہا کرتے تھے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ:

مَنْ كَانَ يَوْمَ يَوْمٍ الْآخِرَةِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلْيَسْكُتْ۔

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ یا تو اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔“

اور حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کرتے تھے:

لیتی کنت احرم الا عن ذکر اللہ۔" کاش میں کو نگاہوتا، بس ذکر اللہ کی حد تک گویائی حاصل ہوتی۔"

حضور ﷺ کی گفتگو کا انداز

(۲۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ وَتَرْسِيلٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے الفاظ کی ادائیگی میں ترتیل اور ترسیل کا لحاظ ہوتا تھا۔" (ابوداؤد)

تشریح: ترتیل اور ترسیل دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی کسی چیز کو پڑھتے اور بولتے وقت ایک ایک حرف کو عیدہ علیحدہ کر کے خوب صاف صاف پڑھنا اور بولنا۔ بعض حضرات نے ان دونوں کے معنی میں یہ معمولی فرق بیان کیا ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں ہر ایک حرف کو برابر نکالنا اور ترسیل کے معنی ہیں بولنے میں جلدی اور تیزی نہ کرنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں "ترسیل" کا تعلق آنحضرت ﷺ کی تلاوت قرآن کریم سے ہے اور "ترسیل" کا تعلق آپ کی عام بات چیت سے ہے۔

(۲۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْزُدُ سِزْدَ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يَنْتَهَ لِفُضْلٍ يَخْفِظُهُ مِنْ جَلَسِ النَّبِيِّ۔ (رواہ الترمذی)

"اور حضرت عائشہؓ نے بیان کیا: "رسول کریم ﷺ کی گفتگو اس طرح مسلسل اور بے ٹکان نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم لوگ مسلسل اور بے ٹکان بولتے ہو، جب آپ ﷺ گفتگو فرماتے تو ایک ایک حرف اور جملہ کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ جو شخص آپ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا (پوری گفتگو کو) اچھی طرح یاد کر لیتا۔" (ترمذی)

مبارک لبوں پر اکبر مسکراہٹ رحمتی شخی

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَرْمٍ قَالَ مَا زِلْتُ أَخَذُ أَكْثَرَ قَبَسَاتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ الترمذی)

"اور حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جرّمؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔" (ترمذی)

وجہ کا انتظار

(۳۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ كَانَ تَمَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ بِكَثِيرٍ أَنْ يُرْفَعَ ظَرْفُهُ إِلَى السَّمَاءِ۔ (رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب باتیں کرنے بیٹھتے تو آپ ﷺ کی نگاہ اکبر آسمان کی طرف اٹھتی رہتی تھی۔" (ابوداؤد)

تشریح: یعنی آپ ﷺ لوگوں سے گفتگو کے دوران بھی بار بار نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور یہ آپ ﷺ کے اس انتظار کی کیفیت کا اظہار ہوتا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اترنے اور وحی آنے کے سلسلہ میں رہتا تھا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

اہل و عیال کے تئیں شفقت و محبت

(۳۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا زِلْتُ أَخَذُكَ كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ مُسْتَفْضِلٌ عَلَيَّ عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَاتُّهُ لِيَدْخُلَ حَتَّى وَكَانَ ظُلُمَةٌ فَبَيْنَا فَيَأْخُذُهُ فَيَقْبَلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرُو فَلَمَّا تَوَقَّى إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْبَيْنَ وَاتُّهُ حَتَّى هَلَى الْخُذْيَ وَإِنَّ لَهُ لِبَطْنَيْنِ تَكْتُمَانِي وَضَاعُهُ فِي الْحَقِّ (رواه مسلم)

”اور حضرت عمرو بن سعید حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”میں نے رسول کریم ﷺ سے زیادہ کسی کہنے اہل و عیال پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا۔ آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیمؑ کو اپنے کھانے (جو ماریہ قبیلہ کے بطن سے تھے) بالائی مدینہ (کے ایک محلہ میں ایک دایہ یعنی دودھ پلانے والی کے یہاں) دودھ پینے کے لئے رکھے گئے تھے، آپ ﷺ اکثر اپنے بیٹے کو دیکھنے اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے اس محلہ میں جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ ﷺ وہاں پہنچ کر دایہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے جہاں دھواں گھٹا ہوتا تھا، یہ دایہ کا شوہر لوہار تھا اور ان کی بجلی کا دھواں گھر میں چاروں طرف بھرا رہتا تھا مگر آپ ﷺ بیٹے کی محبت میں اسی دھواں بھرے گھر میں چلے جاتے، پھر ابراہیمؑ کو گود میں لیتے، پیار کرتے اور احاطہ چال معلوم کر کے اپنے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت عمروؓ نے (حضرت انسؓ سے نقل کر کے) بیان کیا کہ جب ابراہیمؑ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم میرا بیٹا ہے وہ چھائی میں یعنی شیر خوار کی حالت میں اللہ کو پیارا ہوا ہے، اس کے لئے دودھ پینے والے جو جنت میں اس کی مدت شیر خوار کی کو پورا کر دی ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”ظننہ“ کے معنی دایہ اور انا (کسی بچہ کو دودھ پلانے والی) کے ہیں اور انا کے خاوند کو بھی ظننہ کہتے ہیں جس کو اردو میں نکلیا انا کہہ کیا جاتا ہے۔ عرب کے قدیم دستور کے مطابق آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیمؑ کو دودھ پلانے کے لئے جن خاتون کی سپردگی میں دیا گیا تھا ان کا نام اتم سیف تھا اور ان کے شوہر کا نام ابوسف تھا جو پیش کے اعتبار سے لوہار تھے۔ ابراہیمؑ کا انتقال مدت شیر خوارگی ہی میں ہو گیا تھا، ان کی عمر سولہ مہینے یا تیرہ مہینے کی تھی، اسی طرح آنحضرت ﷺ نے فرمایا، آنحضرت ﷺ کی برکت اور صاحبزادہ رسول ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا کیا کہ نہ صرف بعد وفات ان کو قورقہ جنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ وفات پاتے ہی ان کے لئے جنت میں دو ناؤں کا بھی انتظام کیا گیا جن کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ ابراہیمؑ کو ان کی شیر خوارگی کی مدت (دو سال) پورے ہونے تک دودھ پلائیں۔

آنحضرت ﷺ کا حسن اخلاق اور ایک یہودی

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا كَانَ يَقَالُ لَهُ فَلَانٌ خَيْرٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَانِيرٌ فَقَامَ هُوَ يَتْلُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَهُودِيٌّ مَا عَشَيْتُ مَا أُعْطَيْتُكَ قَالَ فَإِنِّي لَا أَفَارُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعْطِيَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْلَسْتَ مَعَكَ فَجَلَسْ مَعَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْأَجْزَاءَ وَالْعَدَاءَ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَدُّ دُونَهُ وَ يَتَوَعَّدُونَهُ فَقَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرِيَّ يَتَضَعُونَ بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَهُودِيٌّ يَخْبِسُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَعَيْنَ زَيْنَ أَنْ أَطْلَمَ فَعَاهِدُوا غَيْرَهُ فَلَمَّا تَوَجَّلَ التَّهَادُّ قَالَ الْيَهُودِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَشَفِطَتِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ بِكَ الَّذِي فَعَلْتَ بِكَ إِلَّا لَا تُنْظَرُ إِلَيَّ نَعْتِكَ فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَزِيدٌ بِمَكَّةَ وَفَهَا جَزَاءُ بَطِيَّةٍ مُلْكُهُ بِمَكَّةَ يَفْقَهُ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا مُتَرَجِّي بِالْفَحْشِ وَلَا قُرْبَى الْخَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا مَا لِي فَأَحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَكَانَ الْيَهُودِيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ وَوَاهِ الْبَيْهَقِيِّ فِي ذَلَالِ الْبُتُوقِ۔

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ (مدینہ میں) کھانوں نام کا ایک یہودی عالم تھا اس کے کچھ دینار نئی کریم ﷺ پر چائیں تھے (ایک دن) اس یہودی عالم نے انگریز کریم ﷺ سے ان دیناروں کا تحفہ کیا، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ: اے یہودی! تمہیں دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے (یعنی نہ تو میرے پاس دینار ہیں کہ تمہارا قرض چکا دوں اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان دیناروں کے بدلہ میں تمہیں دے کہ تمہارا مطالبہ بے باق کر دوں)۔ یہودی نے کہا: ”محمد (ﷺ)! میں اس وقت تک تمہارے پاس سے نہیں ہوں گا جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کر دو گے۔“ رسول کریم ﷺ نے جواب دیا: (اچھا بھائی انگریزی بات ہے کہ جب تک میں تمہارا قرض ادا نہیں کر دوں گا تم مجھے نہیں چھوڑو گے اور میرے پاس سے نہیں جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں) جب تک تم نہیں کہو گے تمہارے سامنے سے نہیں ہوں گا) اور (یہ فرما کر) آپ ﷺ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اسی جگہ (یہودی کے سامنے) رسول کریم ﷺ نے ظہر کی عصر کی مغرب کی عشا کی اور پھر (گلجی منج) فجر کی نماز پڑھی، صحابہ (یہ صورت حال دیکھ کر سخت طیش میں آ رہے تھے اور دہرایا) اس یہودی کو ڈرا دھمکا رہے تھے (اور کہہ رہے تھے کہ اگر تو اپنی گستاخی سے باز نہ آیا اور آنحضرت ﷺ کو اس طرح پابند نہ کرے گا تو مجبوراً ہم تجھے یہاں سے اٹھا کر ہمیں تک دس گے یا قتل کر دیں گے) لیکن جب رسول کریم ﷺ نے یہ دیکھا کہ صحابہ اس یہودی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں تو آپ ﷺ نے ان کو (جتنی سے جتنی فرمایا یا غضبناک لگا ہوں سے ان کی طرف دیکھ کر گویا واضح کیا کہ تمہارا یہ عمل مجھے ہرگز پسند نہیں ہے) صحابہ نے (آنحضرت ﷺ کی ناگواری دیکھ کر حضرت کے انداز میں) عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! یہ ایک یہودی ہو کر آپ ﷺ کو پابند نہ کرے ہوئے ہے اور یہاں بیٹھ رہے پر مجبور کر رہا ہے (ہم اس گستاخانہ حرکت کو کیسے برداشت کریں؟) رسول کریم ﷺ فرمایا: ”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم کروں جس سے عہد کیا گیا ہو یا وہ کوئی بھی ہو۔ جب دن نکلا تو وہ یہودی (آنحضرت ﷺ کا کردار و اخلاق دیکھ کر بے ساختہ) ہل اٹھا! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ (پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ!) میں (قبول اسلام کی توفیق ملنے کے شکرانہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ اجر و انعام کی امید میں اپنے مال و زر کا (وہا) حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ (آپ ﷺ) اور یہاں موجود سارے صحابہ (جان لیں کہ خدا کی قسم میں نے اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اس کا سبب اس کے عداوت کچھ نہیں تھا کہ میں آپ ﷺ میں ان اوصاف کو نہ مانا چاہتا تھا جس کا ذکر تورات میں موجود ہے (اور تورات میں وہ اوصاف اس طرح مذکور ہیں) کہ ان کا نام گرامی محمد (ﷺ) ہوگا، عبد اللہ کے بیٹے ہوں گے، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی مملکت کی سرحدیں ملک شام (اور اس کے گرد و نواح) تک پھیلی ہوں گی، وہ نہ بد زبان ہوں گے نہ سنگدل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے نہ فحش کی وضع اختیار کرنے والے اور نہ یہود و ہات کینے والے ہوں گے اس نے تورات میں مذکور یہ باتیں سنالے کے بعد ایک مرتبہ پھر کلمہ شہادت پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ یقیناً آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ (یا رسول اللہ!) یہ میرا مال حاضر ہے آپ (ﷺ) اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کے متعلق جو مناسب سمجھیں فیصدہ فرمائیں۔ (راوی کا بیان ہے کہ) وہ یہودی بہت مالدار تھا (اور اللہ نے اس مال کے ساتھ اس کا حال و حال بھی اچھا کیا) اس روایت کو تینوں نے دلائل القیۃ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”..... اور پھر فجر کی نماز پڑھی۔“ سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے تمام دن ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے نہ گذار دیا اور پوری رات اسی طرح یہودی کے ساتھ بیٹھ رہے، نہ سوئے نہ آرام کیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر پیش آیا تھا لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کسی دوسری جگہ تھے اور وہیں وہ یہودی آگیا، اسی جگہ (خواہ وہ کوئی مکان ہو یا کوئی کھلی ہوئی جگہ) آنحضرت ﷺ اس یہودی کے ساتھ تمام دن اور رات بیٹھے رہ گئے۔

”..... یادہ کوئی بھی ہو“ یہ تخصیص کے بعد تقسیم ہے، یعنی آپ ﷺ نے پہلے تو خصوصی طور پر معاہد (جس سے عہد کیا گیا ہو) کا ذکر

کیا کہ یہ یہودی ان ذمیوں میں سے ہے جن کو ہم نے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے کا عہد دیا ہے، اگر میں اس کا قرض واپس کئے بغیر اس سے الگ ہو جاؤں اور اس کے پاس بیٹھنے سے انکار کروں تو یہ میری طرف سے اس پر ظلم ہوگا اور ظاہر ہے کہ کسی معہد پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع کیا ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ معاہدہ ہی کیا، مجھے تو کسی بھی شخص پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے خواہ وہ معاہدہ ہو یا غیر معاہدہ، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پس اس موقع پر آپ ﷺ نے ”تیمم کے بعد تخصیص“ کے بجائے ”تخصیص کے بعد تیمم“ کا اسلوب اس لئے اختیار فرمایا کہ یہ موقع اسی اسلوب کا مستحق تھا، یا آپ ﷺ نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان کی حق تلفی ہو یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو جائے تو قیامت کے دن اس مسلمان کو تو قہقارے مارنے والے یا ظلم و زیادتی کرنے والے مسلمان کی نیکیاں دے کر راضی کرنا ممکن ہو گا لیکن غیر مسلم ہونے (معاہدہ کو اس کا حق مارنے والے یا اس پر ظلم و زیادتی کرنے والے مسلمان کی نیکیاں دے کر بھی راضی کرنا ممکن نہیں ہو گا کیونکہ نہ تو کسی مسلمان کی نیکیاں اس کو دلوای جاسکتی ہیں اور نہ وہ نیکیاں اس کے کچھ کام ہی آسکیں گی۔ اس اعتبار سے قیامت کے دن معاہدہ کی طرف سے کسی مسلمان کے خلاف ظلم کی فریاد اور اپنے حق کی چارہ جوئی زیادہ سخت مرحلہ ہو گا لہذا آنحضرت نے اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے پہلے خاص طور پر معاہدہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد عمومی طور پر ہر ایک کا ذکر کیا۔

اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنحضرت اس وقت اس یہودی کا قرض واپس کرنے سے اس درجہ معذوری تھے کہ یہودی کی طرف سے عائد کردہ اتنی سخت پابندی آپ ﷺ کو برداشت کرنا پڑی تو کیا وہاں موجود صحابہؓ اس قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی بات رہی ہوگی کہ وہ صحابہؓ بھی آنحضرت ﷺ کے اس قرض کی ادائیگی پر اس وقت قادر نہیں تھے، دوسرے یہ کہ اس یہودی کا جو اصل مقصد تھا یعنی اخلاق و کردار اور ان اوصاف کو آرمانا جن کا ذکر تورات میں اس نے پایا تھا، اس کے پیش نظر وہ صحابہؓ کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی پر راضی نہیں ہوا ہوگا۔

”یہ میرا مال حاضر ہے۔“ اس نے یہی جملہ بال کی طرف یا اس جگہ کی طرف چہاں اس کا مال تھا، اشارہ کر کے کہا، اور پھر اس نے آنحضرت ﷺ کو مخاطب بنادیا کہ آپ ﷺ اس مال کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور دین و ملت کے مفاد میں جس طرح خرچ کرنا مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کی مراد اپنا کل مال تھا پہلے تو اس نے اپنے کل مال کا آواحد حصہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اعلان کیا، مگر جب ایمان کا نور اس کے دل میں ابھی طرح ٹھکر کر گیا اور خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب آگئی تو اس نے نہ صرف کل مال اللہ کی راہ میں دے دینے کا بلکہ اپنی جان تک کو پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔

غریب و لاچار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک

﴿۳۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَوْفَلٍ قَالَ سَمَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبُرُ اللَّهُ تَكْبَرُ وَيُقْبَلُ اللَّهُ تَقْبَلُ وَيُعْطَى اللَّهُ تَعْطَى وَيَقْبَلُ اللَّهُ تَقْبَلُ وَيُعْطَى اللَّهُ تَعْطَى (رواہ ابوالحسن والدارقطنی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن ابی نوفل کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ذکر میں زیادہ مشغول رہتے، (غلو فضول) باتیں بہت کم کرتے، نماز کو طویل اور خلیفہ کو مختصر کرتے، اور بیوہ و مسکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عام محسوس نہ فرماتے اور ان کا کام کرویتے تھے۔“ (ذہبی و دارقطنی)

تشریح: ”ذکر“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ہر وہ چیز ہے جو ذکر اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کئی زیادہ یا مختلف نوعیتوں سے ہر وقت اور ہر لمحہ ہی آپ ﷺ ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔

”غلو (فضول) باتوں“ سے مراد ہر وہ بات ہے جو ذکر اللہ کے علاوہ، اور دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہو، واضح رہے کہ ایسے دنیاوی امور کا ذکر بھی، کہ جو مصلحت و حکمت سے خالی نہ ہو، ذکر حق کے اعتبار سے ”فضول باتوں“ ہی میں شامل ہے، اسی لئے امام غزالیؒ نے فرمایا

تھا:

صیغت قطعة من العمر العزيز في تاليف البسيط والوسيط والوجيز۔

”میں نے اپنی عمر عزیز کا حصہ اپنی کتابوں بسط، وسط اور وجہ کی تالیف میں ضائع کیا۔“

گو ایسی دنیاوی باتیں جو حکمت و مصلحت سے خالی نہ ہوں حقیقی معنی میں لغو اور فضول باتوں کے حکم میں نہیں ہوتیں لیکن ان کی ظاہری صورت اور مبنی کے اعتبار سے اور ان کی حقیقت سے قطع نظر کر کے ان پر لغو اور فضول کا اطلاق کیا گیا ہے، اسی تعبیر کو ظاہر کرنے کے لئے عارفین کا یہ قول ہے کہ حسنات الابواب مینات المقربین۔ ”لغو“ کو اس کے حقیقی معنی ”بیکار، لاجبی اور باطل“ میں مراد لینا یوں بھی صحیح نہیں ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کسی لغویات کا صدور نہیں ہوا اور نہ یہ ممکن تھا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کا یہ وصف بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ۔ تو آنحضرت ﷺ کے بارے میں لغویات کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔“

بعض حضرات نے جو یہ کہنا ہے کہ یہاں قلیل (کم) کا لفظ ”عدم“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کبھی بھی کوئی لغویات زبان سے نہیں نکالتے تھے اور اس کی دلیل میں وہ حضرات کہتے ہیں کہ قلیل کا لفظ کبھی مطلق نفی اور اظہار عدم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے: قَلِيلًا مَّا يَوْمُنُونَ۔ تو یہ قول اگرچہ لفظ ”لغو“ کے بارے میں بہت سی بحثوں کو ختم کر دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے سیاق میں یہ قول زیادہ موزوں و مناسب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ”تکثیر“ کا لفظ ”بقول“ کے لئے جس معنی کا قاضی کرتا ہے وہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔

”نماز کو طویل اور خطبہ کو مختصر کرتے تھے۔“ میں غاص طور پر بعد کی نماز مراد ہے کیونکہ خطبہ کے ذکر سے یہی بات موزوں معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک خطبہ کے اختصار کی بات ہے تو وہ یوں بھی درست ہے کہ آپ ﷺ اپنے خطبہ بعد میں جو الفاظ اور بیانیے استعمال فرماتے تھے وہ بے حد جان و مانع ہوتے تھے، ہر جملہ کو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر مگر مفہوم و معانی کے دور یا اپنے اندر رکھتا تھا۔ ویسے خطبہ کی اختصار دانی بات اکثر احوال کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے ورنہ جب زیادہ صحت کرنا مقصود ہوتی تھی تو آپ ﷺ تفصیل کے ساتھ کہا خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ بہر حال اس جملہ کا اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کا خطبہ نماز کی بہ نسبت مختصر ہوتا تھا۔ نیز ایک اور حدیث میں جو باب الجعد میں گذر چکی ہے مقول ہے کہ نماز کا طویل ہونا اور خطبہ کا مختصر ہونا ہم و ہم و ہم و ہم اور دانشمندی کی علامت ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز چونکہ مؤمن کی معراج اور پروردگار کی مناجات کا موقع ہے اس لئے طوالت ہی اس کے مناسب ہے جب کہ خطبہ کا تعلق لوگوں کی طرف متوجہ ہونے اور ان کو حق کی طرف بلائے سے ہے جس میں زور بیان اور اثر اندازی کے لئے فصاحت و بلاغت پر توجہ دینی پڑتی ہے اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے جس پر بڑا کاغدان کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے خطبہ کو مختصر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔

قریش مکہ آنحضرت ﷺ کی تکذیب کیوں کرتے تھے

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَكْذِبُكَ وَلَكِنْ نَكْذِبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَأَتَوْنِي اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْيَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل نے نبی کریم ﷺ سے یہ کہا کہ: (اے محمد ﷺ) ہم (یعنی قریش مکہ) تمہیں نہیں جھٹلاتے (کیونکہ تمہاری صدق کوئی ہم پر خوب عیاں ہے اور ہم نے تمہیں کسی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اسی لئے ہم انہوں اور غیروں سب میں صدق و امانت کے ساتھ مشہور ہوئے) تو اس چوکو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان (قریش مکہ یعنی ابو جہل وغیرہ) کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْيَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔“ (آپ ﷺ کو نہیں

بھلاتے بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو بھلاتے ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”جو تم لے کر آئے ہو۔“ سے مراد وحی الہی یعنی کتاب اور شریعت ہے! ابو جہل کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف اس دین و شریعت کے بارے میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلااتے ہو۔ ہم تو تمہاری تکذیب صرف اس لئے کرتے ہیں کہ تمہاری لائی ہوئی کتاب و شریعت کو سچ نہیں مانتے، اگر دوسری زبان میں سے تمہاری یہ کتاب و شریعت ہٹ جائے تو پھر تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ لیکن وہ لعین اتنا نہیں سمجھا کہ جب محمد (ﷺ) کو دنیاوی معاملات میں لوگوں سے جموٹ نہیں ہوتے اور صدق و سچائی ان کا وصف ہے جس کا اقرار و اعتراف خود قریش مکہ کو بھی تھا تو پھر وہ دین و آخرت کے معاملہ میں لوگوں سے کیوں جموٹ ہو لیں گے، اور ان کو جموٹ کی طرف بلائیں گے، اور خدا پر بہتان باندھیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ قریش مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار آنحضرت (ﷺ) کے تئیں سخت بغض و عناد اور حسد کا شکار تھے، ان کو ساری جہن اس بات کی تھی کہ اس جہیم وادی شخص کو اتنا برا مرتبہ کیسے مل گیا اور ہم اپنی ساری دنیاوی دجا تئیں رکھتے ہوئے اس کی پیروی کیسے کریں، کس طرح اس کو اپنا بڑا اور قابل اتباع مان لیں۔ اور یہی جہن ان سے طرح طرح کی باتیں کہلوائی تھی، جن میں نہ کوئی معقولیت ہوئی تھی اور نہ کوئی سچائی۔

تفسیر کشف میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں دو مطلب لکھے ہیں! ایک تو یہ کہ اے محمد (ﷺ)! یہ کافر جو تمہیں بھلاتے ہیں، اور یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ تم راقیہ اپنے پروردگار کی طرف سے نئی کتاب و شریعت لے کر جموٹ ہوئے ہو تو یہ تمہیں نہیں بھلاتے، درحقیقت خدا کی نازل کردہ آیتوں اور اس کے آثار سے ہونے والے دین کو بھلاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مالک اپنے اس غلام سے کہ جس کو لوگ ناروا اطوار پر پریشان کرتے اور ستاتے ہوں، یہ کہے کہ وہ لوگ تجھے نہیں ستاتے ہیں بلکہ تجھے ستاتے ہیں، تو دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں اور ان کو کیسے سزا دیکھتا ہوں! دو سرا مطلب یہ ہے کہ اے محمد (ﷺ)! یہ کافر تمہیں نہیں بھلاتے ہیں کیونکہ تم تو ان کے نزدیک بڑے سچے اور امن ہو، اور تمہاری سچائی اور امانت ان میں ضررت المثل کی حیثیت رکھتی ہے ہاں یہ لوگ خدا کی آیتوں اور اس کے فرمانے ہوئے دین کو بھلاتے ہیں۔ یہ مطلب حدیث کے معنوں سے زیادہ مطابقت اور موزونیت رکھتا ہے۔

حضور (ﷺ) نے اپنے لئے دولت مندی کو پسند نہیں فرمایا

(۳۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِيشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَاوْتُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ جَائِعَةً مَلَكًا وَإِنْ خَجَرْتَهُ لَسَاوَيْ الْكُفَّةَ فَقَالَ إِنْ ذَكَرْتُ بِفَرَأَعْلَيْكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنْ شِئْتُ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتُ نَبِيًّا مُلْكًا فَظَنَنْتُ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَسْأَلُ إِلَى أَنْ ضَعُ نَفْسُكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَلْقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِئِيلَ كَأَلْمُسْتَشِيرَةِ لَهُ فَأَسْأَلُ جِبْرِئِيلَ بَدِيهِ أَنْ تَوَاضِعَ فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مَعَكُمْ يَقُولُ كُلُّكُمْ يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ۔

(رواد فی شرح السنہ)

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم (ﷺ) مجھ سے فرماتے گئے: ”عائشہ! اگر میں چاہوں (اور اپنے پروردگار سے اپنے لئے دنیا کا مال و منال طلب کروں) تو بیشک میں میرے ساتھ سونے کے پیلا چلا کر میں۔ (میں ایک دن کی بات بتاتا ہوں کہ) میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس قدر دراز تھا کہ اس کی کمر کمر سے برابر تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ (ﷺ) کا پروردگار آپ (ﷺ) کو مسام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ چاہے تو بندہ پیغمبر بنو چاہے بادشاہ پیغمبر بننا منظور کر لو (یعنی آپ (ﷺ) کو دونوں باتوں کا اختیار دیا جانتا ہے) چاہے ایسا پیغمبر بن جائے جو مجھ سے چار گنی اور فقرو مشفق کی زندگی گذارے (میں نے) (یہ سن کر جبرائیل (یعنی اس فرشتہ کی طرف (سوالیہ انداز میں)

دیکھا (اور گویا ان سے مشورہ طلب کیا کہ تم ہی بتاؤ میرے لئے کوئی صورت بہتر ہے گی۔ انہوں نے کہا: اپنے نفس کو پست کر دو۔ یعنی فخر و مشقت اور تنگی و محتاجی کی زندگی کو اختیار کرو نہ کہ عیش و راحت اور شہادتِ بات کی زندگی کو۔“ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ (اللہ تعالیٰ کا نہ کوہِ پیغام سن کر جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور مشورہ طلب انداز میں ان کی طرف دیکھ، حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے (زمین کی طرف) اشارہ کر کے بتایا کہ پستی و انکساری اختیار کر لیجئے۔ پس (آنحضرت ﷺ نے فرمایا) میں نے کہا کہ یقیناً میں بعد بیٹھ بیٹھوں گا۔“ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا: ”اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے کبھی نیک لگا کر کھانا نہیں کھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ اس روایت کو بخاریؒ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”پستی و انکساری اختیار کر لیجئے۔“ یعنی فخر و مشقت اور تنگی و محتاجی کی زندگی اختیار کر لیجئے جس میں دنیاوی طور پر پستی و انکساری ہے لیکن اللہ کے نزدیک بلند قدری ہے، اس کے برخلاف بلا شہادت اور دو حسد کی زندگی، سرکشی اور خدا فراموشی کی باعث اور تکبر و ناشکری کی موجب ہوتی ہے جس کو اختیار کر کے انسان اپنے پروردگار کی قربت و چاہت سے دور جا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات گویا غالب احوال کے اعتبار سے بتائی اور ایسی نے اکثر انبیاء اور علماء و صلحائے فخر و تنگی ہی کی زندگی کو اختیار کیا اور انہوں نے ہمیشہ دل و دولت اور عیش و راحت کی زندگی پر مشقت و محنت کی زندگی کو ترجیح دی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاَحْسِنْ لَنَا مَعَهُمْ۔

”جیسے غلام کھاتا ہے“ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کسی غلام کو اس کا مالک جیسا دیا کھانا دے دیتا ہے وہ اس کو مبروہ فکر کے ساتھ کھالیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی غیر مرغوب اور ادنیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو اسی طرح مجھے جس طرح کا بھی کھانا میسر ہوتا ہے اس کو مبروہ فکر کے ساتھ کھالیتا ہوں، نہ اچھے اور اعلیٰ کھانے کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے اور نہ ادنیٰ کھانے سے کوئی تنگی و ناگواری محسوس ہوتی ہے۔

”جیسے غلام بیٹھتا ہے“ سے دو زانو بیٹھنا مراد ہے جیسے نماز کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھنے کی افضل ترین ہیئت بھی یہی ہے۔ یا کھانے کے وقت بیٹھنے کی وہ ہیئت مراد ہے جس میں ایک زانو ٹھکانا کر کے اور گوت مار کر بیٹھتے ہیں، عام طور پر آنحضرت ﷺ اسی ہیئت سے بیٹھا کرتے تھے۔

بَابُ الْمَبْعُوثِ وَبَدْءِ الْوَحْيِ

آنحضرت ﷺ کی بعثت اور نزول وحی کا بیان

لفظ ”مبعوث“ بعثت اور زمانہ بعثت کے معنی میں ہے، اور ”بعثت“ کے معنی ہیں اٹھانا، بھیجنا۔ یہاں اس لفظ سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محمد عربیؐ کو اپنائی اور رسول بنا کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا۔

لفظ ”بدء“ کے معنی آغاز، ابتدا اور شروع کے ہیں۔ بعض روایتوں میں ”بدء“ کے بجائے ”بدو“ کا لفظ ہے اور اس کے معنی ظہور کے ہیں، مفہوم و مطلب کے اعتبار سے دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر اور سوزوں پہلی ہی روایت ہے جس میں ”بدء“ کا لفظ ہے۔

لفظ ”وحی“ حے، صل معنی ہیں اشارہ کرنا، لکھنا، جزو کتابہ میں بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، پیغام بھیجنا، القا اور الہام کرنا۔ اور شارح الانوار میں لکھا ہے: ”وحی کا اصل مفہوم ہے تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر پیغام رسانی، آنحضرت ﷺ اور دوسرے انبیاء پر نزول وحی (اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام و ہدایات آنے) کی مختلف صورتیں تھیں، بعض کو براہ راست حق تعالیٰ سے شرفِ تکلم حاصل ہوتا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یا جیسے ہمارے حضرت ﷺ کو کبھی شبِ معراج میں یہ شرف حاصل

ہوا تھا۔ وحی کی دوسری صورت رسالت اور قریش کی وساطت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہدایت لے کر آتے اور حرف بحرف رسول و نبی تک پہنچاتے، وحی کی اکثر و بیشتر یہی صورت عمل میں آیا کرتی تھی، وحی کی تیسری صورت القا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات اور کسی مضمون کا دل میں ڈال دینا جیسے آنحضرت ﷺ نے فرمایا القی فی روعی (یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی) اور کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو وحی آئی کہ وہ زیادہ تر ای صورت میں ہوتی تھی۔ یہ تو اس ”وحی“ کا ذکر تھا جس کی نسبت انبیاء کی طرف ہوتی ہے، قرآن میں بعض موقع پر لفظ ”وحی“ کی نسبت غیر انبیاء کی طرف بھی کی گئی ہے، تو واضح رہے کہ ایسے موقعوں پر ”وحی“ کا لفظ ”اہام“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے ایک جگہ فرمایا: **وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اِمَامٍ مُّؤْتَسٰی** (اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا)، اسی طرح ”وحی“ کا لفظ امر (حکم) کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ایک آیت میں ہے۔ **وَاَوْحَيْنَا اِلٰی الْخَوَارِجِیْنَ** (اور ہم نے خوارجین کو حکم دیا) نیز ”وحی“ سے مراد ”طبعی خاصہ“ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَاَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی الْفَخْلِ** (اور آپ ﷺ کے پروردگار نے شہد کی کھسی کی طبیعت میں یوں رکھا۔“

الفصل الاول

آنحضرت ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا

① **عَرَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَازِعِينَ سَنَةَ قَمَكَّتْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤْخِئُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَغَاتَ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً** (متن طبع)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں منصب رسالت و نبوت پر فائز کیا گیا، اس کے بعد آپ ﷺ تیرہ سال مکہ میں رہے اور پھر آپ ﷺ کو ہجرت کا حکم دیا گیا چنانچہ آپ ﷺ نے (مکہ سے) ہجرت فرمائی اور دس سال مدینہ میں رہے جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آپ ﷺ کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں مرقوم ہیں لیکن زیادہ صحیح یہی روایت ہے کہ تریسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی یہی اپنی روایت میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے، اور حضرت انسؓ کی روایت میں جو آگے آئے گی اس میں ساٹھ سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اگلی روایت میں سن ولادت اور سن وفات کو بھی پورا پورا سال شمار کیا اور ان دو سالوں کو ملا کر کل ۶۵ سال بیان کی جب کہ حضرت انسؓ نے تریسٹھ میں سے کسر یعنی تین کو حذف کر کے ساٹھ سال کا ذکر کیا۔

نزول وحی کی ابتداء

② **وَعَنْهُ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتُ وَيَرَى الصُّورَةَ ضَعِيفٌ سَبِينًا وَلَا يَرَى شَيْئًا وَفَأَنَّى يُؤْخَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتَوَفَّى وَهُوَ مِنْ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً** (متن طبع)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (رسالت عطا ہونے کے بعد) پندرہ سال مکہ میں قیام فرمایا اور (ان پندرہ سالوں میں سے) ابتداء کی سات سالوں میں (حضرت جبرائیل علیہ السلام کی) آواز (یا عمر ﷺ) سنتے اور (اندھری راتوں میں) ایک عجیب و غریب روشنی دیکھتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ پھر (ان پندرہ سالوں میں سے) آخر کے) آٹھ سال کے عمر میں وحی نازل ہوتی رہی، اس کے بعد آپ ﷺ نے مدینہ میں دس سال کی مدت گزاری اور جب وفات ہوئی تو آپ ﷺ کی عمر ۶۵ سال کی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ۶۵ سال کی وضاحت تو اوپر کی حدیث کی تشریح میں گذری منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں آپ ﷺ کے قیام کی

مدت یہاں ۱۵ سال بتائی گئی ہے جب کہ اوپر کی حدیث میں ۳۳ سال کا ذکر تھا لہذا یہاں بھی یہی توجہ کی جائے گی کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت میں سن ولادت اور سن ہجرت کو پورا پورا سال شمار کر کے ۳۳ سال کے بجائے ۱۵ سال کا ذکر کیا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ذکر وہ آواز سننا اور اس عجیب و غریب روشنی کو دیکھنا منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں پندرہ سالہ قیام کے ابتدائی سات سالوں میں پیش آتا رہا جب کہ تاریخی روایت اور بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت حال ظہور نبوت (منصب رسالت پر فائز ہونے) سے پہلے پیش آئی تھی اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ اس طرح عالم ملکوت سے ایک گونہ مانوس اور آشنا ہو جائیں اور ایمان ہو کہ باوراء الدنیا حالات و کیفیات کے یک بیک ظہور کو انسانی و بشری حالت و وقت برداشت کرنے سے عاجز رہے۔

حضور ﷺ نے کتنی عمر میں وفات پائی

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ مَسْفً (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو ساٹھ سال کی عمر پوری ہونے پر اٹھالیا۔“ بخاری و مسلم

آنحضرت ﷺ اور خلفاء اربعہؓ کی عمر

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَأَبْنُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَغُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ زَوْا فَهَسَلِمَةُ قَالَ فَمَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ثَلَاثٌ وَسِتِينَ أَكْثَرُ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات بھی تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر فاروقؓ نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ (مسلم) اور محمد بن اسماعیل بخاریؒ نے کہا: آنحضرت ﷺ کی عمر کے بارے میں زیادہ روایتیں تریسٹھ سال ہی کی ہیں۔“

تشریح: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ آنحضرت ﷺ کی عمر کے بارے میں زیادہ ترجیح روایت یہی ہے کہ آپ ﷺ تریسٹھ سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں بلا اختلاف ثابت ہے کہ ان کی عمر بھی تریسٹھ سال ہی کی ہوئی، خلافت صدیق کی مدت دو سال چار ماہ ہے، اسی طرح حضرت ابوبکرؓ آنحضرت ﷺ کے بعد جتنے عرصہ حیات رہے اتنے ہی دن آنحضرت ﷺ سے چھوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، زیادہ صحیح روایت تریسٹھ سال کی ہے، بعض روایتیں میں انسٹھ سال کا ذکر ہے، خود مؤلف مشکوٰۃ نے یہ لکھا ہے کہ ”مغیرہ ابن شعبہؒ کے قلام ابو لؤلؤہ نے ۲۶ ذی الحجہ ۳۳ھ کے دن مدینہ میں خمر سے حملہ کر کے ان کو زخمی کیا اور ۱۰ محرم ۳۴ھ اقواء کے دن ان کی تدفین محل میں آئی، اس وقت ان کی عمر تریسٹھ سال تھی اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت دس سال چھ ماہ رہی۔“

حضرت عثمانؓ غنیؓ نے واقعہ کی روایت کے مطابق ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو جمعہ کے دن ایک مصری ہائی اسود تھمبی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا اور شبہ کے روز جنت البقیع میں دفن کئے گئے اس دن ان کی عمر ۸۴ سال کی تھی، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ۸۸ سال کی تھی، ان کے بارے میں بعض اور روایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں حضرت عثمانؓ کی خلافت کا دور کچھ دن کم بارہ سال رہا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن خلیفہ منتخب کئے گئے اور ۶ رمضان ۴۰ھ کو جمعہ کے دن ایک شخص عبدالرحمن ابن جهم نے کوفہ میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اس حملہ کے تین دن کے بعد جان جاں آخریں کے سپرد کر دی، اور نجف میں دفن کئے گئے، اس دن ان کی عمر تریسٹھ سال کی تھی، ان کی خلافت کی مدت کچھ دن اوپر چار سال نو مہینے رہی۔

امام بخاری کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک کے بارے میں جو مختلف روایتیں منقول ہیں ان میں سب سے زیادہ روایتیں تیسرے سال کے قول کی ہیں دوسرے اقوال جیسے ۶۰ سال سے متعلق کم روایتیں ہیں، اسی لئے اصل اعتبار اسی روایت کا کیا جاتا ہے جس میں ۶۳ سال کی ہے! جہاں تک آپ ﷺ کے سن ولادت کا تعلق ہے تو صحیح تر اور مشہور روایت کے مطابق آپ ﷺ کی ولادت مبارک واقعہ میں کے سال ہوئی، بلکہ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ تاریخ دانوں اور علماء کا اس پر اجماع ہے۔ نیز لیوم ولادت کے متعلق اس بات کو علماء اور مؤرخین نے مستحق طور پر تسلیم کیا ہے کہ آپ ﷺ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے البتہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ بارحوس تاریخ صحیح یا اشعارحوس یا دسوس۔ آپ ﷺ کی وفات بھی ربیع الاول ہی کے مہینہ میں ۱۲ تاریخ کو پیر کے دن چاشت کے وقت ہوئی۔

آغاز وحی کی تفصیل

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا خَافَتْ مِنْهُ فَلَمَّ الصُّبْحُ ثُمَّ خَبَّ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَتَخَلَّوْا بِغَارِ حِزَاءٍ فَيَتَحَدَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَدُّ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَبِذَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَرَدَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى حَدِيثِهِ فَيَتَرَدَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِزَاءٍ فَبَدَأَ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَحِفُ فَوَادَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَوَزَّعَتْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوَغُ فَقَالَ لِيَحْدِثْهُ وَأَخْبِرْهَا الْخَبْرَ لَقَدْ حَشِنْتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ حَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْبِرُكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الضِّيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ حَدِيحَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أُمِّ اسْمِعْ مِنِّي ابْنَ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَ مَا زَايَ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا السَّامِعُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى بِلَيْسَى كُنْتُ فِيهَا جَدْعًا بِلَيْسَى أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْبِرُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَخْرُجٍ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يَنْدَرُكَ يَوْمَكَ أَنْ تَضْرَكَ تَضْرَكَ مُؤَرَّزًا لَمْ تَنْسَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوَفَّى وَفَتَرِ الْوَحْيُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَاةُ الْبَحَارِ حَتَّى حَزَنَ الْبَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَعْنَا خَرْنَا غَدًا مِنْهُ مَرَاكُنَ يَزِيدِي مِنْ رُؤْسِ شَوَاهِقِ الْجَبَنِ فَكُلَّمَا أَوَّلَى بِذُرْوَةِ جَبَلٍ لَكِنِّي بَلَوْتُ نَفْسِي مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جَنَّتِ الْبَيْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْجُدُ لِدِلِّكَ جَاءُشُهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ پر نزول وحی کا سلسلہ جس چیز سے شروع ہوا وہ سوئے میں بچے خواہوں کا نظر آنا تھا، آپ ﷺ جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر کسی ایہام و استہام کی آمیزش کے بغیر اس طرح روشن ہو کر سامنے آجاتی، جیسے صبح کا اجالا (ظاہر ہو جاتا) اس کے بعد جب کہ عبور نبوت کا وقت آنے کو ہوا آپ ﷺ کو شہابی کاشانی بنا دیا گیا۔ اور آپ ﷺ غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے، اس غار میں آپ ﷺ عبادت کیا کرتے یعنی متحدہ درویشوں میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک کہ گھر والوں (کے پاس جانے) کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا، آپ ﷺ (ان عبادت کی راتوں کے لئے گھر سے) کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور

(جب وہ چیز ختم ہو جائیں تو پھر حضرت خدیجہؓ کے پاس آتے اور انکی راتوں کے بعد رکھ کر چیزیں لے کر وہاں غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا) یہاں تک کہ حق (کے ظہور کا وقت) آگیا، آپ ﷺ اس وقت بھی غار حرا ہی میں تھے، آپ ﷺ کے پاس فرشتہ (یعنی جبرائیل اور میکائیل کے مطابق اسرافیل علیہ السلام) آیا اور کہا کہ چڑھو! آنحضرت ﷺ نے جواب دیا: میں چڑھنا نہیں چاہتا۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: فرشتہ نے (میرا یہ جواب سن کر) مجھ کو پکڑ لیا اور (خوب زور سے) سمیٹا یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا، پھر اس (فرشتہ) نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: چڑھو! میں نے وہی جواب دیا کہ میں چڑھنا نہیں چاہتا۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: فرشتہ نے دوسری مرتبہ مجھ کو پکڑ لیا اور (خوب زور سے) سمیٹا، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: چڑھو! میں نے جواب دیا کہ میں چڑھنا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور (خوب زور سے) سمیٹا یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْثَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ط یعنی چڑھو! اپنے پروردگار کے نام پر جس نے (تمہیں اور ہر چیز کو) پیدا کیا، انسان کو (تمہارے) بستر خون سے پیدا کیا، چڑھو! اور تمہارا پروردگار سب سے بزرگ و درتر ہے، وہ پروردگار جس نے قلم کے ذریعہ بہت سے علم کی تعلیم دی اور انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کو وہ چاہتا تھا۔ اس کے بعد (فرشتہ تو غائب ہو گیا اور) آنحضرت ان آیتوں کے ساتھ کہ (اپنے گھبراہٹ میں آئے اس وقت یہ حال تھا کہ) وہی کی شدت رعب سے سخت دشت زدہ تھے اور نہ صرف آپ ﷺ کا دل کانپ رہا تھا (بلکہ بخار اور لرزہ کی کیفیت پورے جسم پر طاری تھا) آپ ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے کپڑے (احادہ) مجھے کپڑے (احادہ) حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ کو کپڑا (احادہ) یہاں تک کہ (کچھ دیر کے بعد اس رعب و وحشت کی شدت ختم ہوئی تو) آپ ﷺ کا خوف دہرا (اور اصل جسمانی حالت بحال ہوئی) تب آپ ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے (تسلیم دیتے ہوئے) کہا کہ آپ ﷺ قلعہ خوف نہ کریں۔ آپ ﷺ جو سوچ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم (مجھے پورا یقین ہے کہ) اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بھی رسوا اور بے مراء نہیں کرے گا کیونکہ آپ ﷺ (قرابت و اربابوں سے حسن سلوک و تلقین کا معاملہ رکھتے ہیں) اگرچہ وہ قرابت دار آپ ﷺ (سے ترک تلقین اور بدسلوکی یعنی کا معاملہ کیوں نہ کرتے ہوں) آپ ﷺ (کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے) اگرچہ لوگ آپ ﷺ (سے جھوٹ بولیں یا آپ ﷺ کو جھٹلائیں) بعض روایتیں میں یہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تو دی الامانۃ یعنی آپ ﷺ (امانت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے)۔ آپ ﷺ (دوسروں کا) بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ﷺ (غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لئے کماٹتے ہیں، آپ ﷺ) مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں (اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں) اور آپ ﷺ (لوگوں کے حقیقی حادثات و مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں)۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ آنحضرت ﷺ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں اور ان سے کہا کہ: اے ابن عم! اپنے پیچھے کی رواد میں لیجئے اور قہر آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میرے پیچھے اس زخم پر کیا جیئی اور تم کیا دیکھتے اور محسوس کرتے ہو؟ رسول کریم ﷺ نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو آپ ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا، ورقہ نے (ساری باتیں سن کر) کہا کہ تم دونوں کو مبارک ہو! (تو وہی ناموس (فرشتہ) ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا، اے کاش، تمہاری نبوت کے اعتبار اور تمہاری دعوت کے اعلان کے وقت میں طاقتور جوان ہوتا، کاش، میں اس وقت زندہ ہی رہتا (چاہے میرے اندر طاقت و توانائی نہ ہوتی) جب تمہاری قوم (یعنی قریش میں سے تمہارے قرابت دار تمہارے شہر سے) تمہیں نکال دیں گے رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر حیرت کے ساتھ) پوچھا: کیا وہی میری قوم مجھے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا: ہاں! (مجھے یقین ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہیں شہر سے ضرور نکال دیں گے) کیونکہ (بیشکی ہوا ہے کہ) جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح نبوت و شریعت لے کر اس دنیا میں آیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی (ایک روایت میں یوں ہے: جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں آیا، کافروں نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی اور اس کو سخت ترین ایذا میں مبتلا کیا، اگر میں ان ایام میں (جب تم لوگوں کو خدا کے

دین کی طرف بلاؤ گے اور اس کے جواب میں تہملری قوم کے لوگ تمہیں ایذا پہنچائیں گے اور تمہیں تہملہ سے شہرے لکائیں گے ازمدہ رہا تو پوری طاقت و قوت سے تہملری مدد و حمایت کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورتہ زیادہ دن ازمدہ نہ رہے اور جلد ہی اس دنیا سے چلے گئے اور آنحضرت ﷺ پر وحی آنے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اس روایت کو یہاں تک بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے لیکن اس کے بعد بخاری نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ: ”(عزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو) آنحضرت ﷺ پر غم و حزن طاری ہو گیا، جس کا ثبوت ہمیں ان حدیثوں سے بھی ملتا ہے جو ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ غم و حزن آتش شدید اور سخت تھا کہ کئی مرتبہ آپ ﷺ صبح کو اس ارادہ سے پہاڑوں پر گئے کہ اپنے آپ کو ابن اوس غنی پیازوں کی چوٹی سے نیچے گرا دیں، جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تاکہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں تو (اچانک) جبرائیل ظاہر ہوتے اور کہتے: محمد (ﷺ) بلا شہر آپ (ﷺ) اللہ کے برحق رسول ہیں اس صورت میں یقیناً آپ (ﷺ) کی ہر کلفت و پریشانی ختم ہو کر رہے گی اور انجام کار دین و دنیا کے ہر معاملہ میں آپ ہمارا در ہیں گے اگرچہ درمیان میں کتنے ہی مشقت و ابتلاء کے مراحل سے گزرنا پڑے، اچانچہ (حضرت جبرائیل علیہ السلام) کی یہ بیثارت سن کر آنحضرت ﷺ کے دل کا اضطراب، وحشت اور قلق جاتا رہتا اور آپ ﷺ مطمئن ہو جاتے۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ نے یہ روایت، ابتداء عزول وحی کی ساری تفصیل یا تو براہ راست آنحضرت ﷺ سے سن کر یا کسی صحابی سے نقل کر کے بیان کی ہے کیونکہ ظہور نبوت کے ابتدائی زمانہ میں تو حضرت عائشہؓ کا وجود بھی نہیں تھا۔ ”وہ سوتے میں بچے خوابوں کا نظارہ آتا تھا“ کے ضمن میں شارحین نے یہ اقوال نقل کئے ہیں کہ ظہور نبوت سے پہلے بچے خواب نظر آنے کی اس کیفیت و حالت کا عرصہ چھ ماہ رہا۔ نیز بچے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوابیدہ شخص کے دل و دماغ اور اس کے احساسات پر ان چیزوں کا عکس ڈال دیتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہیں لیکن پہلے سے اس شخص کے علم میں نہیں ہوتیں اس طرح جیسے بیداری کی حالت میں انسانی دل اور دماغ اور ادراک و احساس بھی بیدار رہتے ہیں تقریباً اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس خوابیدہ شخص کا ادراک و احساس بھی بیدار ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ شخص خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے اس کی بعینہ عملی اور وجودی تعبیر وہ جاننے کے بعد دیکھ یا جان لیتا ہے۔ یہی حق تعالیٰ کے حکم و قدرت کے تحت ہے اور عملی دنیا میں ناممکن بالکل نہیں ہے، اس کا دور مطلق کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے کہ اس کے کسی حکم و فعل کی راہ میں نہ نیندر کاوٹ بن سکتی ہے اور نہ کوئی اور چیز۔

”آپ ﷺ غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے۔“ حراء اس مشہور پہاڑ کا نام ہے جو مکہ کے نواح میں واقع ہے، اس پہاڑ کو ”جبل ثور“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور شاید اکیلا وجہ سے آنحضرت ﷺ نے گوشہ نشینی اور عبادت خداوندی کے لئے اس پہاڑ کے ایک غار کو منتخب فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالطلب نے بھی واقعہ فیل کے دوران اسی پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ بنایا اور اکی جگہ وعاد مناجات میں مشغول رہے۔

حدیث کے اس جملہ کے تحت شارحین حدیث نے غلوت گزینی اور گوشہ نشینی کے بارے میں بڑی مفید باتیں لکھی ہیں، مثلاً غلوت گزینی اللہ کے نیک و صالح اور عارف بندوں کی مخصوص شان ہے اکی لئے ظہور نبوت سے پہلے آنحضرت ﷺ کو اس کا شائق بنایا گیا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ غلوت و تنہائی میں دل و دماغ کو مکمل سکون اور فراغت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف پوری طرح توجہ رہنے کا موقع خوب ملتا ہے، دنیاوی علائق و تفکرات اور انسانی تقاضوں اور بشری مرغوبات سے انتظام رہتا ہے۔ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں شغور و خضوع، نورانیت و طہانیت اور خاطر جمعی بہت اچھی طرح میر آتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر غلوت گزینی اور گوشہ نشینی ہی سب سے اچھی چیز اور شریعت کی نظر میں زیادہ مطلوب و پسندیدہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غلوت و عزلت کی طرح جلوت اور اختلاط کی بھی اہمیت ہے، اور ان دونوں میں سے کون سی صورت افضل ہے اس کا دراپیش آمدہ حالات و

معاملات کے حسن و قبح پر ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک صورت ان شرائط و ضروریات کے تحت، کہ جن کا شریعت میں اعتبار ہے، اپنے اپنے موقع پر افضل و برتر ہے، اگر کسی معاشرہ میں خرابیاں اور برائیاں چھوت کی طرح پھیل گئی ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اختلاف رکھنے میں دین و دایین کے نقصان کا خطرہ ہو اور کوئی شخص نصیحت سننے اور اچھی بات ماننے پر تیار نہ ہو تو اس صورت میں خلوت گزینی اور گوشہ نشینی کو افضل کہا جائے گا اور اگر دین و ایمان کے نقصان کا خطرہ نہ ہو، لوگ تعلیم و نصیحت کے ضرورت مند ہوں اور یہ بات معصوم ہو کہ لوگوں کو تعلیم و نصیحت کے ذریعہ نیکی کی تربیت دی جا سکتی ہے تو اس صورت میں سب کے ساتھ اختلاف رکھنے اور سماجی زندگی اختیار کرنا ہی افضل ہوگا۔

”بہ حجت“ کے معنی ہیں راتوں کو عبادت کرنا جیسا کہ خود حضرت عائشہؓ نے یا کسی راوی نے بیت حنثہؓ کے بعد وھو المعبود اللہ الحی کے ذریعہ اس لفظ کی وضاحت کی ہے۔ بہر حال ”متحد راتوں“ سے مراد کوئی روز و شب ہیں اور خاص طور پر ”راتوں“ ہی کا ذکر اس وجہ سے ہی کیا گیا ہے ”خلوت کے ساتھ“ رات ہی کا جو زیادہ موزوں اور مناسب تھا نیز ”متحد“ کی جو قید لگائی گئی ہے اس سے قلت کی طرف اشارہ مراد ہے کہ مسلسل شب و روز عبادت کی مشغولیت کا سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں بلکہ چند دنوں تک رہتا تھا، تاہم بعض حضرات نے اس سے ”کثرت“ کا مراد ہونا بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے کیونکہ کسی بھی تسلسل کو ذکر کرنے کی ضرورت اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ وہ غیر معمولی طور پر روز و رات اور زیادہ دنوں پر مشتمل ہو۔

”جب تک کہ گھر والوں کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ اس غار حرا سے نکل کر شہر میں اکی وقت آتے جب مسلسل کوئی دنوں تک عبادت خداوندی میں مشغول رہنے کے بعد گھر والوں کی خبر لینے اور ان کے حقوق و ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ان کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہو جاتی۔ یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ ایک روایت میں ”بمزع“ کے بجائے ”یرجع“ کا لفظ آیا ہے۔

”اگلی راتوں کے بعد رکچہ چریں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔“ کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب تک خلوت گزریں اور گوشہ نشین رہے آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ عبادت کے لئے غار حرا میں چلے جاتے اور جب وہاں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو شہر میں اپنے گھر آتے اور حضرت خدیجہؓ سے کچھ اور دنوں کا گوشہ جیسے ستونہ غیروں لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور ان چیزوں کے لئے جانے کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھوک پیاس کی شدت خلوت گزینی کے معمولات میں رکاوٹ نہ ڈالے اور پوری خاطر جمعی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ طہورت کے بعد گوشہ اپنے ساتھ رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ محققین نے لکھ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خلوت گزینی کی مدت ہر سال ایک مہینہ ہوتی تھا اور وہ مہینہ رمضان کا ہوتا تھا۔

اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آنحضرت ﷺ نبوت سے پہلے سابقہ شریعتوں میں سے کس شریعت کی اتباع کرتے تھے یا اپنی عقل سے جس عمل کو اچھا سمجھتے تھے اس پر عمل رہتے تھے اور یا ہر شریعت میں سے ہر اس عمل کو اختیار فرماتے جس کو آپ ﷺ افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے؟ اور یہ کہ اگر سابقہ شریعتوں میں سے کس شریعت کی اتباع کرتے تھے تو وہ کوئی شریعت تھی؟ بہت سے علماء نے اگرچہ اس قول کو اختیار کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی نبوت و شریعت کے ظہور سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے، اسی لئے ایک روایت میں ”بہ حجت“ کے بجائے ”بہ حجت“ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے لیکن اس سلسلہ میں زیادہ موزوں اور مناسب اور زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبل نبوت آنحضرت ﷺ عملی طور پر کسی بھی دین اور کسی بھی شریعت کے تابع نہیں تھے بلکہ براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کے قلب و دماغ کو بصیرت کا وہ نور عطا فرمایا گیا تھا جو نیک اور اچھے عمل کی طرف آپ ﷺ کی رہنمائی کرتا تھا اور اس طرح آپ ﷺ خود بخود دینی کام اور دینی عمل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہوتا تھا۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی

عبادت کا تعلق ذکر و شغل سے ہوتا تھا یا فکر و استغراق سے؟ اس بارے میں بھی کئی قول ہیں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کی عبادت ذکر و شغل کی صورت میں ہوتی تھی نہ کہ فکر و استغراق کی صورت میں۔

”میں پڑھنا نہیں جانتا۔“ کا مطلب یا تو یہ تھا کہ میں ابھی طرح پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کی زبان سے یہ جواب اس خوف و دہشت کی بنا پر نکلا جو اچانک ایک فرشتہ کو دیکھنے اور موقع محل کے نہایت پر رعب ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے دل و دماغ پر طاری ہو گیا تھا، لہذا یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ جواب اس لئے دیا کہ آپ ﷺ اہل حق اور واقعہ پڑھنے پر قادر نہیں تھے، کیونکہ اہل حق (ان پڑھ) اس شخص کو کہتے ہیں جو پڑھنا جانے اور ظاہر ہے کہ کسی کے پڑھانے اور سکھانے سے پڑھنا یعنی کسی کی زبان سے کوئی عبارت اور جملہ سن کر اپنی زبان سے ادا کرنا، اہل حق ہونے کے معنی نہیں ہے خصوصاً ایسے شخص کے حق میں جو فصاحت اور ذہانت کا مال ہو، چوں تک کسی شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا اور کتاب پڑھنا نہ جانے۔ بعض روایتوں میں یہ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک حریری عیضہ جو جوہرات سے مرصع تھا آنحضرت ﷺ کو دیا اور آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اس کو پڑھو، آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور ان حریری اوراق میں مجھے کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آتا میں کیا پڑھوں۔ اس روایت کی روشنی میں ”میں پڑھنا نہیں جانتا“ کے معنی زیادہ واضح اور موزوں طور پر متعین کئے جاسکتے ہیں۔

”یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔“ جتنی بلغ مہنی الجہد کا یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب کہ لفظ جہد میں حرف و منصوب یعنی جہد پڑھا جائے اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کو اپنے سینہ سے لگا کر بہت زور سے بھینچا جس سے آنحضرت ﷺ کو کچھ تکلیف بھی محسوس ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ عمل دراصل آنحضرت ﷺ کے وجود پاک میں ملوثی نور اور قلب مبارک میں وحی کے عرفان کو مختل کرنے کی ایک ایسی صورت تھی جس کا مقصد آنحضرت ﷺ کو وحی الہی کی منظریتوں کے تحمل کی طاقت و قوت فراہم کرنا تھا۔ اور اگر لفظ ”جہد“ کے ذکو مرفوع یعنی جہد پڑھا جائے تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنے زور سے بھینچا کہ خود انہیں بڑی مشقت اٹھانا پڑی۔

”جس نے تمہیں اور ہر چیز کو پیدا کیا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذاتی صلاحیت و طاقت یا کسی دوسرے کی مدد پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا چاہئے بلکہ ہر معاملہ میں اور ہر مرحلہ میں صرف اللہ تعالیٰ پر تکیہ کرنا چاہئے اور انہی کی مدد کا طلب گار رہنا چاہئے کیونکہ اس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس موقع پر ایک خاص بحث کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، اس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ جس کا سبب روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جمہور علماء و مفسرین کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرآء نازل ہوئی ہے لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یا ایہا الصدقہ ہے، گو یہ قول بہت کمزور ہونے کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں ہے لیکن طاعلی قادریؒ نے اس ضمن میں جو لکھا ہے اس سے ان دونوں اقوال کے درمیان بڑی لطیف تطبیق ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا ہے میرے نزدیک یہ کہنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اقرآء تو حقیقی پہلی سورت ہے اور ”یا ایہا المدثر“ اضافی پہلی سورت ہے۔ یعنی پہلی وحی (سورہ اقرآء) نازل ہونے کے بعد نزول وحی کا جو سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے منقطع ہو گیا تھا اور پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے یا ایہا الصدقہ نازل ہوئی۔ ضمنی طور پر اس بات کا ذکر بھی موزوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جزو نہیں ہے بلکہ اس کا نزول دو سورتوں کے درمیان فصل قائم کرنے کے لئے ہوا ہے۔

”جس نے قلم کے ذریعہ بہت سے علم کی تعلیم دی۔“ میں ”قلم“ سے مراد وہ قلم قدرت بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے اولین و آخرین کے تمام علوم کو ضبط تحریر میں لایا، اور تمام آسمانی کتابوں کے معرض وجود میں آنے کا اولین ذریعہ بنا اور ہماری دنیا کا یہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے جو درحقیقت اس کائنات انسانی میں قلم قدرت کا مظہر اور مثال ہے اور جس کے ذریعہ انسان خدا کے عطا کردہ نور علم و ذہانت

کی مدد سے نہ معلوم کتنے علوم و حقائق کا اظہار و انکشاف کرتا ہے۔ مشہور تفسیر کشاف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: ہمارا یہ قلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کا عظیم مظہر ہے کہ کہے عجیب و غریب علوم اس کے ذریعہ لکھے جاتے ہیں۔

انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کو وہ جاننا نہیں تھا۔ ”کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ زمان و مکان میں ہر لمحہ وجود پذیر ہوئے والی نئی نئی چیزوں کے علم و انکشاف پر قادر ہوتا ہے تو اللہ کے عطا کردہ اس نور علم و ذہانت کا کرشمہ ہے جو انسان کو علم و معرفت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں ”انسان“ سے مراد انسان کامل یعنی آنحضرت ﷺ کی ذات ہو، اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

”اور ہر وہ چیز آپ ﷺ کو سکھائی جو آپ ﷺ انہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔“

”مجھ کو اپنی جان ہے۔“ آنحضرت ﷺ کے اس اظہار خوف کی مختلف وجوہ ہو سکتی تھیں، یا تو اس صورت سے آپ ﷺ کو دفعۃً اتنا شدید خوف طاری ہو گیا تھا کہ آپ ﷺ ہلاکت یا دماغی توازن کے درجہ پر ہم ہو جانے کا خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، یا یہ کہ آپ ﷺ کو یہ ڈر تھا کہ منصب نبوت کا بار برداشت سے باہر نہ ہو جائے یا اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں جو مصائب و پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، قوم کی طرف سے جن ایندوؤں اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا قتل و غارت گری کی جو جنگیں ملیں گی اور لوگ جس طرح تکذیب و استہزاء کا سلوک کریں گے ان پر مبرو ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یا آپ کو یہ خوف تھا کہ اہل وطن مجھے اپنے شہر اور وطن سے نکال دیں گے جس کی وجہ سے اپنے محبوب وطن اور کعبۃ اللہ کا قرب چھوٹ جائے گا۔

”آپ ﷺ (دوسروں کا) بوجھ اٹھاتے ہیں۔“ یہ تحمیل الکمل کا ترجمہ ہے، اور کئی اصل میں بوجھ اور بار کو کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے کہ اہل و عیال کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کی کفالت ایک بوجھ اور بار ہوتا ہے۔ اہل و عیال کو بھی ”کمل“ کہا جاتا ہے لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت لوگوں کے خرچ و اخراجات اور ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہایت خوش دلی کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی محنت و مشقت بھی آپ ﷺ کو بددل نہیں کرتی اگرچہ وہ لوگ کہ جن کا بوجھ آپ ﷺ اٹھاتے ہیں آپ سے ترک قناعت اور بے مروتی ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ واضح رہے کہ یہاں ”بوجھ اٹھانے“ کے معنی میں ضعیفوں، یتیموں، یتیموں اور ناداروں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے۔

”آپ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لئے کماٹے ہیں۔“ یہ نکسب المعلوم کا ترجمہ ہے۔ اور یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب کہ نکسب کوئٹ کے ذریعے کے ساتھ چھا جائے، جیسا کہ زیادہ صحیح اور مشہور ہے اور بعض روایتوں میں یہ لفظ نکٹ کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے، اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا کہ آپ ﷺ غریبوں اور مسکینوں کی کماٹے میں مدد کرتے ہیں، یعنی ان کو روپیہ پیسہ اور مال دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعہ کسب و تجارت کی صورت میں اپنی معاشی حالت درست کریں اور افلاس و تنگ دستی سے بچ سکیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں مفہوم و مطلب ایک ہی ہو گا۔ یعنی نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ بعض حضرات نے ”معدوم“ کا مصداق صرف ”فقیر“ کو قرار دیا ہے جو عدم تصرف اور بالکل محتاج ہونے کے اعتبار سے گویا ایک لاشہ ہوتا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ اپنا مال فقیروں پر خرچ کر کے گویا ان کی زندگی اور ان میں حرکت و عمل پیدا ہو جانے کا سبب بنتے ہیں۔

آپ ﷺ لوگوں کے حقیقی حادثات و مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں۔“ یہ تفسیر علی نواب الحق کا ترجمہ ہے جو انبیا و صلہ میں نائبہ کی صفت ہے جس کے معنی ہیں وہ مصیبت و ضرورت جو ان پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کی مدد و اعانت فرماتے ہیں جو کسی حقیقی حادثہ اور مصیبت کے سبب در ماندہ اور عاجز ہو جاتا ہے مثلاً جو قرض یا دیت کے مال کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتا اور فقر و افلاس میں

جتلا ہونے کی وجہ سے اپنی مصیبت کو ٹال نہیں پاتا آپ ﷺ اس کو مالی مدد سے نجات دلاتے ہیں۔ ”نواب الحق“ کی قید سے معلوم ہوا کہ اسی مصیبت زدہ کی مدد و اعانت مستحسن و مطلوب ہے جو قدرتی طور پر مجبور و لاچار ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی مصیبت کا خود سبب بن ہو، اس نے اپنی ہی حرکتوں اور بے عملیوں سے اپنے اوپر مصیبت نازل کرنی ہو جیسے اسراف کی صورت میں اپنا مال و زر مٹا بیٹھا ہو، یا ماروا اطور پر غضب و غصہ کر کے خود کو کسی نقصان اور آفت میں مبتلا کر بیٹھا ہو تو اس کی مدد کرنا مستحسن و مطلوب نہیں ہے۔

حضرت خدیجہؓ نے اس موقع پر آنحضرت کے محاسن و اوصاف کا ذکر کر کے آپ ﷺ کو جس طرح تسلی دی اس نے معصوم ہوا کہ اچھے اخلاق اور اچھی خصلتیں انسان کو کسی نقصان اور آفت میں ڈرنے سے بچاتی ہیں اور حق تعالیٰ ان اوصاف و محاسن کے طفیل میں امن و سلامتی عطا فرماتے ہیں اسی لئے حضرت خدیجہؓ نے یہ دلیل پکڑی کہ آپ ﷺ چونکہ اتنی زیادہ انسانی خوبیوں اور اچھی خصلتوں کے حامل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو دین و دنیا کی ہر آفت و مصیبت سے محفوظ و سلامت رکھے گا۔ اس نے حضرت خدیجہؓ کے بارے میں بھی ثابت ہوا کہ وہ انتہائی فراست و بصیرت، معرفت و تقاہت اور دور اندیشی و سمجھداری کے بلند و بالا مقام پر فائز تھیں، اور کیوں نہ ہوتیں جب کہ مدت دراز تک آنحضرت ﷺ کی زوجیت و خدمت میں رہیں اور آنحضرت ﷺ پر چھٹی مٹی میں سب سے پہلے ایمان لائیں، اس وصف میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مصلحت و حکمت کے تحت بعض حالات میں کسی شخص کی اچھائیوں اور خوبیوں کی تعریف اس کے منہ پر کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اور کوئی شخص کسی معاملہ میں خوف زدہ ہو تو اس کو اطمینان و تسلی دینا اور اس کے سامنے امن و سلامتی کے اسباب کا ذکر کرنا چاہئے۔ نیز اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا فخر اپنا اختیار کردہ اور پسندیدہ تھا، نہ کہ اضطرابی اور غیر پسندیدہ تھاجس کا اصل خشاء سخاوت و کرم کے درجہ کمال کا اظہار تھا علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ آنحضرت ﷺ میں ان اچھائیوں اور خوبیوں کا نبوت سے بھی پہلے موجود ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ تمام انسانی و اخلاقی اوصاف و محاسن آپ ﷺ کی ذات میں طبعی و خلقی طور پر تھے۔

”ورقہ ابن نوفل“ حضرت خدیجہؓ کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ وہ خالد ابن اسد ابن عبد العزیٰ کی بیٹی تھی اور ورقہ، نوفل اس ابن عبد العزیٰ کے بیٹے تھے۔ ورقہ اگرچہ مشرکین مکہ ہی سے نبی تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت، (عیسائی مذہب) اختیار کر لیا تھا، پھر انہوں نے انجیل پر بڑا عبور حاصل کیا اور عربی میں اس کا ترجمہ بھی کیا، ظہور نبوت کے وقت جب حضرت خدیجہؓ آنحضرت کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں تو اس زمانہ میں وہ بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی بھی بالکل ختم ہو گئی تھی۔

”اسے ابن عمرؓ اپنے بیٹے کی روداد سن لیجئے۔“ حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت ﷺ کو ورقہ کا بھتیجا محض ورقہ کے بڑھاپے کی بنا پر اور ان کی تعظیم کے پیش نظر کہا نہ کہ آنحضرت ﷺ حقیقت میں ورقہ کے بیٹے تھے، ویسے یہ عرب میں عام دستور تھا کہ لوگ آپس میں ملاقات و مخاطبت کے وقت ایک دوسرے کو چچا، بھتیجا کہتے تھے۔

یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) ہے..... الخ۔“ ناموس اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کا رازدار اور مقہود علیہ ہو، اس مناسبت سے اہل کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کو ”ناموس“ کہا کرتے تھے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”ناموس خیر (اچھی باتوں) کے رازدار کو کہتے ہیں اور ”جاموس“ شر (بری باتوں) کے رازدار کو کہا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل چونکہ نصرانیت کے چروٹے اس اعتبار سے ان کے لئے مناسب اور موزوں یہ تھا کہ وہ یوں کہتے ”یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔“ لیکن انہوں نے بے جا طور پر دینی تعصب کا شکار ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب و شریعت کی جامعیت کے اعتبار سے زیادہ جلیل القدر و قدیر تھے۔

”تو پوری طاقت و قوت سے تہلاری مدد کروں گا۔“ کے تحت بعض علماء اور شارحین نے تو یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر درود کے ایمان لانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، اگر یہ واقعہ نبوت کے ثابت و ظاہر ہونے کے بعد کا ہے تو ظاہر ہے کہ درود کو صحابی کہا جائے گا۔ اور اگر اس واقعہ کا تعلق اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی مراحل سے ہے تو اس صورت میں درود کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اور ملاحظہ قاری نے قاموس کے حوالے سے لکھا ہے کہ درود کے ایمان و اسلام کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

”اور پھر آنحضرت ﷺ پر وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔“ یعنی جب آنحضرت ﷺ پر یہ پہلی وحی آئی اور آپ ﷺ کی نبوت ثابت و ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد وحی آتی موقوف ہو گئی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر تین سال تک کوئی وحی نہیں آئی، بعض حضرات نے یہ مدت چھ ماہ اور بعض نے اڑھائی ماہ بیان کی ہے۔ نیز علامہ ابن جریرؒ لکھتے ہیں: سلسلہ وحی کے منقطع ہوجانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ اقرء اور یا ایہا المدثر کے نزول کے درمیان آنحضرت ﷺ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا بلکہ انقطاع وحی سے مراد نزول قرآن کے سلسلہ کا موقوف ہوجانا ہے، اس عرصہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آتے رہتے تھے لیکن قرآن نہیں لاتے تھے اور کچھ عرصہ کے لئے نزول وحی کے موقوف ہوجانے میں مصلحت و حکمت یہ تھی کہ ابتدائی مرحلہ پر آنحضرت ﷺ کے دل میں جو خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کے اثرات نازل ہو جائیں اور اس خوف و ہراس کی جگہ شوق و انتظار کے جذبات پیدا ہو جائیں۔

دیر ست کہ دلدار پیارے نہ فرستو نوشت سلاے و کلاے نہ فرستو

انقطاع کے بعد پہلی وحی

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبَثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالِ قَبِيتُ أَنَا امْتَشَيْتُ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِعَوَاءٍ قَاعِدًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَخِيفْتُ مِنْهُ زَعْبًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَتَبَارَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُزْ قُمْ حِمِّي الْوَحْيِ وَتَنَاجَى (متن علیہ)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ سے کچھ دنوں کے لئے انقطاع وحی اور پھر سلسلہ وحی کے دوبارہ شروع ہونے کا حال اس طرح سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (ایک دن مکہ کے کسی راستہ پر یا حراء پہاڑ پر میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آسانی آواز آئی، میں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حراء میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے (اس پر نظر کرتے ہی) میرے دل میں اتنا خدشہ و عجب اور خوف پیدا ہو گیا کہ میں (بے ساختہ) زمین پر گر پڑا، پھر میں (اتھ کر) اپنے گھروالوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو، چنانچہ گھر والوں نے مجھ کو کپڑا اڑھا دیا (اور میں اس کپڑے میں دیک کر لیٹ گیا، جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَتَبَارَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُزْ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور مخلوق کو ڈراؤ اور اپنے رب کو ہی بڑھاؤ اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو اور پید کی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، یعنی مسلسل آنے لگی۔“ (بخاری و مسلم)

”تشریح:“ ”اور مخلوق کو ڈراؤ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو غضاب خداوندی سے ڈراؤ تاکہ وہ کفر و شرک کی راہ چھوڑ کر ایمان و اسلام کے راستہ پر لگ جائیں اور اہل ایمان کو طرح طرح کے اجر و ثواب کی بشارت دو تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی تحریک اور جذبہ ان میں پیدا ہو۔

”اور اپنے رب ہی کو بڑھاؤ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ بڑائی اور کبریائی کا مالک صرف پروردگار کو جانو، اور اس اعتبار سے صرف اکی کو

قابل تعظیم ہاں کر اس کے آگے سر جھکاؤ، اس جیسا بڑا کسی اور کو نہ جانو، اور جب بھی غیر اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آئے تو اللہ اکبر کہو۔ مقول ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو آنحضرت ﷺ کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا اور پھر حضرت خدیجہؓ نے بھی یہ نعرہ تکبیر بلند کیا، انہیں بے حد مسرت و طمانیت محسوس ہوئی اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔

”اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔“ یعنی اپنے لباس اور اپنے کپڑوں کو نجاست و ناپاکی سے محفوظ رکھو اور پاک و ستھرائی کی طرف دھیان دو۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ: ”کپڑوں کو پاک کرنے میں“ کپڑوں سے مراد انسانی صفات و محاسن ہیں اور ”پاک“ کرنے سے مراد بری خصلتوں اور خراب باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔

”اور پلیدی کو چھوڑ دو۔“ سے مراد شرک و مکملہ سے اجتناب کرنا اور اس اجتناب پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا۔

”بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی نے اقتصار و اختصار کے پیش نہ کوہ آبیوں کے آخری حصے کو نقل نہیں کیا ہے جو یہ ہے۔

وَلَا تَغْتَسِلْ فَاِذَا غُضِّبَ وَ لَوْ بِكَ فَاضْبِرْ۔

”اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت (زیادہ جاہل اور اپنے رب کی خوشنودی کے لئے) مبرکرو۔“

تفسیر ہر ایک میں مذکورہ بالا روایت حضرت جابر کے الفاظ میں یوں مقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں (ایک دن) حراء پہاڑ پر تھا کہ کسی نے ان الفاظ میں مجھے آواز دی یا محمد انک رسول اللہ (اے محمد! شبہ تم اللہ کے رسول ہو میں نے داکیں ہائیں دیکھی، پھر اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے آواز دینے والا فرشتہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ کر سہم گیا اور خدیجہؓ کے پاس واپس آکر کہا کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ، چنانچہ خدیجہؓ نے مجھ کو کپڑا اڑھا دیا، جب ہی جبرائیل آئے اور مجھے یہ پڑھایا، یا ایہا المدثر الح اس کے بعد روایت کے وہی الفاظ میں جو اوپر نقل ہوئے۔

وحی کس طرح آتی تھی

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَارِثَ بْنِ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَأْتِينِي هَنْئَلْ صَلَافَةُ الْحَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيُفَصِّمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَخْيَانًا يَمُتُّ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعِنِي مَا يَقُولُ فَأَلْتُ عَائِشَةَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزِلُ عَلَيَّ الْوَحْيَ فِي الْيَوْمِ الشَّيْثِيذِ الْبُرْدِ فَيُفَصِّمُ عَنْهُ وَإِنْ حَبِطَ لِعَصْفُ عَزَاءٍ (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حارث ابن ہشام نے (جو ابو جہل کے بھائی تھے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے) رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میرے پاس وحی کبھی تو گھٹنال کی آواز کی طرح آتی ہے۔ (یعنی وحی کے الفاظ جو مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں گھٹنال کی آواز کی طرح کاصوتی آہنگ رکھتے ہیں) اور یہ وحی مجھ پر سخت ترین وحی ہوتی ہے، چنانچہ فرشتہ، وحی کے جو الفاظ مجھ تک پہنچاتا ہے میں اس کو بڑی محنت اور توجہ سے سن کر یاد کرتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل اختیار کر کے مجھ سے مکالمہ ہوتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے میں اس کو محفوظ یاد کر لیتا ہوں۔“

حضرت عائشہؓ (یہ بیان کر کے) کہتی ہیں: میں نے دیکھا ہے کہ جب شدید سردی کے دن ہوتے تھے اور آنحضرت ﷺ پر وحی اترتی تھی اور فرشتہ وحی پہنچ کر چلا جاتا تھا تو آپ ﷺ کی پیشانی پینے سے شرابور نظر آتی تھی۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: ”اور یہ وحی مجھ پر سخت ترین وحی ہوتی ہے۔“ یعنی اس وحی کے الفاظ اور مفہوم و مقصد کو سمجھنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے کیونکہ ایسی بات کو سمجھنا جس کے الفاظ غیر مانوس صوتی آہنگ (مثلاً گھٹنال کی آواز جیسا آہنگ) رکھتے ہوں سخت دشوار ہوتا ہے، اس کی بہ

نسبت وہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے جو کسی انسان سے ہمکلامی و مخاطبت اور دانوس صوتی آہنگ کی صورت میں ہو۔
 ”فرشتہ انسان کی شکل اختیار کر کے..... آج۔“ کے تحت شارحین نے یہ مشہور قول لکھا ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے تو زیادہ تر ایک صحابی حضرت وحید کلینی کی شکل و صورت میں آتے تھے نیز علماء نے لکھا ہے کہ استفادہ اور استباقہ کے لئے یہ بنیادی شرط ہے کہ بات کہنے والے اور اس بات کو سننے والے کے درمیان وہ مناسبت ہوگی چاہے جو ایک کو دوسرے سے وحشت زدہ نہ کرے، چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی ملکیت اور روحانیت آنحضرت ﷺ پر غالب کر دی جاتی تھی اور کچھ عرصہ کے لئے آپ ﷺ کو بشریت سے جدا کر دیا جاتا تھا جس سے آنحضرت ﷺ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی مناسبت حاصل ہو جاتی تھی یہ وہ صورت ہوتی تھی جس کی طرف آنحضرت ﷺ کی طرف آنحضرت ﷺ نے نزول وحی کا یہاں طریقہ بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کی بشریت کو حضرت جبرئیل علیہ السلام پر غالب کر دیا جاتا تھا اور وہ کچھ عرصہ کے لئے وصف بشریت کے حامل ہو جاتے تھے جس سے آنحضرت ﷺ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے درمیان بشری مناسبت پیدا ہو جاتی تھی، یہ وہ صورت ہوتی تھی جس کی طرف آنحضرت ﷺ نے نزول وحی کا دوسرا طریقہ بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا۔ لیکن یہ ساری بحث اس وقت ہے جب کہ یہ مانا جائے کہ آنحضرت ﷺ نے جس چیز کو صلیصۃ الحوس (گھٹال کی آواز) سے تعبیر فرمایا ہے وہ نفس وحی کی آواز ہوتی تھی جیسا کہ حدیث کی ظاہری عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صلیصۃ الحوس کی طرح وہ آواز دراصل حضرت جبرئیل علیہ السلام کی اپنی آواز ہوتی تھی جو وحی پہنچانے سے پہلے ان سے ظاہر ہوتی تھی، اور پہلے ان کی اس آواز کے ظاہر ہونے کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ آنحضرت ﷺ ہماری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ ﷺ کی سماعت وحی کے اصل الفاظ سننے کے لئے اس طرح تیار اور خالی ہو جائے کہ وحی کے علاوہ اور کسی آواز کے لئے اس (سماعت) میں جگہ ہی نہ رہے، اور اسی لئے نزول وحی کی یہ (ہمکنی) صورت آپ ﷺ پر ہی سخت ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کی تمام تر ذہنی و فکری طاقت جمیع ہو کر صرف وحی کی طرف متوجہ رہتی تھی۔
 ”..... تو آپ ﷺ کی پیشانی پینے سے برابر نظر آتی تھی۔“ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس صورت میں پیش آتی تھی جب نزول وحی کا یہاں طریقہ عمل میں آتا تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ کیفیت پیش آتی ہو۔

نزول وحی کے وقت آنحضرت ﷺ کی کیفیت و حالت

⑧ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُتِبَ لَذَلِكَ وَتَرْتَدُّ وَحْهٖ وَلَیْسَ رِوَاۓ نَكْشَ رَأْسَہٗ وَنَكْشَ أَصْغَابَہٗ زُؤْسَہُمْ فَلَمَّا أَتٰلَی عِنْدَہٗ وَقَعَ رَأْسَہٗ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبادہ ابن الصامتؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے سبب آپ ﷺ کو سخت غم لاحق ہو جاتا تھا اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ خضیر ہو جاتا تھا۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ پر وحی اترتی تھی تو آپ ﷺ اپنا سر جھکا لیتے تھے اور (اس وقت جو صحابہ موجود ہوتے وہ) بھی اپنا سر جھکا لیتے تھے۔ جب وحی اترنا موقوف ہو جاتا تو آپ ﷺ (اور صحابہ بھی) اپنا سر اٹھا لیتے۔“ (مسلم)

تشریح: ”تو آپ ﷺ کو سخت غم لاحق ہو جاتا تھا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کو اس کی کوئی بہت ہی اہم ذمہ داری غم اور فکر میں مبتلا کر دیتی ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ اس وحی کو جسے یاد و محضوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کا سخت غم اور فکر کرتے تھے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کا اہتمام آپ ﷺ کو ہلکان کر دیتا تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے فرمایا:

لَا تَحْزَنْ لَہٗ لِبَسَاتِکَ لِصُجِّلَ بِہٖ اِنْ عَلَیْنَا جَمْعَہٗ وَ قُرْآنَہٗ۔

”اے پیغمبر ﷺ! آپ قبل اہتمام وحی قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی لیں، اس (قرآن) کو آپ (ﷺ) کے قلب و

حافظ میں جمع و محفوظ کر دینا، اور پڑھو اور بتا دینا ہے۔“

یہ غم و فکر آپ ﷺ کو اس سبب سے ہوتا تھا کہ نازل ہونے والی وحی میں غلط و غضب، سزا و عذاب کا اظہار کرنے والی آیات بھی ہوتی تھیں اور آپ ﷺ ان آیات کی بناء پر اپنی امت کے حق میں سخت فکر مند اور غمگین ہو جاتے تھے کہ کہیں میری امت کے لوگ اس غلط و غضب اور عذاب کے مستوجب نہ ہو جائیں۔

صحابہؓ کا سر جھکا لینا تو اس بناء پر ہوتا تھا کہ اس وقت آنحضرت ﷺ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، کمال تعلق و محبت کی وجہ سے ان کا اثر صحابہؓ میں بھی سراپت کر جاتا تھا، یہ کہ صحابہؓ جب آپ ﷺ کو سر جھکاتے دیکھتے تو آپ ﷺ کی ابتلا میں وہ بھی اپنا سر جھکا لیتے تھے۔

خدا کے دین کی پہلی دعوت

⑨ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ عَشِيقُكَ الْاَقْرَبِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ضَعَدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يَتَدَبَّعُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُظْهَرَ قُرَيْشٌ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُخْرِجَ اَوْ سَلَّ زُسْلًا لِيُظْهَرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُو لَهَبٍ وَ قُرَيْشٌ فَقَالَ اَوَ اَنْتُمْ اِنْ اَخْبَرْتُمْ اَنْ خِيَلًا تَخْرُجُ مِنْ صَفْحِ هَذَا الْحَبْلِ وَلَيْنَ رَوَايَةً اَنْ خِيَلًا تَخْرُجُ بِالْوَادِي ثَوْبًا اَنْ تَغِيْرَ عَلَيْهِمْ اَكْتُمْتُمْ مُصَدِّقِيْ قَالُوا نَعَمْ مَا جِئْنَا عَلَيْنِكَ اِلَّا صَدَقًا قَالَ فَاَيْنِ نَذِيْرُ لَكُمْ يَنْذِيْ عَذَابَ شَدِيْدٍ قَالَ اَبُو لَهَبٍ تَبَالَكَ اَلِهَذَا جَمَعْتُمْ اَفْزَلْتَ تَبْتَ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ”وَالَّذِينَ عَشِيقُكَ الْاَقْرَبِينَ“ نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ (اس حکم کی تعمیل کے لئے فوراً) نکل پڑے اور کوہ صفا پر چڑھ کر (قریش کے قبائل کو) بیکار مامور کیا: اے قریش کی اولاد! اے عہد کی اولاد! اس طرح آپ ﷺ نے قریش کی تمام شاخوں کو نام بہ نام پکارا۔ چنانچہ آپ ﷺ کی اس آواز پر قریش کے تمام قبائل اور گروہ (آپ ﷺ کے گرد) جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو شخص (کسی عذر اور مجبوری کے سبب) خود اس جگہ نہ پہنچ سکا تو اس نے (بہ) معلوم کرنے کے لئے کہ محمد ﷺ نے کیوں سب کو بلایا ہے کسی کو اپنا نمونہ بنا کر بھیج دیا۔ غرض کہ جب سب اہل قریش اور آنحضرت ﷺ کا (بچی) البولب آگئے تو آپ ﷺ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ: اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ (جنگجو) سواروں کا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ سواروں کا ایک دستہ (مکہ کے) جنگل سے نمودار ہوا ہے اور اس کا مقصد قتل و غارت گری کے لئے (دن یا رات کے کسی حصہ میں) تم لوگوں پر اچانک لوٹ پڑنا ہے تو کیا تم کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ مانو گے۔“ سب نے (ایک زبان ہو کر) کہا کہ ہاں (ضرور سچ مانیں گے) کیونکہ ہم نے تمہیں پیشہ سچایا ہے۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا ”اے (تو سنو) میں تم لوگوں کو اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو (دن یا رات آخرت میں) تمہارے سامنے پیش (آئے) والا ہے۔“ (یہ سننا تھا کہ) البولب (بھگتا تھا اور) کہنے لگا: ”ہلاکت اور نقصان میں ڈر تو تمہیں کیا تمہیں اس لئے منع کیا تھا؟“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تَبْتَ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (ہلاکت ہو جائے البولب اور وہ ہلاکت ہو گیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: تَبْتَ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ میں يَدَا کا لفظ (جس کے معنی ”دونوں ہاتھ“ کے ہیں) آزاد ہے، یا اس کے دونوں ہاتھوں سے مراد اس کا پورا وجود ہے، اور چونکہ تمام اعضاء انسانی میں ہاتھ ہی ایسا عضو ہے جس سے انسان اپنے تمام خارجی کام کاج کرتا ہے اور اس کا بیشتر انحصار ہاتھوں ہی پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہاتھ بول کر پورا وجود مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذَلِكُمْ بِمَا قَدْ كُنْتُمْ يَدَا اَلِهَذَا۔ نیز بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس موقع پر البولب کے دونوں ہاتھوں میں بقرے تھے، اور جب اس نے آنحضرت ﷺ کی زبان سے مذکورہ الفاظ سنے تو انتہائی غصہ کی حالت میں وہ بقرہ آنحضرت کی طرف پھینکے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا: البولب کے ہاتھ لوٹ جائیں اور وہ بر باد ہو جائے۔

دعوت حق کی پاداش میں علمائے دین قریش کی بدسلوکی اور ان کا عبرتناک انجام

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ يَتِمُّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكُفَّةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِيهِ مَجَالِسُهُمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزْوَائِي فَلَانِ فَيُعْتَمِدُ إِلَى فَرْجِهَا وَذِمَّهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يَمْهَلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَيْفِيهِ فَالْتَبَعَتْ أَشْفَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَيْفِيهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَجَّكَوْا حَتَّى مَا لَمْ يَبْغَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنَ الصَّخَرِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ فَاقْبَلَتْ تَنَسُّيَ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَنَسُّيَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَقْرَأُ لَنَا وَكَانَ إِذَا دَعَى ذَعَى فَلَا تَأْخُذْ بِنَاسِ لَنَا اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَعْمُورُ بْنُ هِشَامٍ وَغُثَيْبَةُ بْنُ زَيْنَةَ وَشَيْبَةُ ابْنِ زَيْنَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثْبَةَ وَامَّةُ بْنُ خُلَيْفٍ وَغُثَيْبَةُ بْنُ أَبِي مُعْبِطٍ وَغَمَارَةُ ابْنُ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ ضَرْعِي يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سَجَدُوا إِلَى الْقَلْبِ فَلَيْبٍ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَ أَصْحَابُ الْقَلْبِ لَعْنَةً - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) جب کہ رسول کریم ﷺ خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں (کعبہ کے پاس) قریش (کے علمائے دین) کا ایک گروہ مجلس جمائے بیٹھا تھا اچانک ان میں سے ایک شخص نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اٹھ کر فلاں محلہ اور قبیہ میں جائے جہاں فلاں خاندان میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور اس (اونٹ کی) غلا تلے سے بھری ہوئی اونٹ بھری، اس کا خون اور اس کا پوست اٹھا لائے اور ان سب گندی اور غلیظ چیزوں کو مار کر لے، پھر جب محمد ﷺ سجدہ میں جائیں تو وہ ان سب چیزوں کو ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈال دے۔ (یہ سن کر) ایک انتہائی بد بخت شخص (عتبہ ابن معیط ابو جہل) اٹھا اور چیزوں کو لانے کے لئے چلا گیا (اور یہ سب چیزیں لے کر آیا) چنانچہ جب آنحضرت ﷺ سجدہ میں گئے تو اس نے ان چیزوں کو آنحضرت ﷺ کے مونڈھوں کے درمیان رکھ دیا اور آنحضرت ﷺ (ان گندی چیزوں کا پوچھ اٹھانے کے اور اسجدہ میں پڑے رہ گئے، وہ بد بخت یہ دیکھ کر ہنسنے اور مضحکہ مارنے لگے، اس قسم میں اس قدر بد حال ہوئے اور ہنسنے پھینے ایک دوسرے پر گر گئے، جب یہ کسی شخص نے چا کہ حضرت فاطمہؓ سے کہہ دیے، حضرت فاطمہؓ روڑی ہوئی آئیں اور نبی کریم ﷺ اس وقت تک (ان غلا تلوں میں دبے ہوئے) سجدہ میں پڑے تھے، حضرت فاطمہؓ نے ان تمام چیزوں کو آپ ﷺ کی پشت پر سے اٹھا کر پھینکا اور ان بد بختوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگیں، جب رسول کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی: اے اللہ تو ان قریش کو سخت پکڑ، یعنی مشرکین قریش کو ہلاک و برباد فرما۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے کچھ کہتے تو تین بار اٹھ اترتے۔ پھر عمومی طور پر قریش کے حق میں بد عارفانہ کے بعد خاص طور سے ان ازلی بد بختوں کا نام لے کر یوں بد عارفیائی: اے اللہ! تو عمرو ابن ہشام (ابو جہل) کو عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ (دونوں ہمایوں) کو ولید بن عتبہ کو، امیہ ابن خلف کو، عتبہ ابن معیط، اور غمارہ ابن ولید کو سخت پکڑ۔“ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ (راوی) نے (یہ روایت بیان کر کے) کہا کہ خدا کی قسم میں نے جنگ بدر کے دن کو وہ کافروں کا ہلاک شدہ زمین پر پڑے دیکھا، پھر ان کو مدینہ ان سے کھینچ کر ایک کنوئیں میں، جو مقام بدر کا کنواں تھا پھینک دیا گیا اور (اس وقت) آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: ان لوگوں کو جو کنوئیں میں پھینکے گئے ہیں، طہون قرار دے دیا گیا ہے۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: ”اچانک ان میں سے ایک شخص نے کہا:“ کے تحت شارحین نے لکھا ہے کہ وہ شخص ابو جہل تھا نیز ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو نماز اور عبادت میں مشغول دیکھ کر اور آپ ﷺ کی طرف اشارہ کر کے ان میں سے ایک شخص نے کہا: الا یستظرون الیٰ ہٰذَا المرآئٰی (ڈرا اس ریا کار کو تو دیکھو۔)

اس واقعہ کے وقت حضرت فاطمہؑ بہت چھوٹی عمر کی تھیں کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت آنحضرت ﷺ کی عمر آٹا بیس سال کی تھی۔ لیکن اس بچپن میں بھی یہ حضرت فاطمہؑ کی غیر معمولی عالی ہمتی تھی کہ وہ اس خبر کو سننے ہی علامہ بن قریش کے بھرے مجمع میں بھاگی چلی آئیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی پشت پر سے وہ تمام گندی اور غلیظ چیزیں اٹھا کر پھینکیں۔ بلکہ ان سب کافروں کو منہ در منہ برا بھلا کہا اور کسی کو بھی ان کے مقابلہ پر آنے کی مجال نہیں ہوئی۔

آنحضرت ﷺ نے مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں کے نام لے لے کر ان کے حق میں بددعا فرمائی وہ دراصل خدا کے دین و رسول ﷺ کے دشمنوں کے زبردست سرغنہ تھے اور قریش مکہ کے علامہ بن شمار ہوتے تھے، یہی لوگ تھے جو آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک کو تکلیف و نقصان پہنچانے کی کاروائیوں اور سازشوں میں پیش پیش رہتے تھے، آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کی ایذا رسانی پر بے مثال صبر و تحمل کا ثبوت دیا، مدتوں برداشت سے کام لیتے رہے، آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے انکی تباہی و بربادی کا فیصلہ فرمایا تو آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے ان کے حق میں بددعا کے الفاظ جاری ہو گئے اور ایک ایک کر کے یہ سارے بد بخت اپنے برے شتر کو پہنچے۔

لطف حق گرچہ موا سلا کند ایک چوں از حد شد و سوا کند

”ان لوگوں کو جو کنوئیں میں پھینکے گئے ہیں، ملعون قرار دے دیا گیا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ تو صبح ہی کی طرف روئے رخ کر کے فرمائے اس کے بعد آپ ﷺ نے کنوئیں میں پھینکی گئی ان مشرکین کی لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: بلاشبہ ہم نے اس چیز یعنی فتح و نصرت کو پایا جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا اور یقیناً تم نے بھی وہ چیز یعنی عذاب اور سخت ترین سزا پائی ہوگی جس کا ہم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔“ حدیث کے یہ آخری الفاظ گو یہاں نقل نہیں کئے گئے ہیں، لیکن کتاب الجہاد کی ایک روایت میں نقل ہو چکے ہیں۔ نیز ان تمام علامہ بن قریش اور مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب جنگ بدو میں ہلاک و برباد ہوئے اور ان کی لاشوں کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا، اکثر کے اعتبار سے ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مشرکوں کا یہی حال ہوا اور ان میں سے بعض مشرکین مثلاً عمارہ بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ بدو میں شریک نہیں تھا بلکہ حبشہ میں مرا، اسی طرح عقبہ ابن ابومعیط جنگ بدو سے توج کر آیا تھا مگر بعد میں بڑی بری طرح مارا گیا، نیز امیہ ابن خلف جنگ بدو میں مارا گیا تھا مگر اس کی لاش اتنی زیادہ پھول گئی تھی کہ بھاری ہو جانے کے سبب اس کو بھیج کر کنوئیں میں نہیں ڈالا جا سکا، یہ ساری تفصیل سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اس حدیث کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی پشت مبارک پر ناپاک اور گندی چیزیں ڈال دی گئی تھیں تو یقیناً آپ ﷺ کا بدن مبارک اور کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں گے تو اس کے باوجود آپ ﷺ نماز میں بدستور کیسے مشغول رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خون و غیرہ اور مشرکین کے ذبیحہ کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے آپ ﷺ کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا جیسا کہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جب کپڑے کو شراب لگ جاتی تھی تو اس کپڑے میں نماز چھ لیتے تھے اور وہ نماز ہو جاتی تھی۔

عقبہ کے سخت ترین مصائب اور آپ ﷺ کا کمال تحمل و تحمل

① وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ آتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُخْبِدَ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ نَازِلَ بْنِ كَلَّالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَيَّ مَا أَوَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ أَسْتَفِضْ إِلَّا بِهَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ وَأَمْسَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَخَابَةِ قَدْ أَطْلَسَتْ فَطَنَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَنْبَرٌ نِيلَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا زُوَا عَلَيْكَ وَقَدْ بَغَتْ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِنَاثُرَةٍ بِمَا شِئْتَ

فَإِنَّمَا قَالَ هَذَا ابْنُ مَلِكٍ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى نَوْمٍ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلِكُ الْحَبَلِ وَقَدْ نَعَضْنِي زَنْكُ الْبَلَكِ لِنَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ إِنِ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَغْشَاشِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَلْ أَوْخُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ وَخُذْهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (متن علی)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک دن) عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ ﷺ پر گذرا ہے؟ (احد کی جنگ میں آنحضرت ﷺ کو بہت زیادہ مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کا ذکر آگے کی حدیث میں آ رہا ہے)۔ آنحضرت ﷺ نے (حضرت عائشہؓ کا یہ سوال سن کر فرمایا: تمہاری قوم کی طرف سے جو صورت حال پیش آئی تھی وہ احد کے دن سے کہیں زیادہ مجھ پر سخت تھی اور یہ عقبہ کے دن کا واقعہ ہے جب میں نے تمہاری اس قوم سے ایسی سخت آزمائشیں بننا سے زیادہ سخت آزمائشیں ان کی طرف سے عمر بھر مجھے کبھی نہیں پہنچیں، ہوا یہ تھا کہ میں اس دن ابن عبد یلہ ابن کلال کے پاس پہنچا (اور اس کو اسام قبول کرنے کی تلقین کی) لیکن اس نے میری تلقین پر کوئی توجہ نہیں دی اور میں رنجیدہ و غمگین اپنے من کی سیدھ میں چل پڑا (اور چلتا ہی رہا) یہاں تک کہ قرن نداب پہنچ کر میرے حواس قابو میں آئے، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک (بڑا) ابر کا ٹکڑا ہے جو مجھ پر سایہ کئے ہوئے ہے اور پھر اچانک میری نظر اس ابر کے ٹکڑے میں جبریل علیہ السلام پر پڑی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ ﷺ کے پروردگار نے آپ ﷺ کی قوم کی بات سن لی اور اس کا وہ جواب بھی سن لیا جو اس نے آپ ﷺ کو دیا ہے (یعنی آپ ﷺ کی قوم کا آپ ﷺ کو برا بھلا کہنا، آپ ﷺ کو بھٹانا اور آپ ﷺ کو ایذا پہنچانا سب معلوم ہے) اور اب اس پروردگار نے آپ ﷺ کی خدمت میں پیلاڑوں کے فرشتہ کو (جس کے سپرد تمام روئے زمین کے بارے میں جو چاہیں حکم صادر فرمائیں۔) بھیجا ہے کہ آپ ﷺ اپنی قوم کی ہلاکت و تباہی اور ان تمام ظالموں کو پیلاڑوں میں دبا دینے کے بارے میں جو چاہیں حکم صادر فرمائیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اس کے بعد پیلاڑوں کے فرشتہ نے مجھ کو (یابنای یا یاحمہ) کہہ کر مخاطب کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے عمر (علیہ السلام)! اللہ تعالیٰ نے آپ (علیہ السلام) کی قوم کی بات سن لی ہے، میں پیلاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ (علیہ السلام) کے پروردگار نے آپ (علیہ السلام) کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ (علیہ السلام) مجھے اپنے فیصلہ کی قیل کا حکم دیں، اگر آپ (علیہ السلام) فرمائیں تو میں آپ (علیہ السلام) کی قوم کے لوگوں پر ان دونوں پیلاڑوں اخیبن کو اہل دونوں (جن کے نیچے وہ سب کر سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں) رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: ”(میں ان کی ہلاکت کا خواہاں نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں) یعنی نہ شرک جلی میں جکڑا ہوں اور نہ شرک خفی میں۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ”عقبہ“ اصل میں تو اس راستہ کو کہتے ہیں جو دو پیلاڑوں کے درمیان گذرتا ہے، لیکن بظاہر یہاں عقبہ سے مراد وہ جگہ ہے جو منی میں واقع ہے اور جس کی طرف جبرہ کی نسبت کر کے جبرہ العقبہ کہتے ہیں! آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ آپ ﷺ حج کے زمانہ میں اور عام اجتماعات کی جگہ پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے ان کے سامنے خدا کا پیغام رکھتے تھے، ان کو نیک کاموں کی تلقین و تبلیغ کرتے اور برے کاموں سے باز رکھنے کے لئے خدا کے عذاب سے ڈراتے، چنانچہ اس دن بھی یہی ہوا کہ آپ ﷺ نے عقبہ کے مقام پر حج کو لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور تمام قبائل کو خدا کا دین قبول کر لینے کی تبلیغ فرمائی، اسی ضمن میں آپ ﷺ وہاں سے چل کر قبیلہ ثقیف میں پہنچے اور اس قبیلہ کے ایک سردار ابن عبد یلہ ابن کلال کو اسلام کی دعوت دی، لیکن نہ صرف یہ کہ ان لوگوں پر آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور کسی نے آپ ﷺ کی بات مانی بلکہ وہاں کے جاہلوں اور ظالموں نے آپ ﷺ کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا، آپ ﷺ کو گالیاں دیں، سخت ایذا نہیں پہنچائیں، انتہا یہ کہ آپ ﷺ پر بے تحاشہ پتھر برسائے جس سے آپ ﷺ خون میں شرابور ہو گئے۔

ایک طرف تو دین حق سے ان کی بے اعتنائی، دعوت و تبلیغ کی ناکامی، دوسری طرف ان بد بختوں کا اس قدر تکلیف دہ اور جان سوز رویہ کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اس سخت ترین رنج و غم اور انتہائی ہولناک اذیتوں نے آپ پر شدید قسم کی سراسیمگی اور بدحواسی طاری کر دی۔ نہ یہ خبر ہی کہ کدھر سے آئے تھے، نہ یہ شعور رہا کہ کہاں جانا ہے، نہ راستہ کا پتہ رہا نہ منزل کی پہچان بس جدھر منہ اٹھا چل کھڑے ہوئے، یوں ہی چلتے چلتے جب کچھ ہوش و حواس بجا ہوئے اور دل و دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو معصوم ہوا کہ قرن ثعالب کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نجد کی میقات ہے اور جس کو قرن منازل کہتے ہیں، اسی جگہ ایک ابر کے کھڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہیں پہاڑوں پر مامور فرشتہ نے غالبوں کو کھینچ کر دار تک پہنچانے کی اجازت طلب کی، مگر یہ آپ ﷺ کی رحمت و شفقت تھی کہ اس سخت ترین صورت حال سے دو چار کرنے والوں کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ناگوار نہ ہو گیا اور امید یہ قائم کی اگر ان کو ہدایت کی تو یقیناً نصیب نہیں ہوئی تو کیا ہوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا کر دے گا جو کفر و شرک کی راہ چھوڑ کر ایمان و اسلام کی آغوش میں آجائیں گے۔

غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے زخمی ہونے کا ذکر

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسِبَتْ زَيْنَابُ عِثَتْ يَوْمَ أُحُدٍ وَشَجَّ فِي زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يَفْلُحُ قَوْمٌ شَجَّوْا زَيْنَابَ عِثَتْ وَكَسِبُوا زَيْنَابَ عِثَتْ. (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی کے دن رسول کریم ﷺ کے ان چار دانتوں میں ایک دانت تو دوڑا گیا تھا جن کو زیناب عیث کہتے ہیں اور آپ ﷺ کا سر مبارک زخمی کر دیا گیا، آپ خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیونکر فلاح یاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبیؐ کا سر زخمی کیا اور اس کے دانت توڑ دیئے۔“ (مسلم)

تشریح: ”زیناب عیث“ عربی میں دو اوپر کے اور دو نیچے کے ان چار دانتوں کو کہتے ہیں جو ٹھٹھا اور انیب کے درمیان ہوتے ہیں چنانچہ آپ ﷺ کے نیچے کے ان دو دانتوں میں سے دائیں طرف کا ایک دانت ٹوٹا تھا اس کے ساتھ نیچے کا لب مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا، واضح رہے کہ دانت ٹوٹنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ دانت جڑ سے اکھڑ گیا تھا بلکہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا نیز جس شخص نے آپ ﷺ پر حملہ کر کے یہ دانت توڑا تھا اس کا نام عقبہ بن ابی وقاص اور مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بھائی تھا۔ اس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ بعد میں عقبہ ابن ابی وقاص مسلمان ہو گیا تھا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا تھا یا نہیں، نیز منقول ہے کہ اس شخص کی نسل میں پیدا ہوئے والا ہر شخص جب بالغ ہو جاتا تھا تو اس کا آگے کا دانت خود بخود گر پڑتا تھا! اس روایت میں سر مبارک کے زخمی ہونے کا ذکر ہے، جب کہ بعض روایتوں میں پیشانی کا زخمی ہونا ذکر کیا گیا ہے، نیز یہ بھی منقول ہے کہ جو نبی آنحضرت ﷺ کو زخم پہنچا پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان نیچے آ کر اس شخص پر گری جس نے حملہ کر کے آنحضرت ﷺ کو زخمی کیا تھا اور وہیں رہنے، ریزہ ہو گیا۔ جنگ احد میں آنحضرت ﷺ کو اور بھی بہت سی اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، کافروں نے میدان جنگ میں جگہ جگہ گولے خود کر ان کو گھاس پھوس کے ذریعہ اوپر سے پات دیا تھا، چنانچہ آنحضرت اپنے گھوڑے سمیت ایسے ہی ایک گولے میں گر گئے یہ دیکھ کر حضرت طلحہ ابن عبید اللہؓ دوڑے ہوئے اور آنحضرت ﷺ کو اپنی گود میں لے کر اس گولے سے باہر نکالا، آنحضرت نے فرمایا اوجہ طلحہ یعنی طلحہ نے اپنے لئے جنت کو واجب کر لیا، اسی طرح آنحضرت ﷺ کے سر مبارک پر جو گولے کا خود تھا اس کی دو گولیاں آپ ﷺ کے رخسار مبارک میں بیست ہوئی تھیں اور اسی طرح بیست ہوئیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے ان کو اپنے دانتوں میں پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت ٹوٹ کر الگ ہو گئے، حضرت مالک ابن سنانؓ نے آگے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کے زخم سے بہتے ہوئے خون کو چوس چوس کر صاف کرنا شروع کیا، اس وقت بھی آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے میرا بہت ہوا خون چوس کر

فَظَهَرُوا الرَّجْعَ فَاهْجُزُوا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْرُضَ الصَّلَافَ (مَنْ عَسَىٰ)

”حضرت یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہؓ ابن عبد الرحمن ابن عوف سے (جو اونچے درجہ کے تابعین، مشہور علماء اور فقہاء سبعہ میں سے ہیں) پوچھا کہ قرآن مجید کا کونسا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا اَبْنُہَا الخَدَّیْو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ (یعنی اکثر علماء) تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اَبْقُوا باسم ربک نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا: ”میں نے حضرت جابرؓ سے یہی سوال کیا تھا کہ قرآن کا کونسا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے جنس سے سنا ہے، پھر میں نے بھی ان سے یہی کہا جو تم نے مجھ سے کہا ہے (کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اَقْرَءِ باسم ربک الذی اترا ہے) تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے ارشاد فرمائی تھی، آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ: میں ایک مبینہ تک غاراء میں غلط گزریں۔ اور مختلف تھا جب میری غلط گزری اور احتکاف کی مدت پوری ہوئی اور میں پہاڑ سے اترا تو (اچانک میرے کانوں میں آواز آئی کہ) کوئی مجھے مخاطب کر رہا ہے، میں نے دائیں طرف (مزکر) دیکھا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی بائیں طرف دیکھا تو ادھر بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی، پیچھے کی طرف نظر کی تو ادھر بھی کوئی دکھائی نہیں دیا، پھر جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو مجھے کچھ نظر آیا یعنی ایک فرشتہ دکھائی دیہ جس میں اس کو دلچہ کہ ہم گیا اور مارے خوف کے کانپتا ہوا) خدیجہؓ کے پاس آیا اور کہ کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ خدیجہؓ نے (فورا) مجھ کو ایک کپڑا اڑھا دیا اور (میرے حواس بحال کرنے کے لئے) مجھ پر ٹھنڈ پانی ڈالا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا المدثر قم فانذرو و یکفکبر و لیا بک قطعو و الرجز فاھجر (یعنی: اے کپڑا اوڑھنے والے! اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی برائی بیان کرو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور تاپاکا سے اجتناب کرو) اور نزول وحی کا یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت حدیث کے وقت نسیان کے سبب راوی کے ذہن میں مسئلہ کی اصل نوعیت پوری طرح محفوظ نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث اس طرح بیان کی کہ گویا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلی وحی ”یا ایہا المدثر“ الخ ہے حالانکہ حقیقت میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرا یا ہمیک الخ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اقرا یا ہمیک کے بعد وحی کا نزول کچھ عرصہ کے لئے جب منقطع ہو گیا اور یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے جو وحی اتری وہ یا ایہا المدثر الخ ہے، جیسا کہ اس کا تفصیلی ذکر پیچھے حضرت عائشہؓ کی روایت میں گذر رہا ہے یا ایہا المدثر الخ کی اولیت اضافی ہے نہ کہ حقیقی، چنانچہ خود حضرت جابرؓ کی جو روایت پہلے گزری ہے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انقطاع وحی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے آتی ہوئی ایک آواز سنی، اور نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس کوہ حراء میں آیا تھا..... الخ۔ اس سے بھی صریح طور پر یکنی بات ثابت ہوئی ہے کہ یہاں اس حدیث میں حضرت جابرؓ نے اضافی اولیت مروا دی ہے۔

یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کے راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور سب سے پہلے اترنے والی وحی اقرء باسم ربک کے ذکر کو حذف کر کے اس وحی کو ذکر کیا جو انقطاع کے بعد سلسلہ وحی دوبارہ شروع ہونے پر سب سے پہلے اتری تھی۔

بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ

نبوت کی علامتوں کا بیان

”علامات“ علامت کی جمع ہے اور علامات اصل میں تو مطلق نشان کو، اور خاص طور پر اس نشان کو کہتے ہیں جو راستہ کے سرے پر قائم

کیا جاتا ہے اور جس کا مقصد مسافروں اور راہ گریوں کو ان کے راستے اور ان کی منزل کا پتہ بتانا ہوتا ہے۔ اسی قبیل کے دو اور لفظ غلیم اور غلیم کے بھی یہی معنی ہیں لیکن یہاں علامات (یا علامتوں) سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آنحضرت ﷺ کی پیغمبری کو ظاہر و ثابت کرتی ہیں اور آپ ﷺ کی ذاتی و اخلاقی صفات و خصوصیات، آپ ﷺ کے فضائل و شمائل اور آپ ﷺ کے افعال و احوال پر اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی عقلمند اور سمجھ دار شخص ان کے ذریعہ آنحضرت کی نبوت و رسالت کا یقین حاصل کر سکتا ہے۔ نیز سابقہ آسمانی کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی جن صفات و خصوصیات اور احوال کا ذکر ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔

”واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو جتنے معجزے عطا ہوئے وہ سب آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی علامتوں میں سے ہیں، اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مؤلف مشکوٰۃ نے جو دو باب قائم کئے ہیں، ایک تو یہی ”نبوت کی علامتوں کا بیان“ اور دوسرا ”معجزات کا بیان“ اس کا کیا سبب ہے اور انہوں نے ”علامتوں“ اور ”معجزوں“ کے درمیان کیا فرق قیود رکھا ہے، جب کہ ان دونوں میں خوارق (معجزات) ہی کا ذکر ہے شرمین مشکوٰۃ بمبار غرور و فکر کے باوجود اس کی کوئی مضبوط وجہ بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

الفصل الأول

شق صدر کا واقعہ

① عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ جَبَوْنِيلٌ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْبَلْعَمَانِ فَأَخَذَهُ لَفْصَرُهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عِلْقَةً قَالَ هَذَا عَصَا الشَّيْطَانِ مِنْكَ لَمْ غَسَلَهُ فِي طَسْبٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءٍ مِنْ مَزْمٍ لَمْ لَمْ أَفْعَادَهُ فَبَيْنَ مَكَانِهِ وَجَاءَ الْبَلْعَمَانِ يَسْعَوْنَ إِلَى أَبِيهِ يَعْجِزُ ظَنَرُهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا مَحْتَمَدًا قَدْ قُبِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُسْتَقْبَعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ لَكُنْتُ أَرَى الْكَرْمَ حِطَّ فِي صَلَوةٍ رَوَاهُ (مسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ اپنے بچپن میں جب دایہ حلیہ کے پاس تھے تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ (ایک دن آپ ﷺ) بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرئیلؑ آئے اور آپ ﷺ کو پکڑ کر چٹ لٹا دیا، پھر انہوں نے آپ ﷺ کے (سینہ کو) دل کے قریب سے چاک کیا اور آپ ﷺ کے دل میں سے بستر خون کا ایک سیاہ ٹکڑا نکال لیا اور کہا کہ یہ تمہارے جسم کے اندر شیطان کا حصہ ہے (اگر یہ ٹکڑا تمہارے جسم میں یوں ہی رہے دیا جاتا تو شیطان کو اس کے ذریعہ تم پر قابو پانے کا موقع ملتا رہتا) اس کے بعد انہوں نے آپ ﷺ کے دل کو ایک سونے کی ٹکڑی میں زرم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر سینہ مبارک کو اوپر سے براہر کر دیا۔ (۱) بیچ (جو اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ تھے یہ پورا منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور باہر بھاگے ہوئے آنحضرت ﷺ کی مال میں آپ ﷺ کی دایہ (حلیہ) کے پاس آئے اور کہا کہ تم ﷺ کو مار ڈالا گیا ہے (دایہ حلیہ کے گھر اور بچوں کے لوگ) (یہ سنتے ہی) اس جگہ پہنچے جہاں آنحضرت ﷺ موجود تھے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کو صحیح سالم دیکھا لیکن آپ ﷺ کو اس حال میں پایہ کہ خوف و دہشت سے آپ ﷺ (کے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انسؓ (یہ روایت بیان کر کے) کہتے تھے کہ میں .. آنحضرت ﷺ کے سینہ مبارک پر سلامتی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: جامع الاصول میں عن قلبہ کے بعد واستخرجہ کا لفظ بھی محمول ہے اور پوری عبارت یوں ہے فشق عن قلبہ واستخرجہ فاستخرج منہ علقہ۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا: پھر انہوں نے آپ کے (سینہ کو) دل کے قریب سے چاک کیا اور دل کو نکالا اور پھر دل میں سے بستر خون کا ایک سیاہ ٹکڑا نکال لیا (جو براہیوں اور لٹا ہوں کی جڑ ہوتا ہے) سونے کی ٹکڑی میں زرم کے پانی سے دھویا۔“ سونے کی ٹکڑی کا استعمال آپ ﷺ کی عظمت و کرامت کے اظہار کے لئے تھا جہاں تک سونے کے استعمال کی ممانعت کا

سوال ہے تو اس کا تعلق اس دنیا کی عام زندگی سے امتحان و آزمائش ہے جس کا مقصد انسان کو اس دنیاوی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے باز رکھ کر اس کی بندگی کو آزمانا ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد آخرت میں وہی چیزیں اس کو اجر و انعام کے طور پر حاصل ہوں گی۔ اسی لئے آخرت میں نہ صرف یہ کہ سونے کا استعمال جائز ہو گا بلکہ جنت کے ظروف و برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ پس شق صدر کا یہ تمام واقعہ جو اس وقت یاشب معراج میں پیش آیا، اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عالم غیب اور دوسرے جہاں کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ نقطہ بھی محفوظ خاطر رہنا چاہئے کہ سونے کی لگن کا استعمال خود آنحضرت ﷺ کی طرف سے نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا استعمال فرشتے نے کیا تھا جو احکام و مسائل میں ہماری طرح تکلف نہیں تھا۔ ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ سونے کی لگن کے استعمال کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب احکام و مسائل کا نفاذ ہی نہیں ہوا تھا اور شرعی طور پر کسی چیز کی حلت و حرمت نازل اور معلوم نہیں ہوئی تھی۔

حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ ثابت ہوا کہ زمزم کا پانی سب پانیوں سے افضل اور تر ہے یہاں تک کہ جنت کے پانی پر بھی فضیلت و برتری رکھتا ہے کیونکہ اگر کوئی شے نہیں کہ وہ پانی جو بطور معجزہ آنحضرت ﷺ کی انگلیوں سے اہل کر نکلا تھا۔ یہاں تک کہ آپ زمزم پر بھی فضیلت و برتری رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ پانی آنحضرت ﷺ دست مبارک کے اثر سے نکلا تھا جب کہ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے اثر سے برآمد ہوا ہے۔

یہ حدیث اور اسی طرح کی دوسری حدیثیں اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں جن کو جوں کا توں حلیم کرنا واجب ہے اور بطریق مجاز تاویل و توجیہ کے ذریعہ ان کے ظاہری مفہوم و معانی سے اعراض کرنا نہ تو جائز ہے اور نہ اس کی کچھ ضرورت ہے کیونکہ ان حدیثوں میں جو کچھ بیان کر کیا گیا ہے وہ انسانی عقل و فہم سے کتنا ہی ماوراء کیوں نہ ہو، اس کے برحق اور صحیح ہونے کے لئے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کا تعلق قادر مطلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور سے ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی خبر صادق و معصود (ﷺ) نے دی ہے۔ لہذا ان کی صداقت شہد برابر بھی شک و شبہ بالاتر ہے۔

شق صدر میں حکمت: آنحضرت ﷺ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو صاف کرنے میں قدرت کی یہ حکمت کار فرما تھی کہ آپ ﷺ کا باطن اس طرح بھی پاکیزہ اور قلب مبارک اس قدر لطیف و روشن ہو جائے کہ وحی الہی کا نور جذب کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے اور منصب رسالت کا بار اٹھانے کے لئے قلب و دماغ پہلے سے تیار رہے، نفسانی دوسوئوں کا آپ ﷺ میں کہیں سے گزرنہ ہو، اور شیطان آپ ﷺ کو حق بن طرف سے غافل کرنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ آپ ﷺ سے بالکل مایوس ہو جائے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ "هَذَا لِحَظِّ الشَّيْطَانِ" اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ بتا دینا ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ شق صدر سینہ چاک کئے جانے کا واقعہ چار مرتبہ ظہور میں آیا ہے، ایک مرتبہ تو بچپن میں دایہ حلیہ کے پاس، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ ظہور نبوت کے وقت اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کو لینے آئے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ سینہ مبارک کا چاک کیا جانا اور قلب مبارک کا دھوا جانا صرف آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص تھا یا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ سے جو روایت "تابوت" اور "سکینہ" کے بارے میں منقول ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس (تابوت) میں (دوسرے حیرات کے علاوہ) وہ ہشت بھی تھ، جس میں انبیاء علیہم السلام کے دل دھوئے گئے تھے، اس روایت سے ان علماء کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بھی سینے چاک کئے گئے اور ان کے دل دھوئے گئے تھے۔

پھر کا سلام

(۲) وعن حابر بن مسفرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتني لا عرف حتى ايمكة كان يسلم على قلبي ان انعت اتني لا عرفه الاي - رواه مسلم

”اور حضرت حابر ابن مسفرة کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں اس پھر کو پہچانتا ہوں چونکہ میں علو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اب بھی اس کو (خوب) پہچانتا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: ”مجھے سلام کیا کرتا تھا۔“ یعنی جب بھی میں اس پھر کے سامنے سے گذرتا تو مجھے اس میں آتی ہوئی یہ آواز سنائی دیتی۔ السلام علیک یا نبی اللہ

بعض محدثین نے یہاں پر اس پھر سے مراد حجر اسود ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پھر ہے، جو ”زلف الحجہ“ کے نام سے مشہور ہے، اور وہ اب تک کہ میں موجود ہے، یہ پھر جس جگہ ہے وہ مسجد حرام اور حضرت خدیجہؓ کے گھر کے درمیان واقع ہے۔

ایک روایت حضرت عائشہؓ سے منقول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”جب حضرت جبریلؑ میرے پاس رسالت لے کر آئے (اور مجھے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا) تو اس کے بعد جب بھی میں کسی درخت یا پھر کے سامنے سے گذرتا تو وہ کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ۔

شق قمر کا معجزہ

(۳) وعن انس قال ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية فآزهم القمر شققتين حتى زاو جزاء بينهما - (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے (جمع ہو کر) رسول کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ (اگر تم) نبوت کے دعوے میں آجے ہو تو کوئی نشانی (معجزہ دکھاؤ، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (اپنے دست مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ ان کافروں نے حراء پہاڑ کو چاند کے ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔“ (بخاری و مسلم)

(۴) وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الخيل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں چاند دو درمیان سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی طرف رسول کریم ﷺ نے (کافروں کی طلب پر یہ معجزہ دکھا کر ان سے، فرمایا کہ میری نبوت یا میرے معجزہ کی شہادت دو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”شہادت دو۔“ کے ایک معنی بعض حضرات نے یہ لکھے ہیں کہ۔ ”آؤ اور اس معجزہ کو دیکھو۔ اس معنی کی صورت میں اشدھوا کو شہادت سے شق کہا جائے گا، پہلے معنی کی صورت میں (جو ترجمہ بیان ہوئے ہیں اشدھوا کو شہود سے مشتق نہ جائے گا۔

شق القمر کا معجزہ، یعنی آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کے اشارہ پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ ایک حقیقی واقعہ ہے، جس کی صداقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس واقعہ سے متعلق روایت کو صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک بہت بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے شرح مختصر ابن حبان میں لکھا ہے کہ میرے

نزدیک صحیح یہ ہے کہ شق قرہ کی روایت متواتر ہے اور اس کو بخاری و مسلم نیز دوسرے بہت سے ائمہ حدیث نے اتنے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے کہ اس میں کہیں سے بھی شک کا اندر نہیں، علاوہ انہیں اس معجزہ کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت خود قرآن کریم ہے چنانچہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ۔

اَقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ وَاِنْ يَنْزِلُ مِنْهُ نُفُورٌ فَاَوْفُوا بَعْدَ الْخُسْفَانِ ۝

”قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور اگر یہ لوگ (کافر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو رد گردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔“

میں وہی شق قرہ مراد ہے جو آنحضرت ﷺ کے معجزہ کے طور پر واقع ہوا، نہ کہ وہ انشقاق قرہ مراد ہے جو قیامت کے دن واقع ہو گا، اس کی واضح دلیل خود آیت کے الفاظ اِنْ يَنْزِلُ مِنْهُ نُفُورٌ ہے۔ بہت سے بے دینیوں اور فلسفیوں نے اس معجزہ کا انکار کیا ہے، ان کے انکار کی بنیاد اس اعتقاد پر ہے کہ فلکیات میں خرق و التیام ممکن نہیں ہے، اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی فلکیات کا خالق اور قادر و مطلق ہے، تمام فلک اس کی قدرت کے مسخر اور اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے، خواہ زمین ہو یا آسمان، چاند، ستارے ہوں یا سورج، ان میں سے جس کو چاہے وہ توڑ پھوڑ کر ایک طرف کر سکتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح کافذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فلکیات میں خرق و التیام کے محال کا نظریہ جو اس وقت بھی بہت سے فلاسفہ کے نزدیک عمل نظر تھا تحقیق و تجزیہ کے بعد اب بالکل ہی باطل ہو چکا ہے، اس دور کے انسان نے چاند پر پہنچ کر شق القمر کے معجزہ کو زبردست تائید بھی پہنچائی ہے لہذا خرق و التیام کی بحث اٹھا کر اس معجزہ کے خلاف دلیل قائم کرنا بالکل بے معنی بات ہو گئی ہے۔ منکرین صداقت ایک اعتراض اور کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چاند میں اتنا زبردست تغیر ہو جانا کہ وہ غباروں میں بہ گیا کوئی معمولی بات نہیں تھی اگر حقیقت میں ایسا ہوا تھا تو اس کا مشاہدہ صرف اہل مکہ تک محدود نہ رہتا بلکہ اس کرشمہ کو تمام اہل زمین دیکھتے اور بلا تفریق مذہب و ملت تمام مورخین تو اتر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس معجزہ کا وقوع کچھ خاص لوگوں کے مطالبہ پر ہوا تھا اور انہیں کو یہ کرشمہ دکھانا اور ان کو لا جواب کرنا مقصود تھا، علاوہ انہیں یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے، جو ایک لمحہ کے لئے تھا، ظاہر ہے کہ ایسے میں جب کہ اکثر لوگ محو خواب ہوں گے اس لمحائی کرشمہ کا عام مشاہدہ کیسے ممکن تھا! دوسرے یہ کہ خلاف مطالعہ کی بناء پر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ چاند ایک ہی وقت میں ایک ہی مطلع پر دنیا کے تمام خطوں میں نظر آئے اس لئے معجزہ کے وقوع کے وقت کا چاند دنیا کے تمام خطوں میں سے کچھ کو نظر آیا اور کچھ کو نہیں، جیسا کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت کچھ خطوں میں نظر آتا ہے اور کچھ خطوں میں نظر نہیں آتا، علاوہ انہیں بعض روایتوں میں آتا ہے اس دن عرب کے باہر کے جو لوگ مکہ مکرمہ یا اس کے قریبی علاقوں میں آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے شہروں اور علاقوں میں پہنچ کر اس واقعہ کی اطلاع دی۔ جہاں تک تاریخ میں اس عجیب و غریب واقعہ اشق قرہ کے ذکر کا تعلق ہے تو اسلامی تاریخ و میراثی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تو اتر کے ساتھ موجود ہی ہے، گو اسامہ مخالف اور دین جہاز لوگ اس سے انکار کریں، لیکن اسلامی تاریخ کے علاوہ بعض دوسری قوموں کے تذکرہ اور احوال میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہندوستان کے علاقہ طبریا یا مالوہ کے شہر دبار کے راجہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تو صرف اس واقعہ کے مشاہدہ یا تصدیق کی وجہ ہی سے مشرف باسلام ہو گئے تھے۔

قدرت کی طرف سے البوجہل کو تنبیہ

(۵) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَنُوْحُ هَلْ يَنْفَعُ مُحَمَّدٌ وَحُجَّهُ بَيْنَ اَظْهَرُكُمْ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَنْ يَنْفَعُ فَعَمِلَ دَلَّتْ لَا طَانَ عَلٰی رَقَبَتِهِ فَاتَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْصَلِي زَعِمَ لِيَطَأَ عَلٰی رَقَبَتِهِ فَمَدَّ

فَجَنَحْنَاهُمْ مِّنْهُ الْآ وَهُوَ يَكْنُصُ عَلَيْنَا وَنَبْكُنْ بِيَدَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّيْنِ وَبَيْنَهُ لَخُذْقًا مِّنْ دَابِّ وَهُوَ لَا وَاحِدٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَانَا مَعْنَى لَا خُتْمَ طِفَّةِ الْمَلَائِكَةِ غَضُوا أَعْضَاءَهُ ۝۱۰۱

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں کے سامنے بڑی تحقیر کے ساتھ کہا کہ کیا محمد (ﷺ) تمہارے سامنے اپنے چہرہ کو خاک آلود کرتا ہے (یعنی نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے)؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں! ابو جہل بولا۔ لات وعزى۔ (دونوں بڑے توبہ کی قسم مگر میں نے محمد (ﷺ) کو ایسا کرتے (یعنی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے) دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے) اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ چنانچہ (ایک دن) جب کہ رسول کریم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ میں تھے ابو جہل اس (ناپاک) ارادہ کے ساتھ آپ ﷺ کی گردن مبارک کو اپنے پاؤں سے پکڑ دے۔ لیکن پھر وہ آنحضرت ﷺ کی طرف بڑھتے بڑھتے چاک رک گیا اور ڈواں چھپے پاؤں اپنے لوگوں کی طرف لوٹنے لگا اور ایسا دکھائی دیا جیسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو روک رہا ہو (یعنی جب وہ لوٹ کر اپنے لوگوں تک پہنچا تو ایسا معصوم ہوتا تھا کہ کوئی سخت آفت اس پر ٹوٹ نہ پڑے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو روک رہا ہے) لوگوں نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ آخر کیا، چرا ہے کہ تو اپنا ارادہ پورا کے بغیر اگلے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ابو جہل نے (نہایت ہوشیارانہ لہجہ) میں کہا! (میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ) میرے اور محمد ﷺ کے درمیان الگ کی خندق ہے، ہر خوفناک منظر ہے اور (محافظ فرشتوں کے) پر ہار دیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا! ”اگر ابو جہل میرے قریب آجاتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے (یعنی ہر فرشتہ اس کے بدن کا ایک ایک عضو نوچ کر لے جاتا۔“

ایک پیش گوئی جو حرف بحرف پوری ہوئی

⑥ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَالِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَا وَجِلُّ لَشَيْكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةُ ثُمَّ أَتَاهُ الْأَخْرَفُ لَشَيْكَا إِلَيْهِ قَطَعَ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَبْدِي هَلْ زَأَيْتَ الْحَيَوَةَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَوَةٌ فَلْتَرْبِئِ الظُّعَيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيَوَةِ حَتَّى تَطْلُوفَ بِالْكُفْبَةِ لَا تُخَافُ أَخْذًا إِلَّا اللَّهَ وَلَبِنُ طَالَتْ بِكَ حَيَوَةٌ لَفْتَضَحْ كُتُوزُ كَسْرَى وَلَبِنُ طَالَتْ بِكَ حَيَوَةٌ لَفْتَرْبِئِ الزُّجْلُ يُخْرُجُ مَلَا كُفْبَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ قِصَّةٍ يَطْلُبُ مَن يَغْلِبُهُ فَلَا يَجِدُ أَخْذًا يَقْبَلُهُ مَنَّا وَلِبَقِيْنِ اللَّهُ أَخَذَ كُفْمَ يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَزْخَمَانُ يَنْزَحِمُ لَهُ فَلْيَقُولِ أَلَمْ أَنْتَ الْيَنَكُ رَسُولُ لَا فَيَلْبَغُ فَيَقُولِ بَلَى فَيَقُولِ أَلَمْ أُعْطِكَ مَا لَا وَافِصُلُ عَلَيْكَ فَيَقُولِ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَبْدِي فَرَأَيْتَ الظُّعَيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيَوَةِ حَتَّى تَطْلُوفَ بِالْكُفْبَةِ لَا تُخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتَ لِفَضِّ كُتُوزُ كَسْرَى نَزْخَمَانُ وَلَبِنُ طَالَتْ بِكَ حَيَوَةٌ لَفْتَرْبِئِ مَا قَالِ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرُجُ مَلَا كُفْبَةٍ ۝۱۰۱ (بخاری)

”اور حضرت عدی ابن حاتمؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ ﷺ سے اپنے فقر و فاقہ اور افلاس کا شکوہ کرنے لگا۔ پھر ایک اور شخص آیا۔ اس نے راہزنی کی شکایت کی کہ راستہ میں بچہ ڈاکوؤں اور قزاقوں سے مجھے لوٹ لیا ہے (ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد مجھ سے) فرمایا: عدی! تم نے تو حیرہ دیکھا ہو گا؟ اگر تمہاری عمر بڑی ہوئی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر حیرہ سے چھٹی اور (مکہ پہنچ کر) کہہ کا طواف کرے گی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو کسی (بڑے اور راہزن) کا خوف نہیں ہو گا۔ اگر تم زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو او دیکھو گے کہ (کسری (قازق کے) وادوں) کے خزانے (مسلمانوں کے لئے) اکھوں دینے جائیں گے (جو غنیمت کے طور پر ہاتھ لگیں گے اور تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوں گے) اور اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص محض بھروسہ سونپا چاندی (خیرات کرنے کو) لٹکے گا اور قبول کرنے والے (یعنی سی متان و منفیس و

بجواز تا پھرے گا مگر اس کو یہ کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس سے خیرات کا مال لے لے۔ اور (یاد رکھو) حق امت کے دن تم میں سے ایک شخص اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا جو اس کا حال بیان کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھ کو دین کے احکام پہنچانے اور قیامت کے دن کی خبر دینے کے لئے رسول نہیں بھیجا تھا؟ جو شخص کہے گا کہ بیشک آپ نے رسول بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو مال و زر عطا نہیں کیا تھا اور کیا میں نے تجھ پر فضل و احسان نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا بیشک آپ نے مجھ کو مال بھی عطا کیا تھا اور مجھ پر فضل و احسان بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا جس کو اس نے ترک طاعت و عبادت کے سبب اپنے لئے واجب کر رکھا ہو گا) پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا جس کو اس نے ارتکاب معصیت کے سبب اپنے پر واجب کر رکھا ہو گا)۔ پس رسول کریم ﷺ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ (لوگو! دوزخ کی آگ سے (خیرات کے ذریعہ) اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگرچہ سمجھو کہ ایک فکرانی خیرات کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص (اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لئے) سمجھو کہ ایک فکرانی خیرات رکھتا ہو تو نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ بات کر کے (خود کو دوزخ کی آگ سے) بچائے۔“ حضرت عدی ابن حاتم نے (یہ روایت بیان کرنے کے بعد) کہا: اے آنحضرت ﷺ کی اس پیش گوئی کے مطابق میں نے یہ قودیکہ لیا کہ اونٹنی سوار غورث خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لئے حیرہ سے تہہ سفر کرتی تھی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا۔ جنہوں نے سنی ابن ہریرہ ابن نوشرہاں (افارس کے بادشاہ) کے خزانوں کو کھولا، اب اگر تم زیادہ دنوں زندہ رہے تو میری کریم ابو القاسم احمد رضی اللہ عنہ کی اس پیش گوئی کو بھی حرف بحرف پورا ہوتے دیکھ لو گے کہ ایک شخص مٹی بھر کر اسونا چاندی خیرات کرنے کو نکلے گا اور کوئی شخص اس کو لینے والا نہیں ملے گا۔“

(بحری)

تشریح: اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین باتوں کی پیش گوئی فرمائی، ایک تو یہ کہ ملک عرب میں مکس امن و امان ہو جائے گا، دوسری اور زہری جیسے جرائم جو عام زندگی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ حیرہ جو کوفہ کے پاس ایک پرانا شہر ہے اور مکہ معظمہ سے بہت دور ہے، وہاں سے ایک عورت زیارت بیت اللہ اور طواف کعبہ کے لئے مکہ معظمہ تک اونٹنی یا کسی بھی سواری پر تنہا سفر کرے گی اور اس کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کے ہاتھوں فارس (ایران) کی عظیم سلطنت فتح کرانے کا اور وہاں کے بادشاہ کسری کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے یہ کہ اسلامی حدود سلطنت میں اقتصادی خوش حالی اور مال و دولت کی فراوانی سے چند لوگ یا کوئی خاص طبقہ نہیں بلکہ تمام لوگ اس طرح بہرہ مند ہوں گے کہ زکوٰۃ خیرات لگانے والا اپنے ہاتھ میں سونا چاندی اور روپیہ پیسہ لئے پھرے گا مگر دھونڈنے سے بھی کوئی صدقہ لینے والا اس کو نہیں ملے گا کیونکہ پوری اسلامی فکرو میں جب کوئی بھوکا محتاج ہی نہیں ہو گا تو صدقہ خیرات کا سونا چاندی لینے والا کون ہو گا۔ ان تینوں پیش گوئیوں میں سے دو تو پوری ہو گئیں اور ان کا مشاہدہ خود حدیث کے راوی حضرت عدی ابن حاتم نے کیا اور تیسری پیش گوئی کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پوری ہو گی کہ ان کے عہد سلطنت میں کوئی شخص بھوکا محتاج نہیں ہو گا اور عام خوشحالی کا یہ عالم ہو گا کہ دھونڈنے پر بھی کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ملے گا۔ اس کا ذکر اس حدیث میں گذر چکا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے باب میں پیچھے نقل ہوئی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تیسری پیش گوئی بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانہ میں پوری ہو چکی ہے۔ بیعتی نے اس قول کو جزم کے ساتھ اختیار کیا ہے، چنانچہ ان کے عہد میں عام لوگوں کی اقتصادی حالت اتنی زیادہ بہتر تھی کہ صدقہ و خیرات کا مال لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے جو پہلی پیش گوئی فرمائی وہ دراصل اس شخص کے جواب میں تھی جس نے زہری کی شکایت کی تھی اور دوسری پیش گوئی اس شخص کے جواب میں تھی جس نے اپنے قہر و افلاس کی شکایت کی تھی، رونے غن آپ ﷺ نے حضرت عدی ابن حاتم کی طرف رکھا جو اس وقت مجلس شریف میں حاضر تھے اور خطاب عام

تھا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں کی بشارت تمام صحابہ سن لیں اور اس ضمن میں ان دونوں شکایت کنندہ کو جواب بھی حاصل ہو جائے جس سے ان کو تسلی ہو۔

یہ بشارت دینے کے بعد کہ مسلمانوں پر معاشی خوشحالی اور مالی وسعت کا زمانہ جلد آنے والا ہے، آپؐ نے یہ واضح کر دینا بھی ضروری سمجھا کہ مال و دولت کی فراوانی چونکہ عام طور پر انسان کو دنیا کے عیش و عشرت میں ڈال کر آخرت سے غفل کر دیتی ہے اس لئے اہل ایمان کو چاہئے اس فراوانی و تونگری کے زمانہ میں یہ بات فراموش نہ کریں کہ دنیا میں مال و دولت کی آسائش و راحت دراصل آخرت میں جہنمی و تہمتی اور ندامت کا باعث ہے، ہاں اگر مال و دولت کو دنیاوی آسائش و راحت کے ساتھ مصارف خیر میں خرچ کر کے آخرت کا توشہ بھی بنائیں کی تو فی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ آسائش ہی آسائش ہوگی! حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی اس شان نبوت کے تحت کہ آپؐ بھلائیوں کی بشارت دینے والے بھی ہیں اور خرابیوں سے ڈرانے والے بھی ہیں، مسلمانوں کو وسعت و رزق اور فراغت معیشت کی بشارت بھی عطا فرمائی اور قیامت کے دن کی سختی و شدت اور ہولناکی سے ڈرایا بھی۔

”ترجمان“ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں بیان کرے۔ اس کو مترجم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا۔ “کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کبھی مترجم و غیریہ کا واسطہ نہیں ہو گا۔ پروردگار کے حضور بندہ کی براہ راست پیشی اور گفتگو ہوگی۔

”کیا میں نے تجھ کو مال و زر عطا نہیں کیا تھا؟“۔ یہ استفہام اقرار ہی ہے۔ یعنی میں نے تجھ کو مال و دولت سے سرفراز کیا۔ تجھ پر اپنا فضل و انعام کیا، اس مال و دولت کو خرچ کرنے اس سے فائدہ اٹھانے اور سختی و ضرورت مند لوگوں پر اس کو صرف کرنے کی قدرت عطا کی۔ دائیں اور بائیں دوزخ کو دیکھنے کا ذکر کرنا دراصل اس بات سے کنایہ ہے کہ اس دن بندہ اپنے کو چاروں طرف سے دوزخ کے درمیان گھرا ہوا دیکھے گا، اور اس ہولناک جگہ سے کو خلاصی کا راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو گا کہ اس کو دوزخ کے اوپر (پل صراط) سے گزرنا پڑے گا، اگر دنیا میں ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہوگی اور اللہ کا فضل شامل حال رہا تو اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا ورنہ دوزخ میں گر پڑے گا۔ راہ راورد بانی ہے:

وان مکم الاوار دھا کائن علی ربک حتما مقضیٰ فم ننحی الذین اتقوا۔

”اور ہم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کو اس (دوزخ) کے اوپر سے گذرنا نہ پڑے گا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، پھر ہم پر نیز کاروں کو نجات دہیں گے۔“

اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اس کا ایک بہترین طریقہ صدق خیرات بھی ہے، جس قدر مالی وسعت ہو، جتنی ہمت ہو اس کے مطابق غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کر کے اللہ کی راہ میں انہماک خرچ کرنا چاہئے اگر کوئی سبکیں تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو تمہیں جو کچھ بھی میسر ہو اس کو دے دو، یہاں تک کہ تم بھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کوئی معمولی چیز دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے تو بھی معمولی چیز دے کر اس کا سوال پورا کرو، اور اگر سرے سے کچھ بھی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ کرو کہ اپنے کھرے اور بھدے جواب کے بغیر اس کی دل کھنی کرنے کے بجائے نہایت نرمی و مہامت کے ساتھ اس کے سامنے اپنا عذر بیان کرو اور ایسے الفاظ و اسلوب میں اس کو جواب دو کہ وہ تمہارے برتاؤ ہی سے خوش ہو جائے، بشرطیکہ اس میں دین کی مہامت نہ ہو۔

دین کی راہ میں سخت سے سخت اذیت سہنا ہی اہل ایمان کا شیوہ ہے

④ وَعَنْ حَنَابِ بْنِ الْأَزْبَقِ قَالَ شَكُوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِرُذَّةٍ فَبَيْنَ ظِلِّ الْكُفَّةِ وَلَقَدْ لَقِينَا

مِنَ الْمُسْرِكِينَ شِدَّةً فَلَقْنَا اللَّهَ فَعَقَدَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَجْهَهُ وَقَالَ كَانَ الزُّجَلُ فِيمَنْ كَانَ فَبَدَّلْنَاكَ نَحْفَظُ لَكَ فِي الْأَرْضِ فَيَفْعَلُ فِيهِ فَيَخَافُ بَمَنْشَارٍ فَيُوضَعُ فَوْقَ رَأْسِهِ فَيَشَقُّ بِأَنْتَنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُنْشِطُ مَا مَنَاجِبُ الْخُدْيَةِ مَا ذُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمِهِ وَغَضِبَ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَبْتَلِيَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الزَّاكَّاتُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوَّالَ الذَّنْبِ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ (وردہ بخاری)

”اور حضرت خیاب ابن اربث کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے نبی کریم ﷺ سے اس وقت جب کہ آپ ﷺ کعبہ اقدس کے سارے میں سر کے نیچے کھل رکھے ہوئے لیٹے تھے، انکار کی سخت ترین مخالفت اور دشمنی کی شکایت کی کہ ان سے ہم لوگوں کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے اور عرض کیا کہ (جب وہ لوگ ایذا رسانی سے باز نہیں آتے تو) آپ ﷺ ان کے حق میں بدعا کیوں نہیں فرماتے (ہمارے یہ بات سنتے ہی، آپ ﷺ اٹھ بیٹھے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا: ”تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں ان میں ایک وہ شخص تھا جس کے لئے زمین میں ایک گڑھ کھودا جاتا تھا پھر اس شخص کو اس گڑھ میں مٹھایا یا کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر وہ لاکر اس کے سر پر رکھا جاتا تھا اور اس آڑھ سے اس کو چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ سخت عذاب بھی اس کو دین سے بھرنے نہیں دیتا تھا اور ایک وہ شخص تھا جس کے جسم پر لوہے کی تین انگلیں چلائی جاتی تھیں جو گوشت کے نیچے ہڈیوں اور عینوں تک چرتی چلی جاتی تھیں، لیکن یہ سخت ترین عذاب بھی اس کو دین سے بھرنے نہیں دیتا تھا۔ خدا کی قسم یہ دین یقیناً درجہ کمال کو پہنچے گا اور تم مصیبتوں اور پریشانیوں کے ختم ہوجانے والے اس دور کے بعد آسویں اور طمیان کا وہ زمانہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص صنعا سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یا کہ کسی شخص کو اپنی برائیوں کے بارے میں بھیڑیوں سے بھی کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، لیکن تم حلدی کرتے ہو۔“۔ (وردی)

تشریح: ”چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔“ یہ دراصل اس کرب اور اس اندرونی کیفیت کا اظہار تھا جو صحابہؓ کی زبان سے کافروں اور دین سے دشمنوں کے ظلم و ستم اور ان کی ایذا رسانیوں کو سن کر آپ ﷺ پر طاری ہوئی، یا یہ کہ آپ ﷺ کو چونکہ یہ پسند نہیں تھا کہ کافروں کے ظلم و ستم پر آپ ﷺ کے صحابہؓ نے صبری کا اظہار کریں اور زبان پر حرف شکایت لائیں اس لئے جب ان صحابہؓ نے کفر کی مخالفت و دشمنی اور ایذا رسانی کی شکایت کی تو تا کواری اور عصر کی وجہ سے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے آگے جو فرمایا اس کو دیکھتے ہوئے یہی مطلب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

”صنعا“ دمشق (شام) کے نواح میں ایک گاؤں کا نام تھا جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے اور اصل میں جزیرہ نما عرب کے مشہور ملک ”یمن“ کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ پانی کی فراوانی اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے یمن کی سرسبزی و شادابی اور زرخیزی بہت مشہور ہے۔

”حضرموت“ بھی پہلے یمن ہی کا ایک حصہ تھا اور ایک جگہ کا نام تھا لیکن اب ”عدن“ کے مشرقی سمت کے ایک بڑے علاقہ پر مشتمل بہت سے شہروں اور آبادیوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایک زمانہ میں یہاں ملھا اور اہل اللہ کی اس قدر کثرت رہا کرتی تھی اور اس سرزمین پر اسنے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے کہ یہ مقولہ ہی ہو گیا تھا: حضرت موت منت الاولیاء یعنی حضرموت وہ جگہ ہے جہاں اولیاء اللہ آتے ہیں۔ اس جگہ کا نام ”حضرموت“ اس وجہ سے مشہور ہے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت صالحؑ کا انتقال یہیں ہوا تھا اور وفات کے وقت انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا حضرت الموت (موت حاضر ہوگئی) اسی وقت سے اس جگہ کا نام ہی ”حضرموت“ ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک اور پیغمبر حضرت جرہمؑ کی موت اسی جگہ آئی تھی اور اس وقت سے اس کو حضرموت کہ جانے لگا۔ ”کسی شخص کو اپنی بکریوں کے بارے میں..... الخ کے اصل معنی مراد نہیں ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعہً بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرنا اور ان کو روندگی کا نشانہ بنانا چھوڑ دینے کے کیونکہ عادتاً ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اگرچہ آخر زمانہ میں حضرت مسیحؑ جب اس دنیا میں نازل ہوں گے اور عام دروہست ان کے ہاتھ میں ہوگا تو اس وقت ان کا بابرکت اسن ومان قائم ہوگا کہ بھیڑیے بھی بکریوں پر حملہ

کرنے سے باز رہیں گے۔ بلکہ اس جملہ کا اصل مقصد انسانوں کے باہمی اعتبار و اعتماد اور امن و امان کو شدت کے ساتھ ظہور کرنا ہے۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ظلم و ستم اور زور و زورستی سے بالکل محفوظ و مامون ہوں گے اور پورا معاشرہ اس طرح کے امن و عافیت سے بھرپور ہوگا جس کا تصور بھی زمانہ جاہلیت میں نہیں کیا جاسکتا تھا۔

”لیکن تم جدی کہتے ہو۔“ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے گویا صحابہؓ کو تسلی دی کہ تمہیں گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار نہ ہونا چاہیے اور نہ اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ جس عظیم مقصد کی راہ میں تم لگے ہوئے ہو اس کو بغیر اذیت و پریشانی اٹھائے اور بہت جلد سر کر لو گے۔ اس راہ میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں اور شدید ترین مصائب بھی۔ جہاں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے سخت ترین جدوجہد کرنا پڑے گی کیل ان مصائب پر صبر و استقامت کا دامن بھی تھامے رکھنا ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا نے چاہا تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا عند آئیز روہ اور اذیت ناک برتاؤ جلد ختم ہو جائے گا اور آخر الامر خدا کے دین کا بول بالا ہوگا۔ ہذا تمہیں دین کی راہ میں تمام مصائب پر صبر کرو جیسا کہ گذشتہ امتوں کے اہل حق اور اہل ایمان لوگوں نے ان مصائب اور اذیتوں پر اپنے یقین و ایمان کی قوت کے سہارے صبر کیا جو تمہیں پیش آنے والے مصائب اور اذیتوں سے کہیں زیادہ دردناک اور سخت ترین تھیں۔

ایک خواب اور دعا

⑧ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ عَلَيَّ أُمِّ خَوَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ غُبَاةِ ابْنِ الصَّامِتِ فَذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاطْفَعْنَاهُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَنْقِظَ وَهُوَ يَصْحُكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَصْحُكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي غَرَضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَزْكِبُونَ تَبِيحَ هَذَا الْبَحْرِ مَلُوكًا عَلَى الْأَمِيرَةِ أَوْ يَخْلُ الْمَلُوكُ عَلَى الْأَمِيرَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمْ قُدْرًا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ قَامَ ثُمَّ اسْتَنْقِظَ وَهُوَ يَصْحُكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَصْحُكُكَ قَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي غَرَضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمْ قُدْرًا لَهَا قَالَ أَلَيْسَ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَوْلُكَتِ أُمِّ خَوَامٍ الْبَحْرُ فِي زَعْنٍ مُقَاوَنَةً فَضَرَّ غُثَّ عَنٍّ ذَاتَهَا جَنِينَ خَوْجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ۔ (بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ام حوام بنت ملحان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے جو حضرت عبادہ بن صامتؓ کی بیوی تھیں، ایک دن (حسب معمول) آنحضرت ﷺ ام حرام کے ہاں شریف لائے تو ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور پھر آپ ﷺ کے سر مبارک میں جو مس دیکھنے بیٹھ گئیں، اس دوران آپ ﷺ سو گئے پھر (کچھ ہی دیر بعد) آپ ﷺ جھٹے جھٹے ہوئے بیدار ہو گئے ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے آپ ﷺ کو اس حالت میں جھٹے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کو کس چیز نے بھیا؟ فرمایا ”خواب میں میری امت میں سے ایک جماعت اس حال میں میرے سامنے لائی گئی درجہ کو کھائی گئی کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہی تھی اور سمندر میں اس طرح جو سفر تھی جیسے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتے ہیں۔ یا یہ فرمایا کہ۔ بادشاہوں کی طرح جو تخت پر بیٹھ رہے ہوں۔“ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ان مجاہدوں میں جو سمندر سے سینے کو چرتے ہوئے خدا کی راہ میں جہاد کو نکلیں، مجھ کو بھی شامل کر دے۔ آپ ﷺ نے ام حرام کے حق میں دعا کر دی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے (میں) پھر سر رکھا اور پھر سو گئے (پھر دیر بعد) پھر آپ ﷺ جھٹے جھٹے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ اب کیوں نہ؟ فرمایا: اب پھر خواب میں میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے اس حال میں پیش کئے گئے کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہے تھے جیسا کہ آپ ﷺ نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا اس مرتبہ بھی وہی الفاظ اور شاعرانہ کہ وہ لوگ سمندر میں اس طرح جو سفر تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتے ہیں، میں نے (یہ سن کر) اس مرتبہ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ! اللہ تعالیٰ سے دعا

کچھ کہ وہ ان مجاہدوں میں مجھ کو بھی شامل کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جہلی جماعت میں ہو۔“ چنانچہ حضرت ام حرامؓ نے حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں (جہاد کی غرض سے) بحری سفر کیا اور جب سمندر سے اتر کر جانور پر سوار ہوئیں تو (اچانک) جانور کی پشت سے زمین پر گر پڑیں اور (راہ خدا میں شہادت کا مرتبہ) پا کر اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ام حرامؓ لیکن ابن خالد کی بیٹی ہیں، قبیلہ بنی نجار سے تعلق رکھتی ہیں، حضرت انسؓ کی خالہ ہیں اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہؓ کی بہن ہیں، یہ دونوں یعنی حضرت ام حرامؓ اور حضرت ام سلمہؓ دو دودھ کے رشتہ سے یا کسی نسبی قرابت سے آنحضرت ﷺ کی خالہ تھیں، ام نوویؓ نے لکھا ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت ام حرامؓ آنحضرت ﷺ کی محرم تھیں ای لئے آپ ﷺ کے تعلق کے ساتھ دو چہر میں ان کے ہاں چاکر قبولہ فرمایا کرتے تھے، لیکن کیفیت عمریت میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، کسی نے کسی تعلق سے محرم کہا ہے اور کسی نے کسی کے تعلق سے! حضرت ام حرامؓ شرف باسلام ہوئیں اور آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں اپنے خاندان حضرت عبادہ ابن صامتؓ کے ساتھ، جو انصار میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کے لئے نکلیں اور سرزمین روم میں پہنچ کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئیں۔

”سر مبارک میں جو کچھ دیکھنے بیٹھ گئیں۔“ پہلے یہ تحقیق قول گذر چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بدن مبارک کے کسی بھی حصہ میں جو کچھ نہیں تھیں۔ حضرت ام حرامؓ کا اصل مقصد آپ ﷺ کے مبارک بالوں کو گرد و غبار سے صاف کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ کہیں کوئی جوں تو نہیں ہے، اگر ہو تو نکال دیں۔

”یابا یہ فرمایا کہ بادشاہوں کی طرح جو تخت پر جلوہ گر ہوں۔“ اس موقع پر دراصل راوی نے اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہاں آنحضرت ﷺ نے علو کا علی الاصرۃ کے الفاظ ارشاد فرمائے یا ش الملوک علی الاصرۃ کے الفاظ دونوں جملوں میں بہت معمولی سا لفظی فرق ہے، معنی و مقہوم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ اس جملہ میں آنحضرت ﷺ نے سمندر کے سینہ کو گویا زمین کی پشت سے اور کشتی کو تخت سے مشابہت دی اور کشتی میں سوار ہونے کو تخت سلطنت پر بادشاہ کے بیٹھنے کے مشابہ قرار دیا، اور اس طرح آپ ﷺ نے یہ اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ اگرچہ اپنی جان، بھتیجی پر رکھ کر اتنی خطرناک جہم پر روانہ ہوں گے لیکن قصد کے تیس اظہار و یقین اور رضائے الہی کے حصول کا جذبہ صاوت رکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ گھبراہٹ وہ اس قدر ذہنی و دماغی اطمینان و سکون اور قلبی طمانیت و نشاط کے ساتھ نکلے سمندر میں سفر کریں گے اور کشتیوں میں بیٹھے ہوں گے جیسے کوئی بادشاہ اپنے محفوظ و مومن محل میں تخت سلطنت پر اطمینان سے بیٹھا ہو۔

”جہم جہلی جماعت میں ہو۔“ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو دوسری مرتبہ خواب میں جو جماعت دکھائی دی۔ وہ اس جماعت کے علاوہ دوسرے لوگوں پر مشتمل تھی جو پہلی مرتبہ دکھائی گئی تھی، اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اس امت کی کوئی نہ کوئی جماعت برابر سمندری سفر کر کے راہ خدا میں جہاد کرتی رہے گی، کبھی کوئی لشکر بر سرِ یکار ہوگا اور کبھی کوئی لشکر سمندروں کا سینہ چھو تا ہوا دشمنانِ حق پر حملہ آور ہوگا۔ لہذا جب حضرت ام حرامؓ نے دوسری مرتبہ آنحضرت ﷺ سے دعا کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے حق میں تو پہلی مرتبہ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور تم اس جماعت میں شامل ہو گئی جو سب سے پہلے بحری سفر کر کے راہ خدا میں جہاد کرے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا مرتبہ کہ جنہیں پہلے جہاد کی سعادت نصیب ہوئی، بعد کے مجاہدین کے مرتبہ سے بلند ہے۔

روایت کے آخری الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر جہاد میں حضرت ام حرامؓ کی روانگی اور سواری کے جانور کی پشت سے گر کر ان کے وفات پانے کا واقعہ حضرت امیر مصلوبہؓ کی حکومت کے زمانہ کا ہے جب کہ اہماء و ارجال اور سیر کی کتابوں میں ان کی وفات حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں بیان کی گئی ہے، تو اس سلسلہ میں اصل بات یہ ہے کہ یہاں ”حضرت معاویہؓ کے زمانہ سے مراد ان کی گورنری کا زمانہ ہے، یعنی حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں جب حضرت معاویہؓ عامل و گورنر تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا

تھا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت معاویہؓ بذات خود تخت امارت و حکومت پر فائز تھے، اس وضاحت سے دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔

زبان رسالت کا اعجاز

⑨ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ حَمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَرْدَشُوَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ مِنْ هَذَا الرِّيحِ فَمَسَمِعَ سَفَهَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقُولُوا مَحْمَدًا مَخْنُونٌ فَقَالَ لَوَافِي وَابْتَ هَذَا الرِّيحُ لَعَلَّ اللَّهَ يُضْفِيهِ عَلَيَّ يَذِي قَالَ لَقَبِيهِ فَقَالَ يَا مَحْمَدُ إِنِّي أَرْفَعُ مِنْ هَذَا الرِّيحِ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْخُدَّ لِلَّهِ لَخُدَّهِ وَتُسَعِّفُونَهُ مَنْ تَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ أَجِدُ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَنَةِ وَقَوْلَ الشُّعْرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ تَلَعْتُ قَامُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ بِذَلِكَ آيَاتِيكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ قَبِيحَةٌ زَوَاهِ مُسْلِمٍ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُصَابِيحِ بَلَعْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ وَذَكَرَ حَدِيثَنَا ابْنُ هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنُ سَعْدٍ يَهْلِكُ كَسْرِي وَالْآخِرُ لِنَفْتَحْنَ عَصَابَةَ فِي بَابِ الْمَلَا حِمٍ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اردشووہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ضلو تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ میں، مکہ آیا وہ ہوا (یعنی آسیب وجن) اتارنے کے لئے جہاز چوٹک کیا کرتا تھا، جب اس نے مکہ کے یہودوں کی زبان سے یہ سنا کہ محمد ﷺ دجوانہ ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں اس شخص (محمد ﷺ) کو دیکھوں (تو علاج کروں) شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے علاج سے ٹھیک کر دے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ضداد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے محمد ﷺ! میں جہاز چوٹک کے ذریعہ آسیب وجن دفع کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں اپنی جہاز چوٹک کے ذریعہ تمہارا علاج کروں؟ رسول کریم ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: ”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثناء کرتے ہیں، (اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں) اور اسی سے (ذکر و طاعت اور عبادت کی توفیق اور مدد چاہتے ہیں، وہ جس کو سیدہ حارثہ و کعبہ سے (اور مقصد یاب کرے) اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا اور منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکبارہ کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، بعد ازاں۔“ ضداد (بیان تک سننے کے بعد) یہاں پہنچا کہ ان جہوں کو ایک مرتبہ پھر میرے سامنے ارشاد فرمائے آنحضرت ﷺ نے ان جہلوں کو پھر ارشاد فرمایا اور میں بار بار ارشاد فرمایا۔ ضداد نے کہا: ”میں نے انہوں کے اقوال سنے ہیں، میں نے ساحروں کے کلمات سنے ہیں میں نے شاعروں کے، شعراء سنے ہیں، لیکن (خدا کی قسم) آج تک میں نے آپ (ﷺ) کے ان کلمات و اقوال کے مانند کوئی کام نہیں سنا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ (ﷺ) کے یہ کلمات (انصاحت و بلاغت اور تاثیر کے اعتبار سے) اور پائے علم و حکام کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، لایے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں (آپ ﷺ) کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ضداد نے (اسی وقت) آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی در مسلمان ہو گیا۔“ اسلم

تشریح: مصباح کے بعض نسخوں میں (بلغی کی جگہ) بلغنا ہے اور (قاموس البحر کی جگہ) ناعوس البحر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت بھلک کسری الخ اور حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت لفتحن عصابة الخ باب الامام میں نقل کی جا چکی ہیں۔

تشریح: ”ضداد“ ویسے تو قس کے زیر اور آخر میں آ کے ساتھ (ضداد) ہے لیکن بعض حضرات نے اس نام کو آخر میں تم کے ساتھ یعنی ضمام نقل کیا ہے۔ شوشہ یمن کے ایک بہت بڑے قبیلہ کا نام ہے اور ازد ای قبیلہ کی ایک شاخ کو کہتے ہیں۔ ضداد اپنے وقت کا ایک

یہ بھی تھا فسوں مگر بھی، علم کے میدان سے اچھا خاصا تعلق رکھتا تھا۔ عملیات یعنی جہاز چھوٹک اس کا خاص فن اور پیشہ تھا، مزہ نہ نبوت سے پیشہ ہی آنحضرت ﷺ سے اس کی شناسائی تھی، اسی لئے جب اعلان نبوت کے بعد وہ کہ آیا اور بد باطن مشرکین کے سے عناد آمیز اور شرانگیز پروپیگنڈہ کے ذریعہ اس تک یہ بات پہنچی کہ (نعموذا اللہ) محمد ﷺ پر آسیب کا اثر ہے یا ان پر دیوانگی کا مرض غالب آگیا ہے جس نے وجہ سے وہ بمبکی بمبکی باتیں کرتے ہیں، تو اس نے اپنے پچھلے تعلق کی بنا پر ازخود اور زعم خود آنحضرت ﷺ کا علاج کرنے کا ارادہ خاہر کیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی بات سن کر یہ مناسب سمجھا کہ مخالفین اسلام کے بے سروہ پروپیگنڈہ کے زیر اثر اس نے جو رائے قائم کی ہے اس کی تردید براہ راست نہ کی جائے بلکہ اس کے سامنے خدا کا پیمانہ اور دین کی بات اس انداز اور پیرایہ میں رکھی جائے جس سے خود جان جائے کہ جس شخص کو بے وقوف دیوانہ یا آسیب زدہ کہتے ہیں وہ درحقیقت کیا حیثیت رکھتا ہے اور عقل و دانائی کے کس مقام پر فائز ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے سامنے پند و نصیحت پر مشتمل خطبہ ارشاد کرنے کے لئے ابھی حمد و ثنائے کلمات اور تمجیدی جملے ہی ارشاد فرماتے تھے اور ابابعد (بعد از اس) کہہ کر اصل خطبہ شروع کرتا چہتے تھے کہ زبان رسالت کے اعجاز کے ضاد کو آگے کچھ اور سننے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے دی اس کو خطبہ کے ان تمجیدی جملوں ہی سے اپنے دل و دماغ کی دنیا بدلتی محسوس ہونے لگی، اس نے درخواست کر کے بار بار ان الفاظ کو زبان رسالت سے سنا اور جب اس کے دس و دماغ نے گواہی دے دی کہ یہ شخص نہ دیوانہ ہے اور نہ آسیب و جن کے زیر اثر، بلکہ حقیقت میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور اس کے بارے میں مخالفین و معاندین کا جو گمراہ کن پروپیگنڈہ ہے اس کا اصل مقصد لوگوں کو اس شخص سے اور اس کی جی باتوں سے دور رکھنا ہے تو اس نے فوراً آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا، اس طرح ضاد ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں ابتداء سے اسلام ہی میں حلقہ گوش دین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ رضی اللہ عنہ۔

”قاموس البحر“ میں اصل لفظ ”قاموس“ ہے یا ”ناموس“ اس کے حعلق شارح مسلم امام نووی نے لکھا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو دونوں طرح یعنی ناعوس بھی نقل کیا ہے اور قاموس، بھی ہمارے یہاں صحیح مسلم کے جو نسخے پائے جاتے ہیں اس میں ”ناعوس“ ہی کا لفظ ہے، لیکن صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں کی مشہور روایتوں میں لفظ ”قاموس“ لکھا ہے۔ اور قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے ”دعوس“ کا لفظ نقل کیا ہے اور ہمارے شیخ ابوالحسن نے کہا ہے کہ ”ناعوس“ کے وہ معنی ہیں جو ”قاموس“ کے ہیں۔ لیکن تورپشتی نے کہا ہے کہ (صحیح لفظ - قاموس - ہی ہے) ناعوس کا لفظ خطاء و تحیف اور کسی راوی کا وہم ہے۔ ویسے یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ لفظ ”قاموس“ بھی منقول ہے۔ نیز لغت کی مشہور کتابوں میں، ناعوس کا غلط نہیں ملتا۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي

اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی

(۱۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ نَزَّ حَزَبٌ مِنْ فِتْنَةٍ إِلَى فِتْنَةٍ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا وَالشَّامُ إِذْ حَضَرَ بَكْرَةُ بْنُ الْوَلَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَرَقُلَ قَدْ وَكَّنَ دُخْيَةَ الْكَلْبِيَّ خَازِنَهُ فَبَدَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ فَبَدَعَهُ عَظِيمٌ بَصْرِيٍّ إِلَى هَرَقُلَ فَقَالَ هَرَقُلُ هَلْ فِيْهِ أَحَدٌ مِنْ

قوم هذا الرجل الذی یزعم انه نبی قالوا نعم فذعبت فی نفر من قریش فدخلنا علی هرقل فاحسنا بیسینه فقال انیکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذی یزعم انه نبی قال ابوسفیان فقلت انا فاجلسونی بین یدیه واخلسوا اضحیی خلعی ثم دعا بقر جماعه فقال قل لهم انی سائل هذا الرجل الذی یزعم انه نبی فان کذبنی فکذوبة قال ابوسفیان وایہ الله لو لا مخافة ان یؤثر علی الکذب لکذبتہ ثم قال لقرعتمہ سلک کثیر حسنة فیکم قال قلت هو فیتنا ذو حسب قال فهل کان من ابائہ من ملک قلت لا قال فهل کنتم تشہونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال قلت لا قال ومن یتبعہ اشراف الناس ام ضعفاء هم قال قلت بل ضعفاء هم قال یریدون ام ینقصون قال قلت لا بل یریدون قل هل یرتد احد منهم عن دینہ بعد ان یدخل فیہ سخطہ له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فکیف کان قتالکم ایاه قال قلت یكون الخرب ینسا وینہ سجالا نصیب مٹا و نصیب مٹہ قال فهل یغدر قلت لا وحق مٹہ فی هذه المدة لا بد من ما هو صانع فیہا قال واللہ ما امکن من کلمة اذ حل فیہا شیء غیر هذه قال فهل قال هذا القول احد قبلہ قلت لا ثم قال لقرعتمہ قل له انی سائلک عن حسنة فیکم فرعمت الله فیکم ذو حسب وکذبتک الرسل ثبعت فی احساب قومہا و سائلک هل کان فی ابائہ ملک فرعمت ان لا فقلت لو کن من ابائہ ملک قلت وحل یظلت ملک ابائہ

و سائلک عن اتباعہ اصغفاء هم ام اشرا فہم فقلت بل ضعفاء هم و ہم اتباع الرسل و سائلک هل کنتم تشہونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال فرعمت ان لا فعرفت انه لم یکن لیدع الکذب علی الدس ثم یدھت فیکذبت عسی الله و سائلک هل یرتد احد متہم عن دینہ بعد ان یدخل فیہ سخطہ له فرعمت ان لا و کذبتک الایمان ادا حالط بيش شیء القلوب و سائلک هل یریدون ام ینقصون فرعمت انہم یریدون و کذبتک الایمان حتی ینم و سائلک هل قاتلتموه فرعمت انکم قاتلتموه فتکون الخرب ینکنم و ینہ سجالا یتال منکم و تالون مٹہ و کذبتک الرسل تکتلی ثم تکون لها العاقبة و سائلک هل یغدر فرعمت انه لا یغدر و کذبتک الرسل لا تغدو و سائلک هل قال هذا القول احد قبلہ فرعمت ان لا فقلت لو کان قال هذا القول احد قبلہ قلت و حق انتم نقول قبل قبلہ قال ثم قال بما منکم قلنا بامرنا بالصلوة والزکوة والصلة والعقاب قال ان یک ما تقول حق فانه نبی وقد کنت اغلم انه خارج ولم اک اطمئ منکم ولو انی اعلم انی اخلص الیہ لا خبت لبقائه ولو کنت عبدة لغسلت عن قدمیہ و لیلغس ملکہ ما تحث قدسی ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقرأه متفق علیہ وقد سبق لنام الحدیث فی باب الکتاب الی الکفار۔

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ابوسفیان ابن حرب نے مجھ سے منہ در منہ یہ بیان کیا کہ اس صلح (حدیبیہ) کی مدت میں جو میرے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان تھی (اور نہ صرف یہ کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ دشمنان اسلام کا سردار تھا) میں نے سفر کیا اور اتفاق سے اس وقت جب کہ نبی کریم ﷺ کا نامہ مبارک ہرقل (قصر روم) کے پاس پہنچا جس ملک شام میں مقیم تھا ابوسفیان نے کہا کہ نامہ مبارک وجہ بکلی لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے بصری کے حاکم کے پاس پہنچایا اور بصری کے حاکم نے اس نامہ مبارک کو ہرقل کی خدمت میں پیش کیا۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا اس شخص کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے (تاکہ میں اس مدعی نبوت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے) یہ بیان سنا تو وہ چاہے یا جموعاً؟ اس کے عملہ نے بتایا کہ ہاں (اس شخص کی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جو ہمارے یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے) چنانچہ مجھے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ (جو تیس آدمیوں پر مشتمل تھی) ہرقل کے دربار میں طلب کیا گیا۔ جب ہم ہرقل کے پاس پہنچے تو ہمیں اس کے سامنے ٹھہرایا گیا (تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کی اور وہ ہماری

بات سن سکے) سب سے پہلے ہر قل نے پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ (یہ سن کر میں نے کہا کہ اس شخص کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ اس کے بعد تمہاجھ کو ہر قل کے سامنے تخت شاہی کے قریب بٹھار دیا گیا اور میرے ساتھ والوں کو میرے پیچھے بٹھلایا گیا۔ پھر ہر قل نے اپنے حرم کو طلب کیا (جو عربی اور رومی دونوں زبانیں جانتا تھا) اور اس سے کہا کہ تم اس شخص (ابو سفیان) کے ساتھیوں سے کہہ دو میں اس (ابو سفیان) سے اس شخص کے حالات معلوم کروں گا جو نبوت کا دعوے کرتا ہے، اگر یہ (ابو سفیان) مجھ کو کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ (بلا جھگ) اس کی تردید کرنا اور مجھے صحیح بات بتانا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھے دروغ کو مشہور کر دیا جائے گا تو یقیناً میں ہر قل کے سامنے جھوٹ بولتا (اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں اس کو صحیح بات بتاتا) اس کے بعد ہر قل نے اپنے حرم سے کہا کہ ابو سفیان سے پوچھو تمہارے درمیان اس شخص (آنحضرت ﷺ) کا حسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا: وہ شخص ہم میں حسب والا ہے۔ یعنی اعلیٰ حسب رکھتا ہے۔ پھر ہر قل نے پوچھا کہ اس شخص کے باپ و دادا میں کوئی بلا شہ گندرا ہے؟ میں نے کہا: کبھی نہیں! پھر ہر قل نے پوچھا جو کچھ وہ اب کہتا ہے اس سے پیسے بھی اس نے بھی کوئی ایسی بات کہی جس کو تم نے جھوٹ سمجھا ہو (یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کے زمانہ میں یہ جھوٹ بولا کرتا تھا) کیا کسی شخص نے کبھی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا: نہیں! پھر ہر قل نے پوچھا اس کا اتباع کرنے والے (اور اس پر ایمان لانے والے) لوگ کون ہیں، شرفاء یا کمزور و ضعیف لوگ؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا: اس کے اتباع کرنے والے کمزور و ضعیف لوگ ہیں۔ ہر قل نے پوچھا: اس شخص کے تابعہ اردوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا: کم نہیں ہو رہی بلکہ زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر ہر قل نے پوچھا: اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس سے ناخوش ہو کر آیا اس دین کی راہ میں پیش آنے والی عقیبتوں سے بیزار ہو کر لوگوں کو چھوڑ بھی بیٹھتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا: نہیں کوئی نہیں چھوڑتا۔ پھر ہر قل نے پوچھا کیا تم لوگ اس سے لڑتے ہو؟ میں نے جواب دیا: ہاں! پھر ہر قل نے پوچھا اس سے تمہاری لڑائی کا انجام کیا ہو سکتا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جواب دیا: ہمارے اور اس کے درمیان ہونے والی جنگ دو دو لوگوں کا مانند ہوتی ہے، کبھی ہم اس کو ہٹکتے ہیں اور کبھی وہ ہم کو ہٹکتا ہے (یعنی ہمارے اور اس کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کا حال ان دو دو لوگوں کی طرح ہے جن کو بیک وقت پانی سے بھرنے کی کوشش کی جائے کہ کبھی ایک بھر جاتا ہے تو دوسرا خالی رہ جاتا ہے اور کبھی دوسرا بھر جاتا ہے تو پہلا خالی ہو جاتا ہے) ایسے ہی کبھی ہم اس مدعی نبوت اور اس کے ساتھیوں پر غالب آجاتے ہیں اور کبھی وہ ہم پر غالب آجاتا ہے، اسی طرح کبھی ہم اس کی وجہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہماری وجہ سے مصائب و تکلیف اٹھاتا ہے! پھر ہر قل نے پوچھا: کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے یعنی کسی سے صلح کرنے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں! (پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کسی سے صلح کی ہو اور اس کو از خود ختم کر دیا ہو، البتہ آج کل ہمارے اور اس کے درمیان جو صلح (یعنی صلح حدیبیہ) ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روش کیا رہے گی (آباد وہ اس صلح کو اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے توڑ دے گا یا باقی رکھے گا)۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم (ہر قل سے پورے سوال و جواب کے درمیان) صرف ایک بات ایسی تھی جو میں نے اپنے جذبات کے تحت بھی کسی اس کے علاوہ اور کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی! یعنی میں ہر قل کے کسی بھی سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات کہنے پر قادر نہیں ہوسکا جو میرے نزدیک خلاف حقیقت تھی یا جس سے آنحضرت ﷺ کی توہین و تحقیر ہوتی، ہاں اس ایک بات کا اظہار اپنی طرف سے میں نے بیشک کیا کہ آج کل ہمارے اور ان کے درمیان جو صلح چل رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ خوف ہے کہ ہمیں وہ عہد شکنی نہ کریں میری اس بات سے ذات رسالت کی طرف عہد شکنی کی نسبت کا احتمال ظاہر ہوتا تھا! پھر حال پھر ہر قل کا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح کی بات اس سے پیسے بھی کسی نے کہی ہے (یعنی مشہور پیغمبروں جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، عیسیٰ وغیرہ کے علاوہ تمہاری قوم سے کسی اور شخص نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟) میں نے جواب دیا: نہیں۔ (ان تمام سوال و

جواب کے بعد ہر قیل نے ضروری سمجھا کہ اپنے ان سوالوں کو جو نبوت و رسالت کے باب میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں عقل و نقل اور تجربہ و معصومیت کی روشنی میں واضح کرے۔ چنانچہ اسی نے اپنے مترجم سے کہا کہ تم اس (سفیان) سے کہو کہ میں نے تمہارے درمیان اس شخص کے حسب کے بارہ میں تم سے پوچھا اور تم نے بتایا کہ وہ حسب والا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ رسول اور نبی اپنی قوم کے اشراف میں سے ہوتے رہے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا اور تم نے بتایا کہ کوئی نہیں، تو میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ دیک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ و دادا کی حکومت کا طالب ہے (اور حکمرانی و سرداری کی اپنی اس طلب و خواہش کو نبوت کے دعوے کے ذریعہ ظاہر کر رہا ہے) پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کی اتباع کرنے والے لوگ اپنی قوم کے شرفاء (یعنی دولت و ثروت اور دنیاوی جاہ و غم رکھنے والے ہیں یا کمزور و ضعیف (یعنی مفلس و مسکین اور گوشہ نشین لوگ) ہیں اور تم نے بتایا کہ کمزور و ضعیف لوگ اس کے تابعدار ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابعدار (عام طور پر) کمزور و ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس وقت وہ جو کچھ کہتا ہے (یعنی دعویٰ نبوت) اس سے پہلے کیا جیسی کبھی اس کے جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ نہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص لوگوں سے تو جھوٹ ہوئے سے اجتناب کرے اور اللہ کی نسبت جھوٹ بولے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس سے ناخوش برکردین کو چھوڑ بھی بیٹھتا ہے؟ اور تم نے بتایا تھا کہ نہیں، تو دور حقیقت ایمان کا یہی حال ہے کہ وہ جب دلوں میں جگہ پکڑے اور روح اس کی لذت و حلاوت سے آتش ہو جائے، تو پھر ہر گز ہرجا نہیں ہوتا (اور اگر شاذ و نادر کوئی شخص دین چھوڑ بھی بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان سرے سے داخل و راجح ہی نہیں ہوا تھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس شخص کے تابعداروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ اور تم نے بتایا تھا کہ بڑھ رہی ہے تو دور حقیقت ایمان کا یہی حال ہے (کہ روز بروز اس کا دائرہ اثر وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور اہل ایمان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے) اور آخر کار وہ پائے تکمیل و اتمام کا پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ اس سے لڑتے ہو؟ اور تم نے جواب دیا تھا کہ ہاں لڑتے ہیں اور لڑائی کا انجام دو دلوں کی طرح ہوتا ہے کہ کبھی وہ تم سے مصیبت اٹھاتا ہے اور کبھی تم اس سے مصیبت اٹھتے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کا امتحان اسی طرح لیا جاتا کہ کبھی ان کو دشمنان دین پر غلبہ عطا کیا جاتا ہے اور کبھی دشمنوں کو ان پر غلبہ کر دیا جاتا ہے (لیکن انجام کار رسولوں اور ان کے تابعداروں ہی کو کائنات فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے اور ان کا دین چھا جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص عبد شمسی کرتا ہے اور تم نے جواب دیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ رسولی منصب سنی نہیں کرتے اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ————— تمہاری قوم میں اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات کہی ہے یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اور تم نے جواب دیا تھا کہ نہیں، تو میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے اس طرح نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ یہ بھی پہلے شخص کی پیروی میں اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہر قیل نے مجھ سے پوچھا کہ (اچھا! بتاؤ) وہ شخص تم کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نانے داروں سے محبت اور اچھا سلوک کرو اور حرام چیزوں سے بچو۔ ہر قیل نے یہ سن کر کہا: اگر تمہارا بیان درست ہے تو یقیناً وہ شخص غفیر ہے۔ اور مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ (آخر زمانہ میں) ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تمہاری قوم میں پیدا ہوگا، اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے ملاقات کرنا میرے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہوتی۔ اور اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں (اپنے ہاتھ سے) اٹھاتا اور (میں تم کو بتاتا ہوں) اس کی حکومت و اقتدار کا دائرہ اس زمین (ملک روم و شام) تک پہنچ جائے گا جو میرے قدموں کے نیچے ہے، پھر ہر قیل نے آپ ﷺ کا نام مبارک مانگا اور اس کو پڑھا۔ (بخاری و مسلم) اور یہ حدیث پیچھے باب الکلب اہل الکفار میں پوری نقل ہو چکی ہے۔

تشریح: ”ابو سفیان نے مجھ سے منہ در منہ یہ بیان کیا۔“ کا مطلب طبعی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے گویا یہ وضاحت کی ہے کہ ابو سفیان نے اپنا یہ واقعہ مجھ سے براہ راست خود بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی واسطہ و ذریعہ سے مجھ تک نقل ہوا ہے۔ لیکن یہ کہنا زیادہ

صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ان الفاظ کے ذریعہ گویا یہ واضح کیا کہ جب ابوسفیان نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا تو اس وقت میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، چنانچہ ”حدیثی“ کا لفظ بھی اس مطلب پر دلالت کرتا ہے۔

”اس مدت میں جو میرے اور رسول کریم ﷺ کے درمیان تھی۔“ میں ”مدت“ سے مراد صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے، یہ صلح ۶ھ میں ہوئی تھی اور صلح نامہ کی رو سے اس کی مدت دس سال قرار پائی تھی لیکن شوکانہؒ نے اس صلح کو درمیان ہی میں اس طرح ختم کر دیا تھا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حنیف قبیلہ خزاعہ کے بعض لوگوں کو ناحق قتل کر دیا تھا، جس کی بناء پر آنحضرت ﷺ کو کفار مکہ سے جنگ کرنی پڑی اور اس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا۔ یہ ۸ھ کا واقعہ ہے۔

”جب کہ نبی کریم ﷺ کا نام مبارک ہر قل کے پاس پہنچا“ ہر قل کا لفظہ کے زیر اور کے زیر اور قی کے جزم کے ساتھ (یعنی ہر قل) ابھی آتا ہے اور ق کے زیر کے جزم اور قی کے زیر کے ساتھ (یعنی ہر قل) ابھی مقول ہے، یہ اس وقت کی روی سلطنت کے بادشاہ کا نام تھا، اصل روی سلطنت جو اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت تھی اور جس کے زیر نگین علاقوں میں تمام براعظم یورپ، مصر اور ایشیائے کوچک شامل تھا جب چوتھی صدی مسیحی کے اوائل میں دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو مغربی حصہ کا دار السلطنت اٹلی کا شہر رومانی رہا اور مشرقی حصہ کا دار السلطنت قسطنطنیہ قرار پایا جس طرح قدیم اور متحد روی سلطنت کے حکمرانوں کو ”قیصر“ کہا جاتا تھا اسی طرح ان دونوں منقسم سلطنتوں کے حکمرانوں نے بھی اپنے اپنے لئے ”قیصر“ ہی کے لقب کو اختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ سلطنت کے بادشاہ کو بھی ”قیصر روم“ کہا جاتا تھا جس کے تحت مصر، شام، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک و بلقان کے ممالک تھے، اس مشرقی روی سلطنت کی شان و شوکت اور قوت و سطوت کے آگے مغربی روم کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، آنحضرت ﷺ کی ولادت کے وقت قسطنطنیہ کی سلطنت میں زبردست بغاوت ہوئی اور اس وقت کے قیصر نوکا کو امراء سلطنت اور رعایائے ملک نے تخت سے اتار کر قتل کر دیا اور افریقی مقبوضات کے گورنر نے بھی فرمانروائے مصر کو قسطنطنیہ کا تخت سنبھالنے کی دعوت دی، گورنر افریقہ پرانہ سالی کی وجہ سے نہ جاسکا لیکن اس کا جوان العریضہ ”ہر قل“ قسطنطنیہ پہنچ کر اس عظیم سلطنت کا فرمانروا بن گیا، اور ارکان سلطنت نے بھی ہر قل کی شہنشاہی کو بخوشی تسلیم کر لیا، پوری سلطنت کی طرح خود ہر قل بھی عیسیٰ تھا، دیناروں پر ٹھہر لگا کر اس کو باقاعدہ شکل دینے والا پہلا بادشاہ بن گیا ہر قل ہے، عیسیٰ کی دنیا میں یہ امتیاز بھی اسی کو حاصل ہے کہ گرجا گھر سب سے پہلے اسی نے تعمیر کرائے اور آنحضرت ﷺ نے دوسرے بادشاہوں اور سرداروں کے ساتھ جس ”قیصر روم“ کو اسلام کی دعوت کا نامہ مبارک روانہ فرمایا تھا وہ بھی ہر قل فرمانروائے سلطنت قسطنطنیہ تھا۔

”بصری، شام میں ایک شہر کا نام تھا اور سلطنت قسطنطنیہ (قیصر روم) کے زیر نگین تھا، اس شہر کا حاکم، قیصر روم کے گورنر کی حیثیت سے دربار سلطنت سے قریبی تعلق رکھتا تھا، لہذا آنحضرت ﷺ نے قیصر روم کے نام اپنا نامہ مبارک حضرت وحیدہؓ کو لے کر ذریعہ پہلے حاکم بصری ہی کے پاس روانہ کیا تھا اور اس نے اس نامہ مبارک کو قیصر روم تک پہنچایا تھا۔

تم میں سے کون آدمی اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے۔“ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے احوال و کوائف چونکہ اس آدمی کو زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتے ہیں اور وہی اس کو زیادہ صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے، جو نسب اور رشتہ داری میں آنحضرت ﷺ سے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں تو ان ہی کو سوال و جواب کے لئے منتخب کیا۔

”اور میرے ساتھ والوں کو میرے پیچھے بٹھایا گیا۔“ ہر قل نے صحیح جوابات حاصل کرنے کے لئے پر مزید احتیاط برلی کہ ابوسفیان کے تمام ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھایا تاکہ اگر ابوسفیان جواب دینے میں کچھ غلطیائی کریں تو ان کے ساتھی انکھ کے سامنے کاغذ کر کے ان کی تردید کرنے میں جھجکا کا شکار نہ ہوں۔ یا ان لوگوں کو پیچھے بٹھانے میں ہر قل کا یہ مقصد بھی ہو سکتا تھا کہ اگر تمام لوگ ابوسفیان کے برابر میں یا اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو شاید خود وہ لوگ انکھ و سراپا تھ کے اشارے سے ابوسفیان کو کوئی بات بیان کرنے سے منع کر دیں۔

”اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھے دروغ کو مشہور کر دیا جائے گا۔“ اس جملہ سے ابو سفیان کی مراد یہ تھی کہ اگر مجھے یہ ذرہ ہوتا کہ میرا موجود میرے سامنے نہ ہو تو میں ہر قسم کی قوم کے سامنے یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے ہر قل کے دربار میں غلط بیانی کے درجہ محمد ﷺ کے خلاف فضائیانے کی کوشش کی اور ہر چند کہ میری قوم کے لوگ وقتی طور پر خوش ہو جائیں گے مگر اس طرح میرا دروغ ہو گا بھی مشہور ہو جائے گا جس سے میری قوم کی نظر میں میرے کردار کی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وقت آنحضرت ﷺ سے جو بغض و عناد اور سخت ترین مخالفانہ جذبات میں رکھتا تھا اس کے تحت ہر قل کے سامنے ضرور غلط بیانی کرتا اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں وہ صحیح باتیں ہرگز نہ بتلاتا جس سے آپ ﷺ کے دعویٰ نبوت کا برحق ہونا ثابت ہوتا تھا۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ میرے نزدیک اس جملہ ذرہ صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں نے اس موقع پر اگر کوئی غلط بیانی کی تو یہاں موجود میرے ساتھ میری تہذیب کریمہ اور ہر قل کی نظر میں میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا تو میں ہر قل کے حوالات کے جوابات میں ضرور غلط بیانی سے کام لیتا۔ اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں صحیح باتیں بتاتا۔

”وہ شخص ہم میں حسب والا ہے۔“ حسب کے لغوی معنی شریف الاصل ہونا، اور صفت کے ہیں، یعنی وہ ذاتی اور آپ کی خانہ دانی صفات و خصوصیات جو کسی شخص کو شرف و فضیلت دے کر معاشرہ میں مستقر بناتی ہیں، اس اعتبار سے ”حسب“ کے تحت ”نسب“ کا مفہوم یہی آجاتا ہے لہذا ابو سفیان نے اس جواب کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص احمد ﷺ انہایت شریف خاندان سے ہے اور اس کا نسب تعلیق بنی شام سے ہے جو قریش میں سب سے افضل۔ نیز بخاری میں ”حسب“ کے بجائے ”نسب“ کا لفظ ہے، اس کی عبارت یوں ہے۔

”کیف نسبہ لیکم الخ (تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے)۔“ اس کی اتباع کرنے والے لوگ کون ہیں، شرفاء ہیں یا کمزور و ضعیف لوگ؟“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی داروں کی نظر میں عزت و جاہت کے حامل ہوں اور وہ خود اپنی حیثیت عربی پر مفرد و نازاں ہوں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر شرفاء کے لغوی و عربی معنی مراد لئے جائیں تو بنی شام سے تعلق رکھنے والے حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ وغیرہ اور اکابر قریش کی صف سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور دوسرے جلیل القدر قریشی صحابہؓ سے بڑھ کر شرفاء کون ہو سکتے تھے جو ہر قل اور ابو سفیان کے اس سوال و جواب سے پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے۔

”اس کی اتباع کرنے والے کمزور و ضعیف لوگ ہیں۔“ ابو مخنف کی روایت میں یہاں ابو سفیان کا جواب ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: اس کی اتباع جن لوگوں نے کی ہے وہ کمزور و ضعیف، مسکین اور نو عمر لوگ ہیں، جہاں تک اعلیٰ نسب و شرف رکھنے والوں کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کی اتباع نہیں کی ہے۔ اگر ابو سفیان نے ان الفاظ میں جواب دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، انہوں نے یہ بات اکثر و اغلب پر محمول کر کے کہی تھی۔

”تابعہ اروں کی تعداد دروزہ دروزہ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟“ ہر قل کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ آیا یہ صورت ہے کہ اس شخص کی بات ماننے اور اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں دن بدن مٹنے لگی ہو یا اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا اس کے تابعہ اروں کی تعداد اس طرح گھٹ رہی ہے کہ ایک دفعہ جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لے آئے، اب ان میں سے اگر کوئی آدمی اس کا دین چھوڑ کر اپنے پیچھے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے یا کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کی کمی و نقصان کو پورا کرنے والے نئے لوگ اس کے دین میں داخل نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ابو سفیان نے دیا کہ اس کے تابعہ اروں کی تعداد کسی بھی صورت میں گھٹ نہیں رہی ہے بلکہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔

”پیغمبروں کے تابعہ ارے کمزور و ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔“ ہر قل نے یہ بات بالکل درست کہی کہ جب بھی حق کی آواز بلند ہوئی ہے اس کو لیک کہنے کے لئے سب سے پہلے کمزور و ضعیف، نادار و مفلس اور مسکین لوگ ہی آگے نکل کر آتے ہیں، جہاں تک دولت و ثروت

اور نیازی عزت و اثر رکھنے والے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار، تازو فہم اور جادہ و تکبر میں گرفتار رہنے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں ہاں جب مجبور ہو جاتے ہیں اور حق کی پناہ حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نجات انہیں نظر نہیں آتی تو پھر وہ بھی اہل ایمان اور اہل دین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔

”لوگوں سے تو جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے اور اللہ کی نسبت جھوٹ بولے۔“ یعنی یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اپنے خالق اور پروردگار کے حق میں جھوٹ بولنا اور اس کے تعلق سے کذب بیان کرنا نہایت ہی برا ہے لہذا جس شخص کے بارے میں خود تمہارا اقرار ہے کہ اس نے لوگوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، تو وہ شخص اللہ کے ہاں ہے میں اتنا بڑا جھوٹ سیسے بول سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، خود تمہارے اقرار نے ثابت کر دیا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا ہے اور یقیناً اللہ کا رسول ہے۔

”اور آخر کار وہ پاپے تکمیل و اتمام کو پہنچ جاتا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین ای طرح پھلتا پھولتا ہے کہ ایک طرف تو اس کے تابعداروں اور حامیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور دوسری طرف خود اس دین کے اصولی اور بنیادی احکام و قوانین بتدریج نازل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نقطہ عروج آ جاتا ہے جہاں پہنچ کر دین کو آخری اور کامل شکل مل جاتی ہے اور اہل دین کو موثر علیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہوا کہ ایک طرف تو رسول کریم ﷺ کی مسلسل جدوجہد اور سعی و کوشش سے حلقہ مگویشن اسلام کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی دوسری طرف اسلام کے احکام و قوانین جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی فریضت نازل ہوتی رہی اور پھر وہ دن آگیا جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی آخری عمر میں اپنے دین کے تمام لیواؤں کو موثر علیہ بھی عطا فرما دیا اور دین کو کامل و مکمل کر کے یہ آیت نازل فرمائی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي۔

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کیں۔“

”میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تہذیبی قوم میں پیدا ہو گا۔“ ہر قل کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اکثر و بیشتر انبیاء چونکہ ہماری قوم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوتے ہیں اس لئے میرا گمان یہ تھا کہ نبی آخر الزمان بھی ان ہی کی نسل سے ہوں گے، تہذیبی قوم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوں گے جو اہل عرب (حجاز) کے مورث اعلیٰ ہیں۔ نیز ہر قل کا ابوسفیان سے یہ کہنا کہ تم نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو وہ شخص (محمد ﷺ) یقیناً پیغمبر ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہر قل سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا اور چونکہ ان کتابوں میں آنحضرت کی نبوت و رسالت کے متعلق نہ کوئی علامت لکھی ہوئی تھی اس لئے ہر قل نے اپنے ضمیر کے مطابق جب یہ یقین حاصل کر لیا کہ اس مدعی نبوت میں یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں تو اس نے ابوسفیان پر واضح کر دیا کہ اس شخص کے نبی اور رسول ہونے میں کسی شک و شبہ کی محاش نہیں۔ علاوہ ازیں ہر قل نجوم و کہانت میں بھی درک رکھتا تھا اور اس علم کے ذریعہ بھی وہ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی مذکورہ علامتوں کو جانتا تھا جیسا کہ بخاری میں ایک اور روایت میں ابن ناطور حاکم بیت المقدس کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر قل قیصر روم جب بیت المقدس میں مقیم تھا تو ایک روز حج کو گھبرا ہوا انھما ایک شخص نے پریشانی کا سبب پوچھا تو ہر قل نے کہا کہ آج رات میں نے ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ مختوم قوم کا بادشاہ تمام ممالک پر غالب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ وہ کون قوم ہے جس میں غنہ کار و راج ہے تو اس کو بتایا گیا کہ عربوں میں غنہ کار و راج ہے لیکن یہ ہر قل کی سب سے بڑی بدھشتی رہی کہ وہ اپنے علم ذہانت سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی حقیقت کو جاننے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہا اور اپنے علم و آگہی سے فائدہ حاصل نہ کر سکا اور اس نے نہ صرف یہ کہ آنحضرت ﷺ کی دعوت پر لیبیک کہہ کر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کا صحابہ کے خلاف تہرہ آزمایا بھی ہوا۔ اس نے مجاہدین اسلام کے خلاف متعدد دبار اس

زمانہ کی روی سلطنت کی انتہائی ترقی یافتہ فوجیں روانہ کیں، اور مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی شیروں کو اس کے جابر لشکروں کا مقابلہ کرنا پڑا، مگر چونکہ اللہ کی مدد اپنے نام لیاؤں گے کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے ہر میدان جنگ میں اور ہر موقع پر ہر قل کی روی فوج کو زبردست پسپائی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لشکر کے بہت سی کم لوگوں کو میدان جنگ سے صحیح و سالم واپس ہونے کا موقع نصیب ہوتا تھا، ہر قل اپنی عظیم سلطنت اور زبردست فوج کی طاقت کے بل پر اسلام اور مسلمانوں کی برہمنی ہوئی ایمانی طاقت کو مسدود اور محدود کر دینے کی کاروائیوں میں زندگی بھر مصروف رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیش اس کو اہل اسلام کے مقابلہ پر مغلوب کیا یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو شکست فاش دینے کی حسرت و تہمت لے ہوئے مر گیا اور اس کی عظیم سلطنت کا ایک بڑا حصہ جیسے ملک شام وغیرہ کے اکثر علاقے مسلمانوں نے فتح کر لئے۔ ہر قل کے بعد اس کا بیٹا تحت نشین ہوا لیکن اسلام کے مقابلہ پر زوال پزیر روی مسطنت کو وہ بھی سہارا نہ دے سکا اور اس کے مرنے کے بعد تو اس سلطنت کا وجود ہی چراغ سحری ہو کر رہ گیا، اور پھر وہ زمانہ آیا جب ان ہی رویوں میں سے ایک قوم (ترک) کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی سعادت عطا فرمائی، اس قوم نے اپنی بے پناہ شجاعت و بہادری اور ایمان کی زبردست طاقت سے نہ صرف یہ کہ اپنے زمانہ میں دنیا بھر کے عیسائیوں کی مشترکہ طاقت کو پسپا کیا، کفر و شرک کے مقابلہ پر اسلام کی حفاظت کی، بلکہ خود کو مسلمان کہلانے والے اس فرقہ راغیضہ کا بھی قلع قمع کر دیا جو سکر و سازش کے ذریعہ اسلامی حکومت کی شان و شوکت مٹانے اور اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا، یہ ترک ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی تعمیر و ترقی اور خدمت و محافظت کی سعادت عطا کی۔ انہوں نے مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور حرم نبوی، مدینہ منورہ کی خدمت و محافظت، اہل مکہ، اور اہل مدینہ کی دیکھ بھال اور مالی امداد و اعانت اور علماء و مشائخ کی تعلیم و تکریم جس اخلاص، جس عقیدت اور جس فتن سے کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے! اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماوے اس کو کوئی کراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈرا رہے وہ اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، ایک طرف تو وہ ہر قل تھا جس کو آنحضرت ﷺ کی پوری حقیقت معلوم تھی لیکن اس کی کچی معصومت اس کے کوئی کام نہیں آسکیں کیونکہ اس کا اصل مطیع نظر و ریاست و سلطنت تھی جس کو وہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور مال و دولت کی وہ محبت تھی جس نے اس کے دل و دماغ پر حقیقت پسندی سے زیادہ جاہ پسندی کی چھاپ ڈال رکھی تھی۔ لہذا وہ توفیق الہی اور ازی سعادت سے محروم رہا اور ابدی بد بختی کا مستوجب بنا، دوسری طرف اہی کے علاقہ اور اہی کی قوم سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ تھے جو اپنی ازی اور ابدی سعادت کی بناء پر نہ صرف یہ کہ ایمان و اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوئے بلکہ دنیا کی زبردست طاقت عظیم فاتح اور مثالی حکمران بنے۔

اس موقع پر ہر قل کی اس خوبی کا ذکر بھی ناگزیر ہے کہ جب اس کے پاس رسول کریم ﷺ کا نام مبارک پہنچا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو اشتیاق و انصاف کے ساتھ چڑھا بلکہ اس کی بڑی عظیم و تکریم کی، اور اس نام مبارک کو محفوظ رکھنے کا زبردست اہتمام کیا اس کے برخلاف فارس (ایران) کے بادشاہ کسری نے نام مبارک کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا اور اس بد بخت نے نام مبارک کو چپاک کر کے پردہ پارہ کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کی اولاد ذلت و رسوائی کے ساتھ در بدر ماری ماری پھری اور اس کی آئندہ نسل میں سے کسی کو بھی تخت و تاج کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوا۔

صحیح بخاری میں یہ روایت منقول ہے کہ ہر قل قیصر روم نے آنحضرت ﷺ کا نام مبارک چڑھ کر اپنے ملک کے اعیان سلطنت اور علمائین مملکت کو اپنے گل میں جمع کیا اور پھر بتدکبرہ میں ان کی مجلس منعقد کی اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ”لوگو! اگر تم اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہو اور فلاح یاب ہونے کے خواہش مند ہو تو اس نبی آخر الزمان (ﷺ) کی دعوت قبول کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ سننے ہی ان تمام لوگوں نے سخت برہمی اور نفرت کا اظہار کیا اور اس قدر مشتعل ہوئے کہ ہر قل بھی ان کا رد عمل دیکھ کر گھبرا گیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کو اس قدر برہم اور دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دین پر قائم رہو، میں نے تو صرف یہ اڑمانے کے لئے کہ تم

لوگ اپنے دین اور اپنے عقیدہ میں کسی قدر مستحکم اور مضبوط ہو، یہ بات کہی تھی۔ تب وہ ایمان سلطنت اور عائدین مملکت مطمئن و خوش ہوئے اور اس کے آگے سجدہ راج ہو گئے۔

بعض حضرات نے ہر قل کے ایمان کی طرف اشارہ کیا ہے اور مختلف آثار و قرائن کے تحت اس کو مؤمن کہا ہے لیکن راج قول اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ کفر و شرک پر عامل تھا اور کافر و مشرک ہی مرا، ایمان و اسلام کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، چنانچہ مسند امام احمد میں ایک روایت منقول ہے کہ اس نے مقام تبوک سے آنحضرت ﷺ کو لکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر قل بالکل جھوٹ کہتا ہے، وہ نصرانیت (عیسائیت) پر قائم ہے۔ بہر حال ہر قل کے واقعہ کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ علم و دانائی، ہدایت پانے کے لئے کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالیٰ کی توفیق اور فطرت سلیم کی وہ رہنمائی حاصل نہ ہو جو قبول حق تک پہنچاتی ہے۔ عشقِ کاریت کہ موقوف ہدایت باشند۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اور جاہ و افتادہ کی حرص، حق کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

بَابُ فِي الْمِعْرَاجِ معراج کا بیان

”مِعْرَاج“ کا لفظ ”غزولج“ سے ہے جس کے معنی ہیں، چڑھنا اور اُپر جانا۔ اور معراج اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ بنے جیسی بیڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو جو آسمانوں کی سیر کرانی اور وہاں خاص خاص نشانیاں آپ ﷺ کو دکھائیں۔ اس کو معراج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گویا آنحضرت ﷺ کے لئے بیڑی رکھی گئی۔ جس پر چڑھ کر آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے اور ایک روایت میں ”معراج“ یعنی بیڑی کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا عالم بالا کا سفر شروع ہوا تو آپ ﷺ کے لئے بیڑی رکھی گئی جس کے ذریعہ آسمان کے اوپر تشریف لے گئے اور یہ وہی بیڑی ہے جس کے ذریعہ فرشتے آسمان سے آمد و رفت رکھتے ہیں اور جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان تک چڑھتی ہیں۔

معراج کا زمانہ : اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ معراج نبوت کے بارہویں سال یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کی ستائیس تاریخ کو ہوئی، کچھ حضرات کا قول ستائیسویں رجب کا ہے اور عوام میں بھی یہی مشہور ہے، کچھ حضرات ہجرت سے نین سال پیش اور کچھ حضرات ہجرت کے پہاچ سال پیش معراج ہونے کے قائل ہیں۔

معراج اور اسراء کا فرق : جانتا چاہئے کہ ایک تو ”معراج“ ہے اور ایک ”اسراء“۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو آنحضرت ﷺ نے اس شب میں مسجد حرام (بیت اللہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک کیا، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء نص قرآن سے ثابت ہے اور اس کا انکار کنا دائرۃ اسلام سے خارج ہونا ہے اور معراج، مشہور و متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کفر اور بدعتی کہلاتا ہے۔

خواب میں یا عالم بیداری میں : اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جو معراج پیش آئی وہ خواب کا واقعہ ہے یا عالم بیداری کا؟ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا متعدد بار؟ یا یہ کہ ایک بار تو عالم بیداری میں پیش آیا اور خواب میں متعدد بار پیش آیا؟ یا یہ کہ اگر یہ واقعہ خواب میں بھی پیش آیا تو کیا وہی اصلی واقعہ ہے یا وہ اس حقیقی واقعہ کا ابتدائی اور تجسید تھی جو عالم بیداری میں پیش آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جسمانی طور پر آسمانوں کی سیر کرنے سے پہلے آپ ﷺ میں روحانی اور نفسیاتی طور پر اس عالم بالا سے ایک گونہ مناسبت اور تعلق پیدا ہو جائے جیسا کہ ابتدائے نبوت میں روئے صلوات علی کوئی اور عالم بالا سے آپ ﷺ کی مناسبت کا ذریعہ بنایا گیا

تھا؟ اور یہ کہ اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا واقعہ جو جسمانی طور پر پیش آیا تھا اور معراج یعنی مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک کا واقعہ محض روحانی طور پر پیش آیا تھا؟ بہر حال ان تمام اقوال اور ان سے متعلق بحث و دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے انتخاباً دینا کافی ہے کہ اس بارے میں جو قول حقیقی اور زیادہ صحیح سمجھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ایک بار پیش آیا ہے اور عالم بیاداری میں جسم و روح کے ساتھ پہلے آپ ﷺ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور پھر آسمانوں سے ان خاص مقامات تک جہاں تک اللہ نے چاہا، آپ ﷺ کو لے جایا گیا۔ جمہور کھبا و علماء محدثین و متکلمین، اور صوفیاء کا یہی مسلک ہے۔ نیز اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیثیں اور صحابہ کرام کے اقوال نہایت کثرت سے منقول ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر معراج کے واقعہ کا تعلق محض خواب سے ہوتا (جیسا کہ گمان کیا جاسکتا ہے) تو نہ اس غیر معمولی انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا جاتا اور نہ اس سے متعلق وہ تمام بحث و تحقیق ہوتی جو علماء و محققین نے کی ہے، علاوہ ازیں اس مسئلہ کو لے کر بعض لوگوں نے جو فتنہ خیزی اور غوغا آرائی کی ہے نہ وہ ہوتی اور نہ یہ مسئلہ اختلاف و انکار نیز امتداد کے ابتلاء کا باعث بنتا۔

معراج آنحضرت ﷺ کا خصوصی شرف ہے: جسم و روح کے ساتھ معراج کا حاصل ہونا آنحضرت ﷺ کا خصوصی شرف ہے یہ مرتبہ کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آخری نبی رسول اللہ ﷺ کی عظمت و برتری کی کو ظاہر کرنے کے لئے یہ خارق عادت قدرت ظاہر فرمائی۔ لہذا واقعہ معراج کو اسی سابق و سابق میں دیکھنا چاہئے، اس مسئلہ کو عقل و قیاس کے پیمانہ سے ناپنا بے سود بھی ہے اور حقیقت واقعہ کو محض دماغی قابلیت کے بل پر کھٹا اور سمجھنا، قدرت ان عقل کے بس سے باہر بھی ہے یہ مسئلہ خاص یقین و اعتقاد کا ہے بس اس پر ایمان لانا اور اس کی حقیقت و کیفیت کو علم الہی کے سپرد کر دینا ہی عین عبادت ہے، اور وہ اپنے بھی نبوت، وحی اور مجرور کے تمام معاملات احاطہ عقل و قیاس سے باہر کی چیزیں ہیں، جو شخص ان چیزوں کو قیاس کے تابع اور اپنی عقل و فہم پر موقوف رکھے اور کہے کہ یہ چیز جب تک عقل میں نہ آئے میں اس کو نہیں مانوں گا اور اس پر اعتقاد نہیں رکھوں گا تو کھٹنا چاہئے کہ وہ شخص ایمان کے اپنے حصہ سے محروم ہے، ہاں اولیاء اللہ اور عارفین پیچک معرفت کے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد اسی صلاحیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ ان پر ان چیزوں کی کچھ حقیقت روشن اور واضح ہو جاتی ہے، جو لوگ معرفت کے اس مقام کو نہ پہنچے ہوں ان کے لئے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو کچھ فرمادیں بس اس کو مان لیں اور بلا چون و چرا اس پر ایمان لے آئیں، سلاستی اور نجات کی راہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

واقعہ معراج کا ذکر

① عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صُعْقَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرَى بِهِ قَالَ يَتِيمَا أَنَا فِي الْحَبِيرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَنَا بَيْنَ ابْنَيْ أَبِي فَنُفِقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ بَيْنَيْنِ مِنْ شُغْرَةٍ نَحْرِهِ إِلَى شُغْرَةٍ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتَيْتُ بِطَلَسٍ مِنْ ذَهَبٍ مَخْلُوفٍ إِيمَانًا فَعَبَسَ قَلْبِي ثُمَّ جَبَسِي ثُمَّ أَعْيَدَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ عَبَسَ الْبُظْنُ بِمَاءٍ دَمْرَمَ ثُمَّ مَلَأَ إِيمَانًا وَحَكَمَةً ثُمَّ أَتَيْتُ بِدَائِيَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفُوقَ الْحِمَارِ أُنِيشُ يَقَالُ لَهُ الْبِرَاقُ يَضَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْطَلَقَ بَيْنَ جَبَرِئِيلَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ قَبْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبَرِئِيلُ قِيلَ وَمَنْ مُثَلَّ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرَّحَبًا بِهِ فَبَعَثَ الْمَجْمُوعُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا أَدَمٌ فَقَالَ هَذَا ابْنُكَ أَذَمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرَّحَبًا بِالْأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَنِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبَرِئِيلُ قِيلَ وَمَنْ مُثَلَّ قَالَ مُحَمَّدٌ

قِيلَ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ نِعْمَ الْقَبِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ يُسْلِمُ عَلَيْهِمْ إِذَا بَخِي وَعِيسَى وَهَذَا إِذَا حَالَهُ
 قِيلَ هَذَا بَخِي وَهَذَا عِيسَى فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا
 إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلٌ مِنْ هَذَا قَالِ جَبْرِئِيلُ قَبِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالِ مُحَمَّدٌ قَبِيلٌ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَالِ نِعْمَ قَبِيلٌ
 مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ حَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصَتْ إِذَا يُوسُفُ قَالِ هَذَا يُوسُفُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّيِّبِ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلٌ مِنْ هَذَا قَالِ حَزْرَنْبِيلُ قَبِيلٌ
 وَمَنْ مَعَكَ قَالِ مُحَمَّدٌ قَبِيلٌ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَالِ نِعْمَ قَبِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ حَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصَتْ هَذَا إِدْرِيسُ
 فَقَالِ هَذَا إِدْرِيسُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلٌ مِنْ هَذَا قَالِ حَزْرَنْبِيلُ قَبِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالِ مُحَمَّدٌ قَبِيلٌ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَالِ نِعْمَ قَبِيلٌ
 مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ حَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصَتْ هَذَا هَارُونَ قَالِ هَذَا هَارُونَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّيِّبِ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلٌ مِنْ هَذَا قَالِ جَبْرِئِيلُ قَبِيلٌ
 قَبِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالِ مُحَمَّدٌ قَبِيلٌ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَالِ نِعْمَ قَبِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ حَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصَتْ هَذَا
 مُوسَى قَالِ هَذَا مُوسَى فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 تَكَى قَبِيلٌ لَهُ مَا يَكْفِيكَ قَالِ أَنْبِيَا لَأَنْ عَلَمًا بَعَثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمِّيهِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمِّي ثُمَّ صَعِدَ
 إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلٌ مِنْ هَذَا قَالِ حَزْرَنْبِيلُ قَبِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالِ مُحَمَّدٌ قَبِيلٌ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ قَالِ نِعْمَ
 قَبِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ حَآءَ فَلَمَّا خَلَصَتْ هَذَا إِبْرَاهِيمَ قَالِ هَذَا إِبْرَاهِيمَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
 السَّلَامَ ثُمَّ قَالِ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّيِّبِ الصَّالِحِ ثُمَّ رَفَعَتْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا فِيهَا مِثْلُ قِلَافٍ هَبَّجَرٍ
 وَإِذَا وَرَاقُهَا مِثْلُ أَذَانِ الْفِيلِ قَالِ هَذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِلَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ يَا
 جَبْرِئِيلُ قَالِ أَمَّا الْبَاطِلَانِ فَهَؤُلَاءِ فِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْغَيْلُ وَالْقَرَاتُ ثُمَّ رَفَعَتْ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ بَاتَاءَ
 مِنْ خَمْرٍ وَبَاتَاءَ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءَ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذَتْ اللَّبَنَ فَقَالِ جِي الْعِظْرَةَ أَتَيْتُ عَلَيْهَا وَأَمْتَكْتُ ثُمَّ فَرَضْتُ عَلَى الصَّلَاةِ
 خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَحَعْتُ فَمَرَزْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالِ بِمَا أَمَرْتُ قُلْتُ أَمَرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالِ إِنْ
 أَمْتَكْتُ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ حَزَنْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالِمَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالِجَةِ
 فَارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ فَسَلِّطِي الشَّخِيفَ لَأَمْتَكُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَيْنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ
 فَوَضَعَ عَيْنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَيْنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ مِثْلُهُ
 فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَيْنِي عَشْرًا فَمَرَزْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَمَرَزْتُ بِخَمْسِ
 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالِ بِمَا أَمَرْتُ قُلْتُ أَمَرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالِ إِنْ أَمْتَكْتُ لَا
 تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ حَزَنْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالِمَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالِجَةِ فَارْجِعِي إِلَى
 رَبِّكِ فَسَلِّطِي الشَّخِيفَ لَأَمْتَكُ قَالِ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالِ فَلَمَّا حَازَتْ نَادَى مُنَادٍ
 الْمُنْصَبِ فَرِيضَتَيْنِ وَخَفَّتْ عَنْ عِبَادِي - (مُتْلِ بِه)

حضرت قتادہ (تابعی) حضرت انس ابن مالک سے اور وہ حضرت مالک ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے
 سر اور معراج کی رات کے احوال دو روایات کی تھیں صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”اس رات میں حکیم میں ایسا ہوا اور بعض
 سو قہوں پر آپ ﷺ نے ”حجر“ میں لینے کا ذکر فرمایا کہ اچانک ایک آنے والا (فرشتہ) میرے پاس آیا اور اس نے (میرے جسم کے،

یہاں سے یہاں تک کے حصہ کو چاک کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ”ایہاں سے یہاں تک“ سے (آنحضرت ﷺ کی مراد گردن کے گڑھے سے زیر ناف ہوں تک کا پورا حصہ تھا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس قرشتہ نے اس طرح میرا سینہ چاک کر کے امیرے دس کو نکالا۔ اس کے بعد میرے سامنے سوئے کالک طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اور اس میں میرے دل کو دھویا گیا، پھر دل میں اللہ کی عظمت و محبت یا اسم و ایدن کی دولت بھری گئی اور پھر دل کو سینہ میں اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر میرے پیٹ (کے اندر کی تمام چیزیں یا دل کی جگہ) کو زحزحہ کے پانی سے دھویا گیا۔ اور پھر اس میں ایمان و حکمت بھرا گیا، اس کے بعد سواری کا یک جانور لایا گیا جو غیر سے نچلا اور گدھے سے اونچا تھا، یہ جانور سفید رنگ کا تھا اور اس کا نام براق تھا (اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اجہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم چڑھتا تھا، مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ اور جبرئیل مجھے لے کے چلے یہاں تک کہ میں آسمان دنیا نشینی پہلے آسمان پر پہنچا، جبرئیل ﷺ سندھ دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو دربان فرشتوں کی طرف سے ہوا چھایا کہ کون ہے؟ جبرئیل ﷺ نے کہا: میں جبرئیل ہوں پھر پوچھا گیا: اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرئیل ﷺ نے جواب دیا: احمہ ﷺ ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا: ان (احمہ ﷺ) کو بدنہ کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا یا ان خود آئے ہیں؟ جبرئیل ﷺ نے جواب دیا: احمہ ﷺ نے جواب دیا بلانے ہوئے آئے ہیں۔ تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد ﷺ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان میں داخل ہوا تو یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم ﷺ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرئیل ﷺ نے کہا: یہ تمہارے باپ، یعنی جدِ اعلیٰ آدم ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے حضرت آدم ﷺ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نیک بخت بننے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرئیل ﷺ مجھ کو لے کر اور اوپر دوسرے آسمان پر آئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرئیل ﷺ نے کہا: میں جبرئیل ﷺ ہوں۔ پھر پوچھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا احمہ ﷺ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل ﷺ نے کہا ہاں! تب ان دربان فرشتوں نے کہا: ہم محمد ﷺ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ ﷺ کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جبرئیل ﷺ نے کہا: یہ تمہاری بیوی اور یہ موسیٰ ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: نیک بخت بھائی، در پیغمبر صالح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد جبرئیل ﷺ مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور تیسرے آسمان پر آئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرئیل ﷺ نے کہا: میں جبرئیل ﷺ ہوں۔ پھر پوچھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا احمہ ﷺ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل ﷺ نے کہا ہاں! تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد ﷺ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یوسف ﷺ سامنے کھڑے ہیں۔ جبرئیل ﷺ نے کہا: یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرئیل ﷺ مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور چوتھے آسمان پر آئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا: اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا احمہ ﷺ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل ﷺ نے کہا ہاں! تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد ﷺ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں چوتھے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت اور یسٰی ﷺ سامنے کھڑے ہیں۔ جبرئیل ﷺ نے کہا: یہ اور یسٰی ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرئیل ﷺ مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور پانچویں آسمان پر آئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرئیل ﷺ نے کہا: میں جبرئیل ہوں، پھر

پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پھر سوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل (ﷺ) نے کہا ہاں! تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد (ﷺ) کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ہارون (ﷺ) ہیں، یحییٰ بن مریم (ﷺ) نے کہا ہاں! ہارون میں ان کو سلام کرو میں فلان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کو جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرئیل (ﷺ) مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور چھٹے آسمان پر آئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرئیل (ﷺ) نے کہا میں جبرئیل (ﷺ) ہوں، پھر پوچھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد (ﷺ) ہیں۔ پھر سوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل (ﷺ) نے کہا ہاں! تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد (ﷺ) کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنا مبارک ہو۔

اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ (ﷺ) میرے سامنے کھڑے ہیں، جبرئیل (ﷺ) نے کہا: یہ موسیٰ (ﷺ) ہیں، ان کو سلام کرو، میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ (ﷺ) رونے لگے، پوچھا گیا: آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت موسیٰ (ﷺ) نے کہا: ایک نوجوان جس کو میرے بعد رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بہر حال (اس چھٹے آسمان سے گذر کر) جبرئیل (ﷺ) مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور ساتویں آسمان پر آئے، انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرئیل (ﷺ) نے کہا: میں جبرئیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا: اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد (ﷺ) ہیں، پھر سوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرئیل (ﷺ) نے کہا ہاں! تب ان فرشتوں نے کہا: ہم محمد (ﷺ) کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں ساتویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم (ﷺ) میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرئیل (ﷺ) نے کہا: یہ تمہارے باپ (مورت اصل) ابراہیم (ﷺ) ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ کو سدرۃ البقیۃ تک پہنچایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے پھل یعنی حیر، مقام بجر کے (بڑے بڑے) مشکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے چھمی کے کانوں کے برابر تھے، جبرائیل نے (وہاں پہنچ کر) کہا: یہ سدرۃ البقیۃ ہے! میں نے وہاں چار نہریں بھی دیکھیں، دو نہریں کو باطن کی نعمتیں اور دو نہریں ظاہری نعمتیں، میں نے پوچھا: جبرئیل! یہ دو طرح کی نہریں کیسی ہیں؟ جبرئیل (ﷺ) نے بتایا: یہ باطن کی دو نہریں جنت کی ہیں اور یہ ظاہر کی دو نہریں جہنم کی ہیں، پھر مجھ کو بیت المعمور دکھلایا گیا اور اس کے بعد ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا میرے سامنے لایا گیا (اور مجھے اختیار دیا گیا کہ ان تینوں میں سے جس چیز کا پیالہ پسند ہو لے لوں) چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا، جبرائیل (ﷺ) نے (دیکھ کر کہ میں نے دودھ کے پیالہ کو اختیار کیا) کہا: دودھ فطرت ہے اور حقیقی امت اور تمہاری امت کے لوگ اسی فطرت پر (حاکم و عامل) ہیں گے (اور جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو وہ ائمہ القباۃ اور شریفیوں کے (جڑے) اس کے بعد وہ مقام آیا جہاں مجھ پر (ایک دن اور ایک رات کی) پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر (جب ملا) اعلیٰ کامبرا سفر تمام ہوا اور درگاہ رب العزت سے) میں واپس ہوا تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم (ﷺ) سے رخصت ہو کر چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ (ﷺ) کے پاس آیا (اور ان سے) رخصت ہو لے لگا) تو انہوں نے پوچھا: تمہیں کس عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ (ہر شب دو زمیں) پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ (ﷺ) نے (یہ سن کر) کہا تمہاری امت (نہ کہ ضرور قوی رکھنے کے سبب یا سبیل وسعتی کے سبب) رات دن میں پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، خدا کی قسم، میں تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا (کہ عبادت خداوندی کے رات میں مشقت و تعب برواشت کرنا ان کی طبیعتوں پر کس قدر بار تھا) اور

بنی اسرائیل کی اصلاح و درستی کی سخت ترین کوشش کر چکا ہوں (لیکن وہ اصلاح پذیر نہ ہونے باوجود کہ ان کے قوی تمہاری اُمت کے لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے، تو پھر تمہاری اُمت کے لوگ اتنی زیادہ نمازوں کی مشقت کیسے برداشت کر سکیں گے لہذا تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور اپنی اُمت کے حق میں تخفیف اور آسانی کی درخواست کرو۔ چنانچہ میں (اپنے پروردگار کی بارگاہ میں) دوبارہ حاضر ہوا اور میرے پروردگار نے میرے عرض کرنے پر اسی نماز میں کم کر دی، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا (اور ان کو بتایا کہ دس نمازیں کم کر کے چار نمازیں رہنے دی گئی ہیں) لیکن انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا: کہ میں پہلے لوگوں کو آواز چکا ہوں، تمہاری اُمت کے لوگ چار نمازیں بھی ادا نہیں کر سکیں گے، اب پھر بارگاہ رب العزت میں جا کر مزید تخفیف کی درخواست کرو) چنانچہ میں پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور (چالیس میں سے اسی نماز میں کم کر دی گئیں، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور (تیس میں سے اسی نماز میں کم کر دی گئیں، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور مجھ کو دس نمازوں کا حکم دیا گیا، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ چنانچہ میں پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور مزید پانچ نمازوں کی تخفیف کر کے مجھ کو ہر شب روز میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اب تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ اب مجھے رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اُمت کے اکثر لوگ (پوری پابندی اور قسمل کے ساتھ) رات دن میں پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے پہلے لوگوں کو آواز چکا ہوں اور بنی اسرائیل کی اصلاح و درستی کی سخت کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں (وہ تو اس سے بھی کہیں کم عبادت خداوندی پر عامل نہیں رہ سکے تھے) لہذا تم پروردگار کے پاس جاؤ اور اپنی اُمت کے لئے (پانچ نمازوں میں بھی) تخفیف کی درخواست کرو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا (کہ اس موقع پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا) کہ میں ہر بار اپنے پروردگار سے تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں، اور مجھ کو شرم آتی ہے (اگرچہ اُمت کی طرف سے پانچ نمازوں کی بھی پابندی نہ ہو سکتے گا مگر یہ مگر مزید تخفیف کی درخواست کرنا اب میرے لئے ممکن نہیں ہے) میں اپنے پروردگار کے اس حکم کو (برضاء و رغبت) قبول کرتا ہوں (اور اپنا اور اپنی اُمت کا معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی توفیق و مدد سے اُمت کے لوگوں کو ان پانچ نمازوں کی ادائیگی کا پابند بنائے)۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گفتگو کے بعد جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) یہ ندا آئی: ”موسیٰ! میں نے (پہلے تو) اپنے فرض کو جاری کیا اور پھر (اپنے پیارے رسول کے طفیل میں اپنے بندوں کے حق میں تخفیف کر دی) (مطلب یہ کہ اب میرے بندوں کو نمازیں تو پانچ ہی پڑھنی چاہئیں گی لیکن ان کو ثواب بچاس نمازوں کا ملے گا۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: ”عظیم“ خاندہ کعبہ کی ثانی دیوار سے ڈیڑھ گز کے فاصلہ پر ایک ہلالی محل کی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر کا حصہ عظیم کہلاتا ہے، اور حجر کے زیر کے ساتھ) بھی اسی عظیم کو کہا جاتا تھا یہ جگہ (یعنی عظیم یا حجر اصلاً خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ معراج کی رات میں جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کو لینے کے لئے آئے آپ ﷺ اسی جگہ استراحت فرماتے۔

”میں اس یہاں تک کے حصہ کو چرا۔“ (شق صدر) (سینہ مبارک کے چاک کئے جانے) کا یہ واقعہ اس کے علاوہ ہے جو بچپن میں پیش آیا تھا، اس وقت (بچپن میں آپ ﷺ کے سینہ مبارک کے چاک کئے جانے کا مقصد آپ ﷺ کے اندر سے وہ مادہ نکالنا تھا جس کے ذریعہ انسان کو گمراہ کرنے کا موصوفہ شیطان کو ملتا ہے یا جس کے سبب خود انسان کا نفس گمراہی اور رانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس موقع پر (معراج کی رات میں) شق صدر کا مقصد آپ ﷺ کے قلب مبارک میں علم و معرفت کا مکمل بھرتا تھا۔

”موسے نے ایک طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔“ یہ کتنا یہ اور تمثیل کے طور پر کہا گیا ہے یا یہ کہ ایمان کو طہری جسم دے کر واقعہ اس طشت میں بھرا گیا، جیسا کہ قیامت کے دن اعمال کو مجسم کیا جائے گا تاکہ ان کو میزان میں تولوا جائے۔

”اس کا نام براق تھا۔“ آنحضرت ﷺ کی سواری کے لئے مخصوص اس جانور کا نام ”براق“ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ برق (بجلي) کی طرح تیز رفتار اور روشنی کی طرح چمکدار تھا۔ اس کی تیز رفتاری کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ اس کا ایک قدم حد نظر پر پڑتا تو اس سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ براق ایک ہی قدم میں آسمان پر پہنچ گیا ہو گا کیونکہ زمین سے اس کی حد نظر آسمان ہی تھا، اس اعتبار سے ساتویں آسمان تک وہ سات قدموں میں پہنچا ہو گا۔ اس براق کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ براق تمام انبیاء کی سواری کے لئے متعین تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر نبی کے لئے اس کی حیثیت و مرتبہ کے مطابق الگ الگ براق تھے۔ جس کہ آخرت میں ہر نبی کے لئے اس کے مرتبہ و مقام کے مطابق الگ الگ حوض بنے ہوئے ہیں، چنانچہ حدیث کے اس جملہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ براق آنحضرت ﷺ کی سواری کے لئے مخصوص و متعین تھا۔

”مجھے اس پر سوار کیا گیا۔“ اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس براق پر آنحضرت ﷺ کا سوار ہونا محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت سے ممکن ہوا، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت جبرئیل نے اپنی قوت ملکیت کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو اس براق پر سوار کرایا تھا، اور یہ بات بعد از امکان اس لئے نہیں ہو سکتی کہ آنحضرت ﷺ پر وحی اترنے اور آپ ﷺ تک فیض الہی پہنچنے کا اصل ذریعہ حضرت جبرئیل ہی تھے، اور اس سفر معراج میں بھی ان کی حیثیت اس رفیق سفر اور خادم کی تھی جس کا مقصد ہر طرح کی راحت و مدد پہنچانا ہوتا ہے چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کی رکاب پکڑ رکھی تھی اور میکائیل علیہ السلام براق کی باگ تھامے ہوئے تھے۔

”یہاں تک کہ میں آسمان دنیا پر پہنچا۔“ اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی سواری ہی کے ذریعہ آسمان میں داخل ہوئے۔ نیز جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اس شب سے الگ ایک دوسری شب میں پیش آیا تھا جس میں صرف اسراء جنتی بیت المقدس تک کا سفر پیش آیا تھا اور جس کو ”الیاء الاسراء“ (اسراء کی رات) کہا جاتا ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس روایت میں بیت المقدس تک کے سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر روانہ ہونے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسراء یعنی بیت المقدس تک کا سفر ایک دوسری شب میں پیش آیا تھا اور اس حدیث میں جس شب کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں صرف معراج پیش آئی تھی۔ معراج کے وقت جب آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے تو براق پر سوار تھے یا میزجی کے ذریعہ عروج و صعود فرمایا؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ براق پر سوار ہو کر آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے، جب کہ دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان تک آپ ﷺ کا عروج و صعود میزجی کے ذریعہ ہوا۔ لہذا مل علی قاری نے روایتوں کے اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے لکھا ہے کہ یہاں اس روایت میں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور واقعہ کی تفصیل ذکر کرنے کے بجائے اجمال پر اکتفا کیا تفصیلی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور آپ ﷺ نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنے براقوں کو باندھتے تھے، بیت المقدس کے مشاغل (جیسے انبیاء کرام کو نماز پڑھانا اور ان سے ملاقات وغیرہ) سے فارغ ہو کر آپ ﷺ نے آسمان کی طرف عروج و صعود فرمایا، اور یہ عین ممکن ہے کہ میزجی کے ذریعہ آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے ہوں اور براق بدستور مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) کے دروازہ پر بندھا رہا۔ پس راوی نے اس درمیانی تفصیل کو حذف کر کے بس آسمان پر پہنچنے کا ذکر کر دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ براق پر سوار ہو کر ہی میزجی کے ذریعہ آسمان پر تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں تمام روایتیں متفق ہو جاتی ہیں۔

”پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: میں جبرئیل ہوں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان میں حقیقتہً دروازے ہیں اور ان دروازوں پر دربان مقرر ہیں نیز کہا جاتا ہے کہ وہ دروازے بیت المقدس کے عجاظات میں ہیں۔ حدیث کے اس جملہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی کے گھر جا کر دروازے پر آواز یاد نہ کی جائے اور گھر کے اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف یہ نہ

کہا جائے کہ ”میں ہوں۔“ جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے اور اس کی ممانعت محض ہے بلکہ اپنا نام لے کر جو بے یار و مددگار ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے ”میں زید ہوں۔“

”ان کو سلام کرو“ کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو سلام میں سبقت اپنی سلام کرنے کا حکم انہماک تواضع و شفقت کی تعلیم کے طور پر تھا کیونکہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کو وہ عالی مرتبہ و مقام حاصل ہوا تھا جس سے بلند و برتر مرتبہ و مقام کا تصور بھی کسی اور کے لئے نہیں کیا جاسکتا لہذا آپ ﷺ پر لازم تھا کہ تواضع و انکساری اور شفقت و محبت کا اظہار کریں اور سلام میں سبقت اس کا بہترین ذریعہ تھا۔ نیز بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ ان انبیاء کے پاس سے گذر رہے تھے اور اس اعتبار سے آپ ﷺ اس شخص کے حکم میں تھے جو کھڑا ہو اور انبیاء اپنی جگہ پر پہلے سے موجود رہ کر رہتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ اس شخص کے حکم میں تھے جو بیٹھا ہو، اور اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کھڑا ہو اور ایک شخص بیٹھا ہو، تو کھڑا ہوا شخص پہلے سلام کرے مگر وہ دیکھتا ہے کہ شخص سے افضل ہو، لہذا ان انبیاء کرام کو آنحضرت ﷺ کا پہلا سلام کرنا اس اشکال کو لازم نہیں کرتا کہ آنحضرت ﷺ چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اس لئے سلام میں آپ ﷺ کو سبقت کا حکم کیوں دیا گیا۔

”میں نیک بخت بیٹے اور مغیر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔“ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ حدیث میں مذکور تمام انبیاء نے آپ ﷺ کا استقبال کرتے ہوئے آپ ﷺ کی مدح و تعریف میں صلاح یعنی نیک بختی کا ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نیک بختی وہ عظیم مرتبہ اور بلند ترین مقام ہے جو تمام انسانی و اخلاقی خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ ہے، اسی نے کہا گیا ہے کہ صالح یعنی نیک بخت وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے تمام لازمی حقوق کی اور اس کی ہر عامل و قائم ہو، نیز اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں انبیاء کا اصل وصف صلاح ہی بیان کیا ہے، جیسا کہ فرمایا: وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور: وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

”اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔“ تحت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رونے کا جو یہ سبب بیان کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کی امت کی فضیلت و بڑائی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حسد یا ملن جیسی کوئی چیز تھی، کیونکہ حسد اور ملن تو وہ برا جذبہ ہے جس سے عام مؤمنین کے بچنے کی تعلیم کی گئی ہے اور اس جہاں (آخرت) میں تو معمولی درجہ کے اہل ایمان کے دلوں میں سے بھی یہ برا جذبہ نکال دیا گیا ہے گا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اس برے جذبہ میں مبتلا ہوئی جس کو حق تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بنایا، منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا اور شرف تکلم سے سرفراز فرمایا۔ لہذا کہا جائے گا کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اس حسرت و افسوس کے سبب تھا کہ ان کی امت کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام و تعلیمات کی مخالفت کر کے اور سرکشی و نافرمانی کے راستہ پر چلے وہ کر اپنی جمعی اور ملی حیثیت کو زبردست نقصان پہنچایا جس کا اثر یہ ہوا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اجر و انعام جاتا رہا جس سے ان کے مراتب و درجات کی ترقی کا راستہ کھلا رہتا، اس طرح ان کی امت کے لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجر و ثواب کے نقصان کا سبب بھی بنی کیونکہ ہر پیغمبر کو اس شخص کا ثواب ملتا ہے جو اس کی متابعت کرتا ہے اور جن لوگوں کو خود ثواب نہ ملتا ہو وہ اپنے پیغمبر کے اجر و ثواب میں اضافہ اور ترقی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں جو ایک طرح سے اس پیغمبر کے حق میں نقصان ہے، اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ان کی بات مان کر سرکشی اور گناہ کے راستہ سے بچتے اور اللہ کی طاعت و فرمانبرداری کی راہ پر چلتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی ثواب ملتا جس کے حقدار ان کی امت کے لوگ ہوتے کیونکہ جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، اتنا ہی ثواب اس نیک عمل کی راہ دکھانے والے کو بھی ملتا ہے، پس قوم موسیٰ کی سرکشی اور نافرمانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا یہ اجر و ثواب جاتا رہا، اس کے برخلاف جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی فضیلت اور آپ ﷺ کے ان بلند مراتب و درجات کو دیکھا جو آپ ﷺ کی امت کی

اطاعت و فرمانبرداری کے سبب آپ ﷺ کو ملنے والے تھے تو وہ اپنے اجر و ثواب کی محرومی پر اندر نہ تاسف و رنج نہ۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا و رمل اپنی قوم کی قابل رحم حالت پر حسرت و افسوس اور شفقت و محبت کا بیاضہ اظہار تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو میری امت کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی بڑی عمر دی۔ مضبوط قوی سے نوازا، کارگاہ حیات میں زیادہ طویل عرصہ تک مصروف عمل رہنے کا موقع دیا لیکن انہوں نے نہ تو میری اتباع سے وہ فائدہ اٹھایا جو محمد ﷺ کی امت کے لوگ چھوٹی چھوٹی عمر اور کمزور قوی رکھنے کے باوجود اپنے پیغمبر کے اتباع کی صورت میں اٹھائیں گے اور نہ میری امت کے لوگ اس کثرت کو پہنچ سکے جو محمد ﷺ کی امت کے لوگوں کو نصیب ہوگی تو اس شفقت کے تحت کہ جو کسی بھی دوسرے تعلق اور رشتہ سے کہیں زیادہ اپنی امت کے تئیں ایک پیغمبر کے دل میں ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی مبارک ساعت ہے جس میں حق تعالیٰ کا رویا کریم جو ش میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس مبارک ساعت کی برکت سے اس وقت میری امت پر بھی رحم فرمادے اور ان کے ساتھ وہ سخت معاملہ نہ کرے جس کے وہ مستوجب ہو چکے ہیں۔

اور بعض حضرات نے لکھا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا مقصد ہمارے حضرت ﷺ کے دل کو خوش کرنا تھا، یعنی انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے زبان حال سے گویا۔ احترام و اظہار کیا کہ آپ ﷺ کے تابعداروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور جنت میں جتنے لوگ دوسری امتوں کے داخل ہوں گے ان سب سے زیادہ آپ ﷺ کے امتی جنت میں جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ ”ایک نوجوان جس کو میرے بعد رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا“ تو اس سے آنحضرت ﷺ کی حقارت یا توہین مقصود نہیں تھی بلکہ یہ جملہ (جس میں ”غلام“ کا لفظ استعمال کیا) اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال کرم پر اظہار توجب کے طور پر تھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے: پروردگار کی قدرت کی بڑائی کے کیا کہنے، اس نے اس نوجوان کو اس چھوٹی سی عمر میں وہ مرتبہ و فضل عطا فرمایا جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو بڑی بڑی عمر میں نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ”غلام“ (نوجوان) کا لفظ آنحضرت ﷺ کی عمر کے اعتبار سے ہی استعمال کیا ہو کیونکہ اس وقت انبیاء کرام کی ان عمروں کی بہ نسبت کہ جو وہ دنیا میں گذار کر آئے تھے اور پھر جتنا طویل عرصہ ان کو عالم برزخ میں گزارا ہے ہو گیا تھا، آنحضرت ﷺ کی عمر قیامتاً بہت چھوٹی تھی اور ان کے سامنے آپ ﷺ بالکل نو عمر تھے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں میں جن انبیاء کرام سے آنحضرت ﷺ کی ملاقات کرائی گئی وہ جسم و روح کے ساتھ وہاں موجود تھے یا ان کی موجودگی محض روحانی تھی؟ اگر وہ جسم و روح کے ساتھ وہاں موجود تھے تو پھر یہ اشکال لازم آتا ہے کہ ان کے اجسام تو قبروں میں ہیں، آسمانوں میں ان کی موجودگی کیسے تھی؟ اس سلسلہ میں علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان انبیاء کرام کے اجسام اصلہ تو قبروں ہی میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ کے ساتھ منتقل کر کے آپ ﷺ کی ملاقات کے لئے جمع کیا البتہ آپ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جسم اصلی کے ساتھ دیکھا کیونکہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اسی طرح حضرت اور یس علیہ السلام کو جسم اصلی کے ساتھ دیکھا وہ بھی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے اعزاز و اکرام کے لئے ان انبیاء کرام کو جمع اجسام عصریہ کے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور آسمانوں میں جمع کیا، اس طرح آنحضرت ﷺ نے تمام ہی انبیاء کو ان کے اجسام اصلی کے ساتھ دیکھا، اور اللہ کی قدرت کے آگے کچھ محال نہیں تھا کہ ایک شب کے لئے ان انبیاء کے اجسام عصریہ ان کی قبروں سے بیت المقدس، اور پھر آسمانوں پر جمع کئے گئے اور پھر ان کو ان کی قبروں میں واپس کر دیا گیا۔

ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں میں ان ہی چند حضرات انبیاء کو آنحضرت ﷺ کی ملاقات کے لئے کیوں مخصوص کیا گیا اور یہ کہ انبیاء میں سے ہر نبی کو ایک آسمان کے ساتھ کس سبب سے مخصوص کیا گیا اور اس میں کیا حکمت تھی؟ اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان ہی چند حضرات انبیاء سے آنحضرت ﷺ کی ملاقات کرانے اور ان میں سے ہر نبی کو تفاوت و درجات کی ترتیب سے ایک ایک

آسمان کے ساتھ مخصوص کرنے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ مقصود تھا جو حضور ﷺ کو بعد میں وقتی فوق پیش آئے چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے نبی ہیں اور ہر انسان کے پہلے باپ ہیں، اس لئے سب سے پہلے ان ہی سے ملاقات کرائی گئی اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وطن (ابلیس) کی وجہ سے آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی اسی طرح آپ ﷺ بھی اپنے وطنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ ﷺ کو بھی وطن مالوف کی مفارقت طبعاً شاق ہوگی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی خصوصیت یہ تھی کہ تمام انبیاء میں جس نبی سے آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ زمانی قرب حاصل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں دو جال کے قتل کے لئے آسمان سے اتریں گے اور آنت محمدیہ میں ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے شریعت محمدیہ کو جاری فرمائیں گے اور قیامت کے دن تمام لوگوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں وہی حاضر ہوں گے اور آپ ﷺ سے شفاعت کی درخواست کریں گے، ان وجوہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سمیت مصلیٰ ان کی نبی قیامت کی وجہ سے تھی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنحضرت ﷺ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس بناء پر سب سے زیادہ مخصوص قرب حاصل ہے، کہ جب آنحضرت ﷺ کی آنت جنت میں داخل ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کے حسن و جمال کی حامل ہوگی، نیز اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ ﷺ کو بھی اپنے خاندانی بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے سخت تعلقیں برداشت کرنا پڑیں گی اور بالآخر آپ ﷺ ان پر غالب آکر ان سے دور گذر فرمائیں گے۔ چوتھے آسمان پر حضرت اورئیس علیہ السلام سے ملاقات کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اورئیس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا** اور چونکہ ساتوں آسمانوں میں درمیانی اور مقبول چوتھا آسمان ہی ہے اس لئے ان کو چوتھے آسمان پر رکھا گیا، نیز اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آنحضرت ﷺ سلاطین عالم کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد حضرت اورئیس علیہ السلام ہی ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ (حضرت ہارون) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہونے کی حیثیت سے ان سے بہت قریب بھی تھے اور دعوت حق کے راستہ میں ان کے متعدد دگر بھی، اس اعتبار سے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے قریب پانچویں آسمان پر رکھا گیا، اور ان کے اوپر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا، کیونکہ وہ "کَلِمَاتُ اللَّهِ" کی فضیلت رکھنے کے سبب دوسرے نبیوں سے اوپر چھٹے آسمان ہی سے موزونیت رکھتے تھے نیز اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد و قتل کے لئے گئے اور اللہ نے ان کو فتح دی اسی طرح آنحضرت ﷺ بھی دشمنان دین سے جہاد و قتل کے لئے ملک شام میں داخل ہوں گے، چنانچہ آنحضرت ﷺ شام میں غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے اور دومۃ الجندل کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کی درخواست پیش کی اور آنحضرت ﷺ نے اس کی صلح کی درخواست منظور فرمائی اور جس طرح ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا اسی طرح حضور پر نور ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پورا ملک شام فتح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم ہیں، اس اعتبار سے ہمارے حضرت ﷺ کے بعد تمام نبیوں میں وہ سب سے افضل و اشرف ہیں، لہذا ان کو تمام انبیاء کے اوپر ساتویں آسمان پر رکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بانی مکہ بھی ہیں اس لئے اس آخری ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آنحضرت ﷺ وفات سے پیشتر حج بیت اللہ فرمائیں گے اور آخر کار مکہ مکرمہ آپ ﷺ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یہ احتمال ہے کہ اس شب میں آسمان پر تمام انبیاء کو جمع کرنے کے بجائے ان چند مخصوص انبیاء کو جمع کرنا کافی سمجھا گیا ہو، ویں یہ احتمال بھی ہے کہ بانی تمام انبیاء بھی جمع کئے گئے ہوں اور اس موقع پر وہ سب اپنی اپنی حیثیت اور درجہ کے مطابق

مقامت پر آسمانوں میں موجود ہوں لیکن ذکر میں صرف ان خصوص و مشہور انبیاء کے اسماء پر اکتفا کیا گیا ہو اور باقی انبیاء کے ذکر کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ہو۔

”اس کے بعد مجھ کو سدرة المنتہی تک پہنچایا گیا۔“ ”سدرة المنتہی“ ساتویں آسمان پر ایک جبری کا درخت ہے جس کی جڑ جہنم کے آسمان میں ہے۔ سدرة کے مٹی پر کے درخت کے ہیں، اور مٹی کے مٹی ہیں وہ جگہ جہاں ہر چیز پہنچ کر رک جاتی ہے۔ چنانچہ زمین سے جو بھی چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرة المنتہی پر جائز مٹی ہو جاتی اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح غلام اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرة المنتہی پر اگر ٹھہر جاتی ہے پھر نیچے لائی جاتی ہے، گویا یہ وہ مقام ہے جس کے آگے فرستے بھی نہیں جاسکتے۔ یہ سعادت صرف ہمارے حضرت ﷺ کو حاصل ہوئی کہ آپ ﷺ اس مقام سے بھی آگے شریف لے گئے۔ آپ ﷺ کے علاوہ اور کوئی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔

وَإِذَا دُرُّهَا إِذَا الْفَلَكُ الْفَلَكُ (اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے) اس جملہ میں لفظ فیلہ اصل میں فیل (ہاتھی) کی جمع ہے اور ایک کے وزن پر ہے جو دیک (مرغ) کی جمع ہے۔ سدرة المنتہی کے پھلوں کو بڑے بڑے مشکوں کے برابر اور اس کے پتوں کو ہاتھی کے کانوں کے برابر کہا عوام کو سمجھانے اور قیاس عقل میں لانے کے لئے ہے حقیقت یہ ہے کہ عقلی طور پر یہ تو خود اس درخت کی لمبائی موانی حد حصر میں آسکتی ہے اور اس کے پھل اور پتوں کے بڑے پن کا کافی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

”جبرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ سدرة المنتہی ہے“ حضرت جبرئیل کا یہ کہنا تو آنحضرت ﷺ کو اس مقام سے متعارف کرانے اور اس بات کی مبارکباد دینا تھا کہ آپ ﷺ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جو تمام مخلوق کے عقل و علم کا مٹی ہے اور جس کے آگے آپ ﷺ کے علاوہ اور کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے یا حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اس کہنے کا مقصد یہ بتادینا تھا کہ اب وہ مقام آگیا ہے جس کے آگے مجھے بھی جانے کی اجازت اور تاب نہیں ہے، اس لئے میں یہاں سے آگے آپ ﷺ کی رفاقت و مصاحبیت میں نہیں رہ سکوں گا۔

”یہ باطن کی دو نہر جس جنت کی ہیں“ کے بارے میں طہی نے لکھا ہے کہ جنت کی ان دونوں نہروں میں سے ایک نہر تو سلیل تھی اور دوسری نہر کوثر تھی۔ نیز ان دونوں نہروں کو باطن (پوشیدہ) اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں بہتی ہیں۔ وہاں سے ہر نہیں نکلتیں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے: جنت کی ان دونوں نہروں کو ”باطن“ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ عقل ان کے اوصاف و خصوصیات کی حقیقت و کہنہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔

”اور یہ ظاہر کی دو نہر جس نیل و فرات ہیں“ کے بارے میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نہروں سے مراد مصر کا دریا کے نیل اور عراق کا دریا کے فرات ہے، جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ یہ دونوں اصل میں سدرة المنتہی کی جڑ سے نکل کر زمین تک آئے ہیں اور بڑے زمین کے ان علاقوں میں بہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ ان دونوں نہروں کو نیل اور فرات سے تعبیر کرنا یا تو تشبیہ اور استعارہ کے طور پر ہے کہ دریا کے نیل اور دریائے فرات کا پانی شیرینی و لطافت اور فوائد و منافع کے اعتبار سے جنت کے پانی کے مشابہ ہے اور یا یہ محض ایک اشتراک ہے کہ جیسے زمین کے دو دریاؤں کے نام نیل و فرات ہیں ایسے ہی جنت کی دو نہروں کے نام بھی نیل اور فرات ہیں۔

”پھر مجھ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔“ بیت المعمور بھی ”اللہ“ کا گھر ہے جو قبلہ ملائکہ ہے اور ساتویں آسمان پر واقع ہے، اس کا محل وقوع نمیک خانہ کعبہ کے محاذات میں ہے، بالفرض اگر وہ گھر سے تو عین کعبہ پر اگر گھر سے اس کا ذکر آگے کی حدیث میں آرہا ہے۔ ”دودھ فطرت ہے الخ“ ”فطرت سے مراد دین اسلام ہے جس کو حق تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش و خلقت کی بنیاد بنایا ہے۔ دودھ اور فطرت یعنی دین اسلام میں مماثلت و جناسیت یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام انسان کی روحانی اور اعتقادی تخلیق کی خشیت اول ہے

اسی طرح دودھ انسان کی جسمانی پرورش اور اشنان کا بنیادی عنصر ہے، دودھ ہی ہوتا ہے جس سے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے پرورش شروع ہو جاتی ہے اور پھر دودھ جس جو فطری خوبیاں، لطافت و پاکیزگی، شیرینی و منفعت اور خوشگوار سی ہے، اس سے دین فطرت یعنی اسلام کو بہت مناسبت حاصل ہے۔ اسی لئے عالم بالائیں دین اور علم کی مثال دودھ کو قرار دیا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو دین اور علم سے بہت زیادہ حصہ اور بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔

”تم اور تمہاری امت کے لوگ اسی فطرت پر ہیں گے۔“ یہ حضرت جبریل کی طرف سے بشارت تھی کہ آپ ﷺ نے چونکہ دودھ کے پیالہ کو اختیار فرمایا اس لئے ثابت ہو گیا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کے لوگ دین اور علم کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ دودھ کے مقابلہ پر شراب ہے، جو ہر رانی کی جڑ بیتی کی ہے اور آپ ﷺ نے اس کو ترک کر کے گویا اپنی امت کے لوگوں کو بالعموم برائی سے راستہ پر جانے سے روک دیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں یہ مقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا: اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو پھر آپ ﷺ کی امت میں فتنہ و فساد یعنی تمام خرابیوں کی جڑ پکائی، واضح رہے کہ (مصرعہ) کا واقعہ جس زمانہ کا ہے اس وقت شراب پینا مباح تھا، خصوصاً شراب جنت (جو آپ ﷺ کو اس موقع پر پیش کی گئی، کی حیثیت دوسری تھی لیکن اس کے باوجود عالم بالا میں جس چیز کو برائی اور خرابی کی مثال قرار دیا گیا وہ شراب ہی ہے۔ اب رہی شہد کی بات، تو اگرچہ شہد بھی ایک لطیف اور پابیزہ چیز ہے اور اس کو شفا کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے لیکن اس کی لطافت و پاکیزگی اور خوشگوار سی چونکہ دودھ سے بڑھ کر نہیں، بلکہ اس سے کم ہے اور اس کی حیثیت بھی دودھ کی بہ نسبت غیر اہم ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے دودھ کے مقابلہ پر شہد کو بھی ترجیح نہیں دی۔ ویسے آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں شہد کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف دودھ اور شراب کے پیالوں کا ذکر ہے۔ نیز اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ کوہ چڑوں کے پیالے آپ ﷺ کے سامنے اس وقت پیش کئے گئے جب آپ ﷺ صدرة المنہی کے پاس تھے جب کہ آگے آنے والی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیالے آپ ﷺ کے سامنے بیت المقدس میں پیش کئے گئے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیالے آپ ﷺ کے سامنے دوسرے پیش کئے گئے تھے، ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس وقت صرف دو پیالے پیش کئے گئے یعنی ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، جیسا کہ اگلی حدیث میں ذکر ہے اور دوسری مرتبہ آسمان پر (صدرة المنہی کے پاس) تین پیالے پیش کئے گئے جن میں سے ایک دودھ کا تھا، ایک میں شہد تھا اور ایک میں شراب تھی۔

”تم پھر وردگار کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لئے (پانچ نمازوں میں بھی) تخفیف کی درخواست کرو۔“ کے تحت خطاب نے کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت ﷺ کو بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجنا اور ان کے مشورہ پر آنحضرت ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں تخفیف کی درخواست کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کی فرضیت کا جو ابتدائی حکم صادر ہوا ہے وہ وجوب قطعی کے طور پر نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ بار بار تخفیف کی درخواست کا مشورہ نہ دیتے، نیز آنحضرت ﷺ کی طرف سے بار بار درخواست پیش کرنا اور ہر مرتبہ اس درخواست کا منظور ہونا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم قطعاً وجوب کے طور پر نہیں تھا کیونکہ جو حکم وجوب قطعی کے طور پر جاری ہوتا ہے اس میں تخفیف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا علی قاریؒ نے خطابؑ کے اس قول کو طبعی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک خطابؑ کی بات وزن دار نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ تخفیف کی درخواست کرنا اصل میں علامت ہی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وجوب کے طور پر تھا، کیونکہ جو چیز واجب نہ ہو اس میں تخفیف کی درخواست کی ضرورت پیش نہیں آتی، لہذا اس سلسلہ میں صحیح بات وہی ہے جو بعض حضرات نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چار نمازیں ہی فرض کی تھیں پھر اپنے بندوں کے حال پر رحم کرتے ہوئے تخفیف کی درخواست قبول فرمائی اور پچاس نمازوں کے حکم کو منسوخ کر کے پانچ نمازوں کا حکم جاری و نافذ فرمایا جیسا کہ اور بعض احکام میں بھی تبدیلی و منسوخی کا عمل ہوا ہے۔

اسراء اور معراج کا ذکر

۲) وَعَنْ قَابَتِ بْنِ الْبَنَانِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ ذَاتُهُ أَنْبِضُ طَوِيلٌ قُورَى الْجَمَارِ ذُوْنُ الْبَغْلِ يَبْغُ حَافِرُهُ عِنْدَ مَنْتَهَى عِزِّهِ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى آتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَوَبَّطْتُهَا بِالْخَلْقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ وَرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَزَّجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِأَنَاءٍ مِنْ خُبْرٍ وَأَنَا وَمَنْ لِيْنِ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنْ عَزَّجْتَ الْفُطْرَةَ ثُمَّ عَزَّجْتَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ وَسَاقِي مِثْلَ مَنَاءٍ قَالَ إِذَا أَنَا بِأَدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَذَعَالِي بِغَيْرِ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ إِذَا أَنَا بِيُوسُفَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسَيْنِ فَرَحَّبَ بِي وَذَعَالِي بِغَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَكَاءَ مُوسَى وَقَالَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسَبِّحًا ظَهْرَهُ إِلَى الشَّيْبِ الْمُعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَذْكُرُ خُلَّةَ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَتَوَدَّدُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّنْدَةِ الْمُنْتَهَى إِذَا وَرَقًا كَمَا ذَاكَ الْفَيْلَةِ وَإِذَا لَمَزَهَا كَالْفَيْلِ لَمْ تَخْشِ بِهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا خَشِيَ تَعَزَّتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَغَنَّهَا مِنْ حُسْنِهَا وَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَقَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَتَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا قَرَضَ وَتَكَ عَلَى أَمْتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَإِنِّي نَلَوْتُ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ وَحَبَّرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خِفْ عَلَى أَمْتِي فَحُطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حُطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَوةٍ عَشْرُ قَدْرِكَ خَمْسُونَ صَلَوةً مِنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُنِيتَ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُنِيتَ لَهُ عَشْرًا وَمِنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ سَيِّئَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُنِيتَ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَتَزَلْتُ حَتَّى التَّهْنِيتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرَنِي فَقَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (رواه مسلم)

”اور حضرت ثابت بن ابی (تابعی) حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میرے سامنے براق آیا گیا جو ایک سفید رنگ کا دراز بنی، میانہ قد، چہرہ یہ تھا، گردے سے اونچا اور حجرے سے نیچا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا، اور میں نے اس براق کو (مسجد کے دروازہ پر) اس حلقہ سے باندھ دیا جس میں انبیاء (اپنے براقوں کو) یا اس براق کو) باندھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا اور جبریل علیہ السلام میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے، میں نے دودھ کا پیالہ سے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ ﷺ نے فطرت (یعنی دین اسلام) کو اختیار کر لیا اور پھر میں آسمان کی طرف چڑھا یا۔ اس کے بعد حضرت انسؓ نے حدیث کا وہی مضمون بیان کرتے ہوئے جو سابق حدیث میں گذرا کہا کہ (آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے (پہلے آسمان پر) حضرت آدم علیہ السلام (ان الفاظ میں) مرحبا کہا کہ میں نیک بخت بنے اور خیر صراط کو خوش آمدید کہتا ہوں) اور میرے لئے دعا ہے خیر کا۔ پھر آپ ﷺ نے میرے آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا جن کو آدھاسن عطا کیا گیا تھا، انہوں نے بھی مجھ کو مرحبا کہا اور میرے لئے دعا ہے خیر کا۔ راوی میں ثابت بن ابی (آنحضرت ﷺ نے) اس روایت میں) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا ذکر نہیں کیا (ایسا کہ حدیث سابق میں تھا) اور آنحضرت ﷺ نے ساتویں آسمانوں کو ذکر کرتے ہوئے (سابق حدیث کی یہ نسبت مزید یہ بھی اور شاذ فرمایا کہ وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے (طواف کے لئے) ہوا کرتے ہیں جن کو دوبارہ داخل ہونا نصیب نہیں ہوتا یعنی ہر دن نئے ستر ہزار فرشتے طواف کے لئے آتے ہیں کیونکہ فرشتوں کی کثرت کی بنا پر کسی فرشتہ کو ایک مرتبہ کے بعد پھر دوبارہ بیت المعمور میں داخل

ہونے کا کبھی موقع نہیں ملتا اس کے بعد مجھ کو سدوۃ المنتہی کی طرف لے جایا گیا (جو ساتویں آسمان پر ہمیری کا درخت ہے) میں نے دیکھ کر اس (سدوۃ المنتہی) کے پتے پاتھی کے کانوں کے برابر اور اس کے پھل (یعنی جگمگاتے حلوں کے برابر تھے۔ پھر جب سدوۃ المنتہی کو اللہ کے حکم سے ڈھانکے والی چیز نے ڈھک دیا تو اس کی حالت بدل گئی (یعنی اس میں پہلے سے زیادہ اعلیٰ تہریل آگئی) اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی خوبی اور وصف (کے کمال) کو بیان نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو دی جاتی میری طرف بھیجی (یعنی مجھ سے جدا واسطہ کام فرمایا) پھر مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں، پھر میں اس بلند مقام سے نیچے اتر آیا اور (ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوتا ہوا) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ”چمچے آسمان پر آیا، انہوں نے پوچھا: تمہارے پروردگار نے تمہاری اہمیت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا رات دن میں پچاس نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور (نمازوں کی تعداد میں) تخفیف کی درخواست کرو کیونکہ تمہاری اہمیت اتنی طاقت نہیں رکھتی، میں بنی اسرائیل کو آزما کر اور ان کا امتحان لے کر پیسے دیکھ چکا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر) میں بارگاہ خداوندی میں پھر حاضر ہوا اور کہا: میرے پروردگار! امیری اہمیت کے حق میں آسانی فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری اہمیت کے حق میں (آسانی فرما کر) پانچ نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میری درخواست پر پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری اہمیت اتنی (نمازیں اور کرنے کی بھی) طاقت نہیں رکھتی، تم پھر اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی درخواست کرو! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں اسی طرح اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا (اور تخفیف کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ میری درخواست پر ہر مرتبہ پانچ نمازیں کم کر دی جاتیں) یہاں تک کہ (جب آخری مرتبہ بھی تخفیف ہو گئی اور رات دن میں صرف پانچ نمازیں رہ گئیں تو) پروردگار نے فرمایا محمد ﷺ رات دن میں فرض تو یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن ان میں سے ہر نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر ہے، اس طرح یہ پانچ نمازیں ثواب میں پچاس نمازوں کے برابر ہیں اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جس شخص سے نیکی کا قصد کیا اور اس کو کسی شرعی عذر یا کسی دوسری رکاوٹ کے سبب (الہام نہ کر سکا تو اس کے حساب میں (صرف اس قصد کی وجہ سے) ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر اس قصد کے بعد اس نے اس نیکی کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہی دس نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور جس شخص نے برے کام کا قصد اور ادا کر دیا اور پھر اس برے کام کو نہ کر سکا تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی اور اگر اس نے اپنے قصد کے مطابق اس برے کام کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہی ایک برائی لکھی جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا! پھر بارگاہ خداوندی سے نیچے (چمچے آسمان پر) واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صورت حال بتائی، انہوں نے پھر وہی مشورہ دیا کہ اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور (پانچ نمازوں میں بھی) تخفیف کی درخواست کرو! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بار بار اپنے پروردگار کے پاس جا چکا ہوں اب مجھ کو اس کے پاس جاتے شرم آتی ہے۔“ (اسلم)

تشریح: ”پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا“ کے تحت ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اسراء یعنی مسجد اقصیٰ تک کے سفر پر سب علماء کا اتفاق ہے اور کسی نے اس کی واقعیت سے اختلاف نہیں کیا ہے، البتہ مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر یعنی واقعہ معراج میں بعض لوگوں جیسے معتزلہ نے اختلاف کیا ہے، اور ان کا یہ اختلاف بھی علمائے قدیم کے اس نظریہ کو ماننے کی وجہ سے ہے کہ آسمان میں ثبوت والتیام محال ہے۔

”اور در رکعت نماز چڑھی“ یہ تجزیۃ المسجد کی دو رکعتیں تھیں جو آپ ﷺ نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کے بعد پڑھیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس نماز کا ذکر ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے اہمیت فرمائی اور دوسرے انبیاء نے جن کو آنحضرت ﷺ کے اعزاز میں بیت المقدس میں جمع کیا گیا تھا آپ ﷺ کی ابتداء کی تھی، پس راوی نے اس موقع پر آنحضرت ﷺ کی اہمیت کا ذکر کیا تو اختصار کے پیش نظر نہیں کیا یا وہ اس جزء کو ذکر کرنا بھول گئے جیسا کہ سابق حدیث میں آنحضرت ﷺ کے مسجد اقصیٰ میں جانے کا بھی کوئی ذکر

نہیں ہے۔

”جبرئیل۔ میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے“ ہو سکتا ہے کہ راوی نے یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف دو پیالوں کا ذکر کیا اور تیسرے پیالے یعنی شہد کے پیالہ کے ذکر کی ضرورت نہ سمجھی، اور جیسا کہ پیچھے بیان ہوا یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد اقصیٰ میں تو آپ ﷺ کے سامنے دو پیالے یعنی ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے گئے تھے، البتہ آسمان پر تین پیالے پیش کئے گئے جن میں ایک پیالہ شہد کا بھی تھا۔

”پھر ہمیں آسمان کی طرف چڑھایا“ یہ فہم غرض بنا ابی السماء کا لفظی ترجمہ ہے، اس جملہ میں لفظ عرج آج اور ر کے زبر سے ہے جیسا کہ نوویؒ اور سیوطیؒ نے لکھا ہے، اس صورت میں عرج کا قائل یا تو حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا یا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے چونکہ آگے بنا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اس لئے عرج کا قائل اللہ تعالیٰ ہوا، مطلب یہ کہ ”پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور جبرئیل رضی اللہ عنہ کو اوپر آسمان تک پہنچایا۔“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنا کا لفظ محض اظہار تعظیم کے لئے ہو، تو پھر عرج کا قائل حضرت جبرئیلؑ ہی ٹھہریں گے۔ نیز ایک نسخہ میں عرج کا لفظ صیغہ مجہول نقل ہوا ہے، اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا ”پھر ہمیں اوپر آسمان تک لے جایا گیا۔“

”حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا جن کو آدھا حسن عطا کیا گیا تھا۔“ آدمی حسن سے کیا مراد ہے، اس سلسلہ میں زیادہ صحیح اور تحقیق قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے گویا یہ ظاہر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بعت حسن و جمال تمام لوگوں میں تھا اس کا آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اور بعض حضرات نے اس جملہ سے آنحضرتؐ کی یہ مراد بیان کی ہے کہ ”حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔“ یعنی آنحضرت ﷺ کو جو حسن و جمال عطا کیا گیا تھا اس کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں ہمارے حضرت ﷺ سے بڑھ کر نہیں تھے بلکہ متعدد صاحب تحقیق اور قابل اعتماد علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ، حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے اور اس کی ایک دلیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ ان حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کے جمال کا عکس منس آئینہ کے دیوار پر چٹا ہو اور سامنے کی چیزیں اس میں نظر آتی ہوں جب کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ آپ ﷺ کے رونے اور کا جمال اکی درجہ کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اس روشن جمال کے بہت کچھ حصہ کو آپ ﷺ کے صغابہ پر پوشیدہ رکھا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ ﷺ کے رخ روشن کا جمال اپنی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ ریز رہا کرتا تو نہ کسی کو تاب نگاہ ہوتی، اور نہ کسی کو رونے انور کے دیدار کی سعادت حاصل ہو سکتی تھی، جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کچھ حسن و جمال تھا سب کی نظروں کے سامنے تھا، اس میں کوئی حصہ پوشیدہ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے دو سرری بات لکھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں اور ان کے حسن و جمال کی تقریب میں جو باتیں منقول اور ثابت ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذائقہ میں یہ بات ذاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بے مثال تھا، جیسا کہ اسی واقعہ معراج سے متعلق ایک روایت میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اس شب میں ایک ایسے شخص (یعنی حضرت یوسف علیہ السلام) کو دیکھا اور ان سے ملنا ہوا جو قدرت کی سب سے حسین تخلیق تھا اور جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسن و جمال سے نوازا گیا تھا۔ جس طرح تمام ستاروں میں چاند سب سے زیادہ روشن و کھائی دیتا ہے۔“ لیکن دوسری طرف وہ حدیث بھی ہے جو ترمذیؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں کیا جو خود اور خوش آواز نہ ہو اور سب سے زیادہ خوب رو اور خوش آواز تمہارے پیغمبر ﷺ تھے۔ جہاں تک شب معراج سے متعلق اس حدیث کا تعلق ہے جس کو شیخ عبدالحق دہلویؒ نے پیش کیا ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود اپنی ذات کو

الک کر کے یہ بات فرمائی تھی، معنی آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ ذات رسالت مآب ﷺ کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور اس تاویل کی گنجائش یوں بھی موجود ہے کہ کلام کرنے والا عموم خطاب میں داخل نہیں ہوتا آنحضرت شیخ ابن حجرؒ نے شرح شکل ترمذی میں لکھا ہے: آنحضرت ﷺ پر کمال ایمان میں سے ایک جزء یہ اعتقاد رکھنا بھی ہے کہ جتنا حسن و جمال آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس اور ظاہری شکل و صورت کو عطا ہوا اتنا حسن و جمال کسی بھی انسان کی ذات کو اور ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیا گیا، جیسا کہ جتنا فضل و کمال آنحضرت ﷺ کے باطن میں رکھا گیا اتنا فضل و کمال کسی اور انسان کے باطن کو نصیب نہیں ہوا، اور چونکہ کسی بھی انسان کا ظاہر اس کے باطن کا غدار اور مظہر ہوا کرتا ہے اس لئے جس طرح آپ ﷺ کا باطن بے مثال ای طرح آپ ﷺ کا ظاہر بھی بے مثال انبیاء و انبیاء آنحضرت ﷺ کے ظاہری و باطنی حسن و جمال کی مدح و تعریف میں بس یہی بات اصول کا درجہ رکھتی ہے کہ مرتبہ الوہیت کے علاوہ فضل و کمال کے اور جتنے بھی مرتبے اور درجے ہو سکتے ہیں وہ سب آنحضرت ﷺ کے لئے ثابت ہیں، اور آپ ﷺ سے بڑھ کر ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کے برابر بھی کوئی کامل انسان نہ آج تک پیدا ہوا، اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔

کے بحسن و طاعت زیادہ مانرسد
ہزار نقد بازار کائنات آرد
تراو میں سخن انکار کار مانرسد
یکے بلکہ صاحب عیار مانرسد
اور اسی حقیقت کو دوسرے انداز میں ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے :-

یا صاحب الجمال و یا سید البشر
لا یمکن الشاء کثما کثان حقہ
من و جھک المنیر لقد نور القمر
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

”سدرۃ المنتہیٰ کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیز نے ڈھک دیا“ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کس چیز نے سدرۃ المنتہیٰ کو ڈھک دیا تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو بے شمار فرشتے سدرۃ المنتہیٰ کو گھیرے ہوئے تھے ان کے پروں کی روشنی اور چمک نے گویا پورے درخت پر نور و جمال کی چادریں ڈال دی تھیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے جلال و عظمت کا نور سونے کے پروانوں کی طرح اس پر گر رہا تھا جس کے نیچے پورا درخت چمپ سا گیا تھا۔ بعض حضرات نے یوں کہا ہے: سونے کے چٹنے و پروانے اور دوسری رنگ برنگ کی عجیب و غریب چیزوں نے جن کی حقیقت و کیفیت کوئی نہیں جانتا سدرۃ المنتہیٰ کو ڈھک دیا۔

”پھر اللہ تعالیٰ نے جو حی چاہی میری طرف بھیجی“ یہ وہ موقع تھا جب آنحضرت ﷺ بارگاہ بے نیاز کے حرم قرب میں پہنچے اور نور السموات والارض کے جمال بے مثال کو جناب کبریائی سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور براہ راست وحی ایزدی سے مشرف و سرفرز ہوئے۔ وہ کلام کیا تھا اور وہ وحی کن الفاظ میں تھی؟ یہ ایک رمز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ادب و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو مجہوم و مجمل ہی رکھا جائے اور اس کی وضاحت و تشریح کی کوشش نہ کی جائے۔

”چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کے حق میں پانچ نمازیں کم کر دیں۔“ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچاس نمازوں میں جو تخفیف ہوئی وہ ہر مرتبہ پانچ پانچ کم ہونے میں ہوئی جب کہ سابق حدیث میں ہر مرتبہ دس دس اور آخر میں پانچ نمازیں کم ہونے کی صورت ذکر کی گئی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہاں اصل عبارت اس طرح ہو کہ ”..... میری امت کے حق میں پانچ نمازیں اور پھر پانچ نمازیں کم کر دیں۔“ گویا ہر دفعہ پانچ پانچ کر کے دس نمازیں کم کی گئی ہوں گی اور اس طرح اس حدیث کی سابق حدیث سے مطابقت ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر مرتبہ پانچ پانچ نمازوں ہی کی تخفیف ہوئی رہی، اور سابق حدیث میں طوالت سے بچنے کے لئے ہر مرتبہ پانچ پانچ کا ذکر کرنے کے بجائے دس دس کا ذکر کر کے کلام کو مختصر کر دیا گیا اس کی تائید اسی حدیث کے اس لفظ سے ہوتی ہے کہ:

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میری درخواست پر پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔“

”تو اس کے حساب میں وہ نیکی دس گنی لکھی جاتی ہے۔“ یعنی نیکی تو وہ ایک ہی کرے گا مگر اس کے نامہ اعمال میں ثواب دس نیکیوں کا لکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت یوں دی ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا۔

”جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایسی دس نیکیاں ملیں گی۔“

اور غیر حرم میں تضاعف کا یہ سب سے اوئی درجہ ہے یعنی حرم شریف کے علاوہ دوسری جگہوں پر کئے جانے والے کسی ایک نیک عمل پر جو کئی گنا زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس میں ”دس گنا“ سب سے اوئی درجہ ہے، چنانچہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے بعض صورتوں میں ایک عمل پر دس گنا سے بھی زیادہ یہاں تک کہ سات سو گنا تک ثواب ملتا ہے، بلکہ صدقہ و اخلاص کی حیثیت و کیفیت کے بقدر سات سو گنا سے بھی زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔

”اور پھر اس برے کام کو نہ کر سکا تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی۔“ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر کسی وجہ کے بغیر یا کسی ایسے سبب سے کہ جو مباح میں سے ہو، اس نے وہ برا کام نہیں کیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی بشرطیکہ وہ ارادہ محض طعی طور پر پیدا ہوا ہو، اول میں مضبوطی اور پختگی کے ساتھ نہ رہا ہو۔ اور اگر اس نے برے کام کا ایسا ارادہ کیا تھا جو دل میں مضبوطی و پختگی کے ساتھ تھا اور پھر اس نے وہ برا کام نہیں کیا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے پختہ ارادہ کے باوجود وہ برا کام کس سبب سے نہیں کیا؟ اگر یہ سبب کہ اس ارادہ کے بعد اس کے دل پر خدا کا خوف غالب آگیا اور اس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضائی خاطر اس برے کام سے اجتناب کیا تو اس صورت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھ دی جائے گی۔

”تو اس کے حساب میں صرف وہی ایک برائی لکھی جائے گی۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک نیکی کرنے پر نامہ اعمال میں وہ نیکی دس گنی لکھی جاتی ہے اس طرح ایک برائی کرنے پر نامہ اعمال میں وہ برائی دس گنی نہیں لکھی جاتی۔ بلکہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے کیونکہ کیت کے اعتبار سے برائی مضاعف نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالْإِسْئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

”اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے اسے ویسی ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

نیز ”اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا“ سے واضح ہوا کہ برائی کا مضاعف نہ ہونا بل خداوندی کا اظہار ہے جب کہ نیکی کا مضاعف ہونا فضل خداوندی ہے۔

معراج کا ذکر

(۳) وَعَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو قَتْرٍ يَخْدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَنِ سَفْطٍ يَتِيمٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَتَنَزَّلَ جِبْرِئِيلُ فَفَرَّجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِغَاءٍ وَزَمَّزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ بِحِكْمَةٍ وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْلَقَنِي ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَفَرَّجَ بَيْنِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِئِيلُ لِيخَازِنَ السَّمَاءِ افْتَحْ فَإِنْ مِنْ هَذَا فَإِنْ هَذَا جِبْرِئِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ كِتَابٌ نَعْمَ فَبَعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمَ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ إِذَا نَظَرْتُ قَبْلَ يَمِينِهِ

صحک و اذا نظر قبل شمالہ نکى فقال مترجماً بالنبی الصالح قلت لحيون تریل من هذا قال هذا اذم و هذه الاسودۃ عن یمنہ و عن شمالہ نسیم بینہما اهل الوجین منهم اهل الجنة و الاسودۃ النبی عن شمالہ اهل النار فاذا نظر عن یمنہ صحک و اذا نظر قبل شمالہ نکى حتى عرج بن الى السماء الثانية فقال لبحارینہا افتح فقال لہ حارینہا مثل ما قال الاول قال اتش فلذکرانہ و جذفی السموت اذم و اذریس و مؤسی و عینسی و ابواہیم فی السماء السادسۃ قال ابن شہاب فاختبرنی ابن خزیمہ ان ابن عباس و اباحیۃ الانصاری کنا یقولان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بن حتى ظهرت لمستوی استمع فیہ صریف الاقلام و قال ابن خزیمہ و اتش قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقروض اللہ علی اثنتی عشرين صلوة فوحفت بذلك حتى فزرت علی مؤسی فقال ما قرض اللہ لك علی اثنتی قلت فقرض عشرين صلوة قال فازجع الی ربك فان اتمکت لا تطیق فواجعت فوضع شظرها فوجعت الی مؤسی فقلت و وضع شظرها فقال راجع و ربك فان اتمکت لا تطیق ذلك فوجعت فواجعت فوضع شظرها فوجعت الیہ فقال راجع الی ربك فان اتمکت لا تطیق ذلك فواجعت فقال ہی خمس و هی خمسون لا تبدل القول لئلا فوجعت الی مؤسی فقال راجع ذلك فقلت استخینت من ربی ثم انطلق بی حتى انکلی بی الی مدبرۃ المُنکھی و غشیہا الزوائ لا اذری ما ہی ثم اذجلت الجنة فاذا فیہا جنات اللؤلؤ و اذا فیہا المِسک (متن لید)

”اور حضرت ابن شہاب زہریؒ (تابعی) حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: حضرت ابوذرؓ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مکہ میں اپنے گھر میں (سوا ہوا) تھا کہ (چانک) مکان کی چمت کھلی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے آب و زمزم سے دھوا پھر وہ سونے کا ایک ٹکٹ لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو میرے سینہ میں اٹھ دیا گیا اور پھر میرے سینہ (کی چاک) کو ملا کر برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف چڑھا کر لے گئے، جب میں آسمان دیکھا تو جبرئیل علیہ السلام نے آسمان کے داروہ سے کہا کہ (داروہ) کھولو، داروہ نے پوچھا: کیا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاں، میرے ساتھ محمد (ﷺ) ہیں۔ داروہ نے پوچھا: کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاں! چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور جب ہم آسمان دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور (ان کی اولاد و زریات میں سے) کچھ لوگ ان کے دائیں اور کچھ لوگ ان کے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں (پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ) جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو بیٹھے گئے ہیں (کیونکہ اس طرف جنتی لوگ تھے اور ان کو دیکھنا بھینٹا خوشی و مسرت کا باعث تھا) اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں (کیونکہ اس طرف دوزخی لوگ تھے جن کو دیکھنا نارنج و غم کا باعث تھا) انہوں نے (سلام) جواب کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر کہا: بغیر صراح اور نیک بخت بننے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ لوگ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی اولاد کی رو میں ہیں، ان میں سے جو لوگ ان کے دائیں بیٹھے ہیں وہ جنتی ہیں اور جو لوگ ان کے بائیں بیٹھے ہیں وہ دوزخی ہیں، اسی نے جب یہ (آدم علیہ السلام) اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو بیٹھے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام مجھ کو لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو اس کے داروہ نے بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان کے داروہ نے کیا تھا۔“

راوی کہتے ہیں اغریسک اسی طرح آنحضرت ﷺ نے تمام آسمانوں پر پہنچے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اوریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر فرمایا، لیکن ان کے متادل و مقامات کی کیفیت و احوال کو یہاں نہیں کیا۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملنے کا ذکر فرمایا۔ ابن شہابؒ کہتے ہیں کہ مجھ کو ابن

حزم نے بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو جہ اصہاریؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پھر مجھ کو اور اوپر لے جایا گیا۔ یہاں تک میں ایک ہزار اور پندرہ مقام پر پہنچا جہاں ملکوں سے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔“ ابن حزمؒ اور حضرت انسؓ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اُمت پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں، چنانچہ (پچاس فرض نمازوں کا یہ حکم اور اس پر عمل آوردی کا ارادہ ہے کہ میں واپس ہوا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرا تو انہوں نے پوچھا کہ: پروردگار نے تمہارے ذریعہ تمہاری اُمت پر کیا چیز فرض کی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا: اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ (اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرو) کیونکہ تمہاری اُمت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو بارگاہ رب العزت میں واپس کیا (یعنی ان کے کہنے پر میں نے پروردگار کی بارگاہ میں واپس جا کر درخواست پیش کی) اور ان میں سے کچھ نمازیں (یعنی دس نمازیں) کم کر دی گئیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان (پچاس نمازوں) کا کچھ حصہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤ اور عرض معروض کر کے مزید تخفیف کی درخواست کرو) کیونکہ تمہاری اُمت اتنی نمازیں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر واپس گیا اور مزید تخفیف کے لئے عرض معروض کی) چنانچہ ان میں سے کچھ اور نمازیں کم کر دی گئیں، اسکے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی درخواست کرو) کیونکہ تمہاری اُمت اتنی نمازیں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ چنانچہ میں پھر گیا (اور پروردگار سے خوب عرض معروض کی) ابیں (پروردگار نے مزید تخفیف کر دی، یہاں تک کہ جب دس نمازیں رہ گئیں اور آخری مرتبہ بارگاہ رب العزت میں لوٹ کر گیا اور میری درخواست پر ان میں سے بھی تخفیف کر کے پانچ نمازوں کا حکم دے دیا تو پروردگار نے فرمایا: فرض تو یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن (اجرو و ثواب کے اعتبار سے) پچاس نمازوں کے برابر ہیں، میرا قول تبدیل نہیں ہوتا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ اب پانچ نمازیں فرض رہ گئی ہیں) تو انہوں نے پھر مجھ کو بارگاہ رب العزت میں واپس جانے (اور ان پانچ نمازوں میں بھی تخفیف کی درخواست کرنے) کا مشورہ دیا، لیکن میں نے کہا کہ اب مجھ کو اپنے پروردگار سے شرم آئی ہے۔ اس کے بعد (آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ) مجھ کو صدقۃ المنتہی تک لے جایا گیا جس پر (جلال کبریٰ کی انوار یا ملائکہ کے پروں کی چمک یا کسی اور چیز کے) اس طرح کے رنگ چھائے ہوئے تھے جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی (یعنی تو اس وقت جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا اس کو اب بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں یا یہ کہ اس وقت میں ذات حق کی طرف اس طرح متوجہ اور مستغرق تھا کہ میری نظر کو صدقۃ المنتہی پر چھائے ہوئے رنگوں کی حقیقت تک پہنچنے اور جانے کا موقع ہی نہیں ملا) اس کے بعد مجھ کو جنت میں پہنچا گیا وہاں میں نے موتیوں کے گنبد دیکھے اور یہ مجھ کو دیکھا کہ جنت کی مٹی سنگ تھی۔“ (بخاری و مسلم)۔

تشریح: لفظ ”فوج“ یہ تخفیف مجہول کا صیغہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کو تشبیہ کے ساتھ یعنی فوج بھی نقل کیا ہے، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں، یعنی حضرت جبرئیلؑ مکان کی چھت ہٹا کر اوپر لے آئے۔ اسراء اور معراج کے سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس سلسلہ میں بظاہر مختلف و متضاد روایتیں منقول ہیں۔ بعض روایتوں میں عظیم، بعض میں جبر کا ذکر ہے جیسا کہ سابق حدیث سے معلوم ہوا، بعض روایتوں میں شعب ابی طالب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کو لینے آئے تو اس وقت آپ ﷺ حضرت ام ہانیؓ کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرماتے اور ایک روایت زیادہ مشہور ہے۔ ان تمام روایتوں میں بہترین تطبیق وہ ہے جو صاحب فتح الباریؒ نے لکھی ہے یعنی اس شب میں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا نبی کریم ﷺ حضرت ام ہانیؓ کے مکان میں سوئے ہوئے تھے جو شعب ابی طالب میں واقع تھا چنانچہ حضرت جبرئیلؑ مکان کی چھت ہٹا کر آنحضرت ﷺ کے پاس شریف لائے اور آپ ﷺ کو جگہ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس لائے جہاں عظیم اور مجرب ہے۔ آپ ﷺ عظیم میں بیٹ گئے اور چونکہ نیند کا اثر تھا قیاس لے آپ ﷺ وہاں پھر سوئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پھر آپ ﷺ کو جگہ کیا اور

شق صدر وغیرہ کے مراحل سے گذارنے کے بعد آپ ﷺ کو مسجد حرام کے دروازہ پر لائے جہاں آپ ﷺ کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ پس اسراء اور معراج کے سفر کی ابتداء دراصل حضرت آدمؑ کی گھر سے ہوئی جس کو آپ ﷺ نے ”اپنا گھر“ اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ ﷺ اس شب میں اسی گھر میں مقیم تھے۔

”اور پھر میرے سینہ کو طار کر ابر کر دیا گیا“ اس شق صدر کے سلسلہ میں وضاحت پیچھے پہلی فصل کی پہلی حدیث کے تحت گورنگا ہے، وہاں حدیث کے جو الفاظ تھے ان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے قلب مبارک کو سونے کے طشت میں دھویا گیا اور اس کے چند علم و ایمان سے بھرا گیا، لیکن یہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے سینہ مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا طشت لایا گیا اور اس کو سینہ مبارک میں الٹ دیا گیا۔ تاہم ان دونوں میں کوئی گہرا تضاد نہیں ہے، صورت واقعہ کی ترتیب یہ تھی کہ آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا پھر قلب مبارک نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا طشت لایا گیا اور اس ایمان و حکمت کو آپ ﷺ کے قلب مبارک میں بھردیا گیا۔

”اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف چڑھا کر لے گئے۔“ یہاں نہ تو براق لائے جانے اور اس پر آنحضرت ﷺ کو سوار کرنے کا ذکر ہے اور نہ مسجد اقصیٰ میں لے جانے کا ذکر ہے۔ اسی بنا پر بعض حضرات نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء اور معراج دو الگ الگ واقعے ہیں اور دونوں واقعے الگ الگ شب میں پیش آئے، نیز براق کی سواری اسراء کی شب میں تھی جب کہ معراج کی شب میں میزگی کے ذریعہ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔

”اور یہ لوگ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی اولاد کی رو میں ہیں“ کے تحت شارحین نے لکھا ہے کہ چونکہ منقول ہے کہ مومنوں کی رو میں تو ”علیین“ میں چھن کرتی ہیں اور کافروں کی رو میں ”جہین“ میں چھو ہیں لہذا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب رو میں ایک مقام میں (یعنی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں) کیسے جمع ہوئیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شاید ایک وقت مبین میں یہ رو میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتی ہوں گی، اور آنحضرت ﷺ جب آسمان دینا پر پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو وہ وہی وقت تھا جب تمام رو میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش تھیں۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جو رو میں دیکھی تھیں وہ ان لوگوں کی تھیں جو اس وقت تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ رو میں اپنے اپنے اجسام میں نہیں گئی تھیں اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے رہنے کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں ہو، نیز حضرت آدم علیہ السلام ان روحوں کا انجام جانتے تھے کہ جو رو میں دائیں طرف ہیں وہ دنیا میں اچھے عقائد و اعمال اختیار کر کے جنت میں جائیں گی اور جو رو میں بائیں طرف ہیں وہ دنیا میں برے عقائد و اعمال اختیار کر کے دوزخ میں جائیں گی۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھپے آسمان پر ملنے کا ذکر کیا ”حضرت شہاب“ کی یہ روایت جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنحضرت ﷺ کی ملاقات چھپے آسمان پر ہوئی تھی، گویا اس روایت کے مطابق ہے جو حضرت انسؓ سے ایک دوسرے راوی حضرت شریکؓ نے نقل کی ہے، ان روایتوں کے علاوہ باقی اور تمام روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ساتویں آسمان پر ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ معراج کا واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا تھا تو اس صورت میں ان متعدد روایتوں سے کوئی اشکال پیدا نہ ہوگا، ہاں اشکال اس وقت پیدا ہوگا جب یہ کہا جائے کہ جسمانی معراج کا واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا تھا جیسا کہ متعدد مشہور قول ہے، دریں صورت اس اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ معراج کے سلسلہ میں سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ صحیح روایت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے، اور یہ بات کئی اختلاف کے بغیر ثابت ہے کہ بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے۔ علاوہ ازیں یہاں

راوی نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام آسمانوں پر پہنچے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات کا ذکر فرمایا لیکن ان کے منازل و مقامات کو بیان نہیں فرمایا۔ اس سے یہ خود ثابت ہو جاتا ہے کہ راجع اور زیادہ قابل اعتماد روایت وہی قرار پائے گی جس میں ہر نبی اور رسول کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ کس نبی سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حاصل یہ کہ آسمانوں کے یقین اور ایماء سے ملاقات کے بارے میں حدیثوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اختلاف راویوں کے اشتباہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر بھی دیکھا ہو اور ساتویں آسمان پر بھی، اس لئے کسی روایت میں جسے آسمان پر ملاقات کو بیان کیا گیا، اور کسی روایت میں ساتویں آسمان پر ملاقات کا ذکر ہے۔

”..... جہاں قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مقام صرف الاقلام کا ذکر ہے۔“ صرف الاقلام ”قلم کی اس آواز کو کہتے ہیں جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب آنحضرت ﷺ کو اور عروج ہوا تو آپ ﷺ اس بلند مقام پر پہنچے جہاں قضا و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، ملائکہ اللہ امور الہی کی کتابت اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ پر نقل کرنے میں مصروف تھے، کتابت اور قلم چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی اس کو آپ ﷺ نے سنا۔

بعض علمائے متحققین نے حدیث کے اس جملہ کی وضاحت میں لکھا ہے! آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اس عروج کے دوران میں اس مقام تک لے جایا گیا جہاں رخصت مرتبہ کے سبب اس جگہ تک پہنچنا بھی نصیب ہوا جو کائنات کے نظام قدرت احکام خداوندی کے صدور اور مخلوق کے تمام خدا کی نظم و نسق کا انتظام و تحمیل مرکزی و فخر اور صدر مقام ہے اس طرح اس جگہ پہنچ کر گویا مجھ پر کائنات سے متعلق نظام قدرت کے رموز کا انکشاف ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ﷺ سے پہلے کسی اور کو پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ یعنی یہ بات کہ وہ قلم کھینچتے تھے اور ان کی شکل و صورت کیا تھی؟ تو اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس بارہ میں تحقیق و جستجو یہاں ہے، ویسے قلم کی حقیقت کے بارے میں اتنا بتانا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا نام ہے جس سے نقوش و حرف پیدا ہوں اور اس کی حقیقت و حیثیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی وحلت کا ہوا لہذا یہاں اب اور یا سر کنزنا، قلم کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں قلم کی وضاحت میں تاویل کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا جاتا ہے جب مناسب بات ہے، خالص اعتقادی نقطہ نظر سے تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ”قلم“ کو اس کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا جاتا ہے جبے اور وجود قلم کا عقیدہ رکھنا چاہئے اور یہ کہ اس قلم کی حقیقت و کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔

”میرا قول تبدیل نہیں ہوتا۔“ ان الفاظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے اجمرو ثواب کے اعتبار سے پانچ نمازوں کو پچاس نمازوں کے برابر کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے یہ کہ تمہارے بار بار کہنے پر میں نے پچاس نمازوں کی جگہ پانچ نمازیں کر دی ہیں، اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

”اب مجھ کو اپنے پروردگار سے شرم آئی ہے“ آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔“ تو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور مزید تخفیف کی درخواست کرنا حیا کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں اس بات سے بھی آپ ﷺ کو شرم محسوس ہوئی کہ اب تک اتنی مرتبہ تخفیف کی درخواست لے کر چکا ہوں اور ہر مرتبہ رخصتی سلام کر کے واپس آ جاتا ہوں اور پھر درخواست لے کر پہنچ جاتا ہوں، لہذا آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اب میں تخفیف کی درخواست لے کر نہیں جاؤں گا۔

”وہاں میں نے موتیوں کے گنبد دیکھے“ مسلم کی ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ۔ ”میں جنت کی میر کر رہا تھا کہ اچانک ایک خبر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر (بڑے بڑے) مخوف موتیوں کے گنبد تھے۔“

”اور یہ بھی دیکھا کہ جنت کی مٹی مشک تھی۔ یعنی جنت کی مٹی سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی جیسے مشک مہک رہا ہو یا یہ کہ جنت کی جو مٹی

ہے وہ دراصل مشک ہے اور اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جنت کی خوشبو کی لپٹ پانچ سو سال کی مسافت کی دوری تک پہنچتی ہے۔

سدرۃ المنتہی کا ذکر

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَسْرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَنْغُصُ مِنْ الْأَرْضِ فَيَنْغُصُ مِنْهَا وَالْأَنْهَارُ يَنْتَهِي بِهَا فَيَنْغُصُ بِهَا مِنْ فَوْقِهَا فَيَنْقُصُ مِنْهَا قَالَ إِذَا يَنْغُصُ السِدْرَةُ مَا يَنْغُصُ قَالَ فَرَأَى مِنْ دَهَبٍ قَالَ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصُّلُوبَاتِ الْخَفِضَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشِيرُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُنْفَحَاتِ - (رواه مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کورات میں (بیت المقدس اور آسمانوں کی) پیرکرائی گئی تو آپ ﷺ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا اور سدرۃ المنتہی جیسے آسمان پر ہے، نیز جو بھی چیز زمین سے اوپر لے جاتی جاتی ہے، وہ سدرۃ المنتہی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر کسی واسطہ و ذریعہ کے بغیر اوپر اٹھاتی جاتی ہے، اسی طرح جو چیز لامرئی سے زمین پر اتاری جاتی ہے وہ بھی اسی سدرۃ المنتہی سے لی جاتی ہے۔“ اس کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی اذ یغشی السلسلۃ عافیشی (یعنی: اس وقت کہ ڈھانک لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانک لیا) اور کہا کہ ”وہ چیز (جس نے سدرہ کو ڈھانکا ہے سوئے کے پتے ہیں۔“ حضرت ابن مسعودؓ نے یہ بھی کہا کہ: شب معراج میں رسول کریم ﷺ کو تین چیریں عطا کیں ① پانچ نمازوں کی فرضیت عطا ہوئی ② سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت ہوئیں ③ اور آنحضرت ﷺ کی امت میں سے اس شخص کے کلمہ کبیرہ کی معافی کا پروانہ عطا ہوا جو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”سدرۃ المنتہی جیسے آسمان پر ہے“ اس جملہ کے بارے میں بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہ کسی راوی کا وہم ہے، یعنی اصل حدیث میں حضرت ابن مسعودؓ نے تو سدرۃ المنتہی کے ساتویں آسمان پر ہونے کا ذکر کیا تھا لیکن ان کے بعد کسی راوی نے غلط فہمی سے یہ بھول کر جیسے آسمان کا ذکر کر دیا۔ چنانچہ تحقیق بات یہی ہے کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے، اور جمہور راویوں نے یہی نقل کیا ہے، قاضیؒ نے کہا: یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے اور جمہور راویوں نے یہی نقل کیا ہے۔ ایک اور بڑے محقق و محدث ظہیرؒ نے کہا: سدرہ ساتویں آسمان پر ہے جو تمام آسمانوں اور جنت پر پھایا ہوا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ (اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اس حدیث میں جیسے آسمان کا ذکر کسی راوی کا وہم نہیں بلکہ روایت کے اصل الفاظ ہیں تو اس صورت میں) اس روایت اور ان روایتوں کے درمیان کہ جن میں سدرۃ المنتہی کی جڑ چونکہ جیسے آسمان میں ہے اس لئے اس کا جیسے آسمان پر ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اس (سدرہ) کا اصل ظہور اور شائیں چونکہ ساتویں آسمان پر ہیں اس لئے زیادہ تردیدوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر ہے۔

”..... وہ اسی سدرۃ المنتہی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے الخ۔“ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے جو بھی چیزیں جتنی بندوں کے اعمال اور ان کی رو میں فرشتوں کے ذریعہ اوپر جاتی ہیں وہ سب اس سدرۃ المنتہی پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں، اس کے آگے چونکہ فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے یہاں سے وہ چیزیں فرشتوں کے واسطہ و ذریعہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اسی طرح جو چیزیں بارگاہ قدس سے زمین پر نازل ہوتی ہیں جیسے اوامر و احکام الہی وہ سب اوپر سے اگر سدرۃ المنتہی پر ٹھہر جاتی ہیں اور وہاں متعین فرشتے ان چیزوں کے لئے ہیں اور یہی جگہ پہنچاتے ہیں۔ پس مخلوق کے علوم اور فرشتوں کے علوم کی آخری حد سدرۃ المنتہی ہی ہے۔ اس کے آگے اور اوپر جانے کی اجازت مغرب ترین فرشتوں کو بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے حضرت ﷺ کی ذات گرامی ہیں جن کو سدرۃ المنتہی سے بھی آگے جانے کا شرف حاصل ہوا، بلکہ آپ ﷺ تو اس ”مقام“ تک تشریف لے گئے جو مقام کائنات سے ماوراء ہے۔

”اسوقت کہ ڈھانک لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانک لیا“ یہ آیت کریمہ اذیفشی السدرۃ الع کا ترجمہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سدرۃ المنتہی کے ذکر کی مناسبت سے پڑھی، گویا حق تعالیٰ نے بھی اس چیز کو ہم تک رکھا جس نے سدرۃ المنتہی کو ڈھانک رکھا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسا چیز ہے جس کی حقیقت کہ کوئی نہیں جان سکتا اور نہ کوئی یہ بتا سکتا کہ وہ چیز مقدار و تعداد میں کتنی ہے اور کیفیت و حیثیت کے اعتبار سے کتنی ہے۔ نیز ہم انداز بیان کا مقصد اس چیز کی عظمت اور کثرت کو بیان کرنا ہے اور سابق حدیث میں آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ لا ادری علیہ (میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی) سے بھی یگانہ مراد ہے، نہ کہ واقعہ علم و اور اک کی نفی مراد ہے۔ ایک اور روایت میں اکی سدرۃ المنتہی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ (اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جمند ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء اور اولیاء کی روحیں ہیں۔

”وہ چیز سونے کے پتے ہیں۔“ حضرت ابن مسعودؓ کا ”اس چیز“ کو سونے کے پتوں سے تعبیر کرنا اس کی حقیقت و ماہیت بیان کرنے کے لئے نہیں کہ وہ چیز واقعہ سونے کے پتے ہیں، بلکہ یہ تو انہوں نے محض تشبیہ کے طور پر ذکر کیا ہے، مطلب یہ کہ جو بے شمار فرشتے سدرۃ المنتہی پر متعین و مقرر ہیں ان کے پیروں کی چمک ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے سونے کے پتے (پر دانے) پورے سدرہ کو ڈھانکے ہوئے ہوں، نیز اس تفسیر میں ”قراض“ کا استعمال سدرہ پر بتل ہونے والے نور اقدس حق تعالیٰ کے تئیں ان فرشتوں کی شینگی و فریٹگی اور حرارتی و سرگردانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں جو ادمن ذہب (سودہ کی مٹی) کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور یہ بھی تمثیل و تشبیہ کے طور پر ہے کیونکہ جب مٹی یا کسی درخت پر ٹھہر جاتی ہیں تو اوپر سے پور اور دخت ان کے نیچے چھپ کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح من ذہب کے الفاظ بھی چمک و یک سے کنایہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے ظاہری و حقیقی معنی ہی مراد ہوں، یعنی وہ پتے یا مٹی یا واقعہ سونے کی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

”شب معراج میں رسول کریم ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔“ حقیقت یہ ہے کہ اس شب میں علم و عمل، معرفت و حقائق، اسرار و فیوض اور انوار و روکات کی قسم ہے جو عظیم خزانے آنحضرت ﷺ کو عطا ہوئے ان کی لامحدودیت و حصہ شمار سے ماوراء ہے۔ یہ تین چیزیں تو حضرت ابن مسعودؓ نے وہ بیان کی ہیں جو امت کے تعلق سے مخصوص شرف و کرامت رکھتی ہیں اور ان کی غائص اہمیت کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا جانا ضروری بھی تھا۔

سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت ہوئیں۔ ”میں اہل الوصول سے آخری سورہ تک کی دونوں آیتیں مراد ہیں اور شب معراج میں ان آیتوں کے عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ عطا فرمایا جو ان آیتوں میں مذکور ہیں۔ پس یہ روایت اس روایت کے منافی نہیں ہوگی، جو صحیح مسلم وغیرہ میں منقول ہے کہ ”ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اچانک اپنے اوپر (دروازہ کھلنے کی سی) ایک آواز سنی، حضرت جبریل علیہ السلام نے سراپا کر اوپر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر آیا ہے اور آج سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں آیا تھا، اس کے بعد اس نووار فرشتہ نے (آنحضرت ﷺ کو) سلام کیا اور کہا: آپ ﷺ کو مبارک ہو (میں یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں) کہ آپ ﷺ کو وہ دروور عطا کئے گئے ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک توفانہ الکلب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس کے عوض (اجر و ثواب یا اس میں مذکورہ دعا کی قبولیت سے) نوازے جائیں گے، گویا شب معراج میں ان آیتوں کا دیا جانا ان عطایائے خداوندی میں کا ایک حصہ تھا جس سے اس اہم موقع پر اور اس رفیع اہم مقام یعنی بارگاہ کبریٰ میں آپ ﷺ کو سرفراز فرمایا گیا اور جس کی ایک یادگار نماز پڑگانہ ہے، اور مسلم وغیرہ کی اس روایت میں جو کچھ بیان کرنا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے کا آسمان سے اترنا، آپ ﷺ کو شب معراج میں عطا شدہ ان آیتوں کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کر کے اور یہ

بشارت دینے کے لئے تھا کہ آپ ﷺ کو جو یہ سب سے بڑی چیز عطا ہوئی ہے آپ ﷺ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس صورت میں ان دونوں روایتوں کے درمیان کسی تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں یہاں ایک یہ اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس کو ”مدنی“ کہا گیا ہے (یعنی یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے) جب کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ کی سکوت کے زمانہ کا ہے، دوسرے مفسرین میں ”سورہ بقرہ“ آیتوں کے شب معراج میں عطا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیتیں مدنی نہیں، بلکہ مکہ کی ہیں؟ اس کا جواب محدثین و شارحین نے یہ دیا ہے کہ سورہ بقرہ کو مدنی اس اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے کہ اول سے آخر تک اس کی تمام آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان دو آخری آیتوں کے علاوہ اور تمام آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ابن ملکؒ نے حسنؒ، ابن سیرینؒ اور مجاہدؒ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی وحی حضرت جبرئیل کے واسطے کے بغیر شب معراج میں براہ راست خود عطا فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کے نزدیک پوری سورہ بقرہ کی ہے، تاہم جمہور مفسرین اور محدثین کا قول یہی ہے کہ یہ پوری سورہ مدنی ہے، اور اس قول کی روشنی میں اس روایت کے اس مفہوم کو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں شب معراج میں عطا ہوئیں، کی یہی وضاحت کی جائے گی کہ عطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بذات خود یہ آیتیں شب معراج میں آپ ﷺ کو عطا ہوئیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیتوں کے الفاظ (عطف الذک) سے آخر تک میں جو دعا تلقین کی گئی ہے آنحضرت ﷺ اور ان آیتوں کے پڑھنے والوں کے حق میں اس دعا کی قبولیت کا پروانہ شب معراج میں عطا ہوا۔

”اور آنحضرت ﷺ کی امت میں سے اس شخص کے گناہ کبیرہ کی معافی کا پروانہ عطا ہوا“ کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ سے امت کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا۔ بغیر عذاب کے بھی بخش دے گا خواہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

”اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہے بخش دے گا۔“

ہاں حدیث کے اس جملہ سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مکمل معافی دے دی گئی ہے اور کسی بھی ایسے مؤمن و موحد کو عذاب و عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ ان مؤمنین و موحدین کا عذاب میں مبتلا کیا جانا جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں، انصاف شرعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر گناہ کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت کا تعلق مشیت الہی سے ہے تو پھر حدیث میں اس کا ذکر کیوں نہ کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ۔ مغفرت کا انحصار مشیت الہی پر ہونا چونکہ ایک مکمل ہوئی بات تھی جس کا حکم پہلے ہی سب کو ہے اس لئے مشیت الہی کے ذکر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ اور ابن حجرؒ نے یہ لکھا ہے کہ ”گناہ کبیرہ کی معافی“ سے مراد یہ ہے کہ مؤمنین و موحدین میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں بیٹھ نہیں رہتا چاہے گناہ اس نے کتنے ہی گناہ کبیرہ کئے ہوں، جب کہ مشرکین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن ملا علی قاریؒ نے ابن حجرؒ کی اس بات پر نقد کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس صورت میں نہ تو اس امت کی کوئی خصوصیت باقی رہتی ہے اور نہ اس کے مرتبہ کی بلندی دکھائی دیتی ہے، لہذا یہ کہنا زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے کہ ”معافی و مغفرت“ سے مراد امت محمدیہ ﷺ کے اکثر افراد کو معافی و مغفرت کا پروانہ عطا ہوتا ہے، یعنی دوسری امتوں کے مقابلہ میں یہ خصوصیت آنحضرت ﷺ کی امت ہی کو حاصل ہوگی کہ اس کے اکثر و بیشتر لوگ پروردگار کی خصوصی رحمت کے تحت بخش دیے جائیں گے، اور انہیں عذاب دوزخ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور اسی اعتبار سے اس امت کو امت مرحومہ کہا گیا ہے۔

قریش کے سوا اللات پر بیت المقدس آنحضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ وَفُزِّنْتُ نَسْأَلُنِي عَنْ

مَسْرُوعٍ فَسَأَلْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لَمْ أَجِبْهَا فَاكْرَهْتُ كَرَاهًا مَآكْرَهْتُ مِنْهُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ
يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتَهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّيُ فَإِذَا زُجَلٌ ضَرْبُ جَعْدٍ
كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شُرُوءٍ وَإِذَا عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّيُ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهَضْبَتِهَا غُرُوءَةً بَنٍ مَسْغُودٍ التَّقِيُّ وَإِذَا الْإِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ
يُصَلِّيُ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهَضْبَتِهِمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَخَالَتْ الصَّلَاةُ قَامَتْهُمْ فَلَمَّا فَوَّغَتْ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ يَا
مُحَمَّدُ هَذَا مَائِلٌ نَحَارِنَ النَّارِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَقَبِضْتُ بِي يَدِي بِالسَّلَامِ زَوَاهُ سَلَمٌ وَهَذَا النَّابُ خَالٍ غَنِ الْقُصْلِ
الثَّانِي -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو حجرِ عظیم (میں دیکھا، اس حال میں کہ) میں کھڑا تھا اور
قریش مکہ مجھ سے میرے شبِ معراج کے سفر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور بیت المقدس کی وہ چیزیں اور نشانیاں دریافت کر
رہے تھے جو مجھ کو اس وقت یاد نہیں رہی تھیں۔ اس بات سے کہ قریش کی پوچھیں ہوئی باتوں کا جواب نہ دے پایا تو یہ سب لوگ میرے
بیت المقدس کے سفر اور معراج کے واقعہ کو ایک جمونا دعویٰ سمجھیں گے، میں اتنا سخت پریشان اور غمگین ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی اتنا
پریشان اور غمگین نہیں ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور بیت المقدس کو بتا کر دیا جو میری نظروں کے سامنے آیا (یعنی قادر
مطلق نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سارے قاصطے سمیٹ دیے اور سارے حجابات اٹھا دیے، جس سے بیت المقدس کی پوری
عمارت اپنے گرد و پیش کے ساتھ میری نظروں کے سامنے آئی اور میں اس قابل ہو گیا کہ قریش مکہ بیت المقدس کی جس چیز اور علامت کے
بارے میں پوچھیں، میں اس کو دیکھ کر بتا سکا ہوں) چنانچہ وہ مجھ سے (بیت المقدس کے بارے میں) جو کچھ پوچھتے ہیں ان کو (سامنے رکھ
کر) بتا دیتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ (اسراء و معراج کی رات میں) میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے درمیان دیکھا، میں نے (اس وقت) حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میلہ قدم نظر آئے جیسے وہ (قبیلہ) شامہ سے تعلق
رکھے والے ایک مرد ہوں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان سے سب سے زیادہ مشابہت
رکھنے والے شخص مردہ ابن مسعودؓ تھے، پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان سے سب
سے زیادہ مشابہت جو شخص رکھتا ہے وہ تمہارا دوست ہے، ”تمہارے دوست“ سے) آنحضرت ﷺ کی مراد خود اپنی ذات تھی۔ پھر
(آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ) جب نماز کا وقت آیا تو میں ان سب (انبیاء) کا امام بنا اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آسمان پر جانے سے
پہلے یا آسمان پر پہنچنے اور بارگاہِ رب العزت میں حاضری کے بعد ایک کہنے والے نے مجھے مخاطب کر کے کہا: محمد ﷺ! یہ دوزخ کا دار و نہ
موجود ہے (اپنے پروردگار کی تہارت کی تعظیم کے لیے جیسا کہ ابراہیم و صالحین کے آداب میں ہے ازراہ تواضع و انکسار، اس کو سلام
کرنا چنانچہ میں اسلام کرنے کے لئے) اس (دار و نہ دوزخ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن سلام میں پہل اٹھانے کی نہ)۔ (مسلم)

تشریح: میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے درمیان دیکھا۔ یہ آپ ﷺ نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب شبِ معراج میں آپ ﷺ مکہ
سے روانہ ہوئے اور آسمانوں پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں تشریف لائے۔ لہذا علماء و محققین کا متفقہ قول ہے کہ یہ دیکھنا اس دیکھنے
کے علاوہ ہے جو آسمانوں میں تھا۔ مطلب یہ کہ ایک دفعہ تو آپ ﷺ نے انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں اس وقت دیکھا جب آپ ﷺ
آسمانوں پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں تشریف لائے اور دوبارہ ان انبیاء کو آسمانوں میں دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ نیز بعض
حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان انبیاء کو آسمانوں میں دیکھنا ان کی روحوں کے دیکھنے پر محمول ہے یعنی وہ انبیاء آسمانوں میں اپنے جسموں کے
ساتھ موجود نہیں تھے بلکہ ان کی روحوں کو وہاں جمع کیا گیا تھا) البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ ان کے بارے
میں یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں موجود ہیں، اسی طرح بعض حضرات نے حضرت
اور لیس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔ رہا مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) کا معاملہ، کہ وہاں انبیاء کا نماز پڑھنا کس صورت پر محمول

ہے؟ تو یہ بھی احتمال ہے کہ محض ان کی روحوں نے نماز پڑھی تھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے جسموں نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ دوسرا احتمال زیادہ قرین قیاس یوں ہے کہ پہلے گذری چکا ہے کہ انبیاء کرام اپنے پروردگار کے یہاں زندہ ہیں اور اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی اور وہ اپنی قبروں میں جوں کے توں موجود ہیں) اور چونکہ ان کے جسم و بدن عام جسموں کی طرح کثیف نہیں ہیں بلکہ روحوں کی طرح لطیف ہیں ہذا قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سبب عالم ملک و ملکوت میں کہیں بھی ان کے حاضر و جمع ہونے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ خود حدیث کے وہ الفاظ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہما السلام کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نماز پڑھتے وقت بیت المقدس میں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے، کیونکہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف افعال جو اعضاء جسم کے ذریعہ صادر ہوں نہ کہ محض روح کے ساتھ۔ یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں آنحضرت کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر ان کو آنحضرت ﷺ کے استقبال و تکریم کے لئے آسمانوں پر پہنچا دیا گیا ہے، یا یہ کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد ان کی روحوں کو آسمانوں میں منتقل کر دیا گیا جن سے آنحضرت ﷺ نے وہاں ملاقات فرمائی، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اپنے جسموں کے ساتھ ہی آسمانوں میں تھے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان انبیاء کو آنحضرت ﷺ کے نماز پڑھانے اور ان کے ساتھ جمع ہونے کا واقعہ سدرۃ المنتہی سے واپسی کے بعد پیش آیا ہو، تاہم اس سلسلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس نے جس طرح چاہا اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کیا، اگر اولیاء اللہ کو متعدد صورتوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں (جیسا کہ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے، تو انبیاء کے ساتھ ایسی صورت پیش آنے میں کیا استعجاب ہے اور خوارق عادات (یعنی معجزوں اور کرشموں) کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ جو چیزیں عقل و قیاس میں آنے والی نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظہور میں آئیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ميانہ قد موٹھرا تھے، ہمیں ”میانہ قد“ لفظ جمعہ کا ترجمہ ہے ویسے لغت میں اس لفظ کے مختلف معنی آتے ہیں جن میں سے ایک تو یہی ”میانہ قد“ ہے، دوسرے ہلکا ٹھیک گول گھما ہوا مضبوط جسم، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط بدن کے آدمی تھے، اور تیسرے گھونگھریالے بال، لیکن جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے، اس تیسرے کا اطلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موزوں نہیں ہو گا کیونکہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گھونگھریالے نہیں تھے بلکہ وہ سیدھے بال والے تھے۔

”جب نماز کا وقت آیا تو میں ان سب کا امام بنا“ اس موقع پر ان انبیاء کا مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا اور نماز پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز دراصل مؤمنین کی معراج ہے، یعنی بذیادہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے خالق سے ملاتی ہے، اور عبودیت کا سب سے بڑا مرتبہ عطا کرتی ہے کیونکہ اپنے رب کے آگے حضور اور پروردگار کے کمال قرب کی حالت اسی عبادت سے نصیب ہوتی ہے اور یہ حالت عشاق کے ٹرڈیک سب سے بڑی لذت اور سب سے زیادہ کیف آور ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان انبیاء کو یہ نماز آسمان پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں پڑھائی اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان انبیاء کے نماز پڑھنے اور آنحضرت ﷺ کی امامت کا واقعہ آسمان پر بھی پیش آیا ہو، گو حدیث کے الفاظ اس طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ اس واقعہ کا بیت المقدس، ہی میں پیش آنا مفہوم ہوتا ہے۔ نیز یہ نماز جس کی امامت آنحضرت ﷺ نے فرمائی، یا تو نماز حجتہ نمی یا معراج کی منسبت سے وہ مخصوص نماز تھی جو صرف اسی موقع پر پڑھی گئی۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کد سے لے کر بیت المقدس تک آسمانوں تک معراج کا سارا واقعہ اس دنیا سے باوراء عالم ملک و ملکوت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ عالم عبادات و عبادتِ مسموئیت کا نہیں کرتا، تو پھر انبیاء نے نماز کیوں پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو انبیاء کرام

کے ساتھ زندہ ہیں، اور چونکہ وہ زندہ ہیں، اس لئے ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کی ادائیگی کا مکلف بتایا گیا ہو، دوسرے یہ کہ اس عالم میں نماز یا کسی بھی عبادت کا وجوب پیشکامٹھا ہوا ہے لیکن ان کا وجود نہیں ٹھہرایا گیا:

”لیکن سلام میں پہلے اسی نے کی“ یعنی آنحضرت ﷺ کا وہ یہ اور شان رحمت چونکہ ووزخ کی آگ اور داروغہ ووزخ پر غالب ہے لہذا آپ ﷺ کے اس تقویٰ و برتری کی بناء پر داروغہ ووزخ نے خود بخود ک سلام کیا۔ بقا یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آسمان پر پیش آیا جیسا کہ ترجمہ کے دوران بھی اشارہ کیا گیا۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الثَّانِي

اور اس میں دوسری فصل نہیں ہے

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

بیت المقدس کا آنحضرت کے سامنے لایا جانا

⑥ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كُنَّا بَيْنَ قُرَيْشٍ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَنَجَلْتُ لِلَّهِ لَبِيَّ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَطَلَفْتُ أَخْبِرُ هُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ - (ص ۱۵۱)

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”جب قریش نے (شب معراج میں میرے بیت المقدس جانے کے بارے میں) مجھے جھٹلایا (اور بیت المقدس کی عذر کی علامات اور نشانیاں مجھ سے پوچھنے لگے) تو میں حجر یعنی حطیم میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لئے نمایاں کر دیا، چنانچہ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی نشانیاں اور علامات ان لوگوں کو بتاتا رہا۔“ (بخاری ص ۱۵۱)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمایاں کر دیا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ قریش مکہ بیت المقدس کی عمارتوں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کر رہے تھے اور میرے ذہن میں بیت المقدس کا پورا عمرانی نقشہ اور اس کی نشانیں محفوظ نہ رہنے کے سبب میں ان عمارتوں کو دوبارہ دیکھے بغیر ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکتا تھا، قادر مطلق نے میری یوں مدد فرمائی کہ میرے اور بیت المقدس کے درمیان کے سارے فاصلے سمیٹ دیئے اور میری نگاہوں کے سامنے سے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دیں جو میرے اور بیت المقدس کے درمیان حائل تھیں اس طور سے پورا بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور میں کسی اشتباہ و احتمال کے بغیر اس کی ایک ایک چیز اچھی طرح دیکھ کر قریش مکہ کے ایک ایک سوال کا بالکل صحیح جواب دینے پر قادر ہو گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ پورا بیت المقدس اٹھا کر لایا گیا ہو اور آنحضرت ﷺ کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، جیسا کہ ایک روایت میں، جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے، بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”چنانچہ مسجد اقصیٰ اٹھا کر لائی گئی اور دار عتقل کے پاس رکھی گئی۔“ اور حقیقت یہ ہے کہ ظہور مجروحہ میں کامل ترین صورت بھی یہی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ثابت ہے کہ بلقیس کا تخت ایک لمحہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔

معراج کا باب ختم ہو رہا ہے، لیکن مؤلف کتاب نے اس باب میں ایسی کوئی حدیث نقل نہیں کی جس سے بارگاہ رب العزت میں حضور ﷺ کے حاضر ہونے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر ہوتا؟ دراصل علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کو شب معراج صبح صبح ہوا یا نہیں، اور اگر وہ صبح ہوا تو وہ سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے؟ واضح رہے کہ دل کی آنکھ سے اور جانا ایک دوسری چیز ہے، بعض حضرات سے جن میں صحابہ اور تابعین میں سے بھی کچھ

حضرات شامل ہیں، یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ کو شب معراج میں دیدار خداوندی تو حاصل ہوا لیکن وہ دیدار بصری نہیں تھا، قیسی تھا یعنی آپ ﷺ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں! جب کہ جمہور صحابہؓ و تابعینؓ اور علماء کا مسلک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور محققین کے نزدیک یہی قول راجح اور حق ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے دیدار کے باب میں پہلے گذر چکی ہے۔

بَابُ فِي الْمُعْجَزَاتِ معجزوں کا بیان

”مُعْجَزَات“ مفْعَزَة کی جمع ہے جس کے معنی ہیں وہ خارق عادت جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی اور رسول کے ہاتھ سے ظاہر کر دے اور دوسرے اس سے عاجز ہوں۔ لفظ معجزہ اصل میں مَجْز سے مشتق ہے جس کے معنی ناتواں ہونا، عاجز ہونا کے ہیں اور جو ”مَجْزَم“ (قادِر ہونا) کی ضد ہیں۔ اسی لفظ سے معجز ہونا ہے جس کے معنی ہیں عاجز کرنے والا، عاجز دکھانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی سچائی ثابت کرنے کے لئے اور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر جو خارق عادت نشانیاں ظاہر فرماتا ہے ان کو معجزہ ہی مناسبت سے کہہ جاتا ہے کہ جس نبی اور رسول کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کی اُمت اور قوم کے لوگ نہ صرف یہ کہ مقابلہ میں اس معجزہ کی طرح کا کوئی کرشمہ دکھانے اور پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں بلکہ اگر کوئی چاہے کہ اس معجزہ کا توڑ کر دے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے: ”معجزہ کا لفظ“ اعجاز سے لیا گیا ہے جس کے معنی عاجز کرنے کے ہیں اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو اور جس سے نبوت و رسالت کا دعویٰ ظاہر و ثابت ہوتا ہو اور جو خوارق عادت ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزات نہیں کہتے بلکہ ارباب صحت کہتے ہیں جو ارباب کی جمع ہے۔ ارباب کے لغوی معنی مکان کو اینٹ مٹی اور پتھر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنانے کے ہیں، لہذا ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق عادت کو یا نبوت و رسالت کی عمارت کو مستحکم و مضبوط بنانے کا ابتدائی ذریعہ ہوتے ہیں۔

خوارق عادت کی قسمیں

خارق عادت، یعنی ایسی چیز کا وقوع پذیر ہونا جو جاری نظام قدرت سے الگ اور عادت و عام طریقہ کے خلاف ہو، اور جس کو کرشمہ سمجھا جاتا ہو، کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں! اور پھر ان قسموں کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ ان سب کی اپنی اپنی حیثیت بھی متعین ہو جائے اور ایک دوسرے سے ممتاز بھی رہیں، چنانچہ خوارق عادت کی پہلی قسم تو وہ ہے جو نبی اور رسول سے ظاہر ہو جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جو عام مسلمانوں سے ظاہر ہو، اس کو ”معونہ“ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو اولیائے اللہ سے ظاہر ہو اور جس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے جو کافروں اور فاسقوں سے ظاہر ہو، اس کو ”استدراج“ کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چاروں قسموں میں سے اول الذکر قسم کو چھوڑ کر باقی تینوں قسمیں اپنے مفہوم و مصداق کے اعتبار سے دعویٰ نبوت کی قید سے باہر ہیں، گویا ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم کو بھی ”معجزہ“ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ معجزہ تو وہی خرق عادت ہے جو نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ہو۔

محررق عادت نہیں ہے

شعبہ اور محرق یعنی جادو کو خرق عادت نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ شعبہ اور سحر کا صدور و ظہور اسباب ظاہری کے تابع ہوتا ہے اور کوئی بھی

شخص ان اسباب میں درک مہارت حاصل کر کے شعبہ اور سحر کا ہر کرتا ہے۔ لہذا جو چیز کا ہر اسباب کے ذریعہ وجود میں آئے اس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے دواؤں اور طبی تدابیر کے ذریعہ حاصل ہونے والی شفاء کو بھی خارق عادت نہیں کہا جاتا مگر اس کو کوئی خارق عادت کہہ دے تو ظاہری صورت کے اعتبار سے ہوگا۔

الفصل الأول

غار ثور کا واقعہ

① عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَفْذَاهِ الْمَشْرِيقِ عَلَى رُؤُسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدِيمِهِ لَبَصُرْنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِأَنْتَ وَاللَّهِ لَا يَلْفُظُهُمَا - (بخاری)

”حضرت انس ابن مالکؓ راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بیان فرمایا: جب ہم غار میں چھپے ہوئے تھے اور میں نے مشرکوں کے پیروں کی طرف دیکھا جو گویا ہمارے سروں پر تھے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نظر اپنے پیروں کی طرف چلی گئی تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آنحضرتؐ نے (یہ سن کر) فرمایا۔ ”ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خدا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”غار“ سے مراد مشہور پہاڑ جبل ثور کے بالائی حصہ کی وہ غار ہے جس میں رسول کریمؐ نے مکہ سے مدینہ کو سفر ہجرت کے دوران تین راتیں بسر فرمائی تھیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ کے ساتھ تھے۔ جبل ثور مکہ کے مشرقی جنوبی سمت تقریباً ساڑھے تین سو میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ جب آنحضرتؐ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کے لئے مکہ سے روانہ ہوئے اور آپؐ کی روانگی کے بعد مشرکین مکہ کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے اپنے گمشتے آپؐ کے تعاقب میں روانہ کر دیئے، ان کو حکم دیا گیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو عمرہ ۱۴۸۸ کو مکہ واپس لایا جائے آنحضرتؐ اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر کے ساتھ جبل ثور کے اس غار میں چھپے ہوئے تھے کہ اچانک ان گشتوں کی ایک ٹولی اس غار کے دہانے تک پہنچ گئی، اس غار کا محل وقوع اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص غار کے باہری کنارہ پر کھڑا ہو تو غار کے اندر موجود شخص کی نظر اس کے پیروں پر پڑتی ہے اور اگر باہری کنارہ پر کھڑا ہو شخص نیچے نظر کر کے اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو وہ غار کے اندر موجود شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے گمشتے آنحضرتؐ کی تلاش میں اس غار تک پہنچ گئے ہیں اور وہ لوگ بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جوں ہی ان میں سے کسی شخص کی نظر ان کے اپنے پیروں کی طرف جانے لگی، وہ ہمیں دیکھ لے گا اور اس طرح آنحضرتؐ پر دھتس کا موقع ملے گا۔ ان لوگوں کو مل سکتا ہے، حضرت ابو بکرؓ نے اپنی اس تھوڑی اور گھبراہٹ کا اظہار آپؐ کے سامنے کیا لیکن آپؐ نے بڑے یقین کے ساتھ ان کو اطمینان دلایا کہ ہم اور تم وہ دو شخص ہیں جن کے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی ہے ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں اپنے دشمنوں کے چنگل میں پڑنے سے بچائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولؐ اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ مشرکین مکہ جو غار کے بالکل منہ پر کھڑے ہوئے اپنی تیز نگاہوں سے ادھر ادھر آنحضرتؐ کو تلاش کر رہے تھے اور اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ آنحضرتؐ اسی غار میں موجود ہیں، یقین موقع پر حوصلہ باریختے، نہ تو ان کو آگے تلاش کا موقع ملا اور نہ انہیں پیروں کی طرف غار کے اندر دیکھنا نصیب ہو سکا، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور آنحضرتؐ کے مجرہ کا ظہور تھا۔

طبی نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس موقع پر آنحضرتؐ نے ان مشرکوں کے حق میں یہ بدعا فرمائی تھی، اے اللہ! ان کی آنکھوں کی

بہائی معطل کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب کو اس طرح بے بس کر دیا کہ وہ غار کے چاروں طرف گھومتے تھے مگر اس کے اندر موجود آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہوتے تھے اور جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس موقع پر کمبوتروں نے غار کے منہ پر انڈے رکھ دیئے اور کڑیوں نے جالاتن ویلیہ بھی مجبور ہی تھا۔

سفر ہجرت کے دوران دشمن کے خلاف مجرہ کا ظہور

② وَعَنِ النَّبِیِّ اَنَّ ابْنَ عَازِبٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهٗ قَالَ لَا بَنَیْ بِکَرٍ یَا اَبَا بَکْرٍ حَدَّثَنِیْ کَیْفَ صَنَعْتُمَا جَنَّتِ سَرِیْتُ مَعَ زُسُلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرَیْنَا لِنَتْنَا مِنَ الْعِدِّ حَتّٰی قَامَ قَائِمُ الظُّلُمَۃِ وَحَلَا الظُّلُمَۃُ لَا یُمْرُؤُفِیْہِ اَحَدٌ فَرَفَعْتُ لَنَا صَخْرَۃً طَوِیْلَہَا طَلٌّ لَّمْ یَبْتَ عَلَیْہَا الشَّمْسُ فَفَرَقْنَا بَیْنَہَا وَسَوَّیْتُ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَکَانَ یَبْدِیْ بَیْنَامَ عَلَیْہِ وَبَسَطْتُ عَلَیْہِ لِرُؤُفٍ وَقُلْتُ لَمْ یَازِ سُلُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا اَنْقَضُ مَا حَوَّلَ لَنَا وَاَنْقَضُ مَا حَوَّلَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِرِوَاعٍ مُّقْبِلٍ قُلْتُ اَھٰی عَنِمَکَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَفَتَجَلْبُ قَالَ نَعَمْ فَاَخَذَ شَاۡءَ فَحَلَبَ فِیْ قَعْبٍ کَثِیْرَۃً مِنْ لَبَنٍ وَمَعْنٰی اِذَا وَاۡدَاۡ حَمَلْتُہَا لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَرُوْنِیْ فِیْہَا یَشْرُبُوْنَ وَیَتَوَضَّءُوْنَ قَائِمْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَکَرِهْتُ اَنْ اَوْقِفَہُ فَوَافَقْتُہُ حَتّٰی اسْتَقِیظَ فَصَبِیْتُ مِنْ الْمَآءِ عَلٰی اللَّبَنِ حَتّٰی یَرُوْا اَسْفَلُہُ فَقُلْتُ اَشْرَبْ یَا زُسُلُ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰی رَحِیْتُ ثُمَّ قَالِیْ اَلَمْ یَاۡنِ لِلزَّحٰیلِ قُلْتُ بَلٰی فَاَزِیْنَحْنَا نَعْدَ مَا مَالَتْ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَۃً نَسْ مَالِکٍ فَقُلْتُ اَتَبْتَیَا زُسُلُ اللّٰهِ فَقَالَ لَا تَخْزٰنِ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا قَدْ عَلَیْہِ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاَزِیْنَحْنَا بِہِ فَرَسُہُ اِلٰی بَظَہَا فِیْ حَلَبٍ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ اِنِّیْ اَوْکَمَا دَعَوْتُہَا عَلٰی فَاَذْعُوْلٰی فَلِلّٰہِ لَکُمَا اَنْیْ اَوْدَعْتُکُمَا الْکَلْبَ قَدْ عَلَاہُ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَتَجَا فَجَعَلْنَا اِلَّا یَلْقٰی اَحَدًا اِلَّا قَالِیْ کَفِیْتُمَا مَا هُنَا فَلَا یَلْقٰی اَحَدًا اِلَّا رَدَّہُ (بخاری)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ اپنے والد محترم (حضرت عازبؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے پوچھا کہ اے ابوبکر! جب (آنحضرت ﷺ) نے ہجرت کے ارادہ سے مکہ چھوڑا اور مدینہ روانہ ہوئے (اور) تم نے رات میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ سفر کیا تو (غار سے نکلنے کے بعد) تمہیں کیا کیا حالات، اور واردات پیش آئے؟ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: ”(غار سے نکل کر) ہم ساری رات چلتے رہے اور اگلے دن لایچہ حصہ بھی (یعنی دو پیر تک) سفر میں گزرا یہاں تک کہ جب ٹھیک دوپہر ہو گئی اور سورج ٹھہر گیا اور راستہ (آنے جانے والوں سے) بالکل خالی ہو گیا تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے سایہ تھا اور سورج اس پر نہیں آیا تھا (یعنی اس چٹان کے نیچے جو کھوہ یا غار تھا اس میں دھوپ نہیں تھی۔ چنانچہ ہم اس چٹان کے نیچے اتر گئے اور میں نے وہاں رسول کریم ﷺ کے لئے ایک جگہ اپنے ہاتھوں سے ہموار اور صاف کی تاکہ آپ ﷺ اس پر سوجھیں پھر میں نے اس جگہ پر پوتین بچھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) یہاں سو جائیے، میں آپ (ﷺ) کے ادھر ادھر گھبراہٹ رکھوں گا کہ کسی طرف سے دشمن کا کوئی آدمی تو ہماری ٹوہ میں نہیں ہے، اگر کوئی ادھر آئے گا تو اس کو روکوں گا اور رسول کریم ﷺ سو گئے اور وہاں سے نکل کر آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے چاروں طرف گھبراہٹ رکھے ہوئے تھا کہ اچانک میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو سامنے سے آ رہا تھا جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا: کیا تو دودھ دودھ کر دے گا؟ اس نے کہا: ہاں! پھر اس نے ایک بکری کو پکڑا اور نکڑی کے پیالے میں تھوڑا سا دودھ دیا۔ میرے پاس ایک چھال تھی جو میں نے نبی کریم ﷺ کے استعمال کے لئے رکھی تھی اس میں پانی رہتا تھا جو آپ ﷺ کے پینے اور وضو کے کام آتا تھا میں دودھ کے کڑی کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ سو رہے تھے۔ میں نے جگہ مناسب سمجھا اور خود بھی آپ ﷺ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ خود بیدار ہوئے (اور میں بھی اٹھ گیا) پھر میں نے دودھ میں (اتنا پانی ڈالا کہ نیچے تک غصہ نہ ہو گیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ! نوش فرمائیے۔ آپ ﷺ نے وہ دودھ نوش فرمایا

اور میں بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا کوئی کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا! ہاں آگیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے سورج ڈھلنے کے بعد (مغرب کے وقت) وہاں سے کوچ کیا اور (آگے سفر شروع ہوا تو) پیچھے سے سراقہ ابن مالک آگیا، میں نے اس کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دشمن ہمیں پکڑنے آگیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا زور نہیں دہا مارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے سراقہ کے لئے بددعا کی اور سراقہ کا گھوڑا اس کو لئے ہوئے پیٹ تک زمین میں جھنٹ گیا۔ (اس صورت حال سے دوچار ہو کر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں، تمہارے میرے لئے بددعا کی ہے اب میری نجات و خلاصی کے لئے بھی تم دعا کرو مجھ کو اس گرفت سے نجات دلاؤ تو میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں کفار کو تمہارا نقاب کرنے سے روک دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور وہ اس گرفت سے نجات پا گیا۔ اور پھر سراقہ نے (اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے یہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کی تلاش میں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے لڑکوں میں سے (جو بھی کافر اس کو راستہ میں ملتا وہ اس سے کہتا کہ تمہارے لئے میرا تلاش کرنا کافی ہے) یعنی میں بہت دور سے محمد ﷺ کو تلاش کر کے دیکھ چکا ہوں ان کا کہیں پتہ نہیں چلا تم ان کو تلاش کرنے کی زحمت برداشت نہ کرو) سراقہ کو جو شخص بھی ملتا اس کو وہ یہی کہہ کر وہاں کر دیتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اور خود بھی آپ ﷺ کا ساتھ دیا“ یہ خوفناکہ کا ترجمہ ہے، یعنی آپ ﷺ کو سوتا دیکھ کر نہ صرف یہ کہ میں نے آپ ﷺ کو جگانا پسند نہیں کیا بلکہ آپ ﷺ کی طرح میں خود بھی وہی ایک طرف کو لٹ کر سو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ”ف“ پر ق کی لٹھیم کے ساتھ ہے، اس صورت میں ترجمہ و مطلب یہ ہو گا کہ میں نے آپ ﷺ کو سوتا دیکھ کر توقف کیا یعنی آپ ﷺ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک آپ ﷺ خود پیدا نہ ہو گئے۔

”پھر میں نے دودھ میں پانی ڈالا“ عربوں کی عام عادت تھی کہ دودھ کی حرارت کو زائل کرنے کے لئے اس میں ٹھنڈا پانی ملا لیتے تھے اور پھر اس کو پیتے تھے، چنانچہ اس موقع پر حضرت ابوبکرؓ نے بھی اس عادت و معمول کے مطابق بکری کے اس دودھ میں اتنا پانی ملا دیا جس سے وہ دودھ خوب ٹھنڈا ہو گیا۔

”اور میں بہت خوش ہوا۔“ یعنی حضرت ابوبکرؓ کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی و طمانیت محسوس ہوئی کہ ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آنحضرت ﷺ کو کچھ دیر استراحت کا موقع مل گیا بلکہ اتنا دودھ بھی فراہم ہو گیا جس کو آپ ﷺ نے بشارت و خوش طبعی کے ساتھ نوش فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محب کی اصل خوشی محبوب کی خوشی اور راحت میں ہوتی ہے۔

اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بکریوں کا دودھ کیسے دیا اور پیا گیا جس کے مالک کی اجازت حاصل نہیں تھی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ بکریاں کسی ایسے شخص کی تھیں جو حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دوست اور محمد تھا۔ اور حضرت ابوبکرؓ اپنے اس دوست کی اجازت کا اعتماد رکھتے تھے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عربوں اور خاص طور پر اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے چرواہوں کو پہلے ہی اجازت دے دیتے تھے کہ انہیں جو مسافرا بھوکا لے کر اٹھیں ان کو بلا توقف دودھ نکال کر دے دیا کریں، اور ایک تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے مطلوبہ قیمت دیکر وہ دودھ حاصل کیا ہو گا۔

”سراقہ ابن مالک“ ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کو قریش مکہ نے آنحضرت ﷺ کے نقاب پر مامور کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی محمد ﷺ کو پکڑ لائے گا اور ہمارے حوالے کر دے گا اس کو بطور انعام سوا دت دیئے جائیں گے۔ یہ سراقہ ابن مالک بھی مکہ کے بعد مصلح ہو گئے تھے۔

”دورہ گرفت سے نجات پا گیا۔“ ایک روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بددعا کے نتیجہ میں سراقہ کے زمین میں ڈھنسنے اور پھر آنحضرت ﷺ کی دعا کے بعد نجات پانے کا واقعہ تین بار ہوا۔ یعنی وہ ہر بار آنحضرت ﷺ سے دعا کر کر نجات پا جاتا اور پھر آپ ﷺ کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھنے لگتا یہاں تک کہ وہ جب تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین میں ڈھنسا اور اس کی

بی جہت پر آنحضرت ﷺ نے اس کے حق میں دعا کر کے اس کو نجات دلوائی تو وہ اپنے برے ارادہ سے باز آگیا اور پھر نہ صرف یہ کہ آنحضرت ﷺ کو پکڑنے کے لئے خود آگے نہیں بڑھا بلکہ واپسی میں اس کو جو شخص بھی آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں آتا ہوا اس کو اس نے واپس کر دیا اور کسی کو آنحضرت ﷺ تک پہنچنے نہیں دیا۔

اس حدیث سے جہاں آنحضرت ﷺ کے مجرے اور علقہ وجوہ سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے وہیں کسی قیمتی اور مفید باتیں بھی سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ تابع کو اپنے رب کی خدمت میں اپنی پوری کوشش اور صلاحیت صرف کرنی چاہئے۔ دوسرے یہ کہ سفر میں ایب برتن (یعنی چھانگل یا لٹا وغیرہ) ساتھ رکھنا کہ چوہائی پینے اور طہارت و وضو کے کام آئے نہایت ضروری ہے۔ اور تیسرے یہ کہ بندہ کو ہر حالت میں اپنے اللہ پر اعتماد اور توکل رکھنا چاہئے کہ نتیجہ اور انجام کی بہتری اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔

عبداللہ ابن سلامؓ کے ایمان لانے کا واقعہ

﴿وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَمْقُدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْضُرُ فَاَتَتْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى آبَائِهِ قَالَ اخْتَرْتَنِي بِهِمْ جَبْرِئِيلُ أَنَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَذَا نَخْشِرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قُرْبَاءُ كَبِدِ حَوْتٍ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَرَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ مُبْتَدَأُوا أَنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْلَمَ لَهُمْ يَهْتَوْنَنِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ آتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَيَكْفُمُ قَالُوا حَتَرْنَا وَابْنُ خَبْرَانَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ أَنْ أَسْلَمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالُوا أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَفُخِرَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا اشْرُئْنَا وَابْنُ شُرْنَا فَأَنْتَقِصُوه قَالَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلامؓ ایک جگہ درختوں سے چھل چل رہے تھے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کے (مکہ سے مدینہ میں) آنے کا حال سنا، وہ فورا ہی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں (نبوت کی علامتوں کی تصدیق کے لئے) آپ ﷺ سے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک تو یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ دوسرے یہ کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا۔ (جو وہ جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے کھائیں گے) تیسرے یہ کہ وہ کونسی چیز ہے جو اولاد کو ماں یا باپ کے مشابہ کرتی ہے (یعنی اولاد جو شکل و صورت کے اعتبار سے کسی باپ کے مشابہ ہوتی ہے اور بھی ماں کے مشابہ، تو اس کا کیا سبب ہے؟) آنحضرت ﷺ نے (عبداللہ ابن سلامؓ کے یہ تینوں سوال عکس فرمایا، ابھی ابھی جبرئیلؑ نے ان سوالوں کے جواب سے آگاہ کیا ہے (اور وہی نہیں بتاتا ہوں) کہ قیامت کی پہلی علامت تو وہ ایک ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف جمع کر کے لے جائے گی اور جنتی جنت میں سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا (مچھلی کے جگر کا وہ حصہ ہوگا) یعنی مچھلی کے جگر کا وہ حصہ جو جگر سے علیحدہ نکلتا ہے اور جو مچھلی کا لذیذ ترین جزء ہوتا ہے) اور جہاں تک اولاد میں ماں باپ کی مشابہت کا سوال ہے تو (اگر مرد و کاپڑی (مٹی) عورت کے پانی پر غالب آجاتا ہے تو مرد اولاد کو اپنی مشابہت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اگر عورت کا پانی (مرد کے پانی پر غالب آجاتا ہے تو عورت و اولاد کو اپنی مشابہت کی طرف کھینچ لیتی ہے) عبداللہ ابن سلامؓ نے اپنے سوالوں سے یہ جواب سن کر کہا: میں وہاں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ ﷺ یقیناً اللہ کے رسول ہیں (اس قبول اسلام کے بعد عبداللہ ابن سلامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ یہودی بڑے افتراء اور بہتان تراش ہیں، اگر آپ ﷺ کے پوچھنے سے پہلے ان کو میرا مسلمان ہونا معلوم ہو گیا تو مجھ پر جھوٹے بہتان

باندھیں گے (یعنی اگر ان کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ ﷺ ان سے میرے بارے میں کچھ پوچھیں گے تو وہ مخالفت پر اتر آئیں گے اور مجھ پر بڑے بڑے الزام لگاوائیں گے، اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کو میرے اسلام کی خبر ہونے سے پہلے آپ ان سے میرے بارے میں جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں تاکہ وہ میرے متعلق صحیح حالات سے آپ ﷺ کو آگاہ کریں۔) چنانچہ اتفاقاً یا آنحضرت ﷺ کے بلانے پر، اسی وقت، کچھ یہودی مجلس نبوی میں آئے اور عبداللہ ابن سلام ایک گوشہ میں چھپ گئے، آنحضرت ﷺ نے ان یہودیوں سے پوچھ کر تم میں (یا تہملہ) عمان و علم میں عبداللہ ابن سلام کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہم میں سے بہترین آدمی ہیں، ہم میں سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے (یعنی عبداللہ ابن سلام نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کا اعتبار سے ہم میں، یعنی اخلاقی اور سماجی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے سردار ہیں بلکہ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ہم پر ان کو فضیلت حاصل ہے) (آنحضرت ﷺ نے ان کا یہ جواب سن کر پھر یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں، تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے، یہودیوں نے کہا: خدا اس کو اسلام سے بچے اور اپنی مخالفت میں رکھے (یا یہ کہ معاذ اللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے) جب عبداللہ ابن سلام ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ میں کوئی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بلاشبہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے یہ (سننے ہی) کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص تو ہم میں بہت برا ہے اور بدترین شخص کا بیٹا ہے اور ان میں طرح طرح کے عیب نکالتے گئے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا: (آپ ﷺ) نے دیکھا یا رسول اللہ! یہی وہ بات ہے جس سے میں ذرا تھکا (اور اسی وجہ سے میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ ان سے میرا حال پہلے پوچھ لیجئے تاکہ آپ ﷺ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قوم کسکی بد غلی اور جھوٹی ہے۔) (بخاری)

تشریح: ”عبداللہ ابن سلام ایک جگہ درختوں کے پھل چن رہے تھے“ یا تو صورت واقعہ یہی تھی کہ عبداللہ ابن سلام اپنے باغ میں درختوں سے پھل اتارنے اور اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نے اگر ان کو بتایا ہو گا کہ نبوت کا دعویٰ اور دین اسلام کی دعوت لے کر محمد (ﷺ) مدینہ میں آ گئے ہیں، یہ سننے ہی وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے.... یا یہ کہ عبداللہ ابن سلام آنحضرت ﷺ کی آمد کی خبر سن کر آپ ﷺ کی خدمت میں جس غلبت و اشتیاق کے ساتھ حاضر ہوئے اس کو ان الفاظ کے ذریعہ مبالغہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے مطلب یہ کہ عبداللہ ابن سلام اگر چاہتے تو اپنا کام کاج نٹانے کے بعد فرصت کے وقت اور اطمینان سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آتے، لیکن انہوں نے چونکہ تورات میں آنحضرت ﷺ کی صفات و خصوصیات کو پڑھ رکھا تھا اور نبی آخر الزمان کے ظہور کے شدت سے منتظر تھے اس لئے جوں ہی ان کو آنحضرت ﷺ کی آمد کی خبر ملی وہ ذرا بھی توقف کے بغیر خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔

مدتے برد کہ مشتاق نقابت بودم لاجرم رونے ترا دیدار واز ہار فتم

عبداللہ ابن سلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، یہودیہ کے سرداروں میں سے تھے، بڑے عقل مند و علم، دانشور اور تورات پر زبردست عبور رکھتے تھے، آنحضرت ﷺ، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہ اس تشریف آوری کا علم ہوتے ہی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز ہو کر نہایت اونچے درجہ کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے۔ رضی اللہ عنہ۔

”جن کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔“ اس سے عبداللہ ابن سلام کی یہ مراد تھی کہ میں جو تین چیزیں پوچھ رہا ہوں ان کے بارے میں صحیح بات چناؤ اور بتانا صرف نبی کے بس میں ہے۔ نبی کے علاوہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کو یا تو نبی نے بتایا ہو یا اس نے خدا کی کتاب سے معلوم کیا ہو۔ یہ بیان مراد اس لئے ضروری ہے کہ خود عبداللہ ابن سلام بھی تو ان چیزوں کے بارے میں اجمالی و تفصیلی طور پر جانتے تھے اور ان کو یہ علم تورات سے حاصل ہوا تھا اور ان سوالات سے ان کا اصل مقصد آنحضرت ﷺ کی نبوت کی تصدیق حاصل کرنا تھا۔ ان تینوں چیزوں کے جوابات گویا ان کے حق میں آنحضرت کا معجزہ ثابت ہوئے اور ان کو آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت کا

علم یقین حاصل ہوا اور غالباً ایسا ثابت ہے اس حدیث کو یہاں معجزات کے باب میں نقل کیا گیا ہے۔

”ابھی ابھی جبرئیل علیہ السلام نے مجھے ان سوالوں کے جواب سے آگاہ کیا ہے۔“ اپنے سوالات کے جواب سن کر عبدالقادر ابن سلام کو یہ وہم اور شبہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے (یعنی آنحضرت ﷺ) نے شاید کسی اہل کتاب (تورات جاننے والے) سے پیسے ہی یہ باتیں سن رکھی ہوں گی۔ اور ابھی بدر پر میرے سوالات کے جواب دیئے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے اس وہم اور شبہ کی راہ پیسے ہی روک دینے کے لئے واضح فرمایا کہ یہ جواب جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے جبرئیل نے مجھ تک پہنچائے ہیں، نیز ان الفاظ سے آپ ﷺ کا مقصد عبداللہ ابن سلام کو مستنبط فرمانا بھی تھا کہ گوش ہوش سے اپنے سوالات کے جواب سنو، علاوہ انہیں ان کو جو روحی اور نزول جبرئیل سے آگاہ کرنا بھی مقصود تھا۔

”إذ سبق ماء الزُّجْجَلِ الخ“ میں سبق کے معنی ملا علی قاریؒ نے علا اور غلب لکھے ہیں اور ترجمہ میں اسی معنی کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور شیخ عبدالحق نے اس کے معنی ”چیش می شود“ یعنی رحم میں پہلے پہنچنا لکھے ہیں مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت میں جس کا پانی عورت کے رحم میں پہلے چتا ہے اس کی شکل و شبہات کی چھاپ اور نادر پڑتی ہے، شیخ عبدالحق نے بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے ماں باپ کے مشابہ ہونے کا سبب ان دونوں میں سے ایک کے پانی کا سبقت کرنا ہے جب کہ ایک اور حدیث میں جواب الفصل میں نقل ہوئی ہے مشابہت کا سبب غلبہ اور سبقت دونوں کو بتایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے سبق کے معنی غلبہ اور سبقت دونوں کے ہو سکتے ہیں؟

جنگ بدر سے متعلق پیش خبری کا معجزہ

﴿وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ جِنًّا بَلَّغْنَا إِقْبَالَ آيِنِ شَفِيْعَانِ وَقَامَ تَعَدُّنُ عِبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَأْمَرْتُكَ أَنْ تُخَيِّضََهَا الْبَحْرُ لِأَخْضَتِهَا وَلَوْ أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْرُبَ أَكْبَادُهَا إِلَى بَرْكِ الْعِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَذَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى تَرَوْا نِزْلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَضْرُوعٌ فَلَا تَنْصَعِ يَدُ عَلِيٍّ الْأَرْضَ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا نَظَرْنَا أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس وقت جب کہ ہمیں ابوسخیان کے آنے کی خبر ملی، (مدینہ والوں سے) صلاح مشورہ کیا تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آپ ﷺ ہمیں اپنی سواری کے جانوروں کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو بلاشبہ ہم ایسا ہی کریں گے (یعنی روئے زمین پر موقوف نہیں اگر آپ ﷺ کا حکم ہو گا تو ہم دشمن تک پہنچیں اور اس کا قلع قمع کرنے کے لئے سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے) اور اگر آپ ﷺ کا حکم ہو کہ ہم اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے جگر کو رک غدا تک ماریں تو ہم بے شک ایسا ہی کریں گے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے تمام لوگوں یعنی مہاجرین و انصار کو (جنگ کے لئے) جوش و خروش سے بھر دیا اور تیار کیا اور سب لوگ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب بدر کے مقام پر پہنچے (معرکہ لڑائی کے لئے) اس جگہ کو منتخب کیا گیا (تو رسول کریم ﷺ نے) (عبداللہ ابن سلام کو مخاطب کر کے) فرمایا: (دیکھو) یہ جگہ فلاں شخص کے ہاک ہوئے اور اس کی فحش کرنے کی ہے (اور اس جگہ فلاں شخص قتل ہو کر گرے گا) اس طرح آپ ﷺ مکہ کے کفار و اشریاء کے نام لیتے جاتے تھے اور از زمین پر (ایک ایک جگہ ہاتھ رکھتے) اور کہتے جاتے تھے کہ فلاں شخص یہاں مرنے کرے گا اور فلاں شخص کی لاش یہاں گرے گی۔“ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جہاں جہاں ہاتھ رکھ دیا تھا وہاں سے ایک شخص بھی حجاز نہیں ہوا۔ (مسلم)

تشریح: ”جب کہ ہمیں ابوسفیان کے آنے کی خبر ملی۔“ یہ غزوہ بدر کے ابتدائی مرحلہ کا ذکر ہے کہ مکہ کا ایک سردار ابوسفیان اپنے تجارتی قافلہ کے ہمراہ مکہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا قافلہ میں آدمی تو صرف چالیس سوار تھے لیکن مال اسباب بہت زیادہ تھا جب مدینہ میں مسلمانوں کو ابوسفیان کے اس تجارتی قافلہ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اہل مکہ پر بھرپور اقتصادی و مالی ضرب لگانے کے لئے اس موقع کو غنیمت جانا، ان کا خیال تھا کہ قافلہ کے چالیس سواروں کو زیر کر کے ان تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیں جائے گا، لیکن اول تو خود ابوسفیان کو مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع مل گئی اور اس نے عام راستہ چھوڑ کر ساحل راستہ اختیار کر لیں جس سے مسلمانوں کی زد سے وہ محفوظ ہو گیا دوسرے یہ خبر کہ بھی پہنچ گئی اور اہل مکہ نے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ ابو جہل نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف للکارا اور انہیں نہایت مشتعل کر کے جنگ پر آمادہ کیا! جب پوری تیاری ہو گئی تو ابو جہل زبردست حربی طاقت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا، راستہ میں کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا بھی کہ جب ہمارا قافلہ ساحل علاقہ پر مل گیا ہے اور مسلمانوں کی زد سے محفوظ واپس آ رہا ہے تو اب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے جانے میں کوئی عقلندی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کہ لوٹ جائیں لیکن ابو جہل کے تو زوال کا وقت آ گیا تھا، اس نے لوگوں کا یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور بدر پہنچ گیا۔ اسی موقع پر حضرت جبریل نازل ہوئے اور آنحضرت ﷺ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں سے آپ کی صورت کا وعدہ کیا ہے، چاہے قافلہ کو زیر کر کے مکہ حاصل کر لو اور چاہے (جنگ کر کے) دشمنوں پر فتح حاصل کر لو۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مہاجر و انصار صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا کہ ابوسفیان تو ساحل راستہ اختیار کر کے ہماری زد سے بچ گیا ہے اور اب جب کہ ابو جہل ہمیں نیست و نابود کر دینے کا عزم لے کر زبردست فوجی طاقت کے ساتھ ہمارے مقابلہ پر نکل کھڑا ہوا ہے تو ہمیں کیا رویہ اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہئے! آنحضرت ﷺ کا یہ مشورہ طلب کرنا اور اصل انصاف مدینہ کو آمانا اور ان کا رد عمل جانتا تھا، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ابتداء میں ان سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ وہ (انصار) جہاد کے لئے آنحضرت ﷺ کے ساتھ نکلیں گے اور دشمن کے مقابلہ پر مسلمانوں کی اقدار کی کارروائی میں جانی و مالی مدد دیں گے، ان سے صرف اس بات پر بیعت لی گئی تھی کہ وہ ان لوگوں سے، آنحضرت ﷺ کی حفاظت کریں گے جو آپ پر حملہ آور ہوں گے، اس وقت یہ صورت حال تھی کہ کوئی دشمن آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہو رہا تھا بلکہ خود مسلمانوں کی طرف سے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کے شائبہ کے طور پر اہل مکہ مسلمانوں سے جنگ کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے، لہذا آنحضرت ﷺ نے ضروری جانا کہ انصار سے مشورہ کر کے ان کا رد عمل جان لیا جائے کہ آپ کا وہ اس کارروائی میں ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں۔ آنحضرت ﷺ کو انصار کی طرف سے نہایت حوصلہ افزا جواب ملا انہوں نے نہ صرف اس موقع پر حق من، دشمن سے جان شنائی کا ثبوت دیا بلکہ بعد میں بھی جب کوئی ایسا موقع آیا انہوں نے پوری یگانگت اور موافقت کے ساتھ خود کو آنحضرت اور مہاجرین کے کوشش و جدوجہد کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کے اس مشورہ طلب کرنے میں امت کے لئے بھی تلقین و ترغیب ہے کہ اپنے مسائل و معاملات میں اصحاب عقل و دانش اور اپنے رفقاء و معاونین سے مشورہ کرنا حسن عمل تک پہنچنے کا بابرکت ذریعہ ہے۔

”سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا... جیسا کہ اوپر مذکور ہوا مشورہ طلب کرنے سے آنحضرت ﷺ کا اصل مقصد چونکہ انصار کا عمل جانتا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر حضرت سعد ابن عبادہ جواب دیتے کے لئے کھڑے ہوئے جو انصار نے ایک سردار تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ کو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں آپ کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو بہت نزدیک کے دشمن کے مقابلہ پر جانے کی بات ہے اگر ہمیں دور دراز علاقوں میں جانے کا حکم دیں تو چاہے ہمیں زمین پر سفر کرنا پڑے چاہے سمندر میں اتر کر جانا پڑے ہم آپ ﷺ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔

”برک عماد“ ایک مقام کا نام تھا جو مدینہ سے بہت دور یمن میں واقع تھا، یا ہجر کے پرلے کنارہ پر اور یا اس کی آبادیوں کے بالکل

آخری کنارہ پر تھا۔ اونٹوں یا گھوڑوں کے جگر کو مارنا، سواری کے جانور کو نہایت تیز پکڑنے سے کتایہ ہے۔ اور اس میں لفظی مناسبت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مثلاً گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور گھوڑا تیز چلا آتا ہے تو سوار کے پیر اس گھوڑے کے جسم کے اس حصہ پر زور زور سے لگتے جاتے ہیں جہاں جگر ہوتا ہے اس جملہ کا مطلب یہی تھا کہ اگر آپ ہمیں اپنی سواریوں کو تیز چکا کر رک کر خدا تک جو یہاں سے بہت دور واقع ہے، دشمن کے مقابلہ پر پہنچنے کا حکم دیں تو ہم آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں گے اور کہیں رکے بغیر نہایت تیز سواری سے رک ٹلاؤں پہنچ کر ہی دم لیں گے۔

حدیث کے آخر میں آنحضرت ﷺ کے ایک بڑے معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے بدر کے مقام پر پہنچ کر جنگ شروع ہونے سے بھی پہلے شرکافروں کی لاشیں گرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا تھا، آپ ﷺ نے ان سب کے نام لے لے کر اور ایک ایک جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا تھا کہ ان میں سے فلاں شخص اس جگہ متحمل ہو کر گرے گا اور فلاں شخص کی لاش یہاں گرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی اور مجاہدین اسلام نے کافروں کو قتل کرنا شروع کیا آپ ﷺ نے جس کافر کے لئے جس جگہ کا اشارہ فرما دیا وہ اکی جگہ مارا گیا اور اس کی لاش وہاں سے ذرا بھی اوجھر اور سر نہیں گری۔

جنگ بدر کے دن آنحضرت ﷺ کی دعا

⑤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةِ يَوْمَ نَزَلَ إِلَيْهِمُ الشُّذُكُ عَهْدَكَ وَوَعَدَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي تَشَاءُ لَا تُغَيِّرَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَا أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخُفْتُ عَلَى رِجْلِكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَبِيءُ فِي الدُّعَاءِ وَهُوَ يَقُولُ سَيَهْزِمُ الْخَمِصُ وَيَقُولُونَ الدُّبُورُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جنگ بدر کے دن ایک خیمہ میں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ”اے اللہ! میں تجھ سے تیری امان مانگتا ہوں اور تیرے وعدہ کا ایفاء چاہتا ہوں اے اللہ! اگر تو کسی چاہتا ہے کہ میں دشمنوں کے مقابلہ پر مسلمان ہلاک ہو جائیں تو (روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور) آج کے بعد تیری مہلت نہیں ہوگی“ جب آپ ﷺ کو گوارا کر یہ دعا لگتے ہی رہے تو حضرت ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا: یا رسول اللہ! میں کیجئے اتنا ہی دعا مانگنا بہت کافی ہے، آپ ﷺ نے بہت الماح و زاری کے ساتھ اپنے پروردگار سے فتح و نصرت کی التجا کی ہے۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ زور دینے ہوئے تھے (فرط مسرت سے) بڑی تیزی کے ساتھ اپنے خیمہ سے باہر آئے اور یہ آیت (جو اس وقت نازل ہوئی تھی) آپ ﷺ (آواز بلند) پڑھ رہے تھے۔

سَيَهْزِمُ الْخَمِصُ وَيَقُولُونَ الدُّبُورُ۔

”(کفار کی) یہ جماعت شکست کھانے کی اور یہ سب بیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”تیرے وعدہ کا ایفاء چاہتا ہوں“ یہ آپ ﷺ نے اس آیت، وَادْعُهُمْ اللَّهُمَّ اِذْ يَدْعُو الْبَطْلَانِ فَيَتَنَبَّاهُ إِلَيْكُمْ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی (کی طرف اشارہ کیا جس میں حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کفر مکہ سے جنگ کو اختیار کریں گے تو انہیں اس جنگ میں فتح عطا کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ تو عارف باللہ تھے اور خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرما لیتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوتا اور جب اللہ نے فتح کا وعدہ فرمایا تھا تو وہ حاصل ہوئی ہی تھی ایسی صورت میں آپ ﷺ نے دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس دعا سے آپ کا مقصد اس حکم کی تعمیل تھا کہ بنو نہ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد و توفیق اور حصول مقصد کی دعا و التجا کرنی چاہئے خواہ اس مقصد کے حصول کا یقینی ہونا اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، دوسرے یہ کہ علم باللہ بجائے خود حق تعالیٰ سے خوف، کا متقاضی ہونا ہے اور انبیاء علیہم السلام اس خوف سے خالی نہیں ہوتے لہذا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے محض اس خوف کے پیش نظر دعا کی ہو کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فتح و

نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خود میری طرف سے کوئی ایسی چیز پیش آجائے جو حق و نصرت کی راہ کی رکاوٹ بن جائے اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ منسوخ و نصرت رو کر دی جائے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے نصرت کا وعدہ بیشک فرمایا تھا لیکن عطا کی نصرت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا اور آنحضرت ﷺ تاخیر سے ڈرتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے دعا مانگی کہ وہ وعدہ آج ہی پورا ہو جائے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ شاید اس موقع پر آنحضرت ﷺ کا ذہن اس آیت وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اِنْ يُّشَاءْ جَعَلْهُ يَوْمًا يَحْلُقُ جَدِيدًا اور اس آیت اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْهِ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ کے مفہوم کی طرف متوجہ ہو گیا ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی کامل بے پرواہی اور بے نیازی پر دلالت کرتا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالیٰ سے مدد و نصرت کی دعا فرمائی۔ اسی بات کو امام غزالیؒ نے بھی لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا احساس و ادراک نہایت کامل تھا اور حق تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے سطوت و جلال کے تئیں آپ ﷺ کا علم و عرفان وسیع تر تھا اس لئے آپ ﷺ نے حق تعالیٰ کے وعدہ نصرت کے باوجود حق کی دعا نہایت مت و سہجہ کے ساتھ فرمائی جب کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نظر محض حق تعالیٰ کے ظاہری وعدہ پر تھی اس لئے انہوں نے زیادہ دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھنے کے باوجود آنحضرت ﷺ کا دعا کرنا اور اس دعا میں الحاح و زاری اختیار کرنا ایک خاص مقصد بھی رکھتا تھا، اور وہ تھا صحابہؓ اور صحابہ بن اسلام کے دل کو تقویت دینا، ان کو ثابت قدم رکھنا اور ان میں ولولہ اور حوصلہ پیدا کرنا کیونکہ صحابہؓ جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا عظمیٰ طور پر مستجاب ہے، خصوصاً وہ دعا جو زیادہ سے زیادہ الحاح اور زاری سے ہو۔ ”فرط صرت سے“ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے خیمہ سے باہر آئے۔ اُن پہلے تو آنحضرت ﷺ خوف و رجاء کے درمیان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی وعدہ نازل ہوا کہ دشمنوں کو شکست ہوگی اور وہ بیخیمہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو رجاء (امید) کا پہلو غالب آگیا اور آپ کفار کے مقابلہ پر فتح کے احساس سے خوش ہو گئے، اسلامی مجاہدین کو کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری دینے کیلئے آپ مذکورہ آیت باوریلند پڑھتے ہوئے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور یہ ایک معجزہ تھا کہ دشمنوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کی فتح کی بات جو اس وقت تک اللہ کے علاوہ اور کسی کے علم میں نہیں تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت و اطلاع پا کر لوگوں کو بتادی۔

جنگ بدر میں جبرئیل علیہ السلام کی شرکت

① وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جِبْرِيلُ أَخِي بَرَسٍ فَرَسُهُ عَلَيْهِ أَذَاهُ الْحَرْبِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنگ بدر کے دن فرمایا ”یہ جبرئیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر اپنی ہاگ (پٹھرے ہوئے لڑنے کے لئے مستعد کھڑے) ہیں، اور جنگ کا سامان لے ہوئے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے جنگ بدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کو شکست دلانے اور مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کرانے کے لئے آسمان سے اترے تھے۔ واضح رہے کہ ”بدر“ دراصل ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے چار منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ کفار مکہ اور اہل اسلام کے درمیان ہونے والی پہلی باقاعدہ جنگ، جو ۱۲ رمضان سن ۲ھ جمعہ کے دن ہوئی۔ اس کنویں کے پاس ایک میدان میں ہوئی تھی اس لئے اس کو جنگ بدر یا غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔

آسمانی کمک کا کشف و مشاہدہ

② وَعَنْهُ قَالَ نَبِيْنَا رَحِلْ مِنَ الْمُتَّبِعِيْنَ يَوْمَ يَشْفَعُ فِيْ اَنْتَرَجِلْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِمَامُهُ اِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِالسُّبُوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ النَّارِ يَنْقُرُ اَقْدَمَ خَيْرٍ وَّمَا يَنْظُرُ اِلَى الْمُشْرِكِ اِمَامُهُ خَوْفُ مُسْتَلْقِيَا فَنظَرَ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ حُطِمَ اَنْفُهُ

وَسُقُوْهُ جَهَنَّمَ كَصِرَٰتِ الشَّوْطِ فَاصْطَرَّ ذٰلِكَ اَجْمَعُ فَبَجَاءِ الْاَنْصَارِیِّ فَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَّذَبِّ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقُلُوْا اَبُو عَبْدٍ سُبْحٰنَ وَاَسْمُوْا اَسْبَحِیْنَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس دن (یعنی جنگ بدر کے دن) جب کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جو آگے بھاگا چلا رہا تھا، تو اچانک اس (مسلمان) نے مشرک پر پڑے ہوئے چابک کی آواز سنی، پھر اس نے ایک سواری کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا ”جیزوم“ اقدام کر۔۔۔ پھر اس مسلمان کی نظر اپنے آگے بھاگتے ہوئے مشرک کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ زمین پر پرت پڑا ہوا ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مشرک کی ناک پر نشان چڑھا ہوا تھا اور اس کا منہ پھٹا ہوا تھا جو چابک کی مار کی علامت تھی اور وہ تمام جگہ جہاں چابک پڑا تھا سبز و سیاہ ہو گئی تھی (یعنی) جس طرح کوئی جگہ چوٹ کھا کر نیلی ہو جاتی ہے اسی طرح اس کی ناک کا وہ حصہ جس پر چابک کا وہ نشان نظر آ رہا تھا، نیلا پڑ گیا تھا۔ چنانچہ وہ انصاری مسلمان (جس نے اس مذکورہ مشرک کو مذکورہ حال میں دیکھا تھا) آنحضرت ﷺ کے پاس جب آیا تو آپ ﷺ سے (اپنے سارا واقعہ) بیان کیا، آپ ﷺ نے (پورا واقعہ سن کر فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، وہ فرشتہ (جس نے اس مشرک کو چابک مار کر ہلاک کیا) تیسرے آسمان کی فوجی کمک کا فرشتہ تھا۔ اس دن (کی جنگ میں) مسلمانوں نے مشرکوں کو قتل کیا اور مشرکوں کو قتل کر لیا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”جیزوم اقدام کر“ یہ اقدیم خزینہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اصل میں ”اقدام“ کے معنی ہیں: جنگ میں دشمن کو لگانا اور خوفزدہ کرنا، اور جرأت و بہادری دکھانا! لیکن یہ معنی اس صورت میں مراد لئے جاتے ہیں جب لفظ اقدیم کے زیر، ق کے جزم اور ذ کے زیر کے ساتھ ہو، اور اگر یہ لفظ آواز دے کے پیش کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی آگے بڑھنے کے ہوں گے، اس صورت میں اقدیم جیزوم کا ترجمہ یہ ہو گا کہ جیزوم آگے بڑھ کر۔۔۔ جیزوم حضرت جبرئیلؑ کے گھوڑے کا نام ہے جیسا کہ قاموس میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ایک اور فرشتہ کے گھوڑے کا نام ہے۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو غیب سے آسمانی مدد حاصل ہوئی اور اس مدد سے قلعہ رکھنے والے ایک فرشتہ کی کاروائی ایک صحابی پر مذکورہ بالا صورت میں جو کشف و ظہار ہوا وہ دراصل ان صحابی کی ”کرامت“ ہے۔ اور تابع ”یعنی صحابی“ سے ظاہر ہونے والی کرامت چونکہ اس کے متبوع ”یعنی نبی ﷺ“ کے مجروح کی ایک صورت نہوتی ہے خاص طور سے ایسی حالت میں جب کہ وہ کرامت نبی ﷺ کی موجودگی میں ظاہر ہوئی ہو، اس کی متابعت سے اس حدیث کا معجزات کے باب میں نقل کیا جانا غیر موزوں نہیں ہے۔ یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس کی خبر صحابی ثقہ نے دی اور صادق و مصدوق، (ﷺ) نے اس کی تصدیق کی اور یہ تصدیق صرف آپ کا کام تھا، جس کا علم اعجاز رسالت ہے، لہذا اس واقعہ کو آنحضرت ﷺ کے معجزات میں شمار کرنا بھی صحیح ہے۔

جنگ احد میں فرشتوں کی مدد کا معجزہ

① وَعَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ قَاصٍ قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يَمَعِیْنٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رَسُوْلِهِ یَوْمَ اُحُدٍ وَجَلَّیْنِ عَلَیْهِمَا نَائِبَاتٌ یَّبْعُثُ بَعْدَ الْاُتْرَاقِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ یَمَعِیْنٍ جَبْرَیْلُ وَحِیْکَیْلُ - (مشق علیہ)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے احد کی لڑائی میں، رسول کریم ﷺ کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں میس دو آدمیوں کو دیکھا (جن میں سے ایک تو آنحضرت ﷺ کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف تھا) اور وہ دونوں نہایت شدت کے ساتھ (ہمارے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ان دونوں کو میں نے نہ تو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد بھی دیکھا) اس سے ثابت ہوا کہ وہ دونوں دراصل فرشتے (یعنی) حضرت جبرئیلؑ اور میکائیلؑ تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”یعنی حضرت جبرئیلؑ اور میکائیلؑ تھے“ یہ وضاحت خود راوی نے کی ہے اور انہوں نے ان دونوں کا فرشتہ جبرئیلؑ و میکائیلؑ ہونا یہ تو اسی بات سے سمجھا کہ نہ کسی اس سے پہلے انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد یہ کبھی دیکھا، یا انہوں نے خود

آنحضرت ﷺ سے سنا ہو گا کہ وہ دونوں اجنبی حضرت جبرئیل اور میکائیل تھے۔

دست مبارک کے اثر سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی

[illegible]

”اور حضرت براہ کتنے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو الودائع کی طرف بھیجا، چند نجد (جب وہ جماعت اس کے قلعہ پر پہنچی تو ایک صحابی عبداللہ ابن حنکۃ رات کے وقت الودائع کی خوابگاہ میں جب کہ سوراہا داخل ہوئے اور اس کو رڈالا عبداللہ ابن حنکۃ نے بیان کیا کہ میں نے الودائع کے پیٹ پر تلووار رکھی یہاں تک کہ وہ پشت کے طرف سے باہر نکلی، جب میں سنے سمجھ لیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے تب میں نے (قلعہ) کے دروازے کھولنے شروع کئے تاکہ جماعت کے باقی لوگ بھی جو میرے ساتھ اس ہم میں آئے تھے اندر آجائیں اور پھر میں ایک تہیہ پر پہنچا اور (در خیال سے آگے دوڑیں) کہ جو نبی میں نے پاؤں رکھا بجلی ہوئی چاندنی میں (اس طرح اگر پڑا کہ) میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں نے اپنا علمہ کھول کر پنڈلی کو باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا جو قلعہ کے نیچے کھڑے تھے پھر میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے سلام ابراہیم کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلوا میں نے اپنا پاؤں پھیلوا، آنحضرت ﷺ نے میرے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اسی وقت میرا پاؤں اس طرح اچھا ہو گیا جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔“ (بخاری)

تشریح: ابو رافع ایک یہودی تاجر تھا، اس کی کنیت ابو الحنفیہ تھی نہایت بد بطن اور کمینہ خصلت شخص تھا تمام طرح یہ بھی آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کا دشمن تو تھا ہی۔ لیکن اس نے اپنی عہد شکنیوں، فتنہ انگیزیوں اور اذیت رسانیوں سے آنحضرت ﷺ کو بہت زیادہ تنگ کر دیا تھا، اس بد بخت نے رسالت مآب ﷺ کی شان اقدس میں ناپاک جھوٹ بھی کہی تھی، آخر کار آنحضرت ﷺ نے مجبور ہو کر اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن جحک سے سرکردگی میں چند انصاری جوانوں کو اس کے قید کر کے یا قتل کر ڈالنے کے لئے بھیجا پہلے سے صورت حال کا اندازہ لگا کر اپنے محفوظ قلعہ میں محصور ہو گیا، عبداللہ ابن علیؓ ایک بڑی عجیب اور حیرت انگیز تدبیر کے ساتھ (جو واقعہ کی پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ و سیر کی کتابوں کے علاوہ خود بخاری کی کتاب المغازی کی تفصیلی روایت میں مذکور ہے) پہلے اس کے قلعہ میں اور پھر جب رات کے کھانے کے بعد ابو رافع کو گھسیٹا اس کی خواب گاہ میں داخل ہو گئے اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔

جب وہ اپنی کاروائی مکمل کر کے واپس ہونے لگے تو انہیں ایک زینہ سے اترنا پڑا اور وہ جب بیچے اتر رہے تھے تو چاند رات ہونے کی وجہ سے اندر زینہ تک اس طرح کی روشنی رہی جس میں نگاہ جھکی جاتی ہے، چنانچہ عبد اللہ ابن عبید نے بیچے کو اچانک اٹھایا کہ زینہ ختم ہو گیا ہے اور آگے زینے ہے مگر وہاں ابھی تک ایک زینہ باقی تھا اور ان کا پاؤں اس طرح لڑکا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بیچے گر گئے اس کی وجہ سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، بعد میں وہ جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کی برکت سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو گئی اور ساری تکلیف بھی جاتی رہی، یہ ذات رسالت کا اعجاز تھا۔

غزوہ احزاب میں کھانے کا معجزہ

(۱۰) وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ اَنَا يَوْمَ الْخندقِ نَحْفَرُ فَعَرَضَتْ كَثِيْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَحَا وَثَلْتُهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هده كَثِيْفَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخندقِ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَغْضُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَيْسَ لَلْفَتَى اَيَّامٌ لَا تَدُوْى ذَوَاقٌ فَاَخَذَ الشَّيْءَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْضُوْبَ فَضْرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اَهِيْلًا فَانْكَفَتْ اِلَى الْغُرَاثِ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَاِيْتَنِي رَاَيْتُ بِاللَّيْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمْصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجْتُ جِزَاثًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا نَهْمَةٌ دَاجِلٌ فَلَمْ نَخْطُهَا وَخُذْنَتُ الشَّعِيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي النَّرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَازَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبْنَا نَهْمَةً لَّنَا وَخُذْنَتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَقَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْخندقِ اِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُوْرًا فَحَسْبِيَ هَلَّا بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَرِلُنَّ يَوْمَ مَعَكُمْ وَلَا تَخْجِرُنَّ عَجِيْبَكُمْ حَتَّى اُجِيْ وَجَاءَ فَاَخْرَجْتُ لَهُ عَجِيْبًا فَصَبَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمِدَ اِلَى يَوْمِئِذٍ فَصَبَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اَذْعَبِي خَابِرَةَ فَلَمَّا خَبِرَ مَعَكَ وَافْدَجَنِي مِنْ يَوْمِئِذٍ كُمْ وَلَا تَنْتَرِلُوْهَا وَهَلُمُّ الْاَلْفَ فَاَقْسِمُ بِاللّٰهِ لَا تَكُوْلُوْا حَتَّى تَرْكُوْهُ وَانْحَرُوْا وَاِنْ يَوْمِئِذٍ لَتَغْطُ كَمَا هِيَ وَاِنْ عَجِيْبَتَا لَيَخْزُنَّ كَمَا هُوَ۔ (بخاری)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ (یعنی صحابہؓ) خندق کے دن (یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنوں سے بچاؤ کے لئے مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے کہ سخت چتر نکل آیا (جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہا تھا) صحابہؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ کھانا کی جگہ ایک سخت چتر نکل آیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں خود (خندق میں) اتر کر گلیوں کا چٹاچٹا آپ ﷺ کو فراں اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت (شدت بھوک سے) آپ ﷺ کے شکم مبارک پر چتر بندھا ہوا تھا۔ اور ہم بھی لوگ تین دن سے اس حال میں تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا کوئی چیز بھی تک نہیں تھی، آنحضرت ﷺ نے کدال ہاتھ میں لیا اور (خندق میں اتر کر) چتر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ سخت چتر ریت کی مانند (زورہ زورہ) ٹھکریا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی (سیدہ بنت مسعود انصاری سے) پوچھ کر کیا تمہارے پاس (کھانے کی کوئی) چیز ہے؟ میں نے رسول کریم ﷺ پر بھوک کا شدید اثر دیکھا ہے (یہ سن کر میری قیلا نکال کر دی جس میں تقریباً سیر جو تھے اور تمہارے پاس بکری کا (دنبہ اور یا گھر کی پٹی ہوئی بھیڑ کا) ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس بچہ کو ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا چیرا اور پھر ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال کر (چولہے پر) چڑھا دیا پھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا اور آپ ﷺ سے چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے تقریباً ساڑھے تین سیر جو پیسے ہیں (اس طرح کچھ لوگوں کے لئے) میں نے کھانا تیار کر لیا ہے) اب آپ ﷺ چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چکے۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے ہاؤا بلند اعلان کیا کہ خندق والو! چلو، جابرؓ نے تمہاری سیاف کے لئے کھانا تیار کیا ہے، جلدی چلو۔ پھر آپ ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا کہ تم جا کر کھانے کا انتظام کرو لیکن اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ آٹا کا جانب تک میں نہ آجاؤں۔ پھر آپ ﷺ (اپنے تمام ساتھیوں سمیت میرے پاس تشریف لائے، میں نے گندھا ہوا آٹا آپ ﷺ کے سامنے لا کر رکھ دیا، آپ ﷺ نے اس میں اپنا لعاب و دھن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی پھر ہانڈی کی طرف بڑھے اور اس میں لعاب و دھن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ ﷺ نے (میری بیوی کے بارے میں) فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکا کر دیتی رہے اور مجھے سے ہانڈی میں ساں نکالتے رہو لیکن ہانڈی کو چولہے پر نہ دینا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس وقت خندق والے ایک ہزار آدمی تھے (جو تین دن سے بھوکے تھے) اور میں خدا کی قسم کھ کر کہتا ہوں کہ ان سب نے (اس کھانے میں سے خوب شکم سیر ہو کر کھایا لیکن کھانا (جو ان کا توں) بچا رہا، جب وہ سب لوگ واپس ہوئے تو ہانڈی اسی طرح چولہے پر پک رہی تھی جیسی کہ پہلے تھی اور آٹا اسی طرح پکایا جا رہا تھا جیسا کہ وہ شروع میں تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث میں لفظ ”سور“ جس کا ترجمہ ضیافت کا کھانا، کیا گیا ہے، دراصل قاری کا لفظ ہے، جو آنحضرت کی زبان مبارک پر جاری ہوا، یہ لفظ اہل فارس کی اصطلاح میں ”شادی کے کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ اس لفظ کے علاوہ فارسی کے اور بھی کئی الفاظ مختلف مواقع پر آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔

کھانے کی اس مقدار نے جو چند ہی آدمیوں کے لئے کافی ہو سکتی تھی نہ صرف یہ کہ ایک ہزار آدمیوں کو شکم سیر کرادینا بلکہ جوں کا توں بیچ بھی کیا دراصل اس ذات گرامی کی برکت کا طفیل تھا جو تمام برکتوں کی منبع و مخزن ہے اور تمام ذات کائنات بلکہ زمین و آسمان ان ہی کی برکتوں سے معمور ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے بے شمار معجزات کائناتی کھانے کی کلیل مقدار کا بڑھ جانا اگلیوں سے پانی کا اہل پڑنا اور ذرا سے پانی کا بہت ہو جانا، کھانے سے صبح کی آواز آنا، کھجور کے درخت کے تنہ کا آہ و زاری کرنا، وغیرہ وغیرہ ایسے واقعات ہیں جو احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں کثرت سے مذکور ہیں اور ان سے متعلق روایتیں حد و تراز کو پہنچی ہوئی ہیں جن سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، ان معجزات کو جو آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں، مختلف محقق علماء نے بڑی کاوش و محنت کر کے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے اس سلسلہ میں زیادہ عمدہ کتاب امام بیہقی کی دلائل النبوة کو مانا گیا ہے۔

عمار ابن یاسرؓ کے بارے میں پیش گوئی

⑪ وَعَنْ أَبِي لُقَاذَةَ أَنَّ زَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمَارٍ حِينَ يَخْضَرُ الْخَنْدَقُ فَيَجْعَلُ يَنْسُخُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ يُوَسُّ اِنَّهُ نَسِيَةٌ تَقْبَلُكَ الْفَيْئَةُ الْبَاقِيَةُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابولقاذؓ سے روایت ہے کہ عمار ابن یاسرؓ خندق کھود رہے تھے اور رسول کریم ﷺ ان کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے سر سے دھول مٹی جھالتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے ہائے سید کے بیٹے عمار ابن یاسرؓ کی ختی و مصیبت تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کر ڈالے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ”نسیہ“ ایک صحابی خاتون کا نام ہے، انہوں نے بالکل شروع ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ بھی کفار کہہ کر ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی تھیں، ایک عورت ہو کر بھی انہوں نے عالموں کے ہاتھوں سخت سے سخت آزمائشیں اور مصیبتیں سہیں لیکن دین کے راستہ سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئیں، آخر کار یمن ابو جہل نے ایک دن ان کی شرمگاہ میں بھڑکار کر ان کو شہید کر دیا، حضرت عمار ابن یاسرؓ اسلام کی ان ہی مایہ ناز خاتون کے عظیم سپوت تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مدینہ کی حفاظت کے لئے صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو حضرت عمار ابن یاسرؓ بھی پوری جان فشانی اور محنت کے ساتھ اس کام میں مصروف تھے، آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا ان کی محنت و مشقت کا احساں فرمایا اور پھر عالم انیب نے آپ ﷺ پر مشکف کر دیا کہ عمارؓ کی موت باغیوں کے ہاتھوں ہوگی، چنانچہ آپ ﷺ کا قلب مبارک عمارؓ کے تئیں جذبہ ترحم و محبت سے لبریز ہو گیا اور آپ ﷺ کی زبان مہرک پر نہ کھدہ حسرت کا لفظ جاری ہوئے ان الفاظ میں آپ ﷺ نے یا تو عمارؓ کی ختی و مصیبت کو یاد کر اصل مخاطب خود عمارؓ تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ عمارؓ مجھے تمہارے اوپر غمناک آ رہا ہے، تمہیں ایک دن ایسی ختی و مصیبت کا سامنا بھی کرنا ہو گا کہ باغیوں کی ایک جماعت جس نے امام برحق اور خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہو گا، تمہیں شہید کر دے گا۔

حدیث کا مصداق

شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اس پیش گوئی کو پورا ہونا تھا اور وہ پوری ہوئی، حضرت عمارؓ ابن یاسرؓ جنگ صفین میں امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی طرف سے شریک ہوئے اور حضرت معلویہؓ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ اس تلامذہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ عمارؓ کی موت باغیوں کے ہاتھوں ہوگی اور حضرت معاویہؓ کے گردہ نے انہیں قتل کر دیے۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جب اس جنگ میں حضرت عمارؓ شہید ہو گئے تو حضرت عمرو بن العاص جو حضرت معاویہؓ کے ساتھ تھے، نہایت سراپہ ہوئے اور حضرت معاویہؓ کے پاس آکر کہنے لگے یہ تو بڑی پریشانی کی بات پیدا ہو گئی کہ عمارؓ ہمارے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے معاویہؓ نے کہا: کیوں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا: میں نے آنحضرت ﷺ کو عمارؓ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہیں باغیوں کا گردہ قتل کرے گا۔ معاویہؓ نے جواب دیا: تو عمارؓ کو ہم نے کب قتل کیا ہے، اصل میں تو علیؓ نے ان کو مارا ہے وہی ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لائے تھے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت معاویہؓ اس حدیث کے الفاظ میں تاویل کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ لفظ باغیہ، یہاں بھی ہے مشتق نہیں ہے جس کے معنی بدوت کے ہیں بلکہ بدعت سے مشتق ہے جس کے معنی وہو زہنا، طلب کرنا ہیں اس اعتبار سے ان کے نزدیک آنحضرت ﷺ کے ارشاد لفظ الباغیۃ کا ترجمہ یہ ہوا کہ (عمار) تمہیں مطالبہ کرنے والوں کا ایک گردہ قتل کرے گا، مطلب یہ کہ جو گردہ قصاص اور خون بہا کا مطالبہ کرے گا، اسی کے ہاتھوں عمارؓ کا قتل ہو گا، چنانچہ حضرت معاویہؓ کہا کرتے تھے کہ: نحن فتنۃ باغیۃ طالبۃ قدم عثمان (ہم مطالبہ کرنے والا گردہ ہیں، جو حضرت عثمانؓ کے خون بہا کا طالب ہے) لیکن عقل و نقل کی روشنی میں حضرت معاویہؓ کی یہ تاویل نہیں بلکہ صریح تحریف ہے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے حضرت معاویہؓ کے سامنے مذکورہ پریشانی کا ذکر کیا تو معاویہؓ نے ان سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، اپنے سے کمتر آدمی کے معاملہ میں پھسلے جاتے ہو جیسی عمارؓ کو تمہارے مقابلہ میں ایک ادنیٰ شخص تھے، پھر یہ کیا ہے کہ تم ان کا معاملہ لے کر تہذیب کا شکار ہو گئے ہو اور ہماری رفاقت سے الگ ہونا چاہتے ہو۔ لیکن ملا علی قاریؒ نے شیخ اکمل الدین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں حضرت معاویہؓ پر افتراء ہے، انہوں نے نہ تو حدیث کی یہ تاویل کی ہے جو تحریف کے مرادف ہے اور نہ حضرت عمارؓ کے بارے میں ایسی پست بات کہی۔

انتباہ

بلاشبہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جو محاذ آرائی ہوئی اس میں حضرت علیؓ حق پر تھے اور جو لوگ بھی ان کی اطاعت سے باہر ہو کر جنگ کے لئے کمر بستہ ہوئے انہوں نے ”خوارج“ کیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اس حدیث کو دیکھ کر اور اس کے محمول و مصداق کو جان کر حضرت معاویہؓ کے حق میں زبان لعن و طعن دراز کریں اور ان کی ذات کو ہدف ملامت کریں۔ ریح العقیدہ اور مجمع التخیال مسلمان کے لئے صرف یہی نجات کی راہ ہے کہ اس نازک مسئلہ میں اپنی زبان کو روکے اور ان دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، حضرت معاویہؓ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور دربار رسالت میں بڑی عزت و اہمیت رکھتے تھے، ان کی شان میں کوئی بھی نازیبا بات زبان سے نکالنا صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ہے اور صحابی کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کا عذاب مول لینا ہے، آنحضرت ﷺ نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: لوگو! میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو بھی بدھ ملامت نہ بنانا (ادھر رکھو!) جس شخص نے میرے صحابہؓ کو دوست رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھنے کے سبب ان کو دوست رکھا اور جس شخص نے میرے صحابہؓ کو مبغض رکھا اس نے مجھ سے مبغض رکھنے کے سبب ان کو مبغض رکھا اور جس شخص نے میرے صحابہؓ کو (اپنے قول و عمل سے) ایذا پہنچائی اس نے در حقیقت مجھ کو ایذا پہنچائی اور جس شخص نے مجھ کو ایذا پہنچائی اس نے (گویا) اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی اور جس شخص نے اللہ کو ایذا پہنچائی اس کو جلد ہی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس ارشاد گرامی کو تہذیبی نے نقل کیا ہے اور اس کتاب میں بھی آگے فضل صحابہؓ کے باب میں ایسی ہی بہت سی احادیث آئیں گی، نیز اس طرح کی بھی بہت حدیثیں منقول ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سکوت ہی میں بھلائی ہے، ان میں سے یکی ایک حدیث سبق حاصل کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ میں مسکت مسلم و میں مسلم مجا (جس نے سکوت اختیار کیا سلامت رہا اور جو سلامت رہا نجات پا گیا)۔ اس کے علاوہ بعض حدیثیں خود حضرت معاویہؓ کی

فضیلت میں منقول ہیں، جیسے پیچھے باب علامت النبوة میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے پیش کی گئی جن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور سمندر کی پشت پر اس طرح سفر کرتے ہوئے دکھایا گیا جیسے وہ بادشاہوں کی مانند تخت پر بیٹھے ہوں۔ الخ۔ اس حدیث کا مصداق یہی حضرت معاویہؓ اور ان کے لشکر والے تھے جنہوں نے سمندر پار کر کے کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ غرض یہ کہ حضرت معاویہؓ کی شان میں گستاخی کرنے ان سے بغض و نفرت رکھنے اور ان کو برا بھلا کہنے سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ یہ فرض و شیعہ کے عقائد میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کے برے عقیدہ سے محفوظ رکھے، بعض سنی بھی جہالت و ناداری کے سبب اس فتنہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحابی کے حق میں نہایت نازیبا الفاظ و خیال کا اظہار کرتے ہیں اعلیٰ قاریؒ نے شرح، فقہ اکبر میں صاف طور پر (حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ سے متعلق) اس معاملہ کو خطائے اجتہادی پر محمول کیا ہے۔ پس اہل سنت کو تو خاص طور پر اس سلسلہ میں احتیاط کا دائرہ پکڑنا چاہئے اور اپنے دل کو کسی بھی صحابی کے بغض سے پاک رکھنا چاہئے خواہ ان کا تعلق اہل بیت نبوی سے ہو، یا عام صحابہؓ کی جماعت سے، نیز آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان پر ہر سکوت لگائی چاہئے کہ:

لیحجرک عن الناس ما تعلم من نفسك۔

اور جب عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَذْكُرِ النَّاسَ إِلَّا بِخَيْرٍ (لوگوں کا ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو) تو صحابہؓ کو بدرجہ اولیٰ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے تذکرے میں ایسا کوئی لفظ نہ آئے جس سے ان کی شان اور ان کی حیثیت پر حرف آتا ہو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ جن مقدس، ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَتَوَقَّعُوا فِي صَلَواتِ رَبِّكُمْ مِنْ غَلَبِ اِخْوَانِ اَعْلٰی شَرِّ مَفْقُطِیْنِ (اور ان کے دلوں میں جو کینہ تمام سب دور کریں گے اور سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے) متعلق ہر آنے سے بچنا کریں گے، تو کیا یہ بد بختی نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں طعن و تشنیع کے ذریعہ اپنی زبانیں گندی کریں۔

ایک پیش گوئی جو پوری ہوئی

﴿۱۲﴾ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُرَيْجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُجْلِيَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ أَنَّ نَعْرُوزَهُمْ وَلَا يَنْغَرُوزُ لَحْنُ لُبَيْزِ الْبُيُوتِ۔ (رواد البخاری)

”اور حضرت سلیمان ابن سرجہؒ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب سے دشمنوں کا لشکر بھاگ گیا (اور مدینہ منورہ کا محاصرہ ہٹ گیا) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اب دشمن ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے، ہاں یہاں سے جہاد کریں گے اور ان پر لشکر کشی کریں گے۔“ (بخاری)

تشریح: یہ غزوہ خندق کا ذکر ہے جب تمام کفار بشمول یہود ہزار ہائی تعداد میں مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور مدینہ کی حفاظت کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہؓ کے ساتھ مل کر شہر کے گرد خندق کھودی تھی، قریش کے لشکر کے سردار ابوسفیان تھے، اسی طرح مشرکین و کفار کے دوسرے گروہوں کے بھی اپنے الگ الگ سردار تھے، دشمن نے مسلسل ایک مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رکھا اور خندق کے اس پار ڈنرے رہے اس عرصہ میں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، کبھی کبھار تیر اندازی اور پھراؤ کا سلسلہ کچھ دیر کے لئے شروع ہو جاتا تھا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی مدد ظاہر فرمائی، ملائکہ نازل ہوئے جو دشمن کی ٹکاؤں میں ظاہر نہ ہونے کے باوجود اس کے قلع قمع میں لگ گئے، ہوا اور آندھی کا ایسا سخت طوفان آیا جس نے کفار کے لشکر میں سخت اتاری پھیلادی اور اس طرح ان کے دلوں میں ایسا خوف اور رعب بیٹھ گیا کہ پورا لشکر تیز پڑ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، اسی مناسبت سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آج مشرکوں کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی ہے، اب کبھی بھی ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں ہوگی، تو اب ہم ہی ان پر لشکر کشی کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس غزوہ کے بعد کفار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوا بلکہ رسول کریم ﷺ

نے مکہ اور دوسرے مقامات پر لشکر کشی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مسلمانوں کو فتح دی۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد کا معجزہ

(۱۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَصَّغَ السَّلَاحَ وَاعْتَسَلَ أَتَاهُ حَنْزِلَةُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغَبَارِ فَقَالَ قَدْ وَصَّغْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَصَّغْتَهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي فَأَسْأَلُ إِلَيَّ نَبِيَّ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ رُوَاةٌ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ أَنَسُ كَانَ النَّظَرَ إِلَى الْغَبَارِ سَاعًا قَافِي وَفَاقَ نَبِيَّ غَسَمَ مُؤَكِّبٌ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَبِيِّ قُرَيْظَةَ

”اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے غزوہ خندق سے واپس آکر (اپنے جسم سے) ہتھیار اتارنے اور غسل (کا ارادہ) کیا تھا کہ آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت جبرئیل آئے، اور آٹھ ایک دو اپنے سر سے (غزوہ خندق میں پڑی ہوئی) گردوغبار جھارے تھے، اور کہنے لگے کہ آپ ﷺ نے تو ہتھیار اتار کر رکھ دیئے اور قسم اللہ کی میں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں (جیسا کہ آپ ﷺ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں) چنے اچھی تو ان کا رُخوں پر لشکر کشی کرتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا: کہاں چلتا ہے، کس پر لشکر کشی کرتی ہے؟ حضرت جبرئیل نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا اور آنحضرت ﷺ (فوزا سح) ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے (جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح عطا فرمائی) (بخاری) اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت انسؓ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ۔ گویا میں اس غبار کو اب بھی دیکھ رہا ہوں جو بنو نضیر کے کوچہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ہمراہ چلنے والی (سوار فرشتوں کی) جماعت کے سبب اس وقت اٹھ رہا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے۔“

تشریح: ”غسل کیا تھا“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے غسل کا ارادہ کیا تھا اور نہانے جا ہی رہے تھے کہ حضرت جبرئیل آگئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس وقت حضرت جبرئیل آئے تو آپ ﷺ غسل کر رہے تھے، سر کا ایک حصہ دھونا باقی تھا، گویا اس وقت تک آپ ﷺ کا غسل پورا نہیں ہوا تھا۔ درآٹھ ایک دو اپنے سر سے (غزوہ خندق میں پڑی ہوئی) گردوغبار جھارے تھے۔ ”اس میں ”ہو“ کی ضمیر حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور آنحضرت ﷺ کی طرف بھی، حاصل یہ کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا آنا اور آنحضرت کا بنی قریظہ سے جنگ کے لئے روانہ ہونا غزوہ خندق سے واپسی کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔

”بنو قریظہ“ سے مراد یہودیوں کی وہ قوم ہے جو مدینہ شہر سے باہر تین چار میل کے فاصلہ پر آباد تھی، وہاں ان کی حویلیاں تھیں اور ایک بہت مضبوط قلعہ بھی تھا، انہوں نے عہد عثمانی کا اور کتاب کیا تھا اور آنحضرت ﷺ سے مصالحتانہ معاہدہ کے باوجود غزوہ خندق میں دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی تباہی کا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ بہر حال آنحضرت ﷺ نے ان سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح عطا فرمائی اس کی تفصیل تاریخِ دہریہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

”بنو نضیر“ انصار کے ایک قبیلہ کا نام ہے، آنحضرت بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے اس قبیلہ کے حملہ سے گزر رہے تھے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس حملہ کے گلی کوچہ میں لوگوں کی آمدورفت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کوچہ میں اٹھتا ہوا گردوغبار دیکھ کر حضرت انسؓ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فرشتوں کا لشکر ساتھ چل رہا ہے اور اس کے قدموں سے یہ گردوغبار اٹھ رہا ہے، نیز غالب گمان یہ ہے کہ فرشتوں کے اس لشکر کے کمانڈر حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے چوچا تو لشکر کے ساتھ ہی تھے یا آنحضرت کے ہمراہ چل رہے تھے۔

اس حدیث میں جو چیز آنحضرت ﷺ کا معجزہ کا ظاہر کرتی ہے وہ ایک تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا صلح ہو کر اپنے لشکر سمیت آنحضرت ﷺ کے دشمنوں سے جنگ کے لئے آنا ہے اور دوسری چیز فرشتوں کے قدموں سے اٹھتے ہوئے گردوغبار کا نظر ہے جب کہ خود

وہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔

انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ

(۱۴) وَعَنْ خَابِرٍ قَالَ غَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي يَذِيهِ زُخْرَةً فَتَوَصَّاهَا مِنْهَا فَمِمْ أَقْبَلَ النَّاسُ زُخْرَةً قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ تَوَصَّاهَا بِهِ وَنَشْرَبُ الْأَعَاظِي زُكُوتِكَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الزُّكُوتِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْفُزُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَمَا مَنَالِ الْعُذُوبِ قَالَ فَكُفَرْنَا وَتَوَصَّاهَا قَبِيلُ لُحَايَرٍ حَتَّى كُنْتُمْ قَالُوا لَوْ كُنَّا بِمَاءَةِ الْفَلْبِ لَكُنَّا نَأْكُلُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (متن ملہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ مقام حدیبیہ میں (ایک دن ایسا ہوا کہ پانی کی شدید قلت کے سبب) لوگوں کو سخت پیاس کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت آنحضرتؐ کے پاس ایک لوٹا تھا جس سے آپؐ نے وضو فرمایا تھا (اور اس میں بہت تھوڑا سا پانی بچا) لوگوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کرنے کے لئے بالکل پانی نہیں ہے، بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپؐ کے لوٹے میں بچا گیا ہے (اور ظاہر ہے) کہ اس سے سب لوگوں کا کام نہیں چل سکتا، آپؐ نے (یہ سن کر) اپنا دست مبارک اس ہونے (کے اندر) دیا (اس کے منہ میں ڈال دیا اور آپؐ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح پانی اگلنے لگا جیسے جتنے جاری ہو گئے ہوں۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ ہم سب لوگوں نے خوب پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت جابرؓ سے پوچھا گیا کہ اس موقع پر تم سب کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ (آدمی) ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ”ہم سب لوگوں نے خوب پانی پیا“ کتنے قابل رشک تھے وہ لوگ جن کو اس مقدس پانی کے پینے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس کے طفیل میں ظہر باطن کی کمینہ پاکیزگی ان کو حاصل ہوئی، کیونکہ زمین و آسمان میں اس پانی سے زیادہ افضل اور کوئی پانی نہیں تھا۔ ”اگر ہم ایک لاکھ ہوتے“ حضرت جابرؓ کا یہ جواب ایک لطیف طنز تھا، کہ نبیلا مجروحہ کے معاملہ میں کمیت کے بارے میں پوچھنا بھی کوئی بات ہوئی اتنا ہم انہوں نے بعد میں واضح جواب دیا کہ اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی نیز انہوں نے ”ایک ہزار پانچ سو“ کہنے کے بجائے ”پندرہ سو“ اس نکتہ کے پیش نظر کہا کہ کثرت کا جو شدید تاثر ”پندرہ سو“ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے وہ ”ایک ہزار پانچ سو“ کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، علاوہ ازیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ الگ الگ جماعتوں کی صورت میں تقسیم تھے اور ہر جماعت ایک سو افراد پر مشتمل تھی، لہذا حضرت جابرؓ نے ”پندرہ سو“ کے ذریعہ پندرہ جماعتوں کی طرف اشارہ کیا۔

آب و من کی برکت سے خشک کنواں لبریز ہو گیا

(۱۵) وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالْحُدَيْبِيَّةِ بَنُو قُرَيْظَةَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَنَا قَنْطَرَةٌ فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا فَخَلَسَ عَلَى شُجْرَةٍ هَاهُنَا ثُمَّ دَعَا بِأَنَاءٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَصَّاهَا أَنْتُمْ مَنُصْنَعٌ وَدَعَا ثَمَّ إِلَيْهَا أَنْتُمْ قَالُوا دَعَا هَا سَاعَةً فَأَرَادُوا أَنْ يَنْتَقِبُوا مِنْهُ وَرَكَعَتْهُمْ حَتَّى أَوْفَعُوا لَهَا (رواہ البخاری)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول کریمؐ کے ساتھ ہم چودہ سو افراد تھے، حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی ہم سب نے کھینچ کر استعمال کر لیا تھا اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں رہا تھا، جب نبی کریمؐ کو یہ معلوم ہوا کہ کنواں خشک ہو گیا ہے اور پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے لشکر کے تمام لوگ پریشان ہیں تو آپؐ کو یہیں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے بیٹھ گئے، پھر

آپ ﷺ نے وضو کے پانی کا برتن منگا کر وضو کیا اور وضو کے بعد منہ میں پانی لیا اور دعا پائی، اس کے بعد آپ ﷺ نے وہ آب دہن کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ سماعت بھر کنویں کو چھوڑ دو، اور پھر، (ایک ساعت کے بعد کنویں میں آفتاب پانی ہو گیا کہ اتمام شکر والے خود بھی اور ان کے مویش بھی خوب سیراب ہوئے اور جب تک وہاں سے کوچ کیا اسی کنویں سے پانی لیتے رہے۔“ بخاری

تشریح: حضرت جابرؓ کی روایت میں پندرہ سو کی تعداد بیان کی گئی تھی جب کہ یہاں حضرت براءؓ کی روایت میں چودہ سو کی تعداد بیان کی گئی ہے، تو جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے، اصل تعداد چودہ سو سے زائد اور پندرہ سو سے کم تھی جس راوی نے کسر کو شمار کر کے بیان کیا اس نے پندرہ سو کی تعداد بیان کی اور جس راوی نے کسر کو چھوڑ دیا اس نے چودہ سو کی تعداد بیان کی۔ یا یہ کہ اہل حدیث یہ چونکہ جماعتوں میں تقسیم تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے لئے کچھ جماعتیں آتی تھیں تو کچھ جماعتیں پانی لے کر مل جاتی تھیں اس صورت میں ادب جموئی تعداد چودہ سو ہو جاتی تھی اور کسی وقت پندرہ سو... لہذا جس راوی نے جو تعداد دیکھی اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے کل تعداد پندرہ سو تھی جس کو حضرت جابرؓ نے بیان کیا اور جب براءؓ نے بیان کیا تو اس وقت تعداد گھٹ کر چودہ سو ہو گئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی بھی راوی نے ایک ایک آدمی کو شمار کر کے یعنی تعداد بیس بیان کی ہے بلکہ جس نے جو بھی تعداد بیان کی اندازہ اور تخمینہ کے طور پر بیان کی ہے کسی نے چودہ سو کا اندازہ لگایا تو کسی نے پندرہ سو کا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اس واقعہ سے کہ جس کو حضرت براءؓ نے بیان کیا ہے، پہلے کا ہے اور حدیث میں اس طرح کے معجزے متعدد بار ظہور میں آئے لہذا تعداد واقعہ کو دیکھتے ہوئے ان دونوں روایتوں میں بیان تعداد کا کوئی تضاد نہیں رہ جاتا۔

”سماعت بھر کنویں کو چھوڑ دو“ کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی دیر کے لئے اس کنویں کو اسی طرح رہے دو، ابھی اس میں سے پانی نکالنے کا ارادہ نہ کرو، کچھ دیر بعد جب کنواں بھر جائے گا تو اس میں سے پانی کھینچا ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ ﷺ نے یہ اشارہ فرمایا ہو کہ کنویں میں پانی بڑھ جانے کی جود دعا کی گئی ہے اس کی قبولیت کی سماعت بتدریج آنے کی۔

پانی میں برکت کا معجزہ

① وَعَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا مَعَهُ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ قَدْ عَافَلْنَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَذْهَبَا فَايْتِنَا الْمَاءَ فَأَنْتَلِفَا فَقَالَا إِنْهُمَا تَيْنِ مِنْ أَذْفَيْنِ أَوْ سَطِينِ حَتَّى مَنَ عَافَ فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْزَلُوهُمَا عَنْ بَعِيرِهِمَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرْءِ التَّيْنِ وَفُودِي فِي النَّاسِ اسْقُوا فَاسْقُوا قَالَ فَشَرِبْنَا عِظَاشًا زَبِينًا وَرَبِيتًا فَلَمْ نَأْكُلْ فَرَبِيتًا مَعْنَاؤُهَا إِذَا وَهَرْنَا وَنَأْمُ اللَّهُ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَ اللَّهُ لِيُخْلِلَ إِلَيْكَ إِنَّهَا أَشَدُّ مِلْنًا مِنْهَا حِينَئِذٍ - (متن علیہ)

”اور حضرت عوف (تابعی) حضرت ابو زید (تابعی) سے اور وہ حضرت عمران ابن حصین (صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی حضرت عمرانؓ نے) بیان کیا: ایک سفر میں ہم (کچھ صحابہؓ) نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے ایک موقع پر لوگوں نے آپ سے (پانی نہ ہونے کے سبب) پیاس کی شکایت کی، آپ ﷺ (یہ سن کر) اسی جگہ اترے اور فلاں شخص کو بلا یا۔ اس فلاں شخص کا نام ابو زید تھا، تو بیان کیا تھا لیکن (ان کے بعد کے راوی) عوفؓ اس شخص کا نام بھول گئے اس لئے انہوں نے اس شخص کو لفظ فلاں سے تعبیر کیا۔ نیز آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو بھی طلب کیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ پانی تلاش کرو، چنانچہ وہ دونوں (یعنی وہ شخص اور حضرت علیؓ) پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے، انہوں نے ایک جگہ ایک عورت کو دیکھا، جو اونٹ پر (لگے ہوئے) دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی تھی، یہ کہ پانی کے دو سطحی حوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، دونوں حضرات اس عورت کو، (اس کے مشکیزے سے) سمیت نبی کریم ﷺ

کے پاس لائے۔ پھر اس عورت کو (یا عیسا) کہ بعض حضرات نے لکھا ہے اس کے مشکیزوں کو اونٹ سے اتار آگے، نبی کریم ﷺ نے ایک برتن منگا کر اس میں دونوں مشکیزوں کے پانیوں سے پانی اندھیلے کا حکم دیا اور پھر لوگوں کو آواز دی گئی کہ آپنی پیو اور پوڑا اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے لو۔ اچنانچہ سب لوگوں نے خوب پانی پیا (اور اپنے اپنے برتنوں میں اچھی طرح بھر بھی لیا)۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ چالیس آدمی تھے جو بری طرح پیاسے تھے ہم سب نے اس برتن میں سے خوب سیر ہو کر پانی پیا بھی اور اپنی اپنی مشکیں اور چھالیں بھی چارے ساتھ چھس اچھی طرح بھری گئیں۔ خدا کی قسم جب ہم لوگوں کو روک دیا گئی یعنی جب ہم پانی لے لے کر اس چھال کے پاس سے بٹے تو ہم نے محسوس کیا کہ چھال پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے اس چھال سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور جس جس کے پاس جو بھی برتن تھا اس کو اچھی طرح بھر بھی لیا گیا، اس کے بعد اس چھال میں نہ صرف یہ کہ پانی جوں کا توں موجود تھا بلکہ یہ ایک محسوس ہوا کہ یہ چھال اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہے جب اس سے پانی لینا شروع کیا گیا تھا۔ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں جو یہاں نقل نہیں ہوئے ہیں کہ: اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس عورت کو کھانا اور غلہ وغیرہ دیا، جب وہ وہاں سے واپس ہو کر اپنی قوم میں پہنچی تو لوگوں سے سارا جرایبان کر کے کہنے لگی کہ وہ شخص یا تو اتنا بڑا جادو کرے کہ اس کے برابر کوئی جادوگر زمین و آسمان میں نہیں ہے یا وہ شخص نبی برحق ہے۔

درختوں کی اطاعت کا معجزہ

(۱۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَزَلْنَا وَادِيًا أَفْجَحَ فَذَهَبَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضِي حَاجَتِهِ فَلَمْ يَرَى شَيْئًا يَسْتَجِيبُهُ وَإِذَا شَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِي الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا إِحْذَهُمَا فَآخِذٌ بِقُضْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ أَنْقَادِي عَلَى يَازْنَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُضَاغِقُ قَائِلُهُ حَتَّى آتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى فَآخِذٌ بِقُضْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ أَنْقَادِي عَلَى يَازْنَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْيَمِينَا عَلَى يَازْنَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْقَادَتْ فَانْقَادَتْ مَعَهُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِثْنِي لَفْتَةً فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدْ اخْتَرَقَتْ فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ۔ (ابن ماجہ)

"اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک وسیع و عریض میدان میں اترے اور رسول کریم ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے وہاں آپ ﷺ کو (نیلہ وغیرہ کی طرح کی) کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس کی اوٹ میں آپ ﷺ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر قضائے حاجت کے لئے بیٹھ سکتے، اچانک آپ ﷺ کی نظر دور درختوں پر پڑی جو میدان کے کنارے پر کھڑے تھے، چنانچہ رسول کریم ﷺ ان میں ایک درخت کے پاس پہنچے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے (اوٹ بننے کے لئے) میری اطاعت کر۔ یہ سنتے ہی وہ درخت آپ ﷺ کے سامنے زمین پر اس طرح جھک گیا جیسے ٹیکل پڑا ہوا اونٹ (اپنے مانگے والے کی اطاعت کرتا ہے) پھر آپ ﷺ دوسرے درخت کے پاس پہنچے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے میری اطاعت کر، پھر درخت کی طرح اس درخت نے بھی نوڈا اطاعت کی (اور زمین پر جھک گیا) اس کے بعد آپ ﷺ نے ان دونوں درختوں کے درمیانی فاصلہ کے بچوں سے پہنچ کر فرمایا کہ اب تم دونوں خدا کے حکم سے (ایک دوسرے کے قریب آؤ) آپس میں اس طرح مل جاؤ کہ میں تمہارے نیچے چھپ جاؤں، چنانچہ وہ دونوں درخت مل گئے (اور آپ ﷺ ان دونوں درختوں کی اوٹ میں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں (اس واقعہ کو دیکھ کر حیران تھا اور اے عجب و غریب کرشمہ سے متعلق غور و فکر کر کے سوچ

ہاتھ کہ نہ سے اپنے محبوب نبی ﷺ کے ذریعہ یہ کیا معجزہ ظاہر کیا ہے، یا یہ کہ اس واقعہ سے الگ میں اپنی کسی گہری سوچی میں پر ہوا تھا، کہ اچانک میری نظر ایک طرف کو اٹھی تو رسول کریم ﷺ کو تشریف لاتے دیکھا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں درخت ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پر جا کھڑے ہوئے ہیں۔“ (اسلم)

زخم سے شفا یابی کا معجزہ۔۱

(۱۸) وَعَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ زَايْتُ أَنْزُوبَةَ فِي سَاقِ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَخْوَاعِ فَقُلْتُ يَا أَبَا نُصْلَمِ مَا هَذِهِ الصَّرْمَةُ قَالَ صَرْمَةٌ أَهْلَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ النَّسِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَتَّ فِيهِ ثَلَاثَ مَغْطَاةٍ فَمَا أَكُنْتُ كَيْفَهَا حَتَّى الشَّاعِقَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”اور حضرت یونس بن ابی عبید (ناٹھی) کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں حضرت سلمہ ابن اکوع کی پٹلی پر زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا کہ ابو مسلم! یہ کیسے زخم کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زخم خیر کی لڑائی میں تھا (اور زخم بھی اتنا سخت تھا کہ) لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلمہ کام آگیا (یعنی زخم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ میں (اس زخم کے ساتھ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچا، آپ ﷺ نے اس زخم پر تین بار دم کیا اور اس کی برکت سے وہ زخم ایک لخت (ایسا اچھا ہو گیا کہ) پھر اب تک مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔“ (بخاری)

ان دیکھے واقعہ کی خبر دیے کا معجزہ

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَعِيَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَا وَخَفَّوْا وَابْنَ زَوْاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ حَزْرُ هُبَّالٍ أَحَدُ الزَّيَّاتِ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ زَوْاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَنْزُرُ فَإِنْ حَتَّى أَحَدُ الزَّيَّاتِ سَيْفٌ مِنْ سَيْفِ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کا حال، ان تینوں کے بارے میں خبر آنے سے پہلے ہی لوگوں کو نہایت، آپ ﷺ نے فرمایا: زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ ﷺ یہ بیان کر رہے تھے اور (ان شہداء کے غم میں) آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”آخر کار اس شخص نے جھنڈا لیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔“ حضرت انسؓ یا بعد کے کسی راوی کا بیان ہے کہ اس سے آنحضرت ﷺ کی مراد خالد بن ولیدؓ کی ذات تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمادی۔“ (بخاری)

تشریح: یہ واقعہ جنگ موتہ کا ہے ”موتہ“ ایک جگہ کا نام ہے جو ملک شام میں واقع ہے۔ یہ جنگ سن ۸ ہجری میں رومیوں سے ہوئی تھی اور آنحضرت ﷺ نے وہاں شکر بھیجے ہوئے مذکورہ بالا تینوں جلیل القدر صحابہ کو نامزد فرمایا تھا کہ اگر جنگ کے دوران امیر لشکر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفرؓ امیر لشکر ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ اس جنگ میں ایسا ہی ہوا کہ یہ تینوں حضرات یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور پھر اسلامی لشکر نے حضرت خالد ابن ولیدؓ کو اپنا امیر چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ پس آنحضرت ﷺ کی شہادت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، مقام موتہ سے ایک، دو کی مسافت کے فاصلہ پر (مدینہ منورہ میں) بیٹھے بیٹھے اس واقعہ کی خبر دے دی تھی۔ یہ آپ ﷺ کا معجزہ ہوا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موتہ کی خبر پہنچانا جاڑ ہے۔

”جو اللہ کی تلوار میں ایک تلوار ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ: جو اللہ تعالیٰ کے بہادر ترین بندوں میں سے ایک بہادر ترین بندہ ہے اور اسی مناسبت سے ان کا لقب سیف اللہ (اللہ کی تلوار) ہے، پس اس جملہ میں اللہ کی طرف تلوار کی نسبت، دراصل حضرت خالدؓ کی عظمت اور

ان کی بیسے مثال شجاعت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ مشغول ہے کہ وہ دشمن کے ایک ایک ہزار سپاہیوں پر تہہ حسد کرے ان کو چھڑا دیتے تھے اور اس دن لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ آٹھ تلواریں ٹوٹی تھیں۔“

”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمادی۔“ کے تحت محدثین اور شارحین کے اس بارہ میں اختلافی اقوال ہیں کہ اس جنگ میں دشمنوں کو کامل ہزیمت اور شکست اٹھانا پڑی تھی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ فائر الحرام لوٹے تھے۔ یا ”فتح“ سے مراد مسلمانوں کا اپنے دفاع میں کامیاب ہو جانا ہے، کہ اسلامی لشکر دشمن کی تباہ کن طاقت کا پامردی سے مقابلہ کر کے صبح و سہم واپس آ گیا تھا؟ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عطا ہوئی۔ کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمان ان کے ہاتھوں شکست و ہزیمت اٹھانے سے محفوظ رہے۔

غزوہ حنین کا معجزہ

(۲۰) وَعَنْ عَنَابٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنْزِيبٍ فَلَمَّا انْتَفَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكَفَّارُ وَلِيَ الْمُسْلِمُونَ مُذْرِبِينَ فَظَفَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قَبِيلَ الْكُفَّارِ وَأَمَّا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفَهَا إِذْ انْشَرَعَ وَأَيُّوشِيَانِ بْنِ الْخَارِثِ أَحَدٌ مِنْ كَوَاكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَنَابَ بْنَ مَادَا أَصْحَابَ الشُّرَةِ فَقَالَ عَنَابُ وَكَانَ خَلَاصَتِ فَقُلْتُ بَاغِلِي صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ الشُّرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ عَظَفْتُهُمْ جِئْتُ سَمْعًا صَوْتِي عَظَفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقُلْتُ يَا لَيْتَكَ يَا لَيْتَكَ قَالَ فَفَقُلْتُ وَالْكَفَّارُ وَالْذَّغُورَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ نِمَ فَصُرْتُ الذَّغُورَةُ عَلَى بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْزَحِ فَظَفَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قَتَالِهِمْ فَقَالَ هَذَا حَيْثُ خَمِي الْوُطَيْشُ ثُمَّ أَخَذَ حَصِيَابَ فَرَمَى بِهِمْ وَخَوَّهَ الْكَفَّارُ ثُمَّ قَالَ أَنْهَرُوا وَزَتِ مُحَمَّدٌ هُوَ اللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا رَمَاهُمْ بِحَصِيَابِهِ فَانْزَلَتْ أَرَى حَذَفَهُمْ كَلْبًا وَأَمَرَهُمْ مُذْرِبًا۔ (روبو مسلم)

”اور حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا ایک موقع پر جب کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان شدید خون ریزی ہوئی تو پشت دے کر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے یہ نازک صورت حال دیکھ کر رسول کریم ﷺ نے اپنے پیچھے کو اڑا لگایا اور (بلا خوف) کفار کی طرف بڑھنا شروع کیا اس وقت میں تو رسول کریم ﷺ کے پیچھے لگام بکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس خیال سے اس کو روک رہا تھا کہ کہیں وہ تیزی کے ساتھ کافروں میں نہ جا گئے۔ اور آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث (جن کا اسی نام مغیرہ بن حارث بن عبدالمطلب تھا، انہیں عقیدت و محبت کے طور پر رسول کریم ﷺ کی رکاب تھامے ہوئے تھے، اسی دوران رسول کریم ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عباسؓ! اصحاب سرہ کو آواز دو اور حضرت عباسؓ! جو ایک ہند آواز دے رہے، کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے حکم پر پکار کر کہا۔ کہاں ہیں اصحاب سرہ؟) کیا تم اپنی دہشت بھول رہے ہو جو تم نے آنحضرت ﷺ کی مدد و حفاظت کے لئے درخت کے نیچے کی تھی؟ حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم (میری یہ پکار سن کر) اصحاب سرہ اس طرح لوٹے اور دوڑتے ہوئے آئے جیسے کہیں (فرط محبت و اشتیاق سے) اپنے بچوں کی طرف (دوڑتی ہوئی) لوٹ کر آتی ہے، اور وہ (اصحاب سرہ) کہہ رہے تھے: اے قوم ہم حاضر ہیں، اے قوم ہم حاضر ہیں۔

اس کے بعد مسلمان از سر نو محبت اور جوش کے ساتھ کافروں سے بھڑکے اور انصار صحابہؓ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو جودے، اور حصد دلانے کے لئے غازیوں کی مانند اس طرح پکارتا شروع کیا: کہ اے گروہ انصار! اے گروہ انصار! ہم سے کام ہو اور دشمن پر نوٹ پڑا پھر یہ پکارتا قبیلہ بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گیا (یعنی صرف اولاد حارث ہی کو جو انصار کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اسے

اولاد و حادث اسے اولاد و حادث کہہ کر پکارا جانے لگا) اس دوران رسول کریم ﷺ نے جو اپنے چچ پر ایک طاقتور اور قابیلیت سوار کی طرح رہے ہوئے تھے، لڑتے ہوئے مسلمانوں پر نظر ڈالی (اور بعض حضرات نے کالمتطاوول کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جو ”چچ پر گردن اونچی کر کے دیکھنے والے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جس طرح کوئی اپنے سے دور کسی چیز کو دیکھنے کے لئے گردن اونچی کر کے نگاہ ڈالتا ہے اسی طرح آپ ﷺ نے کچھ ننگریاں ہاتھ میں اٹھائیں اور مشاہدۃ المؤمنین کہتے ہوئے ان ننگریوں کو کافروں کے منہ پر پھینک مارا اور ابو ذرہ غفاری کا پیش خبری کے طور پر فرمایا ”رب محمد (ﷺ) کی قسم کافروں کو شکست ہوگئی۔“ (حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! یہ شکست جو کافروں کو ہوئی صرف آپ ﷺ کی ننگریاں پھینکنے کے سبب ہوئی) (ننگریاں پھینکنے کے بعد آخر تک ابراہیمؑ کا ہاتھ ہار کافروں کی تیاری اور شدت سے چلنے والی کھواریں اٹکی اور کدھر رہی تھیں اور ان کا انجام ذلت و خواری سے بھرا ہوا تھا۔“

تشریح: ”مغنی“ مکہ اور طائف کے درمیان عرفات سے آگے ایک مقام کا نام ہے جہاں حج مکہ کے بعد شوال سن ۸ھ میں مسلمانوں اور اس علاقہ میں آباد و مشہور قبائل ہوازن و ثقیف کے درمیان زبردست جنگ ہوئی تھی، ابتداً جنگ میں مسلمانوں کو دشمن فوج کی طرف سے صبح کاذب کی تاریک میں اسنے سخت و شدید اور اچانک حملہ کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ (مسلمان) سراسیمہ ہو کر رہ گئے اور سب سے پہلے اہل مکہ میں سے وہ لوگ جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خواہس باشند ہو کر بھاگے تو ان کو دیکھ کر انصار و مہاجر صحابہؓ بھی سخت پریشانی میں اور حرا و حرم منتشر ہونے لگے وہ دراصل مدد اور تحفظ چاہنے کے لئے لوٹ لوٹ کر آنحضرت ﷺ کے پاس آ رہے تھے لیکن اس افراتفری میں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان پشت دے کر بھاگ رہے ہیں، جب کہ درحقیقت نہ انہوں نے پشت دکھائی تھی اور نہ وہ بھاگ کھڑے تھے، بہر حال مسلمانوں میں اس طرح کی الجھل اور افراتفری ضرور پیدا ہوگئی تھی جس سے جنگ کا نقشہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا لیکن آنحضرت ﷺ کی انتہائی شجاعت و استقلال، نہایت کامیاب حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت نے تھوڑی ہی ویر بعد مسلمانوں کو سنبھال لیا اور دشمنوں کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔“

اس جنگ میں آنحضرت ﷺ جس چچ پر سوار تھے اس کا نام دلدل تھا اور فرہ ابن نفاذ نے جو ایک مشرک تھا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں تحفہ بھیجا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کا ہدیہ قبول کیا جاسکتا ہے، لیکن جیسا کہ احادیث میں منقول ہے آنحضرت ﷺ نے بعض مشرکوں کے ہدیہ رد کر دیئے تھے۔ لہذا بعض حضرات نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا (دلدل) ہدیہ کا قبول کر لینا اس عمل کا ناسخ ہے کہ آپ ﷺ نے بعض مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ قول محل نظر ہے، کیونکہ تاریخ کے نقیض کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قبول کرنے کا واقعہ پہلے کا ہے یا رد کرنے کا واقعہ پہلے پیش آیا تھا؟ نیز اکثر حضرات کا قول یہ ہے کہ رد منسوخ نہیں ہے، آپ ﷺ نے جو قبول کیا تو مسرک کا ہدیہ قبول کیا جس کے مسلمان ہو جانے کی توقع اور جس کے ذریعہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کی امید آپ ﷺ کو تھی، اور جن مشرکوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا ان کا ہدیہ آپ ﷺ نے رد کر دیا۔“

”سمر“ نیکر کے درخت کو کہتے ہیں، حدیبیہ میں آپ ﷺ نے بہت سے صحابہ سے جس درخت کے نیچے جان شکاری کی بیعت لی تھی وہ نیکر کا درخت تھا اس بیعت کو ”بیعت الرضوان“ اور جن صحابہؓ سے بیعت لی گئی ان کو ”صحابہ سمر“ کہا جاتا ہے۔

”صحابہ سمر کو آواز دے دو“ سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جو لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے اور جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو آواز دے کر کہو کہ بیک وقت جہدی آزمائش کا ہے اللہ کی راہ میں اور میری حمایت و حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے کا تم نے جو عہد کیا تھا اب اس کو پورا کرنے کے لئے پہنچو۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے دو مجبوروں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ آپ ﷺ نے پہلے سے خبر دے دی کہ کفار کو شکست ہوگئی اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ننگریاں اٹھا کر دشمن کے منہ پر پھینکیں تو وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔“

غزوہ حنین میں آنحضرت ﷺ کی شجاعت و پامردی

(۲۱) وعن ابن اسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خرج شيطان أضل به ليس عليهم كثير صلاح فلقوا قومًا مائة لا يكاد ينسقط لهم منهم من شقوهم رشفًا ما يكادون يخطئون فلقوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على بغلته البيضاء وبزوفتيان بن الحارث بن قذوة قتلوا واستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صفهم رؤاه مسلمة وللبخاري مائة وفي رواية لهما قال النبأ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا اخْتَفَى النَّبَأُ نَقْنَقَ بِهِ وَإِنَّ الشَّجَاعَ مِثْلَ الْبُلْبُلِ يَخَادِي يُوغِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اور حضرت البراء بن عازبؓ (ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت براء ابن عازبؓ (صحابی) سے پوچھا کہ اے ابو عازبہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگ غزوہ حنین میں دشمن کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت براءؓ نے جواب دیا: نہیں خدا کی قسم رسول کریم ﷺ نے ہر گز ہشمت نہیں دکھائی تھی صرف اتنا ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے کچھ نوجوان صحابہ کا جن کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے (جانبک) ایک تیر انداز قوم (نوجوان) سے مقابلہ ہو گیا، اس کے لوگ ایسے خطرناک تھے کہ ان کا تیر کوئی زمین پر نہیں گرتا تھا (یعنی نشانہ خالی نہ جاتا تھا) ان لوگوں نے نوجوان صحابہ پر تیر سانا شروع کیا تو ان کا کوئی تیر خط نہیں کر رہا تھا، اس وقت وہ نوجوان صحابہ دشمن کے سامنے سے ہٹ کر رسول کریم ﷺ کے پاس آ گئے۔ آنحضرت ﷺ (اس وقت اپنے سفید خمر (دلدل) پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث (خمری کلام پکڑے ہوئے آ گئے تھے، آپ ﷺ (جنگ کا یہ پریشان کن وقت اور اپنے صحابہ کی سرانگیذی دیکھ کر) خمر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور جی دعا کی، آپ ﷺ نے (ہوا اور بلند یہ بھی فرمایا: میں نبی ہوں، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد جب کہ اسلامی لشکر دشمن کے مقابلہ کے لئے از سر نو ہمت و دلورہ کے ساتھ مستعد ہوا اور مذکورہ نوجوان آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے تمام مجاہدین کی صف بندی کی۔ (مسلم) اور بخاری نے بھی اسی مضمون کی روایت (اپنے الگ الفاظ میں) نقل کی ہے۔

نیز بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ براء ابن عازبؓ نے کہا، خدا کی قسم جب لڑائی سخت ہوئی، (یعنی دشمنوں کا حملہ سخت ہو جاتا) اور ہم ہتھیاروں کی کمی یا کسی کمزوری کے سبب زیادہ دباؤ محسوس کرتے تو آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر اپنی خلعت کرتے (اور ذات گرامی کی برکت سے مدد و نصرت کے طلب گار ہوتے) بلاشبہ اس وقت ہم میں زیادہ بہادر اور شجاع وہی شخص تھا جو ان کے یعنی رسول کریم ﷺ کے برابر میں آکر کھڑا ہو جاتا تھا۔“

تشریح: ”رسول کریم ﷺ نے ہر گز ہشمت نہیں دکھائی تھی“... حضرت براء ابن عازبؓ کا یہ جواب نہایت ہوشمندی و سمجھداری اور ذات رسالت پناہ کے تئیں انتہائی ادب و احترام پر مبنی تھا، دراصل پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ کیا آپ سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ اور ”سب لوگ“ میں چونکہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا سوال بھی پوشیدہ ہو سکتا تھا اس لئے حضرت براءؓ نے سب سے پہلے تو بڑے زوردار انداز اور واضح الفاظ میں بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے نہ تو ہشمتا ہشت دکھائی تھی اور نہ آپ ﷺ ان لوگوں میں شامل تھے جو دشمن کے سامنے سے ہٹ آ گئے تھے اور جن پر صورت ہشت دکھانے کا اطلاق ہو سکتا تھا، پھر حضرت براءؓ نے اس وقت کی اصل صورت حال کی وضاحت کی کہ ان لوگوں نے بھی ہشمتا ہشت نہیں دکھائی تھی بلکہ ہوا یہ تھا کہ وہ چند نوجوان صحابہؓ جن کے پاس کافی ہتھیار نہیں تھے جب دشمن کے مقابلہ ہوئے تو ان پر ایک ایسی جماعت نے نہایت شدت سے تیر سانا شروع کر دیا جو تیر اندازی میں بہت ماہر اور کامیاب نشانہ باز تھی ان لوگوں کا کوئی تیر بھی خطا نہیں کر رہا تھا، ایسی صورت میں ان نوجوان صحابہؓ نے یہی مناسب سمجھا

کہ بیکار اپنی جائیں گنوانے کے بجائے دشمن کے سامنے سے ہٹ جائیں اور آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچ کر اور آپ ﷺ کی مدد سے دشمن کے خلاف کوئی دوسرا محاذ بنائیں! ایسے دشمن کے سامنے سے وقتی طور پر ان کے لوٹ آنے کو پشت دکھانا یا فراغت اختیار کرنا ہرگز نہیں بہا جاسکتا، وہ صرف مدد حاصل کرنے آئے تھے کہ کمک لے کر دشمن کے خلاف زیادہ مؤثر طور پر لڑ سکیں۔ ”یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پیسے حضرت عباسؓ کی روایت میں ”پشت دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔“ کے الفاظ ہیں جب کہ حضرت براءؓ نے کہا رہے ہیں کہ وہ صحابہؓ دشمن کے سامنے سے ہٹ کر آنحضرت ﷺ کے پاس آگئے۔ ان دونوں تعبیر بیان میں تضاد معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دشمن کے حملہ اور تیر اندازی کی شدت کے وقت شروع میں تو ایسا ہی دکھادیا کہ جیسے اسلامی لشکر کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لیکن جب فوج اسے آنحضرت ﷺ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عباسؓ نے ان کو پکارنا شروع کیا جس سے اسامی لشکر میں جوش اور دلولہ کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی تو ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے آنحضرتؐ کی طرف متوجہ ہونے اور آپ ﷺ کے قریب پہنچ کر جمع ہونے کی سعادت حاصل ہو گئی تو اس طرح وہ عمل جو فراہ کی صورت میں نظر آیا تھا بعد میں قرار و استقامت کی صورت میں بدل گیا پس حضرت عباسؓ نے تو ابتداء کی صورت حال کا نقشہ کھینچا اور حضرت براءؓ نے بعد کی صورت حال بیان کی۔

اور ابو سفیان ابن حارثؓ (چھری لگام پکڑے ہوئے) آگے تھے۔ اس حدیث کا یہ حملہ بھی بظاہر حضرت عباسؓ کی روایت کے معارض ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے چھری لگام تو حضرت عباسؓ نے پکڑ رکھی تھی، اور حضرت ابو سفیانؓ رکاب تھامے ہوئے تھے؟ لیکن حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ اس بات کو کتاب (باری باری پکڑنے) پر محمول کیا جاسکتا ہے، یعنی کبھی تو حضرت عباسؓ لگام پکڑتے ہوں گے اور کبھی ابو سفیانؓ رکاب تھامے رہتے ہوں گے اور کبھی حضرت ابو سفیانؓ لگام پکڑ لیتے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا موقع آگیا ہو کہ دونوں حضرات کے لئے چھری لگام پکڑنا ضروری ٹھہرا ہو، لہذا ان دونوں روایتوں میں الگ الگ ان دونوں حضرات کا ذکر کیا گیا۔

میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں یہ انسانی لاکھڑا بنا ابن عبدالمطلب کا ترجمہ ہے اور اس جملہ کے لفظ کذب اور مطلب کے تے پر جزم ہے، جو اس جملہ کی شعری ترکیب پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ جملہ آپ ﷺ کی موزونی طبیعت کے تحت بلا قصد آپ ﷺ کی زبان پر بروزن شعر جاری ہو گیا تھا لہذا اس کو شعر نہیں کہا جاسکتا۔ اس جملہ میں آپ ﷺ نے اپنی نسبت اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی طرف نہ کر کے اپنے جدِ امجد عبدالمطلب کی طرف کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت و بزرگی میں عبدالمطلب ہی زیادہ مشہور تھے۔ نیز اس جملہ میں آپ ﷺ نے اپنی جو تعریف کی تو یہ غرور و تکبر یا اپنی ذات و حیثیت کی نامناسب نمائش کے طور پر نہیں تھی بلکہ اس طرح کی تھی جیسے عام طور پر میدان جنگ میں غازی اور مجاہد دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت و جوا نمودی کا اظہار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر اور اس مقصد سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔

”اس وقت ہم میں زیادہ بہادر اور شجاع وہی شخص تھا۔۔۔ اے“ یعنی اس وقت میدان جنگ کا نقشہ اٹھا خطرناک اور دشمن کا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ کوئی بھی مسلمان آنحضرت ﷺ سے زیادہ پامردی کے ساتھ جے رہنے پر قادر نہیں تھا زیادہ سے زیادہ ایہ تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر اور جوا نمرد تھے وہ ادھر ادھر سے اگر اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے جہاں آنحضرت ﷺ ہوتے اس طرح وہ لوگ اپنے اس حوصلہ کا اظہار کرتے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں آنحضرت ﷺ کو تنہا چھوڑ کر میدان جنگ میں نہیں جائیں گے بلکہ ذات گمراہی سے مدد و حوصلہ پر کر دشمن کے خلاف سینہ سپر ہوں گے، اگر کوئی شخص بزدل ہوتا تو وہ یقیناً آنحضرت ﷺ کے پاس آنے کے بجائے دہس سے بھاگ کھڑے ہونے ہی میں اپنی عافیت دیکھتا۔ اس سے آنحضرت ﷺ کی بے پناہ شجاعت و بہادری اور اللہ کی ذات پر آپ ﷺ کے کامل اعتماد اور بھروسہ کا اظہار ہوتا ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر اپنے نچرے اتر کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت

کی دعا مانگی (اور کنکریاں اٹھا کر دشمن کے منہ پر پھینک داریں) جس کے سبب اس طاقتور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔

کنکریوں کا معجزہ

(۲۲) وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَخْصَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَوَلَّى صُحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَشِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْلَ عَنْ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تَرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَجُوهُمْهُمْ فَقَالَ شَاهِبَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَلَيْهِ تَرَابًا يَبْلُكُ الْقَبْضَةَ فَوَلَّوْا الْمُدَبِّرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (رد المسما)

”اور حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ کافروں سے جہاد کے لئے غزوہ حنین میں شریک تھے چنانچہ اس غزوہ میں جب رسول کریم ﷺ کے بعض صحابہ دشمن کے سامنے گئے اور کافروں نے رسول کریم ﷺ کو پھیر لیا تو آپ ﷺ اپنے ٹھکر سے اترے اور زمین سے ایک مٹی خاک اٹھائی (جس میں کنکریاں بھی تھیں) پھر اس خاک اور کنکریوں کو کافروں کے منہ کے سامنے پھینک دیا اور فرمایا: خراب ہوئے ان کے من (یہ کہ) ”خراب ہوں ان کے من“ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا تھا، یہی اس وقت دشمنوں میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مٹی خاک سے بھر نہ دیا ہو، پھر تو سارے کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے ان کے مال کو جو بطور غنیمت ہاتھ لگا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔“

تشریح: اس حدیث میں گویا تین معجزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ﷺ نے جو ایک مٹی محض کافروں کے منہ کی طرف پھینک داری وہ ان سب کی آنکھوں تک پہنچ گئی، دوسرے یہ کہ اتنی تھوڑی مٹی سے ان سب لوگوں کی آنکھیں بھر گئیں جن کی تعداد چار ہزار تھی اور تیسرے یہ کہ ظاہری طاقت کے بغیر محض اس مٹی اور کنکریوں کے ذریعہ اتنے بڑے لشکر کو شکست ہو گئی۔

ایک حیرت انگیز پیش گوئی جو بطور معجزہ پوری ہوئی

(۲۳) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرْخَلَ بِحَرْمٍ مَعَهُ يَدْعِي الْأَسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّحْلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَ بِهِ الْجَوَاحِ فُجَاءَ وَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي نَحْبِثُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ لَكُنْتُ بِهِ الْجَوَاحِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَادَ يَغْضُ النَّاسُ يَرْتَابُ فَبَيَّنَّا هُوَ عَلِيٌّ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ أَنَّهُ الْجَوَاحِ فَاهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِتَابَتِهِ فَأَنْتَزَعَ سَهْمًا فَأَنْتَزَعَ بِهَا فَاشْتَدَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثُكَ قَدْ انْتَزَعَ فَلَانٌ وَقَتْلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَكْثَرُ أَشْهُدَ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يَا بَلَاءُ قَدْ فَادَنَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْعَاجِزِ۔

رد المحتار

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھے وہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے (امید ان جنگ میں) رسول کریم ﷺ نے اپنے لشکر کے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا مگر یہ شخص دوزخی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بے جگری سے لڑا اور اس کا جسم دشمنوں سے چور ہو گیا یہ دیکھ کر صحابہؓ میں سے ایک صاحب نے اگر اظہارِ تعجب کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس شخص کی حقیقت حال مجھے بتائیے جس کے بارے میں

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے! جب کہ ظاہری حال تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے لڑا ہے اور بہت زخم اس سے کھائے ہیں جس سے اس کا حقیقی ہونا معلوم ہوتا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "یاد رکھو وہ دوزخیوں میں سے ہے، یعنی حقیقت حال وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ وہ شخص دوزخی ہے اگرچہ اس کا ظاہر حال اس کے خلاف ہی کیوں نہ نظر آئے۔ بات یہ ہے کہ آخرت کے متعلق ظاہری اعمال کا کچھ اعتبار نہیں اصل مدار حسن احوال اور حسن خاتمہ پر ہے۔ اور پھر قریب تھا کہ بعض اضعیف ایمان لوگ (امیدان جنگ میں کافروں کے خلاف اس شخص کی جانفروشانہ لڑائی کو دیکھتے ہوئے) آنحضرت ﷺ کے اس وارث کی سچائی میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتے، لیکن اسی وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک اس شخص نے اپنے زخموں کی تکلیف سے بے چین ہو کر اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اور ایک تیر نکال کر اس کو اپنے سینہ میں پست کر لیا۔ (یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے مسلمان دوڑے ہوئے روس کریم ﷺ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی (یہ) بات سچی کر دی (کہ وہ شخص دوزخی ہے) اس نے اپنا سینہ چیر کر خودکشی کر لی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔"

(یہ الفاظ آپ ﷺ نے اس خوشی کے اظہار کے لئے فرمائے کہ آپ ﷺ کا کہنا سچ ہوا اس کے بعد آپ ﷺ نے حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو اور لوگوں کو آگاہ کرو کہ جنت میں صرف مؤمن داخل ہو گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق شخص کے ذریعہ بھی مضبوط کرتا ہے۔

(بخاری)

تشریح: یہاں اس واقعہ کا ذکر غزوہ حنین کی نسبت سے کیا گیا ہے جب کہ مواہب لدنیہ میں اس کا ذکر غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا ہے اور صحیح بخاری میں یہی منقول ہے لہذا ہو سکتا ہے اس طرح کا واقعہ دونوں غزوں میں پیش آیا ہو۔ حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام قربان تھا اور وہ ایک منافق تھا اگرچہ اس کا منافق ہونا ظاہر نہیں تھا۔

"اور ایک تیر نکال کر اس کو اپنے سینہ میں پست کر لیا" بخاری کی اکثر روایتوں میں سہیفہ کے بجائے جمع کا صیغہ اسہما نقل کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے ترکش سے ایک وقت کئی تیریں کھینچ کر ان سب کو اپنے سینہ میں گھسیڑ لیا تھا، نیز صحیح بخاری کی ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اپنی کھوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار پر اپنا سینہ رکھ کر زور سے دیا یہاں تک کہ مر گیا۔ لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے تیر کے ذریعہ اپنا کام تمام کرنا چاہا ہو اور جب فوری طور پر وہ نہ مر سکا ہو گا تو پھر تلواریں کے ذریعہ خودکشی کا عمل پورا کیا ہو گا۔ حاصل یہ کہ اس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے اندر خبیث باطن (نفاق تھا) یا پھر وہ خودکشی کر لینے کے سبب فاسق کی موت مرا۔

"اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق شخص... الخ" میں "فاسق" سے مراد یا تو منافق ہے یا وہ لوگ مراد ہیں جو نام و نمود کے لئے اور فرائض کے جذبہ سے اچھے عمل کرتے ہیں یا اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور گناہ کے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور یا یہ کہ زندگی بھر تو اچھے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں کوئی ایسی بے عملی کر لیتے ہیں جس سے خاتمہ بالآخر نہیں ہوتا۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس جملہ کا تعلق بھی اس اعلان سے ہے جس کا حکم آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال کو دیا، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس جملہ کا تعلق اعلان سے نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ نے یہ جملہ الگ سے فرمایا اور اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ زبانی قول دو عوی اور ظاہری اعمال ہر صورت حقیقت حال کے ترجمان نہیں ہوتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص زمان سے اپنی نیکی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور بظاہر نیک کام بھی کرتا دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر نیت کے فساد و نفاق کی ایسی برائی ہوتی ہے جس سے اس کی حقیقی احوال اور اس کے باطن کا اس کے ظاہر ہونے سے تعلق نہیں ہوتا اگرچہ اس کے ظاہری اعمال کے سبب دین کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی بڑی مثال وہ لوگ ہیں جو شخص مالی مفاد اور دنیاوی اغراض فساد کے تحت دینی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، یا اذان دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، و غلہ تقیر کرتے ہیں اور مسجد و مدرسہ بناتے ہیں، اس طرح کے لوگ بظاہر حسن عمل اور حسن خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں اور ان کے اس عمل و خدمت

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان سب چیزوں کو کنوئیں سے نکال لیا۔ ۱۳ بخاری مسلم

تشریح: ”کسی کام کے بارے میں آپ ﷺ کا خیال ہوتا... الخ“ بعض شارحین نے اس جملہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر جو حرام (جاوہر) کیا گیا تھا اس کے اثر سے آپ ﷺ پر نسیان (بھول) کا غلبہ اس طرح ہو گیا تھا کہ کسی کام کرنے کے یا نہ کرنے کا خیال بہک جاتا تھا، مثلاً آپ ﷺ کے خیال میں یہ بات آجاتی تھی کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کام آپ ﷺ کا کیا نہ ہوتا تھا، اسی طرح ایک کام کر چکے ہوتے اور خیال یہ ہوتا تھا کہ وہ کام نہیں کیا ہے۔ اس نسیان کا تعلق صرف دنیاوی معاملات سے ہوتا تھا، کسی بھی دینی معاملہ میں یہ صورت ہرگز پیش نہیں آتی تھی۔ اس حدیث میں آپ ﷺ کی ذہنی کیفیت و حالات کو ظاہر کرنے کے لئے بحیل کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی نظیر قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یٰٰمُوسٰی اٰیٰتِہِ مِنْ بَیِّنٰتِہِمْ اَنَّا نُمْنٰعُ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آتی کہ جاوہر کے اثر سے خود یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ رسیاں نسیں دوڑ رہی تھیں، بلکہ یا تو ان کا فرجادو گروں کی طرف سے نظر بندی کا اثر تھا کہ زمین پر چڑی ہوئی سارکت و صامت رسیاں خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں یہ کہ جاوہر گروں نے ان رسیوں پر پہلے سے پارہ جھکی کوئی چیز لٹکائی تھی اور جب وہ رسیاں دھوپ میں زمین پر ڈال دی گئیں تو سورج کی تمازت سے ان کی ظاہری سطح پر اس طرح کی لرزش اور تھر تھراہٹ نمایاں ہو گئی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ یہ رسیاں خود حرکت کر رہی ہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ اس حالت کو جو سحر کے اثر سے آپ ﷺ میں پیدا ہو گئی تھی، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خیال میں آتا کہ اپنی کسی بیوی سے بہتری کریں لیکن پھر نہیں کرتے تھے، یعنی آپ ﷺ میں خواہش پیدا ہوتی تھی اور یہ جانتے تھے کہ بہتری کی قدرت رکھتا ہوں لیکن جب بیوی کے پاس جاتے تھے تو ان پر قادر نہیں ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ دوسرے امراض کی طرح سحر بھی ایک مرض ہی ہوتا ہے پس انبیاء کی بشریت کے تحت جس طرح ان پر دوسرے جسمانی امراض اور بیماریوں کا اثر ہوتا تھا اسی طرح سحر کا بھی ان پر اثر انداز ہونا ان کی نبوت کے متعلق نہیں ہے، نیز آنحضرت ﷺ کے جسم شریف میں سحر کی تاثیر اس حکمت کا اظہار بھی تھا کہ سحر کی تاثیر کا ایک حقیقت ہونا اس طرح ثابت ہو جائے کہ جب اشرف المخلوقات کی سب سے عظیم شخصیت بھی سحر سے متاثر ہو سکتی ہے تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے اس سے آنحضرت ﷺ کی نبوت کی ایک واضح دلیل بھی ان کفار کے سامنے آتی جو آنحضرت ﷺ کو سحر کہا کرتے تھے، چونکہ سحر خود سحر پر اثر انداز نہیں ہوتا... اور آنحضرت ﷺ پر سحر نے اثر کیا تھا لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ ساحر نہیں ہیں۔

آپ ﷺ سے سحر کئے جانے کا یہ واقعہ ذی الحجہ سن ۱۱ھ کا ہے جب کہ آپ ﷺ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے اور علماء نے لکھا ہے کہ سحر کا اثر آپ ﷺ پر چالیس دن تک رہا، ایک روایت میں چھ مہینے کی مدت بھی منقول ہے۔ اور ایک قول کے مطابق تو یہ اثر پورے سال تک رہا۔ تاہم ان روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ غالب گمان یہ کہ اس سحر کا اثر پوری شدت اور غلبہ کے ساتھ تو چالیس دن تک رہا پھر اس کی کچھ ملائیں چھ ماہ تک باقی رہیں اور باقی کچھ بلکاسا اثر پورے سال تک رہا۔ بہر حال جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صورت میں آپ ﷺ پر اس سحر کی حقیقت کو منکشف فرمایا اور اس سے نجات عطا فرمائی۔

”اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر دعا کی....“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ بار بار دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا میں مسلسل مصروف رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ صورت حال کے پیش آجائے اور کسی آفت و بلاء کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور گلو خلاصی کی دعا مانگنا مستحب ہے۔

اس موقع پر علماء نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کے دل میں دعاء کا داعیہ اس وقت ڈالتا ہے

جب قبولیت کی گھڑی آجاتی ہے ان کے برخلاف عام لوگوں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وقت قبولیت آتا ہے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔

”لہٰذا ابنِ اعمشؒ یہودی نے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں لہٰذا سے مراد اس کی بیٹیاں ہیں، گویا اس فرشتے نے بتایا کہ لہٰذا ابنِ اعمشؒ کی بیٹیوں نے آنحضرت ﷺ پر سحر کیا ہے۔ ان حضرات نے یہ مراد قرآن کریم کی سورہ قل اعوذ ب اللہ کے ان الفاظ کی بنیاد پر بیان کی ہے کہ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یعنی جاودہ گروں کا پڑھ پڑھ کر گنڈہ پڑھ پڑھ کر پھونکنا اور گنڈہ لگانا بھی ہو سکتا ہے۔

قاضی نے خاص طور شرف ثبات سے پناہ مانگنے کا سبب لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی نے آنحضرت ﷺ پر جو سحر کیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ اس (یہودی) نے کمان کے چلہ کو گنڈہ بنایا اور اس میں گیارہ گرہیں لٹکائیں (جن پر وہ ستر پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا) اور پھر اس نے اس چلہ (یا گنڈہ) کو کنوئیں میں گاڑ دیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ اس سحر کے اثر سے پیار ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے معوذتین یعنی قل اعوذ ب اللہ اور قل اعوذ ب اللہ کا سبب لکھتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو وہ کنواں بتایا جہاں گنڈہ دفن تھا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو بھیجا اور وہ اس گنڈہ کو نکال کر لائے اور اس پر یہ دونوں سورتیں پڑھائیں۔ حضرت علیؓ جب ایک آیت پڑھتے تھے تو اس گنڈہ پر ایک ایک گرہ خود بخود کھل جاتی، اس طرح ہر آیت پر ایک ایک گرہ کر کے تمام گرہیں کھل گئیں، اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنی حالت میں چھ تخفیف محسوس کی۔ قاضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس واقعہ سے اس وقت کے کافروں کی اس بات کا جج ثابت ہونا لازم نہیں آتا جو وہ کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ تو عجزوہ ہیں۔ وہ تو یہ بات اس معنی میں کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ پر سی ایسے سحر کا اثر ہے جس نے (نعموذاً) ان کی عقل کو ماف کر دیا ہے اور ان پر دیوانگی طاری کر دی ہے جب کہ آنحضرت ﷺ پر کئے جانے والے اس سحر اور اس کے اثرات کی نوعیت بالکل دوسری تھی۔ بہر حال بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قاضی نے جو روایت بیان کی ہے وہ ایک دو سرا واقعہ ہے اور اس واقعہ کے علاوہ ہے جو یہاں (حضرت عائشہ کی) حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو ایک ہی ہے مگر الگ الگ دو صورتوں میں ایک ساتھ پیش آیا تھا۔ یعنی خود لہٰذا نے بھی اپنی تدبیروں کے ساتھ آنحضرت ﷺ پر سحر کیا اور اس کی بیٹیوں نے بھی کیا تھا اور اس طرح حق تعالیٰ نے گویا آپ کے ثواب کو دو چند کرنے کے لئے دونوں سحر کے اثرات میں مبتلا کیا۔

”جیسے وہ شیطانوں کے سرہوں۔“ کججور کے وہ خوشے کچھ تو مہتر کے اثرات کی وجہ سے اور کچھ پانی میں پڑے رہنے یا زمیں میں دفن رہنے کی وجہ سے جتنے زیادہ بد ہیئت اور جس قدر وحشت ناک ہو گئے تھے اس کو ظاہر کرنے کے لئے ان کو شیطانوں کے سرہوں کے ساتھ مشابہت دی کیونکہ اہل عرب شیطان کے سر کو بد ہیئت اور وحشت ناک کی علامت جانتے تھے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں شیطانوں کے سر سے ہیئت ناک ساہب مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ کججور کے وہ خوشے اس طرح کے ہو گئے تھے جیسے پھٹکا ساہب ہوں۔ اس واقعہ سے شعلیٰ حضرت ابن عباسؓ کی بھی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ سحر اور اس کی جگہ کا انکشاف ہونے کے بعد (آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کو سحر کی چیزیں نکالنے کے لئے ذروان کنوئیں پر بھیجا۔ جب ان دونوں نے کججور کا وہ خوشہ کنوئیں سے نکالا تو اس کے خول میں ان کو موم کا بنا ہوا آنحضرت ﷺ کا ایک پتلہ، اس پتلے میں سویاں چھبھائی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر ایک ڈور اگیارہ گرہوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام معوذتین (سورہ قل اعوذ ب اللہ اور قل اعوذ ب اللہ) لے کر نازل ہوئے ان دونوں سورتوں کا پڑھا جانا شروع ہوا تو ہر آیت پر ایک گرہ کھلنے لگی اور اس پتلے میں سے جب کوئی سوئی نکالی جاتی تو آنحضرت ﷺ کو تسکین و راحت محسوس ہوتی اسی طرح ایک ایک کر کے تمام گرہیں کھل گئیں اور اس پتلے میں سے سب سویاں نکال لی گئیں۔ اس روایت کے حقیقی شاعرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات کے ساتھ آنحضرت ﷺ بھی تشریف لے گئے ہوں گے اور حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ کو کنوئیں میں جا کر ان چیزوں کے نکال لانے کا حکم فرمایا

ہوگا۔ دوسری روایتوں میں بھی یہ آیا ہے کہ سحر اور ساحر کے اس انکشاف کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس یہودی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ کچھ کہا بلکہ یہ فرمایا کہ میں متہ اجماع نے کو پسند نہیں کرتا۔“

فرقہ خوارج کے بارہ میں پیشگوئی جو حرف بہ حرف پوری ہوئی

(۴۵) وَعَنْ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ الْخُدْرِيَّ قَالَ يَتَّبِعَانِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا اِذَا ذُو الْحُوَيْرَةِ وَهُوَ رَاحِلٌ مِنْ سِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِغْدِلْ فَقَالَ وَبَلَدٌ فَمَنْ يَغْدِلُ اِذَا لَمْ اِغْدِلْ قَدْ حَسِبَ وَحَسَرْتُ اِنْ لَمْ اَكُنْ اِغْدِلْ فَقَالَ غَمَزَ الْخُدْرِيَّ اِنْ اِنْ اَضْرَبَ غَنَمَهُ فَقَالَ دَعْنِي لَنْ اُصْحَابًا يَحْقِرُ احَدُكُمْ صِوْنَةً مَعَ صَلَواتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَخَاوُزُونَ اَقْفُسَهُمْ يَقْرَءُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَقْرَءُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمَّةِ يَنْظُرُ اِلَى بَصَلِهِ اِلَى رِصَافِهِ اِلَى بَصِيْبِهِ وَهُوَ قَدْ خَذَهُ اِلَى قَدْحِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَقِيَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اَيْتَهُمْ رَحْلٌ اَسْوَدُ اِخْذِي عَصَدِيْهِ مِثْلَ ثَدْيِي الْمَرْءَةُ اَوْ مِثْلَ الْبَصْفَةِ تَنْدَرُكَوْ وَيَخْرُجُونَ عَلٰى خَيْرِ فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ اَشْهَدُ اَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْخَدْرِيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ اَنْ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَاَنْ مَعَهُ قَامَرٌ بِبَلَدِكَ الرَّحْلُ فَالْتَمَسَ فَاَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلٰى نَعَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتَهُ وَهِيَ رِوَابِيَةٌ اَقْبَلَ رَاحِلٌ غَابِرُ الْعَيْنَيْنِ نَامِي الْبَهْمَةِ كَثَّ الْبَحِيَّةُ مَشْرِفُ الْوَحْتَيْنِ مَحْلُوْقِي الرَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ اللَّهُ فَقَالَ قَمْنٌ يُطْلَعُ اللَّهُ اِذَا عَصِيْبُهُ فَيَا مُنْبِيَّ اللَّهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَأْتُوْنِيْ فَنَسَالَ رَاحِلٌ قَتْلَهُ فَبَنَعَهُ فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ اِنَّ مِنْ ضَلَفِيْ هَذَا اَقْوَمُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَخَاوُزُونَ حَاوِزَهُمْ يَقْرَءُونَ مِنَ الْاِسْلَامِ مَرْوُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرِّمَّةِ يَفِيْضُلُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَذْعَرُونَ اَهْلَ الْاَوَّلَانِ لَنْ اَذْرُكُنَّهُمْ لَا اَفْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ - (مشق علیہ)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ ہم (مقام جبرائیل میں) رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ (غزوہ تبوک میں) حاصل شدہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص جس کا نام ذوالحویصرہ تھا اور جو (مشہور قبیلہ) بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ (مال غنیمت کی تقسیم میں) عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: تمہ پر انصاف ہے، میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، اگر میں عدل و انصاف سے کام نہ لوں تو یقیناً تو محروم ہو جائے گا اور لوٹے میں رہے گا۔ حضرت عمرؓ نے بارگاہ رسالت میں اس شخص کی یہ گستاخانہ غمر بازی دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اجازت دیجئے کہ اس (گستاخ) اور بد بخت انسان کا سر قلم کر دوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (نہیں) اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ کچھ لوگ اس کے تابعدار ہوں گے جن کی نمازوں کے مقابلہ پر تم اپنی نمازوں کو) اور جن کے روزوں کے مقابلہ پر تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ جائے گا۔ اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح جب تیر شکار کو چھوڑ دیا اور پار نکل جاتا ہے تو چاہے اس کے پیکان کو دیکھا جائے چاہے اس کے رصاف کو دیکھا جائے چاہے اس کے پروں کو دیکھا جائے نہیں بھی کچھ نہیں پایا جاتا حالانکہ وہ تیرا نچاست اور خون میں سے ہو کر نکلا ہے، اور اس شخص (ذوالحویصرہ) کے تابعداروں (کے سر) را کی ملامت یہ ہے کہ وہ بد رنگ کا آدمی ہو گا جس کے ایک بازو میں عورت کے پستان کے مانند (ایمرہ) دو گوشت (یا گوشت کا ایک ٹکڑا) ہو گا جو کہ اسی نام پر اس کو ذوالشرہ یہ کہ جائے گا) اور وہ لوگ (یعنی اس شخص کے تابعدار) لوگوں کے ایک بہترین طبقہ (یعنی حضرت علیؓ) و ان کے تابعداروں) کے خلاف بغوت کریں گے۔ حضرت ابوسعیدؓ بیان کرتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے خود یہ حدیث رسول کریم ﷺ سے سنی ہے اور پھر یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس فرقہ کے لوگوں سے، جن کی طرف آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا، جنگ کی اور میں اس جنگ میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھا تب حضرت علیؓ نے اس (جنگ

میں غیاب ہونے اور دشمنوں کی پسپائی کے بعد، اس شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا جس کے بارے آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ انچہ متولین میں سے حدیث کر کے حضرت علیؓ کے پاس اس شخص کو لایا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی جو علامت بیان کی تھی وہ اس میں (ہو بہو) موجود تھی۔

اور ایک روایت میں آنحضرت کے پاس وقت جب کہ آنحضرت ﷺ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گنجان تھی رخسارے اٹھے ہوئے تھے اور سرمنڈا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے محمد ﷺ! اللہ سے اردو (یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اللہ کی اطاعت کرے گا یعنی میں مقام نبوت و عصمت پر فائز ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والا ہوں، بھلا تجھ کو اطاعت گزاری کا کیا سبق دیتا ہے) مجھ کو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے لوگوں میں (سب سے بڑا) امین جانتا ہے (اور مخلوق میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے) صرف تو سہ جو مجھ کو امین نہیں سمجھتا اور مجھ پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایک صحابی یعنی حضرت عمرؓ نے (اس شخص کی یہ گستاخی دیکھ کر) آنحضرت ﷺ سے اس شخص کا سر قلم کر دینے کی اجازت چاہی لیکن آپ ﷺ نے اس کو منع فرمایا اور جب وہ شخص واپس چلا گیا تو فرمایا: اس شخص کی اصل سے ایک قوم نمودار ہوگی۔ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے طعنے سے بچے نہیں جائے گا، اسلام (یعنی کمال اسلام کے دائرہ یا مال وقت کی اطاعت) سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرہ شکار میں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ لوگ (یعنی خارجی، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو ان کے حل پر چھوڑ دیں گے مطلب یہ کہ جن لوگوں سے جنگ کرتا زیادہ اہم ہوگا، یعنی کافروں اور بت پرستوں سے، ان سے توجہ کریں گے نہیں البتہ مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف رہیں گے) اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو ان کو اس طرح قتل کر دوں جس طرح قوم عاد کے لوگ قتل کئے گئے تھے۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: ذوالخویرہ نامی شخص جس کا حدیث میں ذکر ہوا، دراصل منافق تھا اور جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی، امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ کے زمانہ میں جس طبقہ نے حضرت علیؓ سے خروج و بغاوت کی راہ اختیار کی تھی جو فرقہ خوارج کے نام سے مشہور ہوا اس کی اصل اور بنیاد یہی شخص تھا اس کے حق میں قرآن کی یہ آیت وَهَذَا بَلَاءٌ لِّفِي الْعَدُوِّ نَافِقٍ نَّازِلٌ بِكُمْ تھی۔ ایک شارح نے جو یہ کہا ہے کہ ذوالخویرہ، خارجیوں کا سردار تھا تو یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ خارجیوں کا ظہور حضرت علیؓ کے زمانہ میں ہوا ہے۔

فخرہ بنین میں غنیمت کے طور پر جو مال و اسباب اسلامی لشکر کے ہاتھ لگا تھا اس کو آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں میں اس طرح تقسیم فرمایا کہ جس شخص کی جتنی ضرورت و حاجت تھی اس کو اسی اعتبار سے عطا فرمایا اس منافق ذوالخویرہ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے اپنی بد فطرتی کے اظہار میں آنحضرت ﷺ پر گویا یہ اعتراض کیا کہ آپ ﷺ کو مال غنیمت کی تقسیم اس طرح نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ ہر شخص کو برابر برابر تقسیم کرنا چاہئے اس پر آنحضرت ﷺ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ انصاف اور عدل کے تقاضہ کو سمجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے اس کی بنیاد عدل و انصاف کے سوا کچھ نہیں، عدل کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہر شخص کو برابر برابر دیا جائے خواہ کسی کی ضرورت کتنی ہی زیادہ ہو، اور کسی کی حاجت کتنی ہی کم ہو، یہ بھی عدل ہی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ ضرورت مند ہے اس کو اتنا ہی زیادہ دے کر اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور جو شخص کم ضرورت رکھتا ہے اس کو کم دیا جائے، پھر آپ ﷺ نے اس شخص سے واضح فرمایا کہ میں رحمۃ اللعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کروں، اگر کوئی شخص میری عدالت اور میری انصاف پسندی پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے نسیب میں مایوسی و محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہذا تیری بہرہ مندی اور امیدواری تو اسی صورت میں تھی جب تجھے میری عدالت پر اعتماد ہوتا، اگر میرے

عدل پر تجھے بھروسہ نہیں ہے اور تیرے نزدیک میں انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں تو مجھ لے کہ تو خود اپنے گن کے مطابق نامید خردم ہو گیا اور نوٹے میں رہا۔

شرح السنہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کو تو اس شخص کے قتل سے منع کر دیا، لیکن دوسری روایت کے بموجب آپ ﷺ نے اپنے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ اگر میں اس شخص کے تابعداروں کو پاؤں تو قتل کروں؟ ان دونوں میں نظر ہر قصد معصوم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے عزم کے اظہار کی صورت میں ان لوگوں کے قتل کو جو مباح فرمایا تو اس کا تعلق اس صورت سے ہے، جب وہ لوگ باقاعدہ اپنا گروہ بنائیں اور بہت سارے مل کر اور ہتھیار باندھ کر دوسرے لوگوں (یعنی اہل اسلام) سے تقاضا کریں اور ان کے خلاف جنگ کو جدال کا محرکہ گرم کرنے کے درپے ہوں۔ جب کہ حضرت عمرؓ کو منع کرنے کے وقت یہ صورت نہیں تھی وہ تو بس ایک شخص تھا جس نے اپنی بد بطنی اور اپنے نفاق کا اظہار کر دیا تھا یہ اس کے قتل کا مجوز اور اس کا ظہور اور ان کے قتل و نساہ کی اصل ابتداء حضرت علیؓ کے زمانہ میں ہوئی۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان میں سے بہت سوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن زیادہ صحیح اور عمدہ بات وہ ہے جو ایک شارح نے لکھی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا حضرت عمرؓ کو اس شخص کی قتل کی اجازت نہ دینا دراصل آنحضرت ﷺ کی اس حسن اخلاق اور کمال قتل و بردباری کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں کسی سے بدلہ و انتقام نہیں لینے تھے حالانکہ اس شخص نے زیادتی اور عداوت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے براہ راست ذات رسالت کو مخاطب کر کے کہا، عدل و انصاف سے کام لو، دوسری روایت کے مطابق اس نے یہ کہا کہ: اللہ سے ڈرو۔ اور یک روایت میں اس کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ: (اے محمد ﷺ!) تم جس طرح مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اس میں عدل و انصاف نہیں ہے اس کے اس طرح کے الفاظ اس بات کے لئے کافی تھے کہ اس کو فورا قتل کر دیا جاتا، کیونکہ اس نے رسول کریم ﷺ کی نکتہ گاہی کی اور آپ ﷺ کو عیب لگایا، اسی لئے اگر کوئی شخص آج بھی ذات رسالت ﷺ کے متعلق اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالے تو اس پر کفر و ارتداد کا حکم لگا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ نے اس سے داور گیر نہیں کی اور اس کو قرار واقعی سزا دینے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔

”جن کی نمازوں کے مقابلہ پر تم اپنی نمازوں کو....“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے تابعدار وہ لوگ (جو فرقہ خوارج کے نام سے موسوم اور مشہور ہوں گے۔ بظاہر بڑے دین دار اور تبع شریعت نظر آئیں گے، وہ عام مسلمانوں کی نظر میں اپنا سکھ جمانے کے لئے ایسی اچھی نمازیں پڑھیں گے اور ایسے اچھے روزے رکھیں گے کہ بڑے بڑے اور سچے مسلمان بھی ان کے مقابلہ پر اپنی نمازوں اور روزوں کو کمتر محسوس کریں گے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور اس طرح کریں گے کہ ترتیل و تجوید اور خارج حروف کی رعایت کے تمام آداب و شرائط پر اتریں گے، لیکن ان کے دل میں چونکہ نفاق ہو گا اس لئے ان کی تلاوت حلق سے نیچے نہیں جائے گی، جیسی نہ ان کی تلاوت و قرأت عند اللہ مقبول ہو گی اور نہ ان کی عبادت و ریاضت اور اعمال اور پڑھیں گے اور شمر آویں گے یا یہ کہ ان کی تلاوت صرف ان کی زبان تک محدود رہے گی، نہ دل تک جائے گی اور نہ اس کے اثرات روح تک پہنچیں گے۔ پھر جب وہ لوگ اپنے مضبوط اور وسیع حنہ بنائیں گے اور طاقور جماعت کی صورت اختیار کر لیں گے تو پھر دین کی اطاعت و فرمانبرداری یا امام وقت کی اطاعت اور دوسرے سے اسلام کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرہ شکار کے بچے ہیں سے نکل جاتا ہے، چنانچہ جس طرح شکار کے بچے سے نکلے ہوئے تیر کے اوپر سے لے کر نیچے تک، کسی بھی حصہ پر خون یا نجاست کا نشان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، حالانکہ وہ تیر خون اور نجاست ہی میں سے باہر نکلتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے دین سے نکلنے کے بعد ان پر دینداری، اسلام کی وابستگی اور مسلمانوں کی محبت کا ذرا بھی کوئی اثر نہیں رہے گا حالانکہ وہ بڑے نمازی، قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے، اور جہد گزار و شب بیدار ہوں گے۔

وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ ان حدیث کا یہ جملہ ان علماء کی دلیل ہے جو خوارج کی تکفیر کے قائل ہیں اور خطابی نے کہا

ہے کہ ”دین سے نکل جائیں گے۔“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ سرے سے دین اسلام کے دائرہ ہی سے خارج ہو جائیں گے بلکہ ان کا اہم وقت کے خلاف بغاوت کرنا مراد ہے۔

”اور سرمنڈا ہوا تھا“ یہ گویا اس شخص کی طرف سے اس ہیئت و صورت کی ظاہری مخالفت تھی جس پر آنحضرت ﷺ کے اکثر صحابہ کرام تھے، چنانچہ اکثر صحابہ کرام سر پر بال رکھتے تھے منڈا تے نہیں تھے علاوہ اس موقع کے جب حج سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈانا ضروری ہوتا ہے، البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اکثر اپنا سر منڈا کرتے تھے اور وہ بھی اس احتیاط کے پیش نظر کہ غسل میں انہیں بالوں کی وجہ سے پانی سر تک پہنچنے سے نہ رہ جائے۔

”جس طرح قوم عاد کے لوگ قتل کئے گئے تھے“ میں قتل سے مراد ان کی اجتماعی ہلاکت اور ان کا مکمل استیصال ہے اور اس چیز یعنی ہلاکت و استیصال کو ”قتل“ سے تعبیر کرنا محض مشابہت کے لئے ہے ورنہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو قوم عاد کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سخت آندھی اور طوفان کے ذریعہ اس طرح ان کو ہلاک و برباد کیا گیا تھا کہ قوم کی قوم نیست و نابود ہو کر رہ گئی تھی۔

حضرت ابوہریرہؓ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ

(۲۱) وَغُنَّ ابْنُ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أَبَايَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَلَدَعُونَهَا يَوْمَ فَاسْتَمَعَنِي لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ ابْنِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ ابْنِ هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبِشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صُرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مَخْفٍ فَسَمِعْتُ أُمِّي خُشْفَ قَلْعَتِي فَقَالَتْ مَكَانُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خُصْخُصَةَ الْمَاءِ فَأَعْتَسَلْتُ فَلَبِستُ دِرْعَهَا وَعَجَلْتُ عَنْ جَمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ النُّعْجِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَقَالَ حِزْبًا - (درود مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جو مشرک تھیں قبول اسلام کی تلقین کیا کرتا تھا، چنانچہ ایک دن میں نے ان کو (معمول کے مطابق) اسلام قبول کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے رسول کریم ﷺ کی شان اقدس میں (ایک ایسی تازیانہ اور گستاخانہ بات کہی کہ مجھ کو سخت ناگوار ہوئی (بلکہ میں تو اب بھی اس کو نقل کرتا ہوں اور انہیں کرتا ہوں) اس بات سے مخموں اور رنجیدہ ہو کر کہ انہوں نے میرے سامنے اتنے برے الفاظ زبان سے نکالے ہیں اور ماں ہونے کی وجہ سے میں ان کی تادیب بھی نہیں کر سکتا اور تاہوار رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تو آپ ہی اللہ سے دعا فرمادیجئے کہ ابوہریرہؓ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائے، آپ ﷺ نے دعا فرمائی۔ اسے اللہ ابوہریرہؓ کی ماں کو ہدایت عطا فرمایا! میں نبی کریم ﷺ کی دعا سے بڑی خوش آئند امید لے کر (بارگاہ نبوت سے) واپس لوٹا اور جب اپنی والدہ کے گھر کے دروازہ پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی تھی انہوں نے، (اللہ رب سے) آواز دے کر کہا کہ ”ابوہریرہؓ! آؤ! میں بھی گھر میں نہ آؤ! پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی“ میری والدہ نے غصے سے، کپڑا پہنا اور مارے جلدی کے دوپٹے اوڑھے بغیر دروازہ کھول دیا اور (مجھے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری بیاری ماں کو ہدایت مل گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلئے پاؤں لوٹا اور خوشی کے آنسو گراتا ہوں اور رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے اللہ کی تعریف کی اور میری والدہ کے اسلام پر شکر ادا کیا اور ”اچھا فرمایا۔“ (مسلم)

تشریح: ”اور خوشی کے آنسو گراتا ہوں... الخ“ حقیقت یہ ہے کہ انسان محض رنج و غم کے وقت ہی آنسو نہیں بہاتا بلکہ انتہائی مسرت اور

خوشی کے موقع پر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ کسی زندہ دل نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ خوشی کا رونا اس سبب سے ہوتا ہے کہ غم آنسوؤں کی صورت میں بہہ کر نکل جانا چاہتا ہے۔

”اور اچھا فرمایا: “ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ خوشخبری سن کر دعا و بشارت پر مشتمل کوئی اچھا جملہ ارشاد فرمایا۔ یا یہ کہ ”خیر“ کا لفظ ایک ایسی عبارت سے مشتق ہے جو الفاظ میں تو مذکور نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مراد لیا گیا ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! تم اپنی والدہ کے اسلام لانے کے سبب اچھا اجر و انعام پانے کے حق ہو گئے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے اس مجرہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ باوجود یہ کہ کفر و انکار پر شدت سے قائم تھیں اور اسلام کے تین تخت بغض و نفرت رکھتی تھیں، لیکن آنحضرت ﷺ کی دعائے فوزا اثر کیا اور ان کے قلب و دماغ میں حیرت انگیز طور پر انقلاب آیا کہ دین اسلام کی آغوش میں آ گئیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا کثیر الروایت ہونا اعجاز نبوی کا طفیل ہے

(۲۷) وَعَنْهُ قَالَ اَنْتُمْ تَقْرَءُونَ اَكْثَرَ اَنْوَاعِ رِوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُؤَدِّوْنَ اَعْلَمُ بِمَا فِي سُبُلِ رِوَايَةِ كَيْفَ يَنْفَعُكُمْ اللَّهُمَّ الصَّفْقَ مَالًا سَوَاقٍ وَاِنْ اَحْوَى مِنْ الْاَنْصَارِ كَانِ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكَثُرَ اَمْرُهُمْ مِنْكُمْ اَلَمْ يَرْسُلِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مَلِيٍّ يَنْظُرُنِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَلِنْ يَتَسَطَّرُ اَحَدُكُمْكُمْ ثَوْبَةً حَتَّى اَقْصِي مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهَا اِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسِي مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا اَيْدًا فَيَسْطُرُ نَمْرَةً لِبَسَ عَنِّي ثَوْتَ عِزِّهَا حَتَّى قَفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَنَ بِالْحَقِّ مَا سَبِيتُ مِنْ مَقَاتِبِهِ ذَلِكَ اَلِي يَوْمَئِذٍ هَذَا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے (ایک دن) تابعین کو مخاطب کر کے یا یہاں کہ بعض حضرات نے کہا ہے صحابہؓ متاخرین کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں (تو پہلے یہ سمجھ لو کہ) اللہ کا وعدہ (برحق ہے) اور پھر سنو میں زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا سبب تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے ہاں ہر صحابیوں کو تو بار بار میں ہاتھ پر ہاتھ مارنے، یعنی خرید و فروخت کی مشغولیت بھائے رکھتی تھی اور میرے انصار بھائیوں کو ان کی زمین کا نیا اور فرصت نہیں دیتی تھی، جہاں تک میرا تعلق سے تو میں ایک مسکین و محسوس شخص تھا اور پیٹ بھر کر کھانا مل جانے پر قناعت کر کے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں گزارتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہو کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رہے جب تک میں اپنی بات (یعنی غا) پوری نہ کروں اور پھر وہ شخص اپنے کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینہ سے لگا لے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ میری بات (حدیث) کو کبھی طور پر یا جزوی طور پر بھی سمجھ لے، بھول جائے۔ چنانچہ میں نے (فوزا) اپنی کبلی پھیلائی جس کے ملادہ میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا اور اس کو اس وقت تک پھیلائے رکھا جب تک آپ ﷺ نے اپنی بات پوری نہ کر لی اور پھر اس کو سمیٹ کر اپنے سینہ سے لگا لیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آنحضرت ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا (اس کے بعد سے) آج تک میں آنحضرت ﷺ سے سنا ہوا کوئی ارشاد نہیں بھولا ہوں۔“ بخاری و مسلم،

تشریح: ”اللہ کا وعدہ برحق ہے“ میں اللہ کے وعدہ سے مراد قیامت کا دن ہے، اس بات سے حضرت ابو ہریرہؓ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اگر میں نے آنحضرت ﷺ کی حدیث بیان کرنے میں کمی بیشی یا خیانت کی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو عزا دے گا، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے یعنی میری طرف نسبت کر کے جھوٹی حدیث بیان کرے تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں تیار رکھنا چاہئے۔

دوسرے صحابہؓ کی بہ نسبت حضرت ابو ہریرہؓ زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ خود انہوں نے اس کے دو سبب بیان کئے ہیں۔

یہ تو یہ کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضراش کی سعادت انہی کو حاصل تھی، جیسا کہ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا ہے۔ ہر صحابہ جو زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، اپنی تجارت اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہر وقت حاضر نہیں رہتے تھے، اسی طرح انصار صحابہ اپنی زمین جائیداد کی مصروفیت جیسے گھوڑے کا دیکھ بھال اور کھیتی باڑی وغیرہ میں لگے رہنے کے سبب بارگاہ نبوت میں خاص خاص اوقات میں ہی حاضر ہوتے تھے ان سب کے برعکس حضرت ابوہریرہؓ کا نہ گھر تھا نہ کاروبار، زراعت اور نہ معاشی زندگی کی کوئی مشغولیت، وہ تو ایک مطلق و فلاح انسان تھے ان کی قیامت کے لئے یہی بہت کافی تھا کہ کہیں سے کھانے پینے کی کوئی چیز آگئی اور انہوں نے اپنی بھوک مٹائی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی نہ ان کو ضرورت تھی اور نہ خواہش اس وجہ سے وہ پنا تقریباً سارا وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضراش میں گزارنے سے اور اسی بنا پر آنحضرت ﷺ کے احوال و معاملات کو دیکھنے اور آپ ﷺ کے ارشادات کو سننے کا سب سے زیادہ موقع ان ہی کو ملتا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے جو دوسرا سبب بیان کیا وہ دراصل ارشادات نبوی ﷺ کو سن کر جو ان کا توں اپنے دماغ میں محفوظ رکھنے کا وہ خصوصی وصف تھا جو ایک سعادت کے طور پر انہیں انعامِ نبوی کے طفیل میں حاصل ہوا، اس سعادت کے حصول کی جو صورت پیش آئی اور حضرت ابوہریرہؓ نے اس کا ذکر جن الفاظ میں کیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ چاہتے تھے کہ میری اہمیت کے جو لوگ مجھ سے حدیث سنیں وہ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں تاکہ اس کے ذریعہ ہدایت و اصلاح کا سلسلہ بلا کم و کاست جاری رہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ اس وقت میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کرنے جارہا ہوں کہ میرے صحابہ میری جو حدیثیں سنیں وہ ان کے دماغ میں پوری طرح محفوظ رہیں۔ لہذا اس موقع پر جو شخص اپنا کپڑا پھیلالے گا اور میری دعا ختم ہونے تک اس کپڑے کو پھیلائے رکھے گا اور اس کے بعد پھر اس کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینہ سے لگالے گا تو اس دعا کی برکت سے، جو پہلے کپڑے میں اور پھر کپڑے کے ذریعہ سینہ تک پہنچے گی اس کا حافظہ اس قدر قوی ہو جائے گا کہ وہ میری جو حدیث بھی سنے گا اس کو زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا، چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ نے اپنی کُم کی جو اس وقت ان کے پاس واحد کپڑا تھا، فوراً پھیل دیا آنحضرت ﷺ نے دعا مانگنی شروع کر دی اور جب تک آپ دعا مانگتے رہے، حضرت ابوہریرہؓ اپنی کُم پھیلائے بیٹھے رہے، جب آنحضرت ﷺ نے دعا ختم کر لی تو حضرت ابوہریرہؓ نے کُم کی کو سمیٹ کر اپنے سینہ سے لگالیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابوہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے جو بھی ارشاد گرامی سنتے وہ جوں کا توں آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا اس طرح آپ کا سینہ اور دماغ احادیث نبوی ﷺ کا محفوظ گنجین بن گیا۔

حضرت جریرؓ کے حق میں دعا

①۸ وعن جریر بن عبد اللہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ترینعی من دبی الخلیصة فقلت نلی وکنت لا ائیت علی الجبل لذلک للشی صلی اللہ علیہ وسلم فصرط یدہ علی صدری حتی رایت النورہ فی صدری وقال اللہم یتنہ واجعلہ ہادیا مہدیا فما وقعت عن فومی بعد فانطلق فی مائتہ وخمسنین فارسا احضنہ فخرقہا بالثار وکسوها اتق علیہ

”اور حضرت جریرؓ ابن عبد اللہ مکیؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم ذوالخلفہ کو توڑ کر مجھے راحت نہیں پہنچاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں (اس کو توڑ کر آپ کو ضرور راحت پہنچاؤں گا) لیکن میرے لئے ایک پریشانی یہ تھی کہ میں گھوڑے کی سواری پر پوری طرح قادر نہیں تھا اور کبھی کبھی گر پڑتا تھا) لہذا میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا کہ ذوالخلفہ تک پہنچنے کے لئے گھوڑے پر سفر کرنا پڑے گا اور میں گھوڑے کی سواری پر پوری طرح قادر نہیں ہوں) آنحضرت ﷺ نے ایہ سن کر میرے سینے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ میں نے اس کا اثر اپنے سینہ کے اندر تک محسوس کیا اور پھر میرے حق میں ایہ دعا فرمائی: اے اللہ! اس راہ پر، کو

(ظاہر و باطن میں ثابت و قائم رہے اور اس کو راہِ راست دکھانے والا اور راہِ راست پانے والا بنا۔ حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بعد میں بھی گھوڑے سے نہیں گرا دیا اور پھر اس کے ڈنڈے سو سواروں کو لے کر جریرؓ (ذوالخلفہ) توڑنے کے لئے روانہ ہوئے وہیں پہنچ کر انہوں نے ذوالخلفہ کو ٹک لگا دی اور اس کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ بخاری و مسلم)

تشریح: ذوالخلفہ (یا ذوالخلفۃ) عرب کے قبیلہ عقیلم کے بت خانہ کا نام تھا اس کو کعبہ الیمامہ بھی کہا جاتا تھا، اس میں ایک بت بڑا بت تھا جس کا نام خلفہ تھا، اس بت کی بڑے پیمانہ پر پوجا ہوتی تھی، یہ صورت حال آنحضرتؐ کے لئے انتہائی تکلیف دہ تھی اس لئے آپؐ نے حضرت جریرؓ پر بے فرمایا کہ اگر تم بت خانہ کو توڑ پھوڑ ڈالو تو مجھے جین مل جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نفوسِ مقدسہ اور کالمین کو غیر اللہ کی عبادت و پرستش اور خلافِ شرع امور دیکھ کر سخت صدمہ ہوتا ہے اور اذیت محسوس ہوتی ہے۔

”اخصس“ جو اخمر کے وزن پر ہے۔ دراصل لفظ ”تھمار“ سے بنا ہے جس کے معنی شجاعت و بہادری کے ہیں، قریش کے کچھ قبیلے جو شجاعت و بہادری اور جنگجوئی میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے ان کو ”اخصس“ کہا جاتا ہے۔

”اور پھر ”اخصس“ کے ڈنڈے سو سواروں کو لے کر جابر روانہ ہوئے۔ اس“ روایت میں اس آخری جزء کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ اس راوی کے الفاظ ہیں جس نے اس روایت کو حضرت جریرؓ سے نقل کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ حصے بھی اصل روایت ہی کے ہیں اور حضرت جریرؓ کے اپنے الفاظ ہیں، روایت میں یہاں پہنچ کر انہوں نے وہ اسلوب اختیار کیا جس کو التفات کہا جاتا ہے۔ یعنی اس جملہ میں انہوں نے اپنے ذکر کے لئے منظم کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ اختیار کیا۔

زبانِ مبارک سے نکلا ہوا لفظ اٹل حقیقت بن گیا

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ زُجَلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نَدَّعَى الْإِسْلَامَ لَجَعَ بِالْمَشْرِ كَيْفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ فَأَخَذَ نَبِيَّ ابْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ اتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَحَّضَهُ مَسْبُودًا فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا فَقَالُوا ذَلَمْنَا فَزَادَ قَلَمُ تَقْبَلُهُ الْأَرْضُ - (بخاری و مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی کریم ﷺ کی وحی لکھتا تھا، مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا مل گیا، نبی کریم ﷺ (کو اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے) فرمایا ”اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔“ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ابو طلحہؓ نے (جو میری ماں کے شوہر تھے) مجھ کو بتایا کہ جب وہ (ابو طلحہؓ) اس مقام پر پہنچے جہاں اس شخص کی موت و تدفین ہوئی تھی تو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا کہ قبر سے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس شخص کو گدی بار دفن کر چکے ہیں لیکن زمین اس کو قبول نہیں کرتی (ہر مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اس کو دفن کر کے جگے اور جب آگرم دیکھا تو باہر بیٹھا ہوا پایا۔ آخر تک اگر ہم نے اس کو دفن کرنا چھوڑ دیا ہے۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: وہ شخص پہلے نصرانی (عیسائی) تھا پھر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا، چونکہ لکھنا چھنا جانتا تھا اس لئے آنحضرتؐ نے اس کو وحی کی کتابت پر مامور کر دیا، لیکن پھر نہ معلوم کیا ہوا کہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو کر دوبارہ نصرانی بن گیا اور مخالفین اسلام یعنی مشرکوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس بات سے آنحضرتؐ کو سخت تکلیف ہوئی اور زبانِ مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اس شخص کو تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی اور اس کی لاش کو اپنے اندر سے باہر پھینک دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ شخص مرا اور مشرکوں نے ان کی لاش کو دفن کر دیا تو صبح ہو کر انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا شروع کیا کہ یہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر ڈال دیا ہے اور پھر انہوں نے بڑی محنت سے جہاں تک کھود سکے بہت گہری قبر

ہودی اور اس کو دفن کر دیا، جب اگلی صبح کو پھر اگر دیکھا تو لاش قبر سے یا ہرن کی ہوئی ہے اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے، چنانچہ وہ یوں ہو کر واپس لوٹ گئے اور لاش کو اسی جگہ پڑے رہنے دیا۔

قبور یہود کے احوال کا انکشاف

(۳۰) وَعَنْ أَبِي الْيُؤُبَ قَالَ حَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجِبَتْ الشَّمْسُ فَنَسِيعُ ضَوْفَاهَا قَالَ يَهُودٌ تُعَذِّبُ فِي قُبُورِهِمْ - اشترک یہ

”اور حضرت ابو یوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ غروب آفتاب کے بعد گھر سے نکلے تو ایک آواز سنی اور اوہ آواز سن کر فرمایا: یہ یہودی ہیں (یعنی یہ آواز ان یہودیوں کی ہے) جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ایک آواز سنی“ کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ وہ آواز یا تو ان ملائکہ کی تھی جو قبر میں آواز دینے پر مورتھے یہ ان یہودیوں کی تھی جن کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا اور یا وقوع عذاب کی آواز تھی۔ حدیث کی عبارت یہود تعذب فی قبورہا کے پیش نظر دوسرا احتمال زیادہ قرین قیاس ہے۔

اس حدیث سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے اور آنحضرت ﷺ کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پر ان یہودیوں کی قبر کا حال انکشف ہوا اور آپ ﷺ نے اس کو بیان فرمایا۔

آندھی دیکھ کر ایک منافق کے مرنے کی خبر دینے کا معجزہ

(۳۱) وَعَنْ حَبِيبٍ قَالَ قَدِمَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ تَكَذَّبُ فِي النَّوَكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتٍ فَتَافِي قَدِيمَ الْمَدِينَةِ فَاذْ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدِمَاتٍ - (درود مسلم)

”اور حضرت حبابؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ سفر سے واپس مدینہ تشریف لارہے تھے کہ مدینہ کے قریب پہنچے تو سخت آندھی آئی اور سخت بھی آتی کہ سوار کو زمین میں دفن کر دے (یعنی اس آندھی کی شدت اور تیزی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ تھا کہ کوئی سوار زمین پر قائم نہیں رہ سکے گا، طوفانی آندھی کا کوئی سخت جھونکا اڑا کر لے جائے گا اور کہیں (دور نامعلوم جگہ پر ہلاک کر ڈالے گا) آنحضرت ﷺ نے (اس موقع) پر فرمایا: یہ آندھی ایک منافق کے مرنے پر بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ منافقوں کا ایک بڑا سردار مر گیا ہے۔“ (اسلم)

تشریح: بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ مرنے والے منافق کا نام رفاعہ بن درید تھا اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ غزوہ تبوک کے سفر سے واپس تشریف لارہے تھے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس منافق کا نام رافع تھا اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آنحضرت ﷺ غزوہ بنی مصلط سے واپس آرہے تھے۔

اس بڑے منافق کے مرنے پر اتنی سخت آندھی آنا دراصل اس وحشت و بد حالی اور آلودگی و پراگندگی کا قدرت کی طرف سے اظہار تھا جس سے منافق و بدکار مرتے وقت دو چار ہوتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ آئندہ کی زندگی (آخرت) میں بھی اس طرح کے لوگوں کو اسی حالت سے کہ جو سراسر کلفت و پریشانی اور تباہی میں مبتلا کرنے والی ہے، دو چار ہو گا ہو گا۔

مدینہ کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر

(۳۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَا عُسْفَانَ فَاقَامَ بِنَا لَنَا

فَقُلِ النَّاسُ مِثْلُ نَفْسٍ فِي شَيْءٍ وَإِنْ عَيَاةً لَّحُلُوفٍ مَا نَأْمَنْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِي الْأُمْدِيَّةِ ضَعْفٌ وَلَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَخْرُ سَائِبَهَا حَتَّى تَفْذُمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ فَرَزْنَا حَتَّى
فَرَزْنَا حَتَّى وَاقَبْنَا إِلَى الْأُمْدِيَّةِ فَوَالَّذِي يُخَلِّفُ بِهِ مَا وَضَعْنَا وَخَالَنَا حَتَّى دَخَلْنَا الْأُمْدِيَّةَ حَتَّى أَعَارَ عَلِيٌّ سَوْعِدَ اللَّهِ
نَنْ عَظَمَانٍ وَمَا يَهَيْتُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ (مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے) اور جب (مکہ سے تقریباً ۲۳ میل کے
فاصلہ پر) مقام صفوان پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے وہاں کی راہیں قیام کیا بعض لوگوں (یعنی منافقوں اور ضعیف الاسلام لوگوں سے) اس حد
کے قیام سے گھبرا کر کہا کہ ہم یہاں بیکار کیوں نہ رہے ہوئے ہیں جب کہ ہمارے اہل و عیال ہم سے دور مدینہ میں جمبا ہیں اور ہمیں ان کے
بارے میں اطمینان نہیں ہے (کہ ہماری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کہیں کوئی دشمن ان کی غارتگری پر نہ اتر آئے) ان لوگوں پر یہ بات
نبی کریم ﷺ تک بھی پہنچی، آپ ﷺ نے یہ اس کو فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مدینہ کا کوئی راستہ اور
کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے جس پر دو فرشتے متعین نہ ہوں اور وہ فرشتے مدینہ کے راستوں اور کوچوں کی نگہبانی اور حفاظت پر اس وقت
تک مامور رہیں گے جب تک تم مدینہ نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا اور ہم روانہ ہوئے اور
مدینہ پہنچ گئے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے (یعنی اللہ کی قسم) ہم نے مدینہ پہنچ کر ابھی (اپنے اونٹوں کی پیٹھ سے) اپنا
سامان بھی نہیں اتارا تھا کہ (چانک) بنو عبد اللہ بن عطفان ہم (اہل مدینہ) پر چڑھ آئے جب کہ ہمارے آنے سے پہلے ایسی کوئی بات پیش
نہیں آئی جو ان کو جنگ پر ابھارنے والی ہوتی۔ (مسلم)

تشریح: لفظ شعب کے لغوی معنی اس راستہ کے ہیں جو پہاڑ کے درمیان سے گزرتا ہو، اسی طرح ”نقب“ کے معنی بھی اس راستہ کے ہیں جو
پہاڑوں کے درمیان ہو، لیکن یہاں حدیث میں شعب سے مراد وہ راستہ ہے جو شہر و آبادی میں آنے جانے کا ذریعہ ہو اور نقب سے مراد وہ
گزرگاہ ہے جو دونوں طرف سے ہوئے مکانات کے درمیان ہو جس کو گلی اور کوچہ کہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”انقاب مدینہ
(مدینہ کے گلی کوچوں) پر فرشتے متعین ہیں ان کی وجہ سے مدینہ شہر میں نہ تو طاعون آئے گا اور نہ ذیال داخل ہو سکے گا۔“

”بنو عبد اللہ ابن عطفان ہم پر چڑھ آئے۔“ بنو عبد اللہ ابن عطفان ایک قبیلہ کا نام ہے، مطلب یہ کہ ہم لوگوں کی عدم موجودگی میں
مدینہ بالکل محفوظ تھا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے بطور معجزہ ہمیں بتایا تھا اور اس وقت تک ہمارے کسی بھی دشمن کے جارحانہ عزائم کی راہ
میں فرشتوں کی نگہبانی اور حفاظت گیری کے علاوہ کوئی بھی ظاہری رکاوٹ نہیں تھی، چنانچہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم نے آنحضرت ﷺ کی
ری ہوئی اس خبر کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا کہ جب تک ہم لوگ مدینہ نہیں پہنچے فرشتوں کی نگہبانی کی وجہ سے کوئی بھی دشمن حملہ آور نہیں
ہو سکا اور نہ ہمارے اہل و عیال کو کوئی نقصان پہنچا سکا، ہمارے مدینہ پہنچنے ہی ایک ایسا دشمن قبیلہ ہم پر حملہ آور ہو گیا جس کے حملہ کا باعث
ہماری آمد سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ محض ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے اس دشمن کو حملہ آور ہونا پڑا اور ہماری عدم
موجودگی اس کے جارحانہ عزائم کی تکمیل کا بہترین موقع ثابت ہونا چاہئے تھی، مگر یہ غیبی طاقت ہی تھی جس نے اس دشمن سے ہمارے اہل و
عیال کی حفاظت کی اور اس کو ہماری عدم موجودگی میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور آبادی پر حملہ کرنے سے باز رکھا۔

بارش سے متعلق قبولیت دعا کا معجزہ

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَغْرَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِبَالُ فَأَذَغَ اللَّهُ لَنَا فَرْعَ يَدَيْهِ وَمَا
نَرَى فِي السَّمَاءِ فَرْعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى نَازَ الشَّحَابُ امْتِنَالِ الْعِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَثْرُلْ عَنْ مَسْرِهِ حَتَّى

رَأَيْتُ الْمَظْطَرَّ يَحَادِرُ عَلَى لَحْيَتِهِ فَمَقْطَرًا يَوْمًا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدْوِ مِنْ بَعْدِ الْغَدِّ حَتَّى الْمَحْفَعَةِ الْآخَرَى وَقَدْ دَلَّتِ الْأَعْرَابُ وَأَوْعِيَتْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدُمُ الْبِنَاءَ وَعَرَفَ الْعَالُ فَأَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَيْنَنَا لِمَا يُبْشِرُ إِلَى مَاحِيَةٍ مِنَ الشَّخَابِ إِلَّا الْمَقْطَرُ حَتَّى وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُودِيِّ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا وَلَمْ يَجْعَلِ أَحَدٌ مِنْ نَاجِيَةٍ إِلَّا خَذَتْ مِنَ الْجُودِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَيْنَنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالضَّرَبِ بَطْلُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَتَابِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْبَعَتْ وَخَرَّ خَنَانُ مَشَى فِي السَّمَاسِ - مثل هذا

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک مرتبہ خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا، انہی دنوں نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے مال و اسباب (یعنی کھیتی باڑی) مویشی اور باغات پانی نہ ملنے کی وجہ سے (برابر ہو گئے) اور اہل و عیال بھوکے ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ آپ ﷺ نے یہ سنتے ہی اپنے دست مبارک (دعا کے لئے) اٹھادیئے اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپ ﷺ نے (دعا ختم کر کے) ابھی اپنے ہاتھ نہ چھوڑے تھے کہ اچانک پہاڑوں کی مانند بادل اٹھا اور آپ ﷺ منبر سے نیچے نہ اترنے پائے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ ﷺ کی ریش مبارک پر گرنے لگا تھا پھر اس (جمعہ کے دن) کے باقی حصے میں پانی برسا دوسرے روز برسا اور تیسرے روز برسا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ تک اس بارش کا سلسلہ جاری رہا اور (جب مسلسل بارش جاری رہنے کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہونے لگا تو) دوسرے جمعہ کو آنحضرت ﷺ کے خطبہ کے دوران وہی دیہاتی (یا کوئی دوسرا شخص) کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مکان گر رہے ہیں اور مال و اسباب ڈوب رہے ہیں آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ہارے لئے دعا فرمائیے کہ اب بارش ختم جائے۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی ”اے اللہ! ہمارے اطراف میں (یعنی کھیتوں اور باغات پر) برسا، ہمارے اوپر (یعنی ہمارے گھروں پر) نہ برسا۔“ (اس دعا کے بعد) آپ ﷺ جس طرف اشارہ کرتے تھے ابراہیمؑ کی جانب سے کھلتا جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ کے ایک گول گدھے کی مانند ہو گیا (یعنی مدینہ شہر کے بھری حصوں میں چاروں طرف بادل چھانے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی جب کہ بیچ میں مدینہ شہر کا مطلع بالکل صاف ہو کر گول گدھے کی طرح ایسا نمایاں ہو گیا تھا کہ پوری آبادی کے اوپر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا) اور (مدینہ کے باہری اطراف میں مسلسل بارش کی وجہ سے) وہ نالہ جس کا نام تھا ایک مہینہ تک بہتا رہا۔ ان اطراف سے جو بھی شخص (مدینہ شہر میں) آیا اس نے کثرت سے بارش ہونے کی خبر دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یوں دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ! انہیوں پر، پہاڑوں پر، نالوں کے اندر اور درختوں کے گٹھے کی جگہ (یعنی کھیتی باغات) پر برسا۔“ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ (اس دعا کے بعد) شہر کے باہر اطراف میں تو بارش ہوئی رہی، لیکن آبادی کے حصے میں) ابراہیمؑ کی طرف سے کھلتا جاتا تھا اور ہم اس حال میں باہر نکلے کہ دھوپ میں چل رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

بشریح: لفظ يتحدوا اصل میں تو ہنر و بقطر کے معنی ظاہر کرتا ہے لیکن یہاں حدیث میں یہ لفظ بتساقط کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ بارش کا پانی براہ راست آپ ﷺ کی ریش مبارک پر گر رہا تھا۔ مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں علیٰ لحيته کے الفاظ ہیں اور ترجمہ میں اسی کا لحاظ رکھا گیا ہے لیکن بعض نسخوں میں عن لحيته کے الفاظ ہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اس کے اعتبار سے یہ ترجمہ کیا ہے کہ بارش کا پانی آپ ﷺ کی ریش مبارک پر پہنچنے لگا تھا... حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ نے بارش کی دعا فرمائی اور ابھی آپ ﷺ منبر سے اترے بھی نہیں تھے اور مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔

امام نوویؒ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بارش کا سلسلہ زیادہ شدت کے ساتھ طویل

ہو جائے اور اس کی وجہ سے مکانات وغیرہ کو نقصان پہنچنے لگے تو یہ دعا مانگنا مستحب ہے کہ اے اللہ اب ہمارے گھروں پر بارش نہ برسا لیکن اس دعا کے لئے نماز پڑھنا اور آبادی سے باہر جنگل و میدان میں جا کر دعا مانگنا جیسا کہ استفاء کی نماز کا حکم ہے، مشروع نہیں ہے۔

اسطوانہ خانہ کا معجزہ

(۳۲) وعن حابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوازي المسجد فليتضع له الأئمة فيأمنون فيأمنون عليه صاحب النخلة التي كان يخطب عندها حتى تكاد أن تشقق فمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحدها فضئها الله فجعلت ثلث أنيس الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال نكت عني ما كنت نسمع من الذكر به - رواه البخاري

"اور حضرت حابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (مسجد نبوی میں) خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے اس سونکے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے جو ایک ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا، پھر جب منبر تیار ہو گیا اور آنحضرت ﷺ خطبہ پڑھنے کے لئے اس منبر پر کھڑے ہوئے تو کھجور کا وہ تنہ جس سے (منبر بننے سے پہلے) ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے چلانے لگا یعنی زور زور سے رونے لگا اور قریب تھا کہ وہ (آنحضرت ﷺ کے فراق کی اذیت کی شدت سے پھٹ جائے کہ نبی کریم ﷺ (منبر سے اترے اور اس کے پاس جا کر اس کو ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اس کی تسلی کے لئے اس کو گلے لگایا اس کے بعد تو اس ستون نے اس بچہ کی طرح رونے شروع کر دیا جس کو مختلف حیوں نے ہیروں سے) چپ کرایا جاتا ہے (اور وہ جلدی چپ نہیں ہوتا) آخر کار اس ستون کو قرار آ گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر آنحضرت نے (اس ستون کے رونے کا سبب یہ بیان فرمایا: یہ ستون اس وجہ سے رویا کہ (اللہ کا) جو ذکر سنتا تھا اس سے محروم ہو گیا ہے۔" بخاری

تشریح: آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی ﷺ کے ستون کھجور کے سونکے تنوں کے تھے، چنانچہ ابتدائی زمانہ میں جب کہ منبر شریف بکری تیار نہیں ہوا تھا آنحضرت خطبہ ارشاد فرماتے وقت انہی ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، جب منبر تیار ہو گیا اور آپ ﷺ خطبہ دینے کے لئے اس ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کے بجائے منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون اپنی اس سعادت کی محرومی پر ہلک ہلک کر رونے لگا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر یعنی خطبہ کے وقت اس کو میرا جو قرب حاصل تھا اور نہایت قریب سے میرا جو خطبہ سنتا تھا اس سے محرومی نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا ہے اس واقعہ کے بعد سے اس ستون کو اسطوانہ خانہ کہا جانے لگا۔

یہ حدیث جس میں اس ستون کے رونے کا ذکر ہے۔ جماعت صحابہؓ کے اتنے متعدد طرق سے منقول ہے کہ اس کے بارہ میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا اور بعض محدثین نے تو اس حدیث کو "متواتر" کہا ہے، یہ دراصل آنحضرت کا ایک بڑا معجزہ تھا کہ کھجور کے سونکے تنے جیسی سبب جان چیز آنحضرت ﷺ کے قرب کی سعادت سے محرومی پر رونے لگی اور اس کے رونے کی آواز کو مسجد نبوی میں موجود صحابہؓ نے اپنے کانوں سے سنا حضرت حسن بصریؒ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تو بے اختیار رونے لگتے تھے وہ کہہ کر کہتے تھے: لوگو! کھجور کی سونکی ہوئی لکڑی آنحضرت ﷺ کی شوق و محبت میں روتی تھی تمہیں تو اس سے زیادہ آنحضرت ﷺ کی محبت اور شوق ملاقات میں بے قرار رہنا چاہئے۔

لگے و گیا ہے کہ دردِ غایت ہے زادِ مکی دان کہ دردِ معرفتی نیست

جھوٹا غمِ در بیان کرنے والا اپنے ہاتھ کی توانائی سے محروم ہو گیا

(۳۵) وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقل كل يمينك قال لا

اسْتَطْلَعَ قَالَ لَا اسْتَطْلَعْتَ ضَامِعَةً إِلَّا الْكَبِيرُ قَالَ فَمَا زِلْنَا إِلَيْهِ - (ردو مسلم)

”وہ حضرت سلمہ ابن اکوعؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ کے سامنے بائیں ہاتھ سے تھام لیا تو آپ ﷺ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ ”اے ہاتھ سے کھانا، اس شخص نے اس شخص نے نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے جواب دیا کہ میں: ہاتھ سے نہیں کھاتا، آنحضرت ﷺ نے ابودعا کے طور پر فرمایا: جس نے اپنے ہاتھ سے کھانے پر کبھی قدرت نہ ہو۔ (اور اصل) اس شخص نے گھمنڈ میں آکر اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ) کی اس بددعا کے نتیجہ میں اس شخص اپنا دہنابا تھ منہ تک پہنچانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکا۔“ (مسلم)

تشریح: اس شخص نے گھمنڈ میں آکر دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا تھا۔ یہ راوی کے الفاظ ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود اس شخص کے حق میں جو بددعا فرمائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کی نصیحت سن کر صحیح عمل کرنے کے بجائے اپنے غلط عمل کی جھوٹی تاویل کی اور جھوٹا اندریاں کیا۔ اس شخص کا بائیں ہاتھ سے کھانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی خرابی تھی یا وہ دائیں ہاتھ سے کھانے سے واقفہ مجبور تھا بلکہ اس نے ایک گھمنڈی شخص کی طرح بلا کسی واقعی عذر کے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا اور آنحضرت کی نصیحت کا لڑی ہے باکی اور یہودی کے جواب دیا، لہذا آنحضرت ﷺ نے اس کے حق میں بددعا فرمائی اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکا اس کا دین ہاتھ اس طرح بیکار ہو گیا کہ سخت کوشش کے باوجود منہ تک اٹھائی نہیں تھا۔

آنحضرت ﷺ کی سواری کی برکت سے مست رقتار گھوڑا تیز رقتار ہو گیا

(۳۱) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَّغُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَا يَنْ ظِلْحَةَ بَطْنًا وَكَانَ يَقُطِفُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا اخْتَرَا فَكُنْ نَعْدُ ذَلِكَ لَا يَجَازِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمَا سَنَقُّ نَعْدُ ذَلِكَ الْيَوْمَ -

(ردو البخاری)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات میں (اہل مدینہ) چوروں یا کسی دشمن کا خطرہ محسوس کر کے گھبرا گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے۔ نبی کریم ﷺ (صورت حال کی تحقیق کے لئے) ابو طلحہؓ کے (نگلی بیٹھ) گھوڑے، جو بہت مست رقتار اور مضبوط تھا سواری ہو کر (اس سمت کہ ہمارے خطرہ محسوس ہوا تھا) تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو (ابو طلحہؓ سے) فرمایا کہ ہم نے، تو تمہارے گھوڑے کو پانی کی طرح (تیز رو اور کشادہ دم) پایا۔ پس (آنحضرت کی سواری کے بعد) وہ گھوڑا ایسا تیز رقتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس سے آگے کو تیک نہ لگتا) اس کے ساتھ میں بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: پس اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔“ (بخاری)

گھوروں میں برکت کا معجزہ

(۳۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوَفِّيَ ابْنُ وَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرْمَانِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الشَّوْمَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْوَدَّيَّ قَدْ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ تَرَكَ دِيْنًا كَبِيرًا أَوْ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يُزِيلَ الْغُرْمَاءُ فَقَالَ لِي ادْهَبْ فَيَبْرِزْ كُلُّ فَرَسٍ عَلَيَّ نَاجِيَةً فَقَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَهُمْ أَعْزَوْا ابْنِي ثَلَاثَ السَّاعَةِ فَلَمَّا رَأَى مَا نَصْنَعُونَ طَفَ خَوْلَ أَعْظَمِهَا نَبِيْدْرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ خَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ فَمَادَالْ بِكِبَلٍ لَهُمْ حَتَّى آدَى النَّهْ عَنْ وَالدَّيْنِ أَمَانَةً وَأَنَا أَزْهِي أَنْ يُؤَدَّى اللَّهُ أَمَانَةً وَالدَّيْنِ وَلَا أَرْجِعُ إِلَيَّ إِخْوَانِي شَمْرَةَ فَلَسَمَ اللَّهُ الْبَادِرَ

كُلُّهَا وَحَتَّى اَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْهَا لَمْ تَخْصُ نَفَرَةً وَاحِدَةً۔

رواہ ابوداؤد

”ور حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات ہوئی تو ان کے ذمہ بہت سا قرض تھا، چنانچہ میں نے ان کے قرض خواہوں کو شکش کی کہ ہمارے پاس جتنی بھجوریں ہیں وہ سب اس قرض کے بدلہ میں جو میرے والد پر تھے ہیں۔ لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا (کیونکہ وہ قرض خواہ جو یہودی تھے ان بھجوروں کو اپنے دیئے ہوئے قرض کے مقابلہ میں بہت کم جانتے تھے، آخر کار میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ کو معلوم ہے میرے والد حدیٰ جنک میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ ﷺ کو (میرے پاس) دیکھیں یعنی کوئی ایسی صورت ہو کہ جب قرض خواہ میرے پاس آئیں تو آپ ﷺ شریف فرما ہوں تاکہ وہ آپ ﷺ کو دیکھ کر میرے ساتھ کوئی رعایت کر دیں۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ہر قسم کی بھجوروں کی الگ الگ ڈھیری بناؤ: چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ میرے پاس جتنی بھجوریں تھیں سب کو الگ الگ ڈھیریوں میں کر دیا اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو بلا دیا۔ قرض خواہوں نے آنحضرت ﷺ کو شریف لائے دیکھ تو اس وقت انہوں نے فوراً ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ مجھ پر حاوی ہو گئے ہوں یعنی انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ آنحضرت ﷺ کئی یا جزوی طور پر قرض صاف کرنے کی ہمیں کھین کریں گے یا کچھ اور دنوں تک صبر کرے گا مشورہ ایسے گئے، لہذا آنحضرت ﷺ کو دیکھتے ہی انہوں نے مجھ پر رستا اور بڑے لب و لہجہ میں قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح انہوں نے پیسے ہی سے اپنا ایسا رویہ ظاہر کیا جیسے وہ بتانا چاہتے ہوں کہ پورے قرض کی فوری واپسی کے علاوہ اور کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جب ان قرض خواہوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان سے کچھ بکے بغیر بھجوروں کی سب سے بڑی ڈھیری کے گرد تین بار چکر لگایا اور پھر ڈھیری پر بیٹھ کر مجھ سے فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ (جب وہ آئے تو آپ ﷺ کے حکم سے اس ڈھیری میں سے ناپ ناپ کر قرض خواہوں کو دینا شروع ہوا) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا تمام قرض ادا کر دیا اگرچہ میری خوشی کے لئے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ میری ان بھجوروں سے میرے والد کا تمام قرض ادا کر دیتا خواہ اپنی بیٹوں کے پاس لے جانے کے لئے ایک بھجور بھی تھی۔ تو یہ سچ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آنحضرت ﷺ کے معجزے سے اساری ڈھیریوں کو محفوظ رکھا اور جس ڈھیری پر نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے میں سے کسی کی طرف نظر اٹھائی تو اب لگا کہ اس میں سے بھی ایک بھجور کم نہیں ہوئی ہے اور جب اس ڈھیری میں ہی سے کچھ کم نہ ہوا جس میں سے ان قرض خواہوں کو ان کے مطالبہ کے بقدر روکا گیا تھا تو باقی ڈھیریاں بدرجہ اولیٰ محفوظ و سالم رہیں۔“ (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کے والد نے اپنے پسماندگان میں کئی بیٹیاں چھوڑی تھیں جو حضرت جابرؓ کی بہن ہوئیں حضرت جابرؓ کا مطلب یہ تھا کہ بھجوروں میں اپنے لئے یا اپنی بیٹوں کے لئے میری کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو اس میں خوش تھا کہ کسی طرح میرے والد کا تمام قرضہ اتر جائے خواہ ہمارے لئے ان بھجوروں میں سے کچھ نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی برکت اور آپ ﷺ کے معجزے کے طفیل میں ان بھجوروں کے ذریعہ نہ صرف میرے والد کا تمام قرضہ ادا کر دیا بلکہ تمام بھجوریں جوں کی توں بقی گئیں۔

گہی کی کہی کے متعلق ایک معجزہ

①۸ وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ اُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَكَّةَ لَهَا سَمْنًا فَيَاتِيْنَهَا بِتَوَافِقِ اَلْوَنِ الْاَوْدَمِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَاَتَفَعَّمُوْا اِلَى الدَّيْنِ كَانَتْ تُهْدِيْ فِيْهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْنًا فَمَا رَأَى يَتِيْمٌ لَهَا اَذِيْمٌ يَتِيْمًا حَتَّى غَضَرَتْهُ فَانْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ غَضَرْتُهَا فَانْتِ نَعَمْ قُلْ لَوْ تَرَكْتِيْهَا مَرًا قُلْنَا۔

رواہ مسلم

”اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک انصاری صحابیہ) حضرت ام المکؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بچی میں کھدی بھیجی کرتی تھیں، (چنانچہ اس بچی میں اتنی برکت آگئی تھی کہ) جب ام المکؓ کے بیٹے (گھر میں) اگر روٹی کے ساتھ کھانے کے لئے اکوٹی ساں مانتے، وہ ان کے پاس کوئی ساں موجود نہیں ہوتا تھا، کیونکہ روغن و گھی کی قسم سے ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو وہ آنحضرت ﷺ کے پاس خدمت میں بھیج دیا کرتی تھیں اور ام المکؓ کا اسراوی بھی بچی میں وہ نبی کریم ﷺ کے لئے بھی بھیجا کرتی تھی، (یعنی وہ بچی کو اٹھا کر اس میں گھی دیکھتیں) اور ان کو اس میں سے گھی مل جاتا تھا، (کافی دنوں تک) ایسی سلسلہ جاری رہا کہ اس بچی میں لگا ہوا گھی ان کے پورے گھر کے لئے ساں کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا، (ایک دن) اب ہوا کہ ام المکؓ نے (زیادہ گھی حاصل کرنے کی طمع میں، اس بچی کو چوری طرح) نچوڑ لیا، (یعنی اس بچی میں جو گھی لگا ہوا تھا اس کو نچوڑ کر سرد نکال لیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس کی برکت سے محروم ہو گئیں اور شہر و سو کو روٹی کھانے کے لئے جس چیز کا سہارا تھا، وہ ملتی بند ہوئی، کیونکہ حرم طمع تو بے یاری بنا، جس سے آخر الامر محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ام المکؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچیں (اور یہ ماجرہ بیان کیا) آنحضرت ﷺ نے پوچھا: کیا تم اس گھی کی بچی کو بالکل نچوڑ پیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم بچی کو اس طرح نہ نچوڑتیں تو بیشک تم اس بچی سے ساں (گھی) برد کرتا، کیونکہ اس بچی میں اگر ذرا سا گھی بھی لگا رہتا تو اس میں برکت اترتی رہتی اور جب کسی چیز میں برکت اترتی ہے تو وہ چیز کئی ہی ذرا کیوں نہ ہو، بڑھ کر مست ہو جاتی ہے۔“ اسلم

کھانے میں برکت کا معجزہ

(۳۹) وعن انس قال قال أبو طلحة لا م سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الخبز فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أفصا من شعير ثم أخرجت حمزا لها فلقت الخبز بضعه ثم دسته تحت يدي ولا تثنى بفضله ثم أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومنع الناس فسلمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت أبو طلحة قلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله وسؤله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هليين يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وغصرت أم سليم عكفة فأدنته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مناء الله أن يقول ثم قال الذين لعشيرة فأذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال الذين لعشيرة فاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم شبعون أو لما ترون رجلا متفق عليه وفي رواية لمسلم أنه قال الذين لعشيرة فدخلوا فقال كلوا وشبعوا الله فاكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتروك سؤرا وفي رواية للبخاري قال أذخلى على عشرة حتى عكفوا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر هل نقص منها شيء أو في رواية لمسلم ثم أخذ ما بقي فجعلته ثم دعا فيه بالنزكة فعاد كما كان فقال ذو نكته هذا.

”وہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ابو طلحہ انصاریؓ (جو میرے سوتیلے باپ تھے، گھر میں آکر میری ماں، ام سلمہؓ سے کہنے لگے، کہ (آج) میں نے رسول کریم ﷺ کی آواز میں ڈی کروری محسوس کی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے

کی کوئی چیز ہے؟ اتم سلیم نے جواب دیا کہ ہاں کچھ ہے، اور پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں، اور پھر اپنی اوزھن اور اس کے ایک حصہ میں تو روٹیوں کو پھینکا اور ایک حصہ سے میرے سر کو لپیٹ دیا اور پھر اوزھن میں لپی ہوئی ان روٹیوں کو میرے ہاتھ کے نیچے چھپایا اور مجھے رسول کریم ﷺ کے پاس بھیج دیا وہ روٹیاں لے کر پہنچا تو رسول اللہ ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سارے لوگ (جن کی تعداد اسی تھی) آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سب کو سلام کیا اور رسول کریم ﷺ نے (میں کا جواب دینے کے بعد) ابجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ابو طلحہؓ سے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! پھر آپ ﷺ نے پوچھا کیا کھانا لے کر بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! اس جواب سن کر ان لوگوں سے جو آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ انھو! ابو طلحہؓ کے گھر چلو اس کے بعد آنحضرت ﷺ اور وہ تمام لوگ (ابو طلحہؓ کے گھر کی طرف ارواں ہوئے اور میں بھی آپ ﷺ کے آگے چل پڑا جیسا کہ خادم درمیزان آگے آگے چلتے ہیں، یا اس خیال سے آگے چلا کہ پہلے پہنچ کر ابو طلحہؓ کو آنحضرت ﷺ کے تشریف لانے کی اطلاع کر دوں) چنانچہ ابو طلحہؓ کے پاس پہنچ کر ان کو (آپ ﷺ کی تشریف آوری کی) خبر دی، ابو طلحہؓ نے (آنحضرت ﷺ کے ساتھ اتنے سارے آدمیوں کے آنے کی خبر سن کر) کہا کہ اتم سلیم! رسول کریم ﷺ تشریف لارہے ہیں، اور آپ ﷺ کے ساتھ صحابہؓ بھی ہیں جب کہ ہمارے پاس (ان چند روٹیوں کے علاوہ کہ جو ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجی تھیں) اتنے سارے آدمیوں کے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے، اتم سلیمؓ نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ پھر ابو طلحہؓ (آنحضرت ﷺ کے استقبال کے لئے گھر سے باہر نکلے اور راستہ میں پہنچ کر رسول کریم ﷺ سے ملاقات کی اس کے بعد رسول کریم ﷺ ابو طلحہؓ کے تشریف لانے اور (گھر میں پہنچ کر) فرمایا کہ: اتم سلیمؓ! (اتم سلیمؓ روٹی) جو کچھ تمہارے پاس ہے، لاؤ اتم سلیمؓ نے وہ روٹیاں جو ان کے پاس تھیں، لا کر (آنحضرت ﷺ کے سامنے رکھ دیں) آنحضرت ﷺ نے (ابو طلحہؓ کو) کیا کسی اور کو حکم دیا کہ وہ روٹیوں کو توڑ کر چور کر دیں، چنانچہ ان روٹیوں کو چور کیا گیا اور اتم سلیمؓ نے (گھر کی کچی کو) فوج کو ترسی نکالا اور اس کو سامن کے طور پر رکھا، اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے اس روٹی سامن کے بارے میں وہ فرمایا جو اللہ نے کھانا چاہا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے ابو طلحہؓ کو یاد دلائی کہ دس آدمیوں کو بلاؤ، چنانچہ دس آدمیوں کو بلا دیا گیا اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر جب وہ دس آدمی اٹھ کر چلے گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (اسی طرح) دس آدمیوں کو بلا کر کھلاتے رہو (اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھلایا جاتا رہا) یہاں تک کہ تمام لوگوں نے (اس تھوڑے سے کھانے میں خوب سیر ہو کر کھایا اور یہ سب شریف اسی آدمی تھے۔) بخاری و مسلم

اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: دس آدمیوں کو کھانے پر بلاؤ، اور جب وہ (دس آدمی) آئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا چنانچہ انہوں نے (اللہ کا نام لے کر) کھانا کھایا، اسی طرح دس دس آدمی کر کے، اسی آدمیوں کو کھلا دیا گیا، اور جب سب لوگ کھا چکے تو آخر میں نبی کریم ﷺ نے اور گھر کے آدمیوں کو کھانا کھایا اور پھر بھی دس خوردہ باقی رہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: دس آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ اسی طرح (دس دس آدمی کر کے) چالیس آدمیوں کو شمار کیا اور ان کے بعد خود نبی کریم ﷺ نے کھانا تناول فرمایا اور میں برابر دیکھے جارہا تھا کہ کھانے میں سے کچھ کم ہوا ہے یا نہیں! لیکن مجھے قطعاً کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔

اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ (جب سب لوگ حکم سیر ہو چکے) تو آنحضرت ﷺ نے پس خوردہ کو اٹھا اٹھ کر جمع کیا، اور اس میں برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ وہ ایسا ہی ہو گیا، جیسا کہ پہلے تھا۔ یعنی جس مقدار میں پہلے وہ کھانا تھا اتنی ہی اب ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: لو اس کو رکھو (اور پھر کھالینا)۔

تشریح: آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کو کھانا کھلانے اور تھوڑے سے کھانے میں برکت ہونے کا یہ واقعہ اسی طرح کا ہے جیسا کہ حضرت جابرؓ کے ساتھ پیش آیا تھا اور حضرت جابرؓ کے واقعہ کی طرح یہ واقعہ بھی غزوہ خندق کے موقع کا ہے، لہذا حضرت انسؓ کے ان الفاظ

”رسول کریم ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔“ میں مسجد میں سے مراد خندق کے قریب کی وہ جگہ ہے جس کو آپ ﷺ نے دشمنوں کی طرف سے مدینہ کے محاصرہ اور خندق کھودے جانے کے موقع پر نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے اس سوال پر کہ کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انسؓ کا ”ہاں“ کہنا اس بات کے مترادف نہیں تھا کہ ان کی والدہ اُمّ سلمہؓ نے بھیجا تھا کیونکہ اصل تو ابو طلحہ ہی تھے جن کے کہنے پر اُمّ سلمہؓ نے حضرت انسؓ کو روئیاں دے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا۔

”کیا کچھ ناسہ کر بھیجا ہے؟“ آنحضرت ﷺ اس بات کو پہلی بات اکیا جس میں ابو طلحہ نے بھیجا ہے) اسے الگ کر کے پوچھا تو سمجھانے کے لئے تھا یا وحی اور علم کی تاخیر کے مطابق تھا، یعنی پہلے تو آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ صرف اس بات کا علم حاصل ہوا تھا کہ انسؓ کو ابو طلحہ کے کہنے پر بھیجا گیا ہے، لہذا آپ نے بس یہی سوال کیا کہ کیا جس میں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ پھر بعد میں جب دوبارہ وحی کے ذریعہ آپ ﷺ کو یہ علم ہوا کہ انسؓ کے ساتھ کھانا بھی ہے تو آپ ﷺ نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا کھانا دے کر بھیجا ہے؟

”اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلو“ کے تحت شارحین نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو چونکہ (وحی کے ذریعہ) یہ معلوم ہو چکا تھا کہ انسؓ کے ساتھ چند ہی روئیاں ہیں لہذا آپ ﷺ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اتنے مجمع میں خود تنہا یا دو تین آدمیوں کے ساتھ کھا کر بیٹھ جائیں اور بقی لوگ بھوکے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ ﷺ کا ارادہ اس مجروحہ کا اظہار کا بھی ہوا جس کے نتیجہ میں چند روئیاں سے ایک بڑی جماعت شکم سیر ہوئی اور اسی کے ضمن میں دوسرا مجروحہ ابو طلحہ کے گھر میں کئی میں خیر و برکت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، تاکہ انہوں نے اور ان کے گھروالوں نے آنحضرت ﷺ کے تئیں جس اخلاص و محبت، نیک نیتی اور خدمت گزاری کے جذبہ و عمل کا اظہار کیا اس کا پھل ان کو حصول برکت کی صورت میں ملے، پس آنحضرت ﷺ اپنے صحابہؓ کو لے کر ابو طلحہ کے گھر تشریف لے گئے۔

”اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں“ اس جواب کے ذریعہ اُمّ سلمہؓ نے دراصل ابو طلحہ کو اطمینان دلایا کہ اگر آنحضرت ﷺ اتنے سارے صحابہؓ کو لے کر تشریف لارہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں اس گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونا چاہئے کہ ہم اتنا حقوڑا سا کھانا اتنے زیادہ آدمیوں کو کس طرح کھلائیں گے، کیونکہ اس میں ضرور کوئی حکمت و مصلحت ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے ہاں آپ ﷺ کی آمد یقیناً ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ گویا اُمّ سلمہؓ نے فوراً محسوس کر لیا کہ آنحضرت ﷺ کی آمد ضرور کسی مجروحہ کے اظہار کے لئے ہے، اس سے اُمّ سلمہؓ کی دینداری و دانشمندی اور قوت یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ انہیں جماعت صحابہؓ کے ساتھ آپ ﷺ کی آمد سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ فوری طور پر ان کے دماغ میں یہی بات آئی کہ آنحضرت ﷺ کو کھانے کی نوعیت اور مقدار کا خوب علم ہے، اگر آپ ﷺ کوئی مصلحت نہ سمجھتے تو سب کو لے کر یہاں آنے کی ضرورت کیوں محسوس فرماتے، چونکہ آپ ﷺ کا کوئی فعل مصلحت و حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے جماعت کے ساتھ آپ ﷺ کی آمد میں یقیناً کوئی مصیبت پوشیدہ ہے۔ یہ بھی فیض رسالت کا اعجاز ہی تھا کہ اس زمانہ کی ایک عورت ہمارے زمانہ کے بہت سے مردوں سے بھی زیادہ یقین و ایمان کی قوت رکھتی تھی۔ رضی اللہ عنہا و عن اہل عصرہا و جعلہا فی ذمہ تمہامین یارب العالمین۔ ”وہ فرمایا جو اللہ نے کہلا نا چاہا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے خیر و برکت کی دعا فرمائی، یا اسماءؓ انہی پڑھ کر اس کھانے پر دم کیا۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ فِیْہَا الْبَرٰکَۃُ ”پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ۔“ آپ ﷺ نے پوری جماعت کو ایک ہی مرتبہ کھانے پر بلانے کے بجائے دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانے کا حکم اس لئے دیا کہ جس برتن میں وہ کھانا تھا وہ بس اتنا ہی بڑا تھا کہ اس کے گرد دس آدمی بیٹھ کر اطمینان سے کھا سکتے تھے، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ مکان میں گنجائش کی کمی کے سبب سب آدمیوں کو بیک وقت بلانے کے بجائے دس دس آدمیوں کو بلا کر کھلانے کا حکم دیا گیا۔

”اور یہ سب شریعتی آدمی تھے“ کی وضاحت میں اب ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہاں تو تعداد کا ذکر شک ہی کے ساتھ ہے لیکن

دوسری روایت میں یقین اور یقین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے، نیز اس روایت میں اسی سے کچھ اوپر کا ذکر ہے تاہم ان دونوں روایتوں میں منافات نہیں ہے۔ کیونکہ اسی (۸۰) والی روایت کے بارے میں احتمال ہے کہ راوی نے تعداد ذکر کرتے وقت کسر و حذف کر دیا ہو، البتہ ایک اور روایت میں جس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”اس کھانے میں چالیس آدمیوں نے کھایا اور پھر بھی کھانا جو ان کا توں باقی رہا“ یہاں بھی امام بخاریؒ کی جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے اور جس میں چالیس آدمیوں کے کھانے اور ان کے بعد آنحضرت ﷺ کے کھانے کا ذکر ہے تو اس سے ان روایتوں میں واقعہ کا تعدد معلوم ہوتا ہے یعنی ان روایتوں میں ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ الگ الگ دو واقعوں کا ذکر ہے کہ ایک واقعہ میں تو اسی آدمیوں نے کھایا تھا اور ایک واقعہ میں چالیس آدمیوں نے، لیکن ایک شارح نے کہا ہے کہ واقعہ متعدد نہیں بلکہ ایک ہی ہے جس کا ذکر ان روایتوں میں ہے اور ان روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ ان اسی ۸۰ آدمیوں نے دو مرحلوں میں کھانا کھایا تھا، پہلے دس کر کے چالیس آدمی کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد ان چالیس آدمیوں نے کھانا کھایا جو آئے میں پہلے چالیس آدمیوں سے پیچھے رہ گئے تھے یا آنحضرت ﷺ نے ان کو بعد میں بل بھیجا تھا۔ اس تطبیق کی روشنی میں بخاریؒ کی دوسری روایت کے یہ الفاظ کہ ”چالیس آدمیوں نے کھایا اور ان کے بعد آنحضرت ﷺ نے کھانا تناول فرمایا“ کی وضاحت یہ ہوتی کہ جب چالیس آدمی کھانے سے فارغ ہو گئے تو چالیس آدمیوں کی دوسری جماعت آنے سے پہلے آپ ﷺ نے کھانا تناول فرمایا اس طرح آپ ﷺ کی برکت پہلی جماعت کو بھی حاصل ہو گئی اور دوسری جماعت کو بھی۔

انگلیوں سے پانی اٹھانے کا معجزہ

(۴۰) وَعَنْهُ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْبَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْزَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُغُ مِنْ يَمِينِهِ أَصْبَعَهُ فَوَضَّاءَ الْقَوْمُ قَالَ قُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَأَنْبَسَ كَهْمُكُمْ قُلْتُ قَالَ ثَلَاثُ مِائَةٍ أَوْ زَهَاءُ ثَلَاثُ مِائَةٍ أَتَقْبَلُ

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں (ایک موقع پر جب کہ نبی کریم ﷺ مدینہ کے قریب انزوراء گاؤں میں تشریف فرما تھے آپ ﷺ کی خدمت میں (پانی کا) ایک برتن لایا گیا، آپ ﷺ نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا اور آپ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ اٹھنے لگا چنانچہ پوری جماعت نے اسی پانی سے وضو کیا۔ (حدیث کے ایک راوی) حضرت قتادہؓ (جنہوں نے یہ روایت حضرت انسؓ سے نقل کی ہے؟) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے سوال کیا: اس موقع پر آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ حضرت انسؓ نے جواب دیا: تین سو یا تین سو آدمی ہوں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ اٹھنے لگا۔“ کی وضاحت میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ خود انگلیوں ہی سے پانی نکلنے لگا تھا۔ یہ قول ”منی“ کا ہے اور اکثر علماء کا رجحان اسی طرف ہے، نیز اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”فروایت الماء من اصابعه یعنی میں نے آپ ﷺ کی انگلیوں سے پانی اٹھنے دیکھا۔“ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اصل معجزہ کی پرائی بھی اسی بات سے ثابت ہوتی ہے اور آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ سے افضل ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عصا کی ضرب سے پتھر سے پانی کے چشمے چھوٹ پڑے تھے۔ اور دو سوا قول یہ ہے کہ اس برتن میں جو پانی پہلے موجود تھا اس کو دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کر دیا کہ آنحضرت ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے فوارے کی طرح اٹھنے لگا۔

انگشتہائے مبارک سے پانی نکلنے اور کھانے سے شبع کی آواز آنے کا معجزہ

(۴۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعْدُونَهَا تَحْوِيلًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ اخْذُوا قُلُوبَكُمْ مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى عَلَيَ الظُّهُورِ الْمُسَاوِزِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْتَبِعُ مِنْ يَمِينِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُدُكُنَا

نَسْمَعُ نَسْمِخَ الْقُلَامِ وَهُوَ يُوَكِّلُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ہم صحابہؓ کو آیات کو برکت و خوشحالی کا سبب سمجھتے تھے، اور اسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہو کہ آیات بس (مکرمین صداقت کو بڑانے کے لئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے ایک معجزہ بیان کیا کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ (راستہ میں) پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ کسی کے پاس برتن میں تھوڑا سا بھی بچا ہوا پانی ہو تو اس کو دیکھ کر (میرے پاس لاؤ چنانچہ صحابہؓ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک ایسا برتن لے کر آئے جس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیا اور فرمایا: ”آؤ جلدی سے یہ پاک اور بارک پانی حاصل کرو اور یہ وہ برکت ہے جو کہ کسی ظاہری سبب و ذریعہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔“ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا: اس وقت رسول کریم ﷺ کی مبارک انگلیوں سے فوارہ کی طرح پانی اگلنے میں نے خود دیکھا۔ نیز حضرت ابن مسعودؓ نے ایک اور معجزہ یہ بیان کیا کہ کھانا کھاتے وقت ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔“ بخاری۔

تشریح: ”آیات“ سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں یا وہ معجزات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے ذریعہ ظاہر فرماتا ہے، زیادہ صحیح اور حدیث کے سیاق سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ”آیات“ سے مراد ”معجزات“ لئے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیات اگرچہ کافروں اور منکروں کو ڈرانے کے لئے ہیں لیکن اہل ایمان کے حق میں کہ جو ان آیات کے محب اور معتقد ہیں، بشارت و برکت اور زیادتی ایمان کا موجب ہیں، یہ وضاحت حضرت شیخ عبدالحقؒ نے طبعی کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ اور مل علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ ”آیات“ سے مراد صرف معجزات اور کرامات ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہاں ”آیات“ سے آیات قرآنی مراد لینا غیر موزوں ہے۔

اس حدیث کے الفاظ سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلتا تھا، جیسا کہ جہور علماء کا قول ہے اور اسی نسبت سے آنحضرت ﷺ کے اس معجزے کو پتھر سے پانی نکلنے کے حضرت موسیٰ کے معجزہ پر ترجیح دی جاتی ہے لہذا یہ قول ناقابل اعتبار ٹھہر جاتا ہے کہ پانی انگلیوں سے نہیں نکلتا تھا، بلکہ جو تھوڑا سا پانی برتن میں پہلے موجود تھا وہی بڑھ گیا اور اتنا ہی دیا۔ آپ ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے فوارہ کی طرح اگلنے لگا یہ قول دراصل الفاظ حدیث کی تاویل ہے اور نہیں معلوم کہ حدیث کے واضح مفہوم کے باوجود اس تاویل کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پانی سے اس معجزہ کا اظہار تو خالی برتن کے ذریعہ بھی ہو سکتا تھا، پھر تھوڑا سا پانی تلاش کر کے منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں یقیناً کوئی حکمت و مصلحت ہی ہوگی لیکن وہ حکمت و مصلحت کیا تھی محدثین و شارحین سید غور و فکر کے بعد بھی اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، لہذا اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔

حضرت انسؓ نے دوسرے معجزہ میں کھانے کی تسبیح کا ذکر کیا ہے، انہی کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ (ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک لمبی میں منگرنے اٹھائے تو وہ منگرنے سے آپ ﷺ کے دست مبارک میں تسبیح (یعنی اللہ کی پاکی بیان) کرنے لگے اور ہم نے خود ان کی تسبیح کی آواز سنی۔

پانی کا ایک اور معجزہ

(۴۶) وَغَرَّ ابْنُ قَتَادَةَ قَالَ خَطْبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَتَكُمْ وَلَيْدَتَكُمْ وَتَقُولُونَ الْمَاءُ انْشَاءُ اللَّهِ غَدًا فَاَنْطَلِقُ النَّاسُ لَا يَلْبَسُونَ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَيَبِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى الْهَارِ اللَّيْلِ فَمَالَ عَنِ الظَّرْفِ فَقَوَّضَ وَاسْتَمْتَحَ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَواتَكُمْ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَنْقَطَ رَسُولُ

لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَمَرْنَا حَتَّى إِذَا انْثَعَمَتِ الشَّمْسُ بَلَغَ نَهْمُ دَعِ
مِنْصَافَهُ كَأَنَّهُ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَضَوْءٌ دُونَ وَضَوْءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ احْصُطْ
عَلَيْهَا مِنْصَافَكَ فَسَكَّرُوا لَهَا نَاءً ثُمَّ أَذِنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى
الْعَدَاةَ وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ فَاتَّخَذْنَا إِلَى النَّاسِ حِجِينَ اِتَّخَذَ النَّهَارُ وَجَعِي كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كُنَّا
وَعَطِشْنَا فَقَالَ لَا هَلْ كُنَّا عَلَيْكُمْ وَدَعَا بِالْمِنْصَافَةِ فَجَعَلَ يَضْبُ وَابْنُ قَتَادَةَ يُسْقِيهِمْ فَلَمْ يَغْضُ أَنْ رَأَى النَّاسَ مَاءً فِي
الْمِنْصَافَةِ تَكُونُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنُوا الْمَلَائِكَةُ سَيَرَوْنِي قَالَ فَعَبَّوْا أَحْصِمِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْبُ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى فَايَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
صَبَّ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ سَاقِي الْقَوْمِ أَجْزَمُ قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرَبَ
قَالَ فَانْسِ النَّاسَ الْمَاءَ حَاقِبِينَ وَوَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي صَحِيحِهِ وَكَذَا فِي كِتَابِ الْخَفِيدِيِّ وَحَامِلِ الْأَصْلِ وَزَادَ
فِي الْمَقْصَافِ بِقَوْلِهِ أَجْزَمُ لِقَوْلِهِ شَرَبْنَا۔

”اور حضرت ابو قتادہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ایک سفر کے دوران) ہمارے سامنے خلیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس
رات کے اول حصہ میں اور آخر حصہ میں (یعنی پوری رات) سفر کرو گے اور انشاء اللہ کل تمہیں پانی مل جائے گا۔ یعنی آپ ﷺ نے گویا
اس پانی کی طرف اشارہ فرمایا جو بطریق مجرہ حاصل ہوتا تھا اور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، چنانچہ تمام لوگ اس طرح اسے حاشا جھپٹے لگے کہ
کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی (کیونکہ ہر شخص پر بس ایک ہی صحن سوار تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد پانی تک پہنچ جائے اور اس صحن میں نہ
کسی کو کسی کا سہارا پکڑنے کا خیال تھا اور نہ کوئی کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی طرف دھیان دے رہا تھا) بلکہ ہر شخص عمدہ عمدہ چلا جا رہا تھا۔
ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ (ایک رات میں) رسول کریم ﷺ بھی چلے جا رہے تھے کہ جب آدھی رات گزر گئی تو آپ ﷺ (سوئے کے ارادہ سے)
راستہ سے ہٹ کر (ایک کنارے پر) اتر گئے اور سر رکھ کر لیٹ گئے اور (سوئے سے پہلے کسی غلام کو کہہ کر) بیت فرمائی کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ بے خبر سو جائیں اور فجر کے وقت آنکھ نہ کھلنے کے سبب نماز قضاء ہو جائے، لیکن ایسا ہی ہوا کہ سب لوگ بے
خبر ہو گئے اور نیند کے غلبہ سے فجر کے وقت کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، پھر سب سے پہلے رسول کریم ﷺ بیدار ہوئے جب کہ دھوپ
آپ ﷺ کی پشت پر رک پڑنے لگی آپ ﷺ نے اس کو جگا کر فرمایا کہ فوراً تیار ہو جاؤ (اور یہاں سے چل دو) چنانچہ ہم (توڑ جلدی
جلدی) اپنی سواریوں پر بیٹھے اور وہاں سے چل دیے جب یہاں تک کہ جب سورج (ایک نیزہ کے بقدر) آیا اس سے زیادہ بلند ہوا تو
آنحضرت ﷺ (سواری سے) اتر گئے، پھر آپ ﷺ نے وضو کا برتن منگایا جو میرے پاس تھا اور جس میں تھوڑا سا پانی باقی تھا اور اس
سے آپ ﷺ نے مختصر وضو کیا (یعنی جن اعضاء کو تین تین بار وضو یا جاتا ہے ان کو آپ ﷺ نے پانی کی قلت کے سبب ایک ایک بار وضو
دوبارہ وضوئے پر اکتفا کیا)۔ اور ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ (وضو کے بعد) اذرا اس برتن میں سجایا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس برتن (کے
پانی) کو حفاظت سے رکھنا، اس لئے کہ عتقرب اس پانی سے (بطریق مجرہ) ایک (اہم اور عظیم الشان) بات ظہور پر ہوگی (جس کا ذکر افادہ
نہیں ہی پہنچے گا) اس کے بعد جالہؓ نے نماز کے لئے اذان بکی اور رسول کریم ﷺ نے (نشت کی) اور رکعتیں پڑھ کر (امراہی صحابہؓ کے
ساتھ) فجر کی قضاء (باجامعت) ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آنحضرت ﷺ سوا ہوئے اور ہم (یعنی اپنی سواریوں پر بیٹھے گئے) اور آگے کا
سفر شروع ہو گیا یہاں تک کہ ہم (افادہ کے ان لوگوں سے جا ملے) جو ہم سے کچھ آگے جا کر اترے تھے، اس وقت دن چڑھ چکا تھا اور
سورج اوپر آگیا تھا جس سے ہر چیز چھ لگی تھی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو ہلاک ہو گئے (یعنی گرم ہوا کے چھیڑوں اور
دھوپ کی تیزت نے ہمارا بر حال کر دیا ہے) اور چونکہ پانی نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کی شدت بڑھ رہی ہے۔۔۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،
تمہارے لئے ہلاکت نہیں۔۔۔ پھر آپ ﷺ نے وضو کے پانی کا دوسرا برتن طلب فرمایا اور اس برتن سے پانی ڈالنا شروع کر دیا اور ابو قتادہؓ

نے لوگوں کو پلانا شروع کیا، اہل قافلہ نے جیسے ہی اس برتن سے پانی گرتے (اور کچھ لوگوں کو پیتے) دیکھا تو سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑے اور ایک دوسرے پر گر گئے، آنحضرت ﷺ نے (ان کی بے مبری کو) دیکھ کر فرمایا، خوش اسلوبی اختیار کرو اور اخلاق سے کام لو۔ سب لوگ اس بات سے (بے ارباب ہو جاؤ گے۔) چنانچہ فودای سب لوگوں نے تنظیم خوش اسلوبی اختیار کی (اور ایک ملک ہو کر دوقدر کے ساتھ ٹکڑے ہو گئے) پھر رسول کریم ﷺ نے پانی ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ جب اس لوگ سیراب ہو گئے (اور میرے اور رسول کریم ﷺ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو آپ ﷺ نے پانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوہو، میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت تک نہیں پی سکتا جب تک آپ (ﷺ) نہ پی لیں، آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کا ساقی ان کا آخری آدمی ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص لوگوں کو پلاتا ہے وہ خود سب کے بعد پیتا ہے کیونکہ یہ آداب میں سے ہے کہ ساقی جب سب کو سیراب کر لے تب خود پئے، حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ، ارشادِ گرامی کی اتباع میں میں نے پی لیا اور پھر آنحضرت ﷺ نے پانی نوش فرمایا۔ ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اہل قافلہ پانی (کی جگہ) پر اس حال میں پہنچے کہ سیراب تھے اور راحت پا چکے تھے۔ اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے اور صحیح مسلم میں اسی طرح منقول ہے، نیز کتاب جمہدی اور جامع الاصول میں بھی یہ روایت ان ہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، البتہ مصابیح میں، ساقی القوم اسحرم کے بعد مشربا کا لفظ مزید ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے جو آنکھ کھلتے ہی قضا نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کو کچھ مؤخر کر کے اس جگہ سے روانہ ہو گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کسی ایسی جگہ پہنچ کر نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ جہاں پانی دستیاب ہو، یا یہ وجہ تھی کہ جس وقت آپ ﷺ کی آنکھ کھلی وہ نماز کے لئے وقت کراہت تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس وقت کراہت کو ٹکالنے کے لئے نماز کو کچھ اور مؤخر کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے جیسا کہ پہلی روایت کے الفاظ فور کینا فمرونا حتی اذا اذفعت الشمس ولالت کرتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جگہ سے فورا منتقل ہو جانا چاہئے جہاں حکم خداوندی کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہوگئی ہو یا کسی ممنوع بات کا ارتکاب ہو گیا ہو اگرچہ وہ ارتکاب قصدا نہ ہوا ہو۔ نیز آپ ﷺ نے فجر کی قضا نماز ادا کرنے سے پہلے جو رکتیں پڑھیں وہ سنتیں تھیں اور مسلک یہی ہے کہ اگر آنکھ نہ کھلے کسی اور سبب سے فجر کی نماز وقت پر ادا نہ ہو سکے اور پھر اس کی قضا زوال آفتاب سے پہلے ادا کی جائے تو اس کے ساتھ سنت کی دو رکتیں بھی پڑھنی چاہئیں، ہاں اگر فرض نماز فوت نہ ہوئی ہو بلکہ صرف سنتیں فوت ہوئی ہوں تو اس کی قضا نہیں ہے لیکن امام محمدؒ کا قول یہ ہے کہ طلع آفتاب کے بعد زوال آفتاب سے پہلے فوت شدہ سنتوں کی قضا نماز پڑھ لی چاہئے، گویا کسی بھی امام کے مسلک میں زوال آفتاب کے بعد اس کی قضا نہیں ہے۔

”فجر کی قضا نماز (اجامعت) ادا کی“ سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہؓ کے پاس بھی اپنے اپنے برتن تھے جن میں وہ اتنا پانی رکھتے تھے کہ اس وقت وضو کر کے آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہؓ کے پاس اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ آنحضرت ﷺ کی طرح مختصر وضو کر لیتے، لہذا انہوں نے تیمم کر کے نماز میں شرکت کی، بہر حال اس سلسلہ میں حدیث کے الفاظ بالکل خاموش ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے علاوہ باقی لوگوں نے وضو کیا یا تیمم کیا تھا۔

”تیمم پر ہلاکت نہیں ہے“ اس ارشاد کے ذریعہ آپ ﷺ نے لوگوں کو کویا ملی و بشارت دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کسی ہلاکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غیب سے پانی بھیجے گا، اس اعتبار سے یہ جملہ خبریہ ہوا، یا یہ کہ یہ ارشاد دراصل جمعہ دعائیہ تھا، یعنی آپ ﷺ نے گویا یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاکت سے دور رکھے اور غیب سے تمہاری سیرابی کا انتظام فرمائے۔

تبوک میں کھانے کی برکت کا معجزہ

(۴۷۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ اللَّهَ أَذْغَهُمْ مَعْصِلًا

ارزودھم ثم اذغ اللہ لھم علیہا بالیرکۃ فقال نعم فذغنا سلق فسیط ثم ذغنا بفضل اروزادھم فجمع النزل یحیی مکف ذرۃ ویحیی الأحز مکف نمر ویحیی الآخر بکسوفۃ حتی اختلف علی السطح شیء یتسیر فعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالیرکۃ ثم قال خذوا فی اوجعیکم فاخلوا فی اوجعیتھم حتی ماتوا کما فی العسکر وعاء الاملاؤہ فان فاکلوا حتی شبعوا وفصلت فضلة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشھد ان لا الہ الا اللہ واتنی رسول اللہ لا یلقی اللہ بھما عند غیر شاک فیحب عن الختۃ۔ (ردوا مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن توشہ کی کمی کے سبب جب سخت جھوک نے لوگوں کو تپا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو تھوڑا بہت توشہ لوگوں کے پاس بچا ہوا ہے اس کو منگوا لیجئے اور پھر اس توشہ پر ان کے لئے اللہ سے برکت کی دعا فرمائیے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اچھا۔ اور پھر آپ ﷺ نے ہزبے کا دسترخوان منگوا کر بچھوایا اور لوگوں سے ان کا بچھاوا توشہ لانے کے لئے کہا: ”پناہیہ لوگوں نے چیز لانا شروع کیں۔ کوئی مٹی بھر پنے لے کر آیا، کوئی مٹی بھر کھجور لے کر آیا، اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا۔ اس طرح اس دسترخوان پر کچھ تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئیں تو رسول کریم ﷺ نے نزول کی دعا فرمائی، ”اور پھر سب لوگوں سے فرمایا کہ جس کا جتنا پیچا ہے اس میں سے اپنا برتن بھر لے، چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے برتن میں لینا شروع کیا یہاں تک کہ لشکر میں کوئی یہ برتن نہیں بچا جس کو بھر نہ لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ پھر سارے لشکر نے (جو تقریباً ایک لاکھ مجاہدین پر مشتمل تھا) خوب پیٹ بھر کر کھیا اور پھر بھی بہت سارا کھانا بچ گیا۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بدشہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یاد رکھو! ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ان دو گواہوں کے ساتھ کہ جن میں اس کو کوئی شک و شبہ نہ ہو اللہ حق سے جا کر ملے اور پھر اس کو جنت میں جانے سے روکا جائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”تبوک“ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً ۳۶۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے، ماہِ رجب سن ۹ھ میں آنحضرت ﷺ غزوہ کے لئے وہاں اسلامی لشکر لے کر گئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس لشکر میں ایک لاکھ کے قریب مجاہدین اسام شامل تھے اور آنحضرت ﷺ کا یہ سب سے آخری غزوہ تھا۔

”جو تھوڑا بہت توشہ لوگوں کے پاس بچا ہوا تھا... اس“ سے مراد حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ عام طور پر اہل لشکر غذائی سامان کی قلت کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ان کی حاجت و ضرورت سے زائد کچھ سامان خوراک ہو گا، لہذا آپ ﷺ ان لوگوں کو ہدایت فرمائیے، کہ وہ اس بچے ہوئے سامان خوراک کو ملے کر آپ ﷺ کے پاس آجائیں۔ دراصل اس روایت میں یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، پوری روایت یوں ہے کہ جب اہل لشکر کو سامان خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا (اور) لوگ بھوکے رہنے لگے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے اپنی غذائی ضرورت پوری کر لیں، آنحضرت ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن جب حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا تو وہ خدشہ امتِ اقدس میں حاضر ہونے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ (ﷺ) نے لوگوں کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو اس سے لشکر کو سوار یوں کی قلت کا (زیادہ پریشان کن) مرحلہ پیش آ جائے گا، لہذا آپ ﷺ ان لوگوں کو (اپنے اونٹ ذبح کر کے) اجازت دینے کے بجائے یہ حکم دیتے کہ جس شخص کے پاس جو بچا ہوا توشہ ہو اس کو آپ ﷺ کے پاس لے آئے... الخ۔“

ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص... الخ اس ارشادِ گرامی کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ جس شخص نے کال فیئین و اعتقاد کے ساتھ توحید و رسالت کی گواہی دی (یعنی کلمہ گو ہوا) اور پھر ذرا بھی تشکیک و تردد رکھے بغیر اسی فیئین و اعتقاد کے ساتھ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو جنت میں جانے سے روکا نہیں جائے گا۔

ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں برکت کا معجزہ

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوسًا بَرَزَتْهُ فَعَمِدَتْ أُمِّي أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى تَمَرٍ وَسَمِي وَأَقْبَطَ لَفَضَتْ حَبْسًا فَحَمَلَتْهُ فَمَيَّ تَوَدَّ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ أَذْهَبَ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ مَعْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تَقُولُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَمَّا قَلِيلٌ يَزِيدُ اللَّهُ فَذَهَبَتْ فَقُلْتُ فَقَالَ صَعْدَ لَمْ قُلْ أَذْهَبَ فَذَعُ لِي فَلَانًا وَفَلَانًا وَجَلَا مَسَامَهُمْ وَذَعُ لِي مَنْ لَقِيتُ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِعَ وَمَنْ لَقِيتُ فَرَحَلْتُ فَوَدَا الْبَيْتَ غَاصٌ بِأَهْلِهِ قَبِيلَ لَأَنَسٍ عَدَدَكُمْ كَمْ كَانُوا قَالَ زَهَاءُ فَلَمَّ بَانَةٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَلَدِكَ الْخَيْشِيَّةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشْرَةَ عَشْرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمْ أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَيْسَ كُلُّ كَلٍّ زَجَلٍ مِنْ يَدَيْهِ قَالَ لَأَكُلُوا حَتَّى شَبَّهُوا فَخَرَجْتُ عَلَاقَةً وَدَخَلْتُ عَلَاقَةً حَتَّى أَكَلُوا أَكْلَهُمْ قَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ فَرَفَعْتُ فَمَا أَذْرِي جِيئَ وَصَعْتُ كَمَا أَكْثَرُ أُمِّ حَبِيبٍ وَفَعْتُ شَيْئًا بَدَ.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح ہوا تو شبِ عروسی کے بعد میری والدہ ام سیمؓ نے گھبراہٹ اور قہر سے (خبر لے کر) مالیدہ سائیا اور اس مالیدہ کو ایک پیالہ میں رکھ کر مجھ سے کہا کہ انسؓ! اس کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لے جا دو اور کہنا کہ میری ماں نے یہ (حمیرہ) آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ ﷺ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ (یار رسول اللہ!) ایک چھوٹا سا بچہ (جو ہماری طرف سے آپ ﷺ کے لئے ہے) اگر آپ ﷺ کی شان کے لائق نہیں لیکن آپ ﷺ کے الطاف کریمانہ سے امید ہے کہ اس کو قبول فرمائیں گے) چنانچہ میں اس کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میری والدہ نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے (بڑی تندہ چٹائی سے) قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو رکھ دو اور پھر فرمایا کہ فلاں فلاں اور فلاں شخص کو جن کے نام آپ ﷺ نے بتائے تھے جا کر بلاؤ اور (دیکھو) راستہ میں جو شخص اسے اس کو بھیج دے گا، چنانچہ میں گیا اور ان لوگوں کو جن کا نام آپ ﷺ نے لیا تھا اور ان لوگوں کو کہ جو مجھے راستہ میں ملے، بلا کر لے آئے اور جب میں گھر میں واپس آیا، تو دیکھ کہ پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت انسؓ سے پوچھا کیا کر! اس وقت ہم سب کٹنے لوگ ہو گئے؟ حضرت انسؓ نے جواب دیا کہ تین سو کے قریب۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اس مالیدہ پر اپنا دست مبارک رکھ کر وہ کہا جو اللہ نے چاہا، یعنی خیر و برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ ﷺ نے دس دس آدمیوں کو بلا کر شروع کیا اور وہ (ایکے بعد دیگرے دس دس آدمی کھانے کے لئے آئے) آگے اور (جو لوگ کھانے پر آتے ان سے) آپ ﷺ فرماتے! اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور ہر شخص کو اپنے سامنے سے کھانا چاہئے (کیونکہ کھانے کا یہ مسنون طریقہ ہے جس سے جذبہ و شائستگی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں خیر و برکت بھی آتی ہے)۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں: جب دس آدمیوں کی ایک جماعت کھانے سے فارغ ہو کر چل جاتی تو (اسے ہی آدمیوں) کی دوسری جماعت آجاتی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے (خوب آسودہ ہو کر) کھالیا اور پھر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا، انسؓ! (سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں) اب اس پیالہ کو اٹھاؤ میں نے پیالہ کو اٹھا لیا اور میں نہیں کہہ سکا کہ جس وقت میں نے پیالہ رکھا تھا اس وقت اس میں مالیدہ زیادہ تھا، اس وقت جب کہ اتمام لوگوں اس کھانے سے فراغت کے بعد میں نے اس کو اٹھا لیا۔ (بخاری رحمہ اللہ)

تشریح: ”جن کے نام آپ ﷺ نے بتائے تھے۔“ ان الفاظ کے ذریعہ حضرت انسؓ نے یہ بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے متوجہین و مشغولین کے ان تین آدمیوں کے نام بتائے تھے لیکن اس وقت میرے ذہن میں وہ تینوں نام محفوظ نہیں ہیں لہذا میں نے یہاں ان تینوں کو فلاں فلاں اور فلاں غلط سے تعبیر کیا ہے اس سے واضح ہوا کہ (حَالًا مَسَامَهُمْ) کے الفاظ خود حضرت انسؓ کے ہیں جو کوئی طور پر فلاں و فلاں و فلاں کا بدل واقع ہوئے ہیں یا یہ کہ ان الفاظ سے پہلے اے نبی یا یعنی کا لفظ مقدر (محذوف) ہے۔

”اور میں نہیں کہہ سکتا کہ۔۔۔ اس لئے یعنی ظاہری صورت کے اعتبار سے تو میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ مالیدہ پہلے زیادہ تھایا جب میں نے وہاں سے اٹھایا تو اس وقت زیادہ تھا۔ تاہم جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ کا برکت ہاتھ رکھے جانے اور ان کے مقدس صحابہؓ کا پس خوردہ ہونے کے سبب وہ مالیدہ اس وقت جب کہ میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا زیادہ ہرکت تھا۔

افضل حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث کے ظاہری مفہوم سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کا ولیدہ اسی مالیدہ سے ہوا جو حضرت انسؓ کی والدہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا، لیکن دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ولیدہ کا کھانا روٹی اور گوشت پر مشتمل تھا جیسا کہ خود حضرت انسؓ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت زینبؓ کے ولیدہ میں بکری زینؓ کی اور اس موقع پر ایک ہزار آدمیوں کو گوشت اور روٹی سے شکم بھر کیا۔ لہذا ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ دراصل وہ مالیدہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچا تھا جب آپ ولیدہ کا کھانا (جو گوشت اور روٹی پر مشتمل تھا) لوگوں کو کھانے جارہے تھے، اس طرح اس دعوت ولیدہ میں دونوں چیزیں کھائی گئیں، یعنی مالیدہ بھی اور گوشت روٹی بھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن تو یہ مالیدہ والا واقعہ ہوا جو گا اور دوسرے دن روٹی اور گوشت کھلانے کا واقعہ پیش آیا ہو گا اگر ملد علی قاریؒ نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت انسؓ کی والدہ نے جو مالیدہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا اسی کا ولیدہ ہوا بلکہ انہوں نے وہ مالیدہ مدینہ کے طور پر آپ ﷺ کو بھیجا تھا جس کو آپ ﷺ نے تین سو کے قریب لوگوں کو کھایا تھا اور پھر اس دن شہد کو اگلے دن آنحضرت ﷺ نے بکری زینؓ کر کے ولیدہ کیا اور اس ایک بکری کے گوشت اور روٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک ہزار شکم بھر ہو سکے لیکن نہ تو ان دونوں روایتوں میں کوئی منافات ہے اور نہ ان دونوں معجزوں میں کوئی معارضہ۔

اونٹ سے متعلق معجزہ

(۴۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاحَنِي فَلَا يَكُ ذَسِيرٌ فَلَمَّا خَلَقَ بِي السَّيْرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِبَعْضِكُمْ قُلْتُ قَدْ غَنِيَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَزَهُ فِدَاعِلُهُ فَمَا رَأَى نَبِيَّيَ الْإِبِلَ قَدْ آمَهَا بَسِيرٌ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَزِي بَعْضُكَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَنِي نَزْكُكَ قَالَ فَتَبَيَّنَ بِي بَوَاقِيَةُ فَبَغْتُهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَذَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعْضِ فَأَعْطَانِي لُحْمَةً وَرَدَّةً عَلَى - (متفق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں ایک جہاد کے سفر میں رسول کریم ﷺ کے ہمراہ تھا اور آپ کشت اونٹ پر سوار تھا، وہ اونٹ (جو زیادہ) تھک گیا تھا) کہ جب اس کو چنا چاہے تھا اس طرح چلے پھر قادر نہیں تھا (ایک جگہ پہنچ کر میرا اور نبی کریم ﷺ کا ساتھ ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ اچھی طرح نہیں چل رہا ہے) میں نے کہا کہ تھک گیا ہے (یہ سن کر رسول کریم ﷺ میرے اونٹ کے پیچھے آگئے اور (ایہ تو کسی چیز سے، در کیا محض آواز کے ذریعہ) اس کو ہانکا اور پھر اس کے حق میں (تیز روی کی) دعا فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا اونٹ سب سے آگے رہنے لگا، پھر آپ ﷺ نے پوچھا: (کہو) تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ﷺ کی برکت سے اب خوب چلتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس اونٹ کو چاہیں درم کے بدلے بیچو؟ میں نے اس شرط پر اس اونٹ کو آپ ﷺ کے ہاتھ (تھک دیا) کہ مدینہ تک یہ اونٹ میری ہی سواری میں رہے گا۔ پھر رسول کریم ﷺ (اور ہم لوگ) جب مدینہ پہنچ گئے تو اگلے ہی دن صبح کو میں اونٹ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اونٹ سپرد کر کے س کے لئے شہہ رقم سے

لوں آپ ﷺ نے معاملہ کے مطابق اہمیت مجھے عطا فرمادی لیکن (ازراہ) حمایت و معاونت بھی مجھے ہی کو دے دیا۔ بخاری و مسلم تشریح: میں نے اس شرط پر اس اونٹ کو بیچ دیا۔ الخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیچتے وقت ایسی شرط عائد کرنا جس سے بیچنے والے کو فائدہ ہو جائے یا حالانکہ مسئلہ کی رو سے یہ جائز نہیں ہے ایسا یا تو اس مسئلہ میں یہ حدیث منسوخ کے حکم میں ہے یا یہ کہ مذکورہ شرط کا تعلق عین عقد سے نہیں تھا بلکہ خرید و فروخت کا محالہ یا تکلیف یا تو حضرت جابرؓ کی درخواست پر یا خود آنحضرت ﷺ کی عنایت سے یہ طے پایا کہ مدینہ تک یہ اونٹ جابرؓ کی سواری میں نہ رہے گا تاہم یہ وضاحت حدیث کی ظاہری عبارت سے میل نہیں رکھتی۔

غزوہ تبوک کے موقع کے تین اور معجزے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً تَبُوكَ فَتَبْنَا وَادَى الْفَرَى عَلَى خِدْيَقَةٍ لَا مَرَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُضُوا فَاخْرُضْنَا وَخَرُصْنَا فَاخْرُصْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَتْرُسَ وَقَالَ أَحْصِيْنَهَا حَتَّى تَرُجَعَ إِلَيْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَهْبُتْ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَنْقُمُ فِيهَا أَحَدٌ فَمَنْ كَانَ لَهُ نَعِيْرٌ فَلْيَسْتَدِ عَقْلَانَهُ فَهَبْتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَفَاحَ فَحَمَلْنَاهُ الرِّيْحُ حَتَّى أَلْقَيْنَاهُ بِجَيْلِي طِيْرٌ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادَى الْفَرَى فَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاةَ عَنْ خِدْيَقَتِهَا كَمْ بَلَغَ تَبُوكَ فَهَاتَتْ عَشْرَةَ أَتْرُسَ۔ تسنن۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لئے (مدینہ سے) روانہ ہو کر جب مدینہ سے تین دن کی مسافت پر واقع وادی قریٰ میں پہنچے تو ایک باغ سے گزرے جو ایک عورت کا تھا، رسول کریم ﷺ نے اس باغ میں بیچ کر ہم لوگوں سے فرمایا: اندازہ کر کے بتاؤ اس باغ میں کتنے پھل ہوں گے؟ ہم سب نے اپنا اپنا اندازہ بتایا کسی کا اندازہ کچھ ہوا اور کسی کا کچھ، پھر رسول کریم ﷺ نے بھی اندازہ کیا اور فرمایا کہ اس باغ میں دس دس پھل ہوں گے۔ اس کے بعد اس عورت سے فرمایا اب پھل تریں اور تم ان کا وزن کرو تو (وزن کو یاد رکھنا تاکہ ہم لوٹ کر انہیں انشاء اللہ وہاں سے روانہ ہو کر جب ہم تبوک پہنچے تو روسوں کریم ﷺ نے فرمایا کہ آج کی رات تم پر سخت آندھی آئے گی اس وقت کوئی شخص (اپنی جگہ سے) کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کے عقال (ری) مضبوطی سے باندھ دے (مطلب یہ کہ آندھی سے حفاظت کے پیش نظر اس وقت کوئی شخص نہ تو چپے پھرے اور نہ اپنے اونٹ کو کھلی جگہ چھوڑ دے) چنانچہ (ایسا ہی ہوا کہ رات میں اتنی سخت آندھی آئی کہ) ایک شخص جو آنحضرت ﷺ کی ہدایت کے مخالف کھڑا ہو گیا تھا، اڑا کر لے گئی اور طے کے پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا۔ جب ہم (غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر) واپس (مدینہ) روانہ ہوئے اور وادی قریٰ میں پہنچے تو رسول کریم ﷺ نے اس عورت سے باغ کے بارے میں پوچھا کہ (اب بتاؤ) پھل کتنے ہوئے اس نے کہا دس و سق“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”طے“ دراصل اس مشہور قبیلہ کے مورث اعلیٰ کا نام ہے جو قبیلہ طے کہلاتا ہے اور سابق جغرافیائی تقسیم کے مطابق یمن میں آباد تھا، مشہور تاریخی شخصیت حاتم طائی کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا، وہ علاقہ جہاں قبیلہ طے آباد تھا، اور جو ”حداطے“ کہلاتا تھا اور وہاں کے پہاڑ ”جبال طے“ کے نام سے مشہور تھے، موجودہ جغرافیائی تقسیم میں سعودی عرب کے خطہ نجد میں شامل ہے، اور ”منطقہ شمر“ کہلاتا ہے۔

اس حدیث میں گویا آنحضرت ﷺ کے تین معجزوں کا ذکر ہے، ایک تو پھلوں کا کہ آپ ﷺ نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا بالکل صحیح وزن بتا دیا، دوسرا سخت آندھی کا معجزہ کہ آپ ﷺ نے کسی ظاہری علامت یا آثار کے نمودار ہوئے بغیر سخت آندھی کی پیش گوئی فرمائی جو جوں کی توں درست ہوئی اور تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس شخص نے آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اس کو آندھی نے اڑا لیا اور اسی دور

لے جا کر پھینک دیا۔ اس موقع پر ان تینوں مجبوروں کا اظہارِ یاتوان ساقیوں پر آپ ﷺ کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے ہوا جو آپ ﷺ کے لشکر میں شامل تھے یا اہل ایمان کے یقین و اعتقاد کو مزید پختہ کرنے کے لئے۔

فتح مصر کی پیش گوئی

(۷۷) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَيْرَاطُ فَذَا فَتَحْتُمْوهَا فَاحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصَهْرًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَحْلِينَ يَخْتَصِمُونَ فِي مَوْجِعٍ لَسَبَةٍ فَارْجُوا مِنْهَا فَإِنَّ فِرَازَ بْنَ عَبْدِ الْوَحْشِيِّ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ زَيْغَةَ يَخْتَصِمُونَ فِي مَوْجِعٍ لَسَبَةٍ فَخُزَّ حَتَّى مَنَّهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یقیناً وہ وقت قریب ہے، جب تم مصر کو فتح کر لو گے اور مصر وہ زمین ہے جس پر ”قیراط“ بولا جاتا ہے۔ جب تم مصر کو فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کو امان ہے اور ان سے قرابت ہے۔ یہ یہ فرمایا کہ۔ ان کو امان ہے۔ اور ان سے سرائی رشتہ ہے، اور جب تم لوگ دیکھو کہ وہاں دو آدمی ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑا کرتے ہیں تو تم وہاں سے نکل آنا۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے (اپنے قیام مصر کے دوران) عبدالرحمن ابن شرمیل ابن حسہ اور اس کے بھائی ربیعہ کو ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑتے دیکھا تو سر زمین مصر سے نکل آیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”قیراط“ ایک سکہ کا نام تھا جو پہاچ جو سونے کے برابر ہوتا تھا اور اس زمانہ میں مصر میں رائج تھا، مصر کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ”قیراط“ کا چلن تھا اور مختلف اوزان و مالیت رکھتا تھا مثلاً مکہ معظمہ اور اس کے علاقوں میں ایک قیراط دینار کے چوبیسویں حصہ کے برابر اور عراق میں دینار کے بیسویں حصہ کے برابر ہوتا تھا۔

”جہاں قیراط بولا جاتا ہے“ کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ آپ ﷺ نے اس کے سکے سے مصر کا تعارف کرایا اور پتہ بتایا بلکہ اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس ملک کے لوگ، جو اس وقت کھلی کافر تھے، دُعا اور خست کا مزاج رکھتے تھے جس کی علامت یہ ہے کہ ان کی زبان پر ”قیراط“ کا ذکر بہت رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عالی حوصلہ اور کریم النفس ہوتے ہیں ان کی زبان پر فقیر و خسیس چیزوں کا ذکر زیادہ نہیں رہتا۔

”وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔“ اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ مصری لوگ اپنی مخصوص مزاجی کیفیت (یعنی دُعا و خست) کے اعتبار سے تم لوگوں کے لئے تکلیف دہ ہوں گے مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ نہیں اچھا سلوک کرنا چاہئے۔ اگر تم ان کے ایسے افعال و اعمال دیکھو جو تمہارے نزدیک برے ہوں اور ان سے تمہیں ذہنی یا جسمانی آذیت پہنچتی ہو تو تم بہرحال ان سے غصہ و درگزر کا معاملہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان کی کسی بات یا کسی فعل سے مشتعل ہو کر تم ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جاؤ۔ اور یہ ہدایت اس لئے ہے کہ مصریوں سے ہمارے دو خصوصی تعلق ہیں ایک تو اس امان و حرمت کے سبب جو ہمارے بیٹے ابراہیم ابن محمد ﷺ کی نسبت سے مصریوں کو حاصل ہے، ابراہیم کی والدہ جن کا نام باریہ قبیلہ تھا، مصری قوم ہی سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان سے دو سرا تعلق یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت اسماعیلؑ کی نسبت سے مصریوں سے ہماری قرابت بھی ہے، حضرت اسماعیلؑ کی والدہ حضرت ہاجرہؑ مصری نسل تھیں۔“

”یہ یہ فرمایا کہ۔ ان کو امان ہے اور ان سے سرائی رشتہ ہے۔“ یہاں الفاظ او شکس کے لئے ہے جس کے ذریعہ راوی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ تو فیان لہذا مقرر و حمایہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، یا فیان لہذا مقرر و حمایہ الفاظ اس دوسری روایت کی صورت میں ذمہ (امان) کا تعلق حضرت ہاجرہؑ کی نسبت سے ہو گا اور مصاہرت (سرائی رشتہ) کا تعلق حضرت باریہؑ کی نسبت سے ہو گا۔

”میری امت“ سے آپ ﷺ کی مراد امت و دعوت ہی تھی یعنی انسانیت عامہ جو آپ ﷺ کی دعوت اسلام کی مخاطب ہے اور جس کو اسلام کی طرف بلانا آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہے، ہاں ”منافقوں“ پر ”صحابہ“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لہذا ”میرے صحابہ“ میں بارہ منافق ہیں“ کی یہ تاویل کی جائے گی کہ آپ ﷺ نے ان منافقوں پر صحابہ کا اطلاق ان کے ظاہری احوال کے اعتبار سے کیا کہ اگرچہ ان کے اندر نفاق تھا لیکن بظاہر وہ مکہ گوتے اور اپنی اس ظاہری حیثیت کی بناء پر وہ جماعت صحابہ سے اختلاط رکھتے اور ان کے درمیان رہتے سہتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے ظاہری احوال کے اعتبار سے اور صحابہ کے ساتھ ان کے اختلاط کو دیکھتے ہوئے آپ ﷺ نے ان کو مجازاً صحابیٰ فرمایا، اس اعتبار سے ”امت“ کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”امت و دعوت“ انہیں بلکہ ”امت اجابت“ ہی مراد ہے۔ حضرت حذیفہؓ کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ان منافقین کی تعداد چودہ تھی لیکن ان میں سے دو نے توبہ کر لی تھی اور بارہ نفاق پر قائم رہے اور جیسا کہ خبر صادق ﷺ نے خبر دی تھی وہ بد بخت اسی حالت میں مرے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ نے اپنے بعض مخصوص اور مقرب صحابہ کو ان منافقین کے بارے میں شخص کے ساتھ بتادیا تھا، تاکہ وہ ان کے مکرو فریب اور فتنہ پر دازیوں سے ہوشیار رہیں، ان منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے غلام آمیز عزائم کے تحت جو فتنہ پردازیاں کیں ان کے ذکر سے اسدی تاریخ بھری پڑی ہے، ان بد بختوں کے مکروہ عزائم کا نقطہ عروج اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے غزوہ تبوک سے واپس کے سفر سے دوران ایک ٹھکانی میں دعا اور فریب کی راہ میں آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو محفوظ رکھا۔

”ذینلہ“ ”ذینلہ“ یا ذنلہ کی تفسیر ہے، جس کے معنی اس پھوڑے کے ہیں جو بیت میں ہوتا ہے اور جس کے سبب اکثر موت واقع ہو جاتی ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”ذیلہ“ طاعون کا اور مراد ہے جس کو انگریزی میں پلگ کہتے ہیں ویسے ”ذیل“ کے ایک معنی آفت اور مصیبت کے بھی ہیں۔

جو ان کے سونڈھوں میں پیدا ہوگا۔۔۔ الخ ان الفاظ کے ذریعہ ذیل کی وضاحت کی گئی ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ آنحضرت ﷺ کے اصل ارشاد کا جزو نہیں بلکہ حضرت حذیفہؓ کے اپنے الفاظ ہیں، نیز ان الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ذبیہ سے طاعون کا اور مراد ہی مراد ہے۔ حضرت حذیفہؓ سے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان منافقوں کے بارے میں مجھے پوری طرح بتادیا تھا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس طرح مر گئے، چنانچہ وہ سب اسی طرح مرے جس طرح آنحضرت ﷺ نے مجھے بتایا تھا۔

الفصل الثانی

بحیرا راہب کا واقعہ

(۴۹) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجَ أَبُو عَلِيٍّ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَّتْ أَرْحَالُهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا أَقْبَلَ ذَلِكَ يَمْشُونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ فَهُمْ يَمْشُونَ بِرَحَالِهِمْ لِيَجْعَلَ يَخْلُتُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَاحْذَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَسُولُ الْعَرَبِيِّينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَرَبِيِّينَ يَخْلُتُهُمْ رَحْمَةُ الْمَلَكِينَ فَقَالَ لَهُ أَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمَلُكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ جِئْتُمْ أَشْرَقْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا خَجَرٌ إِلَّا حَزَنٌ أَلْحَزَ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِيَبِيٍّ وَإِنِّي أَعْرِفُكُمْ بِخَاتَمِ النَّبُوءَةِ أَتُفَلُّ مِنْ غَضْرُوفٍ كَيْفِيهِ مِثْلُ النَّخَاحَةِ ثُمَّ زَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رَغِيَةِ الْأَبْلِ فَقَالَ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ نَظْلَةٌ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فِي شَجَرَةٍ فَلَمَّا جَلَسَ مَالِ فِي الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى فِي الشَّجَرَةِ مَالِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَشْبَدُكُمْ اللَّهُ أَنْتُمْ وَلَيْتَ قَالُوا أَبُو عَلِيٍّ فَلَمْ يَرَوْا شِدَّةَ حَتَّى رَدَّهُ

الْمُطَالِبُ وَبَعَثَ مَعَهُ اَنْوَيْكِي بِالْاَلَا وَرَوَدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَلْبِ وَالزَّيْتَبِ (رواہ ترمذی)

”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے (تجارت کی غرض سے) شام کا سفر کیا تو ان کے ساتھ نبی کریم ﷺ بھی گئے (جو اس وقت بارہ سال کی عمر کے تھے، یہ تجارتی قافلہ (ملک شام کے ایک مقام بصری میں) ایک راہب یعنی عیسائی پادری (دیخبر نامی) کے ہاں مقیم ہوا اور سب نے اپنے اپنے کپادے کھول لئے۔“ راہب ان لوگوں کے ملاقات کے لئے خود چلا آیا، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی یہ لوگ اُدھر سے گزرے اور اس راہب کے ہاں قیام کیا تو اس نے بھی باہر آکر ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کپادے کھول رہے تھے اور راہب ان کے درمیان کسی کو ڈھونڈنا چھوڑنا چھوڑا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے انگریز کریم ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا ”ایک ہے، تمام چلوں کا سردار، لیکن ہے تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول (جو انسانیت عامہ کی ہدایت کے لئے آیا ہے) ایسی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے رحمت و رزق کا زریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے شیوخ نے راہب کو یہ کہتے سنا تو کسی شیخ نے اس سے پوچھا کہ: تم اس (فوج) کے بارے میں ایسے سب باتیں کہوں سے جانتے ہو؟ راہب نے جواب دیا: جب تم دو پہاڑوں کے درمیان والے راستے سے نکل کر سامنے آئے تو اس یہاں سے دیکھ رہا تھا کہ، کوئی درخت اور کوئی پتھر یہ نہ تھا جو جودہ میں نہ مگر ابو اور درخت و پتھر سے جو غیر کے علاوہ اور کسی کو جودہ نہیں کرتے، نیز اس نے ایک اس شخص کو اس مہربنوت کے ذریعہ بھی پوچھا کہ جو اس کے شانہ کی ہڈی کے نیچے سب کے مانند واقع ہے۔ پھر وہ راہب اپنے گھر میں گیا اور قافلہ والوں کے لئے کھانا تیار کیا اور جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آنحضرت ﷺ اونٹ پر اسنے گئے ہوئے تھے۔ راہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اس شخص کو بلو اور کیونکہ میرا مہل خصوصاً اصل میں وہی شخص ہے اور اسی کے اعزاز میں میں نے کھانا تیار کر لیا ہے (چنانچہ بلا بھیجے پر یا از خود آنحضرت ﷺ شریف سے آئے۔ اور جب آپ آئے تھے ابر کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کئے ہوئے تھا، پھر جب آپ ﷺ لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہی مصلوب پر کہ جہاں درخت کا سایہ تھا وہ لوگ پہلے ہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے (اور آپ ﷺ کے لئے کوئی سایہ دار جگہ خالی نہیں تھی۔ لہذا جب آپ ﷺ ایک غیر سایہ دار جگہ پر بیٹھے تو فورا درخت کی شاخوں نے ایک ٹکڑا آپ ﷺ پر سایہ کر لیا، یہ امر اذیکہ کہ راہب نے (قافلہ والوں سے کہا کہ درخت کے سایہ کو کوکبجو اس شخص پر جبکہ آیا ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں) یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون شخص اس (فوج) کا سرست ہے؟ لوگوں نے کہا: ابو طالب ہیں۔ (یہ سن کر راہب بڑی دیر تک) ابو طالب کو اس بات کے سنے سمجھتا رہا اور قسم دیتا رہا کہ وہ آپ ﷺ کو مکہ واپس بھیج دیں بالآخر ابو طالب نے آنحضرت ﷺ کو مکہ واپس بھیج دیا، نیز ابو بکرؓ نے بلال کو آپ ﷺ کے ہمراہ کر دیا اور روغن زیت کا توشہ آپ ﷺ کے ساتھ کیا۔“ ترمذی

تشریح: نیز میں نے اس شخص کو اس مہربنوت کے ذریعہ بھی پچھانا ہے۔ ”اے“ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ راہب اہل قافلہ کو یہ جواب دینے کے بعد کھڑا ہوا اور آنحضرت ﷺ کو گلے لگایا اور پھر اہل قافلہ سے آنحضرت ﷺ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سے سوال کئے کہ ان کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، ان کے رہنے، پہننے، لینے، سونے اور کھانے پینے کا کیا انداز ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق و معاملات کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ اہل قافلہ نے جو جواب دیئے ان کو اس نے اپنی کتابوں میں درج بھی ہوں جن اور اپنی معلومات کے بالکل مطابق پایا۔

درخت کی شاخوں نے جبکہ آپ ﷺ پر سایہ کر لیا۔“ کے تحت شارحین نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے سر پر ابر کے اس ٹکڑے کا سایہ موجود تھا جو راستہ سے آپ ﷺ پر سایہ لگن چلا آ رہا تھا لیکن اس کے باوجود درخت نے جبکہ آپ ﷺ پر جو سایہ کیا وہ آپ ﷺ کی اختیاری حیثیت اجاگر کرنے اور آپ ﷺ کے اعزاز کو ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابر کا سایہ ہٹ گیا تھا اس لئے درخت نے جبکہ کر لیا جس میں آپ ﷺ کے معجزہ کا اظہار تھا۔ بہر حال سر مبارک پر بدل کا سایہ لگن ہونا آپ ﷺ کے معجزات میں سے ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت، بیشہ نہیں رہتی تھی بلکہ بھی

کبھی ضرورت و احتیاج کے وقت یہ مجروح ظاہر ہوتا تھا۔

”درخت کے سایہ کو دیکھو جو اس پر جھک آیا ہے“ سے راہب کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم (بادل کی صورت میں) آسمان کے سایہ کو نہیں دیکھ سکتے تو زمین کے اس سایہ ہی کو دیکھ لو جو درخت کی شاخوں کی صورت میں اس ہستی پر جھکا ہوا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ راہب کی مراد اہل قافلہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طرف متوجہ کرنا تھا کیونکہ سر کی آنکھوں سے تو وہ لوگ خود ہی دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت سلیمہ کر کے جہل و انکار کی تاریکی میں بہکنا ہی اپنے مقدر بنالیا تھا ان کی دل کی آنکھیں تو تعصب اور ہٹ دھرمی سے ایسی بند ہو گئیں کہ انہوں نے پیغمبرِ آخر الزماں ﷺ کی آسمانی صداقت کی اس بڑی سے بڑی علامتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نورِ ہدایت کی کوئی کرن حاصل نہیں کی، وہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی سب نشانیوں (سر کی آنکھوں سے) دیکھتے تھے لیکن دل کی آنکھوں کا ایسا دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا جو ان کے کام آتا اور ان کو راہِ راست پر لگا دیتا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا:

وَقَرَّ لَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔

”اور ان کا رونق آنا آپ دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

”بالآخر ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کو مکہ واپس بھیج دیا“ بات دراصل یہ تھی کہ بصری ردی سلطنت کے زیرِ نگیں تھے جہاں عیسائی شہنشاہیت کا پرچم ہمارا تھا، اور وہاں بڑے بڑے عیسائی پادروں نے اپنے علم و قیادہ کی بنا پر نبیِ آخر الزماں کی بعثت کی خبر دی تھی، جس سے ایک طرح کی سراسیمگی اس عیسائی شہنشاہیت پر طاری ہو گئی تھی اور اس بات کا موقع پیلانے پر انتظام کیا گیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس نئے نبی کو اپنے اثرات پھیلانے سے پہلے ہی دنیائے مہملہ سے ختم کر دیا جائے اور راہب بھیرا چونکہ آسمانی کتابوں کا پچھا عالم تھا اور نبیِ آخر الزماں کے تئیں عقیدت رکھتے تھے اس لئے اس نے آنحضرت کو پہچان کر حضرت ابوطالب پر زور ڈالا کہ آپ کو مکہ واپس کر دیں، اس کو خوف تھا کہ اگر ردی سلطنت کے گماشتوں کو آنحضرت ﷺ کی بحکمل گئی تو وہ فوراً گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، چنانچہ ترنہ کی اور حاکم نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ دوسرے تو حضرت ابوطالب کے تجارتی قافلہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا سفر شروع ہوا اور ردی سلطنت کے گماشتے جن کی تعداد سات تھی، آپ ﷺ کی ٹوہ میں لگ گئے کہ جہاں بھی ملیں قتل کر دیا جائے۔ اس ٹوہ میں وہ بھیرا راہب تک بھی پہنچ گئے، بھیرا نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم لوگ یہاں کی کرنے آ گئے؟ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پیغمبرِ آخر الزماں ﷺ اس مہینے (اپنے ملک سے) سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، لہذا ہر راہ پر آدمی لگا دیئے گئے ہیں کہ وہ جب بھی ہماری سلطنت کی حدود میں داخل ہوں ان کو فوراً مار ڈالا جائے۔ بھیرا نے کہا: مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مقدر کر دیا ہے تو کیا کوئی شخص اس کو بدل سکتا ہے، ان گماشتوں نے جواب دیا نہیں، تب بھیرا نے کہا: تمہیں کئی بات بتاتا ہوں کہ تم لوگ جس شخص کی تلاش میں ہو وہ یقیناً اللہ کا سب سے بڑا پیغمبر بننے والا ہے، دنیائی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لہذا تم اپنے اس خیال خام سے باز آ جاؤ کہ اس کو قتل کر دو گے اور بہتر یہی ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر کے اس کے ساتھ عقیدت و محبت رکھو۔

”کلک اور ردغُن زیت کا توشہ آپ ﷺ کے ہمراہ کیا“ کلک موٹی روٹی کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلک اس خاص قسم کی روٹی کو کہتے تھے جو آٹے، دودھ اور شکر کو ملا کر بناتے تھے، اس روٹی کے ساتھ ردغُن زیت اس لئے دیا تھا کہ روٹی سے لگا کر کھانے کا کام آئے۔ جزئی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ ویسے تو اس کی اسٹوریج ہے اور اس کے رجاں بخاری اور صحیح مسلمہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم اس حدیث میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلالؓ کا جو ذکر ہے، وہ غیر محفوظ ہے (یعنی اصل روایت کا جزو نہیں ہے) کسی راوی کے سہو سے یہ جزو نقل ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت خود آنحضرت ﷺ کی عمر بارہ سال کی اور حضرت ابوبکرؓ آنحضرت ﷺ سے دو یا دوہائی سال چھوٹے تھے اور حضرت بلالؓ تو شاید ان دنوں میں پیدا بھی نہ ہوئے

معراج سے متعلق ایک اور معجزہ

(۵۲) وعن نريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاثفتين الى بيت المقدس قال حنوبيل يا ضبعه فحزق بها الخبز فشد به الثواق - (رواه الترمذی)

"اور حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (معراج کی رات میں) جب ہم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اس اشارہ کے ذریعہ پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور پھر میں نے یا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس سوراخ کے ہوئے پتھر سے براق کو باندھا۔" (ترمذی)

تشریح: باب المعراج میں حضرت انسؓ کی یہ روایت گزری ہے کہ براق کو اس حلقہ سے باندھا جس سے تمام انبیاء (اپنے براق اہاندھے تھے، پس اس روایت اور اس روایت کے درمیان بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے اس کو رفع کرنے کے لئے شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ والی روایت میں "حلقہ" سے مراد شاید وہ جگہ ہوگی، جہاں حلقہ (سوراخ) تھا اور پھر بند ہو گیا تھا، شب معراج میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اسی بند سوراخ کو کھولا ہو گا، دونوں روایتوں میں بس فرق یہ ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت میں تو حلقہ (سوراخ) کھولنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اور یہاں حضرت بریدہؓ کی روایت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

اونٹ کی شکایت، درخت کے سلام اور ایک کے اثرات بد سے نجات کا معجزہ

(۵۳) وعن يعقوب بن مولة النخعي قال ثلثة اشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يت سخن نسيت معة اذ مرنا بسبعين نسي عليه فلما رآه اليعقوب جرحه فوضع جراحه فوقف عليه النبي ﷺ فقال ايها صاحب هذا العير فحاءه فقال تعينه فقال نل نهية لك يا رسول الله وانه لا اهل يبيت مالهم معيشة غيره قل انما ادا ذكرت هدام من اموه فانه شكى كثيرة العمل وقلة العلف فاخسوا اليه ثم سوزنا حتى نزلنا مثولا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحاءت شجرة تشقى الارض حتى غشيت ثم رجعت الى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قدس هي شجرة استأذنت ربها فاني اني تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لها قل ثم سوزنا فمرزنا بماء فاتته امرأة بان لها به جنة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ثم قال اخرج فاني فمحمدا رسول الله ثم سوزنا فمسار جفنا مرزنا بذلك الماء فمسأ لها عن الصبي فقالت والذي يغفل بالحق فدايت منه زينة بعد ذلك روه في شرح السنة۔

"حضرت یحییٰ ابن مرقہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (ایک ہی سفر میں) رسول کریم ﷺ (کے معجزات میں) سے تین چیزیں دیکھیں، وہ اس طرح کے ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ناہل آب کش (پانی پینے والے) اونٹ کے پاس سے گزرے اس اونٹ نے جب آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو بڑبڑ کر کے اپنی گردن (زمین پر رکھ دی) نبی کریم ﷺ اس کے پاس ٹھہر گئے اور پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ ملک حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا یہ اونٹ میرے ہاتھ چڑھاؤ! اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس اونٹ کو کچ تو نہیں سکتا! (آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے احرام میں) اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں (اولیائے نذر کرتا ہوں) دے دیے (یہ عرض کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھتا کہ) یہ اونٹ ایسے گھروالوں کا ہے (یعنی میرا اور میرے اہل و عیال کا) کہ میں کا ذریعہ معاش اس اونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ ﷺ نے یہ سن کر، فرمایا جب کہ تم نے اس اونٹ کے بارے میں حقیقت حال بیان کر دی ہے تو میں بھی تجھیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت کے لئے اس اونٹ کو خریدنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اصل مقصد اس اونٹ کو گنجی اور مصیبت سے نجات دلانا تھا کیونکہ اس اونٹ نے درحقیقت مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے۔ پس

(اگر تم اس اونٹ کو بیچ کر اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی اس کو گھاس و اناہ خوب دو اور کام کم لو، اگرچہ زیادہ کھلا کر زیادہ کام لینا جائز ہے، یا اگر چارہ زیادہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو کام بھی کم لینا چاہئے، لیکن یہ ظلم کی بات ہے کہ کھلو کم اور کام زیادہ لو۔ اس کے بعد حضرت یحییٰؑ نے دوسرا معجزہ بیان کیا کہ پھر ہم آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگے اور نبی کریم ﷺ سو گئے اس وقت (میں نے دیکھا کہ) ایک درخت زمین کو چڑھتا ہوا آیا اور آنحضرت ﷺ کو ڈھانک لیا (یعنی آپ ﷺ پر جھک گیا) اور چھروہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، جب رسول کریم ﷺ پیدار ہوئے تو میں نے آپ ﷺ سے اس درخت کے اٹنے اور جانے کا ذکر کیا آپ ﷺ نے (پورا واقعہ سن کر) فرمایا: یہ درخت ہے جس نے اپنے پروردگار سے اس بارے میں اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول خدا ﷺ کو سلام کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی (اور وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا)۔ حضرت یحییٰؑ تیسرا معجزہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پھر آگے بڑھے اور ایک پانی کی جگہ (یعنی ٹنکی آبادی میں) پہنچے (جہاں پانی دستیاب تھا) وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئی، اس لڑکے پر دو آگئی طاری تھی (یعنی کسی جن یا شیطان کے اثرات بد میں گرفتار تھا) آنحضرت ﷺ نے لڑکے کی ناک پکڑ کر اس (جن یا شیطان سے) کہا کہ نکل جا، میں محمد ﷺ اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد ہم لے آگے کا سفر پورا کیا اور جب واپس میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو آنحضرت ﷺ نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا، عورت نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ ﷺ (کے جانے کے بعد) (یا آپ ﷺ کی دعا کے بعد) اس لڑکے میں تشویش کی کوئی بات نہیں دیکھی (یعنی وہ بالکل اچھا ہو گیا ہے) اور سارے اثرات بد زائل ہو گئے ہیں اس روایت کو بخاری نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔

ایک اور لڑکے کے شیطانی اثر سے نجات پانے کا معجزہ

(۵۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بَيِّنَ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اإِيسَى بِهِ جَنُونٌ وَإِنِّي لَأِخَذُهُ عِنْدَ غَدَانَا وَعَشَانَا فَصَحَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَذَعَا فَنَعَى نَعْمَةً وَخَرَجَ مِنْ حَوْفِهِ مِثْلَ الْجَزْوِ الْأَمْوَدِ نَسْعَى۔ (رواہ الدارقانی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک عورت... اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور یوں کہ یا رسول اللہ! میرے بیٹے پر جنون کا اثر ہے جس کا دورہ (جہون) دوپہر اور رات کے کھانے کا وقت آنے پر (یا صبح اور شام کے وقت پڑتا ہے)۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر اس لڑکے کے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، چنانچہ اس لڑکے کو ایک بڑی تے ہوئی جس کے ذریعہ اس کے پیٹ سے ایک ایسی (پتھار) نکل گئی جیسے دوڑتا ہوا کالا پلہ ہو۔“ (ترمذی)

درخت کا معجزہ

(۵۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ خَيْرٌ قَدْ تَحَطَّسَ بِاللَّهِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي بِكَ إِذْ قَالَ نَعَمْ فَظَهَرَ لِي شَجَرَةٌ بَيْنَ وَرَائِهِ فَقَالَ ادْفَعْ بِهَا فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ فَاقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَرَّهَا فَتَزَوَّجْ فَأَمَرَهَا فَوَجَعَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُيْ حَسْبُيْ۔ (رواہ الدارقانی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نہایت غمگین اور زخموں کے خون میں تھکے ہوئے بیٹھے تھے، جو اہل مکہ نے پہنچائے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ پسند کریں تو میں آپ ﷺ کو (آپ ﷺ کا) ایک معجزہ دکھاؤں (جو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی علامت ہوگی) اور جس سے آپ ﷺ کو تسلی

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ میرے لئے اس بات کو جاننے (اس پر یقین کرنے) کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذریعہ سے کہ میں ابھی اس کھجور کے درخت پر گئے ہوئے خوش کو بلا تا ہوں وہ یہاں آگے گواہی دے گا کہ میں اللہ کا نبی، اور رسول ہوں۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ سے اس خوش کو بلایا اور وہ (خوش) کھجور کے درخت سے اُگھ ہو کر اترنے لگا اور نبی کریم ﷺ کے قریب زمین پر آکر گر (اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی گواہی دی) پھر آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اور وہ خوش واپس (اپنی جگہ چلا گیا، اچہ دیکھ کر اس دیہاتی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔“

بھڑیئے کے بولنے کا معجزہ

﴿۵۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ حَتَّابٌ إِلَى رَاحِمَى غَنِيمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَ الرَّاحِمَى حَتَّى انْتَرَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَجَدَ الْبَلْبَلُ عَلَى تِلْكَ فَفَعِيَ وَاسْتَقَرَّ وَقَالَ قَدْ عَمِدْتُ إِلَى رِزْقِي وَرَفِقَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهُ نِمَ انْتَرَعْتُهُ مِنِّي فَقَالَ الرَّحْلُ تَاللَّهِ إِنْ زَأَيْتَ كَأَنِّي لَمْ يَنْتَكِلْ فَقَالَ الْبَلْبَلُ أَعْجَبْتُ مِنْ هَذَا خَلَّ فِي الثَّخَلَابِ نَيْنَ الْخَوْرَتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَأَنَّكُمْ فَقَالَ الرَّحْلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَاسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا آهَارَاتُ نَيْنَ يَدِي الشَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ الرَّحْلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَخِذَّ نَمْلَةً تَغْلَاهُ وَنَوَظَلَةً يَمَّا أَحَدَتْ أَهْلَهُ يَبْعُدُ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک بھڑیا (بکریوں) کے ایک زبوڑ میں، جہاں اس کا چرواہا بھی موجود تھا، گھس آیا اور اس میں سے ایک بکری کا کھجور چرواہے نے اس کا تاحاب کیا اور آخر کار بکری کو اس بھڑیئے سے چھڑا لیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ پھر وہ بھڑیا ایک نیلہ پر چڑھا اور ہاں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی بھڑیا سرس کے گل بیٹھتا ہے اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے اپنی امانت دونوں پاؤں کے درمیان داخل کر لی اور چرواہے کو (زور سے) مخاطب کر کے بولا: میں نے اپنا وہ رزق لینا چاہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے لیکن تم سے میرا رزق مجھ سے جھین لیا۔ چرواہے نے (جو ایک بھڑیئے کو بولنے دیکھا تو شہدہ رہ گیا، چنانچہ اس نے بھڑیئے کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم، یہود، مجھ سے آج دیکھا ہے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھڑیا (آؤ کی طرح) باتیں کر رہا ہے۔ بھڑیا پھر بولا: اس سے بڑا عجوبہ تو اس شخص (محمد ﷺ) کا حال ہے، جو کھجوروں کے درختوں کے پیچھے دو سنگستانوں کے درمیان (یعنی مدینہ میں) رہتا ہے، وہ شخص ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ باتیں بھی بتا رہا ہے جو تمہارے بعد تو حق پڑھنے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ وہ آؤ کی چرواہا جو ایک یہودی تھا بھڑیئے کی زبانی سن کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کے سامنے (بھڑیئے کے بولنے کا) قصہ بیان کر کے مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کے بیان کردہ قصہ کو درست تسلیم کیا اور پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس طرح کی باتیں قیامت سے پہلے کی (یعنی قرب قیامت کی) علامتیں ہیں، وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ آؤ کی (اپنے گھر سے) باہر جائے گا اور جب لوٹ کر (گھر میں) آئے گا تو اس کے جوتے اور اس کا کواڑا (وغیرہ) اس کو وہ تمام باتیں بتا دے گا، جو اس کے گھر والوں نے اس کی ہدم موجودگی میں کی ہوں گی۔“ (شرح السنہ)

تشریح: تور پستیٰ نے لکھا ہے کہ اس چرواہے کا نام جو بعد میں مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے ابہار بن اوس خزامی تھا، اس واقعہ کی نسبت سے ان کو ”مذکلم الذنب“ کہا جانے لگا تھا..... لیکن روایت کے یہ الفاظ کہ ”جو ایک یہودی تھا“ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ابہار بن اوس خزامی تھے، کیونکہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ یہودی نہیں تھے، یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابہار اوس کا تعلق قبیلہ خزاعہ ہی سے تھا اور انہوں نے اپنے قبیلہ والوں کے برخلاف یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا اس صورت میں تور پستیٰ کے

قول پر کوئی اعتراض وارو نہیں ہو گا۔

”مجموع کے درختوں کے پیچھے دو سنگستانوں کے درمیان“ سے مراد مدینہ شہر تھا اور دو سنگستانوں ”در اصل حورین کا ترجمہ ہے، حورین تثنیہ ہے حورہ کا، جس کے معنی ”کالی پتھری زمین“ کے ہیں مدینہ شہر ایک ایسے میدان میں آباد ہے جو اپنی مشرقی اور مغربی سمتوں سے دو حوروں (یعنی دو سنگستانوں کے درمیان واقع ہے۔“

”پیسے گرنے والی باتوں“ سے کچھل ایتوں کے احوال انجام مراد ہیں اور ”بعد میں وقوع پذیر ہونے والی باتیں بتائے“ سے مراد آنے والے زمانوں میں جو انہم واقعات و حوادث رونما ہوں گے ان کی پیش خبری بھی ہے اور عقی و آخرت کے حقائق و کوائف بتانا بھی۔

برکت کہاں سے آتی تھی

(۵۹) وَعَنْ أَبِي الْغَدَّادِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذُوقُ مِنْ قِطْعَةٍ مِنْ غَدْوَةٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ غَدْوَةٍ وَنُفَعِدُ غَدْوَةً فَلَمَّا كُنَّا نَتَذُوقُ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ نَعْبِدُ مَا كُنَّا نَتَذُوقُ إِلَّا مِنْ هَهنا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّعْبَاءِ - (رواه الترمذی والدارمی)

”اور حضرت ابو الغدّاد (تابعی) سرّہ ابن جندبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ”ظہور معجزہ کے وقت ہم سب نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک بڑے پیالہ میں سے (دس دس آدمی باری باری صبح سے شام تک یعنی پورے دن) کھاتے رہتے تھے، ہوتا یہ کہ دس آدمی کھا کر اٹھ جاتے تو ان کی جگہ (دوسرے دس آدمی آکر بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے (حضرت سرّہ سے) پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعہ پیالہ کی مدد ہوتی تھی (یعنی اس پیالہ میں سے کھانا کس چیز کے ذریعہ اور کہاں سے اُتار دیا وہ جاتا تھا)۔ حضرت سرّہ نے جواب دیا: تبہرے لئے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس پیالہ میں (کھانے کا اضافہ وہاں سے، یہ کہہ کر انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔“ (ترمذی و دارمی)

تشریح: ”تبہرے اس میں تعجب کی کیا بات ہے“ سوال تو ان سب تابعین کی طرف سے تھا جس کے سامنے حضرت سرّہ بیان کر رہے تھے، لیکن حضرت سرّہ نے جواب میں صرف حضرت ابو الغدّادؓ کو مخاطب کیا کیونکہ اول تو وہ بھی سوال کرنے والوں میں سے ایک تھے اور دوسرے یہ کہ اس مجلس میں حضرت ابو الغدّادؓ کی حیثیت جلیل القدر تابعین میں سے ہونے کی وجہ سے سب سے نمایاں تھے۔ یا یہ کہ حضرت سرّہ نے کسی ایک شخص کو یا صرف اس مجلس کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ان کا خطاب عمومی طور پر ہر شخص سے ہے جو اس حدیث کو سنتے یا پڑھے، بہر حال حضرت سرّہ کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس ایک پیالہ میں موجود (تھوڑے سے) کھانے سے اتنے زیادہ آدمی دن بھر کھاتے رہتے تھے باوجودیکہ ظاہری طور پر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا جس سے (اس پیالہ کے کھانے میں اضافہ ہو سکتا، کیونکہ یہ تو معجزہ کی بات تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے اس پیالہ کو چھوتے تھے جس کے سبب اللہ آسمان سے برکت نازل کرتا تھا اور اس پیالہ میں غیر مرئی طور پر عالم بالا سے کھانا اترتا رہتا تھا، اس میں گویا قرآن کریم کی اس آیت وَفِي الشَّعْبَاءِ زَكَاةٌ کی طرف اشارہ ہے۔

جنگ بدر میں قبولیت دعا کا معجزہ

(۶۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِمِائَةِ وَخَمْسَةِ عَشْرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ خُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَانْكُصْهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِنَاعٌ فَاشْفَعْهُمْ فَفُتِحَ اللَّهُ لَهُ فَانْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ زَحْلٌ إِلَّا وَقَدْ رَزَحَ بِحِمْلِ أَوْ حَمَلَيْنِ وَانْكَسُوا وَشَبِقُوا - (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جنگ بدر کے دن تین سو چودہ آدمیوں کو لے کر نکلے اور دعا فرمائی: اے اللہ! یہ میرے صحابہ جو تیری راہ میں لڑنے کے لئے نکلے ہیں ان کو سوار کی عطا فرما! اے اللہ! یہ ننگے بدن ہیں ان کے جسم پر تہ بند کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، ان کو لباس عطا کر، اے اللہ! یہ بھوکے ہیں، ان کو (ظاہری و باطنی طور پر) شکم سے فرما تاکہ ان کو تیری طاعت و عبادت کی طاقت حاصل ہو۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو (حشر کین مکہ کے مقابلہ پر) فتح یاب کیا (حشر کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر آدمی جنگی قیدیوں کے طور پر ہاتھ لگے) مجاہدین اسلام، اس حالت میں داہیں ہوئے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس ایک یا دو اونٹ نہ ہوں، نیز سب کو لباس بھی نصیب ہوئے اور سب شکم پیر بھی ہوئے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ کہ ہر ہیبت خوردہ دشمن کے جو اونٹ، کپڑے اور غذائی سامان مال غنیمت کے طور پر اسلامی لشکر کے ہاتھ لگا۔ اس کی وجہ سے ان مجاہدین کو اونٹ بھی مل گئے، کپڑے بھی ملے اور شکم پیری بھی ہو گئی، پس آنحضرت ﷺ کی ایک ایک دعا قبول ہوئی..... اس سے معلوم ہو کہ دعا کا قبول ہونا خصوصاً اتنی جلدی اور اتنے نکل نکل طور پر قبول ہونا غارقِ عادت (یعنی معجزہ و کرامت) کے قیبل سے ہے اور یہ نتیجہ تھا اس صبر کا جس کا مظاہرہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تمام معصوبیوں اور پریشانیوں پر آنحضرت ﷺ اور مجاہدین اسلام کی طرف سے ہوا، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: إِنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا كُفِّرَ بِهِ وَخِيَرَتِهِ كَيْفِيَّةٌ (ناگوار اور پریشان کن امور پر صبر کرنا درحقیقت بہت ساری بھلائیوں اور فائدوں کا استحقاق حاصل کرنا ہے) نیز اس صبر کا یہ تودہ فوری شمرہ تھا، جو اس دنیا میں مل، اصل شمرہ تو باقی ہی رہا، جو آخرت میں ملے گا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَى۔

ایک بشارت ایک ہدایت

① وَعَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَمْتَصُّوْنَ دَمَهُ وَتُصْبِتُونَ وَتَفْتَحُ لَكُمْ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَشِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زمانہ آنحضرتؐ میں دوق پذیر ہوئے والے واقعات کی پیش خبری اور ان واقعات کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے فوائد کی بشارت کے طور پر صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً تمہیں (دشمنوں کے مقابلہ پر آمد و نصرت عطا ہوگی، تمہیں مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ ملے گا، اور تمہارے ہاتھوں بہت بڑے بڑے ملے، اور مال و دولت سے بھرے ہوئے بہت سارے شہر فتح ہوں گے، لیکن تم میں سے جو شخص ان (دشمنوں کو) چیزوں (اسے سرفراز ہو اس کو چاہئے کہ وہ (درجہ کمال کو پہنچنے کے لئے اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات و مشاغل میں) اللہ سے ڈرتا رہے لوگوں کو نیکی کی ہدایت و تلقین اور بری باتوں سے باز رکھے کی سعی کرتا رہے۔“

تشریح: اس ارشاد کے ذریعہ آپ ﷺ نے گویا اعتدال و توازن کے راستہ کی رہنمائی فرمائی تاکہ کوئی شخص فتح و کامرانی حکومت و تاجدارائی اور مال و دولت کی سرفرازی میں اپنی حیثیت اور اپنے منصب و مقصد سے غافل نہ ہو جائے اور غرور و تکبر، اسراف و خود نمائی، اور ظلم و انصافی کے راستہ پر چل کر اللہ کے غضب کا مورد نہ بن جائے واصل اس ارشاد گرامی کے ذریعہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف متوجہ کیا جس میں فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخْلَافُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُفِذُوا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔

”یہ (سچے مسلمان) لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو دنیا میں حکومت اور امارت دے دے تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی ایک کاموں کی تلقین و ہدایت کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔“

زہر آلود گوشت کی طرف سے آگاہی کا معجزہ

(۱۶) وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ يَهُوذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَبِيرِ بْنِ سَمْتَةَ شَاةٌ مُضَلِّةٌ ثُمَّ أَهَذَ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّزَاعَ فَكُلَّ مِنْهَا وَأَكَلَ وَهَظَّ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْأَوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسِلُوا إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا فَقَالَ سَمِعْتِ هَذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَنْ أَحْزَنَكَ قَالَ أَخْبَرَنِي هَذِهِ فِي يَدَيَّ لِلرَّزَاعِ قَالَتْ نَعَمْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ نِيَّاسًا قُلْنَ تَضَرُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِيَّاسًا اسْتَوْحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْزُفْهَا وَتَوَقَّى أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاسْتَحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَخْلِ الدِّيِّ أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَتَّى حَمَمَ أَبُو هِنْدٍ بِالْعَزَنِ وَالشَّفَرَةَ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ بِيضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ۔

(رواہ الامور واذور و لاداری)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے مجھے بتائی کہ زہر ملا گیا اور پھر اس کو رسول کریمؐ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، رسول کریمؐ نے اس بکری میں سے ایک دست لے کر خود بھی کھا تا شروع کیا اور آپؐ کے ساتھ آپؐ کے صحابہؓ کی بھی ایک جماعت کھانے لگی، پھر ایک دم رسول کریمؐ نے فرمایا اپنے ہاتھ رک لو (اس میں سے کچھ نہ کھاؤ) اس کے بعد آپؐ نے اس بکری کو زہر ملا دیا ہے؟ عورت نے کہا آپؐ نے اس بکری کو زہر ملا دیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: کیا تو نے اس بکری میں زہر ملا دیا ہے؟ عورت نے کہا آپؐ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپؐ نے فرمایا: اللہ کے آپؐ کو بتایا ہے یا مظلوم میں سے کس نے؟ آپؐ نے فرمایا: مجھے اس نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بات آپؐ نے دست کی طرف اشارہ کر کے کہی۔ تب اس عورت نے (اعتراف کرتے ہوئے) کہا کہ ہاں میں نے اس بکری کو زہر آلود کر دیا تھا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ اگر محمدؐ نبی ہوں گے تو زہر آلود بکری ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر وہ نبی نہ ہوں گے تو (زہر کے اثر سے شتم ہو جائیں گے اور) ہمیں ان سے نجات اور راحت مل جائے گی۔ پس رسول کریمؐ نے اس عورت کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی، اور صحابہؓ میں سے جن لوگوں نے اس بکری میں سے کھا یا تھا (ان میں سے ایک صحابیؓ حضرت بکرؓ) مر گئے، نیز رسول کریمؐ نے بھی اس زہر آلود بکری کا گوشت کھایا تھا اس کے اثرات کے دفعیہ کے لئے سونڈھوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ابو ہندؓ نے (جن کا اصل نام یہود ہجرام تھا اور جو ایک انصاری قبیلہ) بنو بیاضہ کے آزاد کردہ غلام تھے، شامؓ اور حجازی چھری کے ذریعہ بیٹھکیاں کھینچیں۔“ (اور اذور و لاداری)

تشریح: اس یہودی عورت کا نام زینتہؓ تھا اور سلام ابن مہکمؓ کی بیوی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ اس عورت نے پیسے کی کچھ لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ آنحضرتؐ کو کس حصہ کا گوشت زیادہ مرغوب ہے اس نے ایک بکری کا بچہ جو اس کے پاس تھا ذبح کیا اور اس کو بھون کر اس میں ایسا سارنج لاش زہر ملا دیا کہ آوی کھائے ہی مر جائے، دست اور شانہ کے حصہ میں تو اس نے خصوصیت سے بہت زیادہ زہر ملا دیا اور پھر وہ بکری لا کر آنحضرتؐ اور ان صحابہؓ کے سامنے لے کر جو اس وقت مجلس نبویؐ میں حاضر تھے پیش کی۔

”تو یہ زہر آلود بکری ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی“ یعنی یا تو اس وجہ سے کہ انبیاءؑ ہر زہر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی ہی لے لے، یا اس بنا پر کہ دعوت اسلام کے تمام اور دین کی کھلی سے پہلے آپؐ کی موت کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ پہلے اہل حق کی صورت میں وہ روایت ظہن کی باعث ہو سکتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات اس زہر کی تاثیر کے سبب ہوئی جو خیبر میں آپؐ کو کھانے میں دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ محققین نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کے ظہن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ کسی نے آنحضرتؐ سے (مرض الموت میں) کہا کہ آپؐ میں اس زہر کا

اثراب سرائت کر رہا ہے جو خبر میں آپ ﷺ کو دیا گیا تھا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھ کو اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جو میرے مقدس دل تکھی ہے اور جو اللہ چاہے۔

”اس عورت کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی“ اس ضمن میں بعض حضرات نے تو لگی کہا ہے کہ اس عورت کو نہ قتل کیا گیا اور نہ کوئی دوسری سزا دی گئی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، چنانچہ سلیمان دیکھنے لگا تو اپنی کتاب المغازی میں یہ روایت نقل کرتے ہوئے فلن بصرہ کے بعد یوں نقل کیا ہے کہ ”وَأِنْ كُنْتُ كَذَّابًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ وَقَدْ اسْتَبْنَأْتُ لِي إِلَيْكَ ضَاقًا وَأَنَا اشْهَدُ لَهُ وَمَنْ حَضَرَ عَلَى دِيْنِكَ إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُخَفِّذٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ یعنی اس عورت نے کہا میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھ ﷺ نبی ہوں گے تو یہ زہر آلود بکری ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر آپ ﷺ جھوٹے ہیں تو میں (اس زہر کے ذریعہ آپ ﷺ کا کام تمام کر کے) لوگوں کو آپ ﷺ سے نجات اور راحت پاؤں گی۔ لیکن اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ یقیناً آپ ﷺ (اچھے اور نبی) ہیں، میں آپ ﷺ کو اور اس شخص کو جو آپ ﷺ کے دین پر قائم ہے، گواہ کر کے اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بلاشبہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن طبعی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے (کیونکہ جس طرح بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت کے قتل کے حکم صادر فرمایا، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ پس ان دونوں طرح کی روایتوں کے درمیان تھیل یہ ہے کہ شروع میں آنحضرت ﷺ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا اور کوئی سزا نہیں دی تھی (اس اعتبار سے بعض روایتوں میں صحابی کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن پھر بعد میں جبکہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس زہر آلود بکری کو کھانے والوں میں سے ایک صحابی حضرت بشر ابن براء ابن معرور کا انتقال اس زہر آلود گوشت کے کھانے کے سبب ہو گیا۔ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے منع کرنے کے پیچھے ہی گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تھا تو آنحضرت ﷺ نے اس یہودی عورت کے قتل کا حکم صادر فرمایا، چنانچہ وہ عورت حضرت بشر کے قصاص میں قتل کر دی گئی اور اسی وجہ سے بعض روایتوں میں اس عورت سے قتل کئے جانے اور سزائے کا ذکر ہے۔

غزوہ حنین میں فتح کی پیش گوئی کا ذکر

(۳۳) وَغَزَاهُ بْنُ الْحَضْرَةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنْيْنٍ فَأُظْفِرُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً فَبَجَاءَ لَهَا رِشَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَلَمْتُ عَلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَيَا أُنَا بِهَوَاؤِنِ عَلَى بَكْرَةٍ أَيْبَهُمْ بِطَنِهِمْ وَنَعْمَهُمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حَنْيْنٍ فَنَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ قُلْ مَنْ يُخَرِّسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أُنْسُ بْنُ أَبِي مَرْثِدٍ الْعَمْرِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ كُنْتُ فَرَكِبْتُ فَرَسًا لَمْ أَشَقِ لَمْ أَشَقِ حَتَّى تَكُونُ فِي أَعْلَاهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُضَلَّةٍ فَرَكِبَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَبْ حَسْبُكُمْ فَأَرَسَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَسْبُنَا قَتَوْتُ بِالصَّلَاةِ وَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِلَيْتٍ إِلَى الشَّعْبِ حَتَّى إِذَا أَقْضَى الصَّلَاةَ قَالَ ابْشُرُوا فَقَدْ جَاءَ فَرَسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى جَلَالِ الشَّجَرِ فِي الشَّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَنْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهُ هَذَا الشَّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ظَلَعْتُ الشَّجَرَيْنِ كَلَيْهِمَا فَلَمْ أَرِ أَخْذًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَلْتُ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُضَلَّةً أَوْ قَاصِي حَاحِيَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سہل ابن حذیفہؓ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر (حنین کے مقام پر جانے کے لئے) صحابہ کرام رسول کریم ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے تو سفر کا سلسلہ طویل ہو گیا (یعنی کہیں کہیں رکے بغیر مسلسل چلے رہے) یہاں تک کہ جب رات آئی تو ایک مکہ پہنچ کر جہاں

پڑاؤ ڈالنا تھا، ایک سوار خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میں ایسے اور ایسے پہاڑ پر چڑھا، اور دشمن کا حاکم لے رہا تھا کہ چانچا میں نے دیکھا کہ ہوازن (جو مشہور اور بہت اقبال ہے) اپنے باپ کے اونٹ پر آگیا ہے یعنی قبیلہ کے تمام لوگ آگئے ہیں، ان کے ساتھ نہ کی عورتیں بھی ہیں اور ان کے مویشی بھی ہیں اور وہ سب حنین کے مقام پر جمع ہو گئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ (یہ سن کر سخت خیر انداز میں) مسکرائے اور فرمایا: "انشاء اللہ یہ سب چیزیں کل کے دن مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے تمام اہل لشکر کی طرف روئے سخن کر کے فرمایا: آج کی رات ہماری نگہبانی کا ذمہ کون لیتا ہے؟ (ایک صحابی آنحضرت انس ابن ابی مرقد غنویؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تم اس پہاڑی راستہ سے جا کر اس پہاڑی چوٹی پر پہنچ جاؤ (اور وہاں سے دشمن پر نگاہ رکھو)۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول کریم ﷺ غزوہ بدر کی جگہ تشریف لائے (جو پہلے سے مقرر تھی) آپ ﷺ نے (فجر کی سنت کی) اور رخصتیں پڑھیں اور (اہل لشکر کو مخاطب کر کے) فرمایا کیا تمہیں اپنے سارے کچھ آہٹ لی؟ (یعنی تم میں سے کسی نے اس کو آتے دیکھا ہے یا اس کی آواز کسی نے سنی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ کس حال میں ہے؟) ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی کو کوئی آہٹ نہ دیکھا ہے، اتنے میں نماز فجر کی گنجیر بھی تھی (اور نماز شروع ہو گئی) رسول کریم ﷺ (کے اضطراب کا یہ حال تھا کہ آپ ﷺ نماز کے دوران بھی کنکھیں سے اسی پہاڑی راستہ کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا: خوش ہو جاؤ۔ تمہارا (وہ) سوار آ رہا ہے (جو جہاد کی نگہبانی کر رہا تھا)۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اس پہاڑی راستہ کے درختوں میں دیکھا شروع کیا یہاں تک وہ سوار آتا ہوا لوٹا کی دیر اور چہرہ اُگر رسول کریم ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیان کیا کہ میں (یہاں سے) روانہ ہوا پہاڑی راستہ سے ہوتا ہوا پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچا جہاں جانے کا رسول کریم ﷺ نے حکم دیا تھا (اور پوری رات اسی جگہ بکھڑا ہوا نگہبانی کرتا رہا) پھر جب صبح ہوئی تو میں پہاڑ کے دونوں راستوں اور اس کی اوہر اور کی گھانٹوں میں آیا تاکہ اس بات کا بھی طریقہ اندازہ لگاؤں کہ دشمن کے کچھ لوگ اوہر اوہر تو نہیں چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول کریم ﷺ نے اس اتن سرٹ سے پوچھا کیا رات میں گھوڑے سے اترے تھے؟ انہوں نے کہا صرف نماز پڑھنے کے لئے یا استیضائے کرنے کے لئے (ذرا دیر کے لئے) اترتا تھا (اور نہ پوری رات گھوڑے کی چیمبرے بیٹھا نگہبانی کرتا رہا) آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: پھر تو اس کوئی مضائقہ نہیں کہ اس رات کے بعد کوئی عمل نہ کرو۔" (ابوداؤد)

تفسیر: "بکثرۃ" جو ان اونٹ کو کہتے ہیں اور غلی بکثرۃ ایہم۔ (اپنے باپ کے اونٹ پر) دراصل عربوں کا ایک محاورہ ہے ان لوگوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے جو کسی جگہ آئیں اور سب کے سب آجائیں ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے یہ محاورہ یہاں سے چلا کہ کسی زمانہ میں ایک جگہ عربوں کی ایک جماعت کے لوگ نہیں جانے کے لئے تیار ہوئے چنانچہ جب انہوں نے کوچ کیا تو جس شخص کو جہاں بھی کوئی اونٹ کھڑا ہوا اس نے اسی کو پکڑا اور اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اتفاق کی بات کہ وہ اونٹ خود ان لوگوں کی ذاتی ملکیت نہیں تھے بلکہ ان کے باپ کے تھے۔ جو اوہر اوہر چر رہے تھے اس طرح وہ تمام لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو کر منزل مقصود کو روانہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا جو ان اونٹوں میں سے کسی اونٹ پر بیٹھ کر روانہ نہ ہوا ہو، اس کے بعد یہ محاورہ ہو گیا کہ جب کسی جماعت یا قبیلے کے لوگ اجتماعی طور پر کہیں آتے تو ان کی اس اجتماعیت کو اجمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لئے کہا جاتا کہ: اجماؤ غلی بکثرۃ ایہم۔ (وہ لوگ اپنے باپ کے اونٹوں پر آگئے)

اور قاضیؒ نے لکھا ہے کہ غلی بکثرۃ ایہم دراصل مع کے معنی میں ہے اور یہ جملہ ضرب الفعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ مثل یہاں سے چلی کہ ایک عرب خاندان کے کچھ لوگوں کے کسی حادثہ یا واقعہ کے پیش آ جانے پر اپنی آبادی چھوڑ کر چلا چکا تھا ان تمام لوگوں نے یہاں سے کوچ کیا، چونکہ وہ لوگ اپنے پیچھے کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس لئے ایک ایک چیز اپنے ساتھ لے لی، یہاں تک کہ اونٹ جو ان کے پاس تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اس پر کچھ لوگوں نے کہا جہاؤ غلی بکثرۃ ایہم۔ یہ لوگ (سب کچھ لے کر) آگئے یہاں تک کہ اپنے باپ کا اونٹ بھی لیتے آئے اس کے بعد سے یہ جملہ ایسے لوگوں کے حق میں ضرب الفعل کے طور پر

استعمال ہونے لگا جو اپنے ساتھ اپنے تمام مال و اسباب اور تمام آدمیوں کو لے کر پہنچنے چاہے ان کے ساتھ اونٹ ہوتا نہ ہوتا اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی تمام اولاد کو اپنے اونٹ پر لے پھرتا تھا اس کو دیکھ کر کسی نے یہ جملہ کہا اور جب سے یہ ضرب امثل بن گیا۔“

”کہ اس رات کے بعد کوئی عمل نہ کرو“ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس سوار یعنی حضرت انسؓ ابن مرثد کو بشارت دی کہ تمہارے لئے اللہ کے نزدیک آج کی رات ہی کافی ہے۔ تمہارے نامہ اعمال میں اس رات کی خدمت کے عوض اتنا اجر و ثواب جمع ہو گیا ہے اور تمہیں اتنی فضیلت مل گئی ہے کہ اگر تم از قسم فضائل و توائل اور کوئی عمل نہ بھی کرو، تو آخرت میں بلندی درجات کی طرف سے تمہیں کوئی فکر نہ ہونی چاہئے۔ پس اس جملہ میں یہاں ”عمل“ سے تو افعال و حسانت مراد ہیں نہ کہ فرائض، کیونکہ فرائض تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”عمل“ سے ”مراہ“ ”جہاد“ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نے آج کی رات اللہ کی راہ میں ہماری گنجائش کی ذمہ داری جس محنت و مشقت اور جان نثاری کے جذبہ سے نبھائی ہے اس کے بعد اگر تم جہاد میں شریک نہ بھی ہو تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔“

مکجوروں میں برکت کا معجزہ

(۳۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَضَّبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ فَيَهِنَ مَالُهُمْ كَفَهُمْ ثُمَّ دُعَايَ فَيَهِنَ بَالُهُمْ كَذَلِكَ قَالَ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي هِرْزٍ دَلَّ كَلْمًا أَرَدْتُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخُلْ فِيهِ يَذْكُ فُحْذُهُ وَلَا تَنْتَرِهْ نَتَرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الشَّعْرَ كَذًا وَكَذًا مِنْ وَسْطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يَغَارِقُ حَقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمَ قَبِيلِ عَثْمَانَ فَانْقَطَعَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کے پاس (اکیس) ۲۱ مکجوروں لے کر آیا اور عرض کیا یہ رسول اللہ (ﷺ) خدا سے ان مکجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان مکجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا یا یہ کہ ان مکجوروں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر میرے لئے ان مکجوروں میں برکت کی (اور ان مکجوروں کے کھانے میں کثرت خیر کی اور ان کے ہائی رہنے کی دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ لو اور ان مکجوروں کو اپنے گوشہ دان میں رکھ لو، جب تم ان میں سے کچھ لینا چاہو تو گوشہ دان میں اپنا ہاتھ ڈالو اور نکال لو اور اس گوشہ دان کو جھٹاڑ پھونک کر بھی خالی نہ کرنا“ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (آنحضرت ﷺ) کے حکم کے مطابق ان مکجوروں کو ایک گوشہ دان میں رکھ لیا اور پھر ان چند مکجوروں میں اتنی برکت دیکھی کہ اس گوشہ دان سے نکال نکال کر اسے اتنے دن تک مکجور رہا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں اور ہم (یعنی میرے دوست و احباب) ان مکجوروں میں سے کھاتے اور کھاتے رہتے تھے وہ گوشہ دان میری کمر پر بندھا رہتا تھا جوں (اسے کسی وقت اللہ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ کے شہید ہونے کے دن وہ گوشہ دان میری کمر سے کھل کر گر پڑا اور ضائع ہو گیا۔“ (ترمذی)

تشریح: روایت کے آخری الفاظ سے معلوم ہوا کہ جب معاشرہ میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے اور لوگوں میں افتراق و انتشار پڑھ جاتا ہے تو خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن حضرت ابو ہریرہؓ اپنا در و کرب اس شہر کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔

للناس هم ولي اليوم همان ينهم هم الجواب وهم الشيخ عثمان
(آج کے دن اور لوگوں کو تو ایک ہی غم کا سامنا ہے اور مجھ پر دو غم پڑے ہیں ایک غم تو گوشہ دان کے ضائع ہونے کا اور ایک غم حضرت عثمانؓ کی شہادت کا)

الفصل الثالث

شب ہجرت کا واقعہ اور غار ثور کے محفوظ ہونے کا معجزہ

⑤ عن ابن عباسؓ قال تشاورت فریث لیلۃ بمکۃ فقال بغضہم اذا أصبح فأتینہ بالولایۃ لیریدون النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال بغضہم بل اقبلوا ولما قال بغضہم بل اقبلوا فاطلع اللہ بیۃ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک فبات علی عنی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلك اللیلۃ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی لقی بالعدو وناب المشرکون یخشون علیا یحسبونہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما احسحو اناؤا وغلبہ فمقدروا علیا زادة اللہ مکرہم فقالوا ابن صاحبک هذا قال لا ادبی فاقضوا اثرہ فلما بلغوا الخجل احتلط علیہم فصعدوا الجبل فمرو بالغار فرأى عسی مابہ منسج العنکبوت فقالوا لو دخل ہنہا لم یکن منسج العنکبوت علی مابہ فمکت فیہ ثلث لیلۃ۔ (رد المحتار)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے ایک روز رات کے وقت (دارالندوہ) میں اپنی مجلس مشورت منعقد کی (جس میں ابلیس شیطان بھی ایک تجوی شیخ کی صورت میں شریک ہوا) چنانچہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ صبح ہوئے ہی اس شخص کی ٹھیکیں کس لو (یعنی یہیوں سے بندہ کر قید میں ڈال دو) ”اس شخص“ سے ان کی مراد نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی تھی۔ بعض نے یہ رائے دی کہ (انہیں بلکہ اس کو قتل کر ڈالو اور بعض نے (خمار کے ساتھ) یہ کہا کہ اس کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کر دو یعنی جلا وطن کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ) اپنے نبی ﷺ کو قریش مکہ کے مشورہ فیصلہ سے آگاہ کر دیا (اور حکم دیا کہ آپ ﷺ آج کی رات اپنے بستر پر حضرت علیؓ کو ملا دیں اور ابوہریرہؓ کو ساتھ لے کر بارہ روز ہجرت مکہ سے روانہ ہو جائیں چنانچہ اس رات میں حضرت علیؓ نبی کریم ﷺ کے بستر پر سوئے اور نبی کریم ﷺ (حضرت ابوہریرہؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور غار ثور میں جا چھے۔ اور قریش مکہ نے یہ سمجھ کر پوری رات حضرت علیؓ کی نگرانی میں گزار دی کہ وہ نبی کریم ﷺ ہیں (یعنی گھر کے اندر آنحضرت ﷺ کے بستر پر تو حضرت علیؓ سوئے ہوئے تھے اور قریش مکہ آنحضرت ﷺ کو سوجا ہوا سمجھ کر پوری جات گھر کی نگرانی کرتے رہے) یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے (یعنی قریش مکہ نے) اس (بستر پر) کہ جہاں حضرت علیؓ سوئے ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ کا مکان (کے) دواواہول دیا لیکن جب ابھوس نے (آنحضرت ﷺ کے بجائے) حضرت علیؓ کو دیکھا اور اللہ نے ان کی بدخواہی کو انکی پر لٹا دیا تو (وہ بڑے سہمے ہوئے) اور حضرت علیؓ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا یہ دوست (جس کا یہ بستر ہے یعنی محمد ﷺ) کہاں گیا؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ قریش مکہ (صورت حال مجھ کو فوجا حرکت میں آئے اور آپ ﷺ کو دھونڈ کر پکڑ لانے کے لئے) آپ ﷺ کے قدموں کے نشان پر آپ ﷺ کے تاقب میں نکل پڑے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جبل ثور تک پہنچ گئے مگر وہاں قدموں کے نشان مشتبہ ہو گئے تھے (جس کی وجہ سے ان کو آگے رہنمائی نہیں مل سکی) پھر وہ پہاڑ کے اوپر گئے اور ادھر ادھر ٹوٹے ہوئے غار کے منہ پر پہنچ گئے (ان کا مکان تھا کہ آنحضرت ﷺ اس غار میں چھپے ہوں گے) لیکن انہوں نے غار کے منہ پر مڑکی کا جالادیکھ تو کہنے لگے کہ اگر محمد ﷺ (اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو اس کے منہ پر مڑکی کا جال نہ ہوتا) (اس طرح وہ لوگ وہاں سے واپس ہو کر واپس ہو گئے) اور آنحضرت ﷺ تین رات دن ان غار میں چھپے رہے۔“ (احمد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے واقعہ کا یہیں منظر ہے کہ جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد ﷺ (کی دعوت اسلام مدینہ تک پہنچ گئی ہے اور وہاں کے متحدہ بااثر لوگ حلقہ گوش اسلام ہو گئے ہیں تو انہیں سخت تشویش ہوئی، اس مسئلہ پر غور و فکر اور آنحضرت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لئے ان کے سامنے بڑے بڑے سردار اور زعماء دارالندوہ میں جمع ہوئے، جین اس وقت جب

کہ ان سرداروں کی مشاورتی مجلس شروع ہونے والی تھی ایلیس ایک پوڑھے اور تجزیہ کار ظاہر ہونے والے شخص کی صورت میں اس مشاورتی مجلس میں پہنچا اور بولا کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ جب مجھے تم لوگوں کے اس اجتماع کا علم ہوا تو میری خواہش ہوئی کہ میں بھی تمہارے اس اجتماع میں شریک ہو کر کوئی مناسب اور کارگر رائے پیش کروں بلاشبہ عقل و دانائی اور خیر خواہی میں تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ حاضرین مجلس ایلیس کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے درمیان جگہ دی۔ اس کے بعد اس مشاورتی کمیٹی کی کاروائی کا آغاز ہوا اور مختلف لوگوں کی طرف سے اظہار خیال و آراء کا سلسلہ شروع ہو گیا، ابو انجری نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ اس شخص (محمد ﷺ) کو قید کر کے کسی ایسی جگہ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر دو جس میں آمد و رفت کا کوئی ذریعہ اور کوئی دروازہ و درکھانہ نہ رہ جائے، صرف ایک ایسا بڑا سوراخ باقی رکھا جائے، جس میں سے اس کے کھانے پینے کی چیزیں ڈال دی جائیں کریں، اور اس کو اس کوٹھڑی میں اس وقت تک محبوس رکھنا چاہئے جب تک کہ وہ اس میں پراپر اصرار نہ جائے۔ یہ سن کر اس سچ بخدی (کی صورت میں ایلیس) نے کہا: یہ رائے نہایت فخر موزوں ہے، کیونکہ جب تم اس کو قید کر گے تو اس کے خاندان کے لوگ اس کے عزیز و اقارب تم پر دھاوا بول دیں گے اور جنگ و جدل کے ذریعہ تمہاری قید سے اس کو آزاد کرانے لے جائیں گے۔ پھر شام ابن عمرو نے یہ رائے دی کہ اس شخص کو اچھی طرح ذلیل و سوار کر کے ایک اونٹ پر سوار کرادو اور اپنی سرزمین سے باہر نکال دو، وہ یہاں جلا وطن ہو کر جہاں کہیں جائے گا اور وہاں اپنے نئے دین کی اشاعت میں جو کچھ کرے گا اس سے کم از کم تم لوگ تو محفوظ رہو گے۔ ایلیس نے اس رائے کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح تو اس شخص کو کھیل کھیلنے کا خوب موقع مل جائے گا اور یہاں سے کہیں اور جا کر اپنی مظلومیت کے قصے سنائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اگرچہ یہاں کے لوگ اس کی دعوت سے محفوظ رہیں گے مگر وہ دوسری جگہ کے لوگوں کو اپنا منصوبہ اور ہمدردی بنالے گا اور پھر ان لوگوں کی مدد سے طاقت پا کر تم پر حملہ آور ہو جائے گا آخر میں نعیم ابو جبل بولا اور اس نے رائے دی کہ تم لوگ ہر قبیلہ و خاندان میں سے ایک ایک نوجوان منتخب کر لو اور ان سب کو لوگاریں دے کر کہو کہ وہ سب ایک ساتھ اس شخص پر اپنی تلواروں سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں، اس طرح اس کا خون تمام قبیلوں اور خاندانوں میں پھیل جائے گا یعنی اس کے قتل کا کوئی ایک قبیلہ و خاندان ذمہ دار ہونے کے بجائے اجتماعی جنگ کرنے اور اس شخص کے خون کا قصاص لینے سے عاجز ہوں گے۔ اور مجبوزادیت (خون بہا) لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ جب وہ دیت طلب کریں گے تو ہم سب مل کر ان کو دیت دے دیں گے اور قصہ تمام ہو جائے گا۔ ایلیس نے اس رائے کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اس جو ان نے بالکل صحیح بات کہی پھر تو سب لوگ ہی ابو جبل کی رائے پر متفق ہو گئے اور یہی طے پایا کہ آج رات بھر محمد (ﷺ) کے گھر کا محاصرہ رکھا جائے اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر کے قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیج کر قریش کی اس سازشی کارروائی سے آنحضرت ﷺ کو آگاہ کر دیا کہ آپ ﷺ اپنے بستر پر علیؑ کو سلا کر ابوبکرؓ کے ساتھ ہجرت کے ارادہ سے رات ہی میں مکہ سے نکل جائیں، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَاذِنتُكُمْ لِكُلِّ الدِّينِ فَكَلِمَةُ الْيَتِيمِ ذِكْرًا وَمِنْ دُورِكُمْ ذِكْرًا وَمِنْ دُورِكُمْ ذِكْرًا وَمِنْ دُورِكُمْ ذِكْرًا

”اور جب (مکہ کے) ہاگراپ (ﷺ) کے بارہ میں یہ سازش کر رہے تھے کہ آپ ﷺ کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ ﷺ کو جلا وطن کر دیں۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنے بستر پر حضرت علیؑ کو سلا دیا اور خود حضرت ابوبکرؓ کو لے کر راتوں رات مکہ سے نکل کر جبل ثور کے ایک غار میں جا چھپے اس وقت جب کہ قریش مکہ کی ایک خونخوار جماعت آپ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے تھی، آپ ﷺ کا گھر سے باہر نکلنا اور ان کافروں کا آپ ﷺ کو گھر سے نکلنے سے روکنا، پھر ان سے آپ ﷺ کا گفتگو کرنا اور ان کی غروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے صاف بچ کر نکل جانا ایک حیرت انگیز قصہ اور زبردست معجزہ تھا جس کی تفصیل تاریخ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔

بہر حال قریش مکہ اپنے اس گمان کے مطابق کہ محمد ﷺ گھر کے اندر سوتے ہوئے ہیں رات بھر آپ ﷺ کے گھر کی نگرانی کرتے رہے ان کا منصوبہ تھا کہ پوری رات آپ ﷺ کی نگرانی رکھنے کے بعد صبح سویرے گھر میں گھس پڑیں گے اور آپ ﷺ کا کام تمام کر دیں گے۔ لاکھ گھر کے اندر تو حضرت علیؑ سوتے ہوئے تھے اور آنحضرت ﷺ ان کی نظروں کے سامنے سے باہر نکل گئے تھے۔ چنانچہ صبح ہوئے ہی جب انہوں نے گھر کے اندر وصال الہی دیا تو وہاں حضرت علیؑ کو دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور خود آپ ﷺ کے حاقب میں نکل کھڑے ہوئے وہ آپ ﷺ کے قدموں کے نشان دیکھ کر جبیل ٹور تک پہنچ گئے اور پھر اس غار کے منہ پر بھی جا پہنچے۔ جہاں آپ ﷺ حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کا معجزہ ظاہر ہوا جس غار کے اندر آپ ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ چھپے ہوئے تھے اس کا منہ صرف ایک پاشت چوڑا اور ایک ہاتھ لپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دو کبوتر بھیج دیئے جنہوں نے غار کے منہ کے نیچے کی جانب انڈے دیئے اور قدرت کے حکم سے ایک کڑی نے انہیں بھی غار کے منہ پر چلا تین دیا۔ ایسی صورت میں قریش مکہ کے ان گناشتوں کو، جو آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں غار تک پہنچ گئے تھے یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر دو انسان چھپے ہوئے ہیں، لہذا وہ اس جگہ سے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ قریش مکہ کے وہ گناشتے غار کے منہ کے قریب ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ اگر ان کی نظر اپنے پیروں کی طرف پھلی جاتی تو بڑی آسانی سے وہ لوگ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کو غار کے اندر دیکھ لیتے، حضرت ابوبکرؓ غار کے اندر سے ان لوگوں کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ ہی رہے تھے۔ انہیں آنحضرت ﷺ کے تین سخت تشویش ہوئی چنانچہ انہوں نے آنحضرت سے اپنے خوف کا اظہار کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ان دو آدمیوں کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا سہمی اللہ تعالیٰ ہے (یعنی ہم دونوں یہاں بے یار و مددگار نہیں ہیں بلکہ ایک تیسری ذات یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یقیناً ہم دونوں کی حفاظت کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اس طرح بے بھر کر دیا کہ وہ غار کے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھتے تھے لیکن غار کے اندر آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کو دیکھ نہ سکا۔)

تفسیر بحر العلوم میں اس آیت اِنْ يَنْظُرُوا بِغُلَاظِ عَيْنِهِمْ فَانْظُرْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں صاحب (ساتھی) سے مراد حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں، جو ہجرت کی رات میں اس موقع پر جب کہ کفار مکہ نے آنحضرت ﷺ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے اور دونوں غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے اس غار میں ابوبکرؓ نے جب دیکھا کہ کفار مکہ غار کے منہ تک آ پہنچے ہیں تو آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اگر ان کفار میں سے کسی نے بھی اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کی نظر یقیناً ہم تک پہنچ جائے گی، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ (فکرو تشویش کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر! ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا سہمی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی صحابیت کا منکر، نص قرآن کے انکار کے سبب، ”کافر“ ہے جب کہ دوسرے صحابہ کی صحابیت کا منکر کافر نہیں بلکہ جبار ہے۔

واقعہ ہجرت کے سلسلہ میں جو روایت حضرت عائشہؓ سے منقول ہے اس میں انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ میرے والدین اپنے زمانہ عقل و بوع کی ابتداء ہی سے دیدار تھے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ آنحضرت ﷺ ہمارے ہاں صبح و شام نہ آتے ہوں۔ جب مسلمانوں پر کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج کو پہنچ گیا تو آنحضرت ﷺ نے (ایک دن) میرے والد حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ تمہارا دارالہجرت مجھے دکھا یا گیا ہے۔ وہ دو سنگتوں کے درمیان کھجوروں کے باغات والی ایک بستی ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم سے مسلمانوں کا مدینہ کو ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمان بھی مدینہ آ گئے اسی بناء پر حضرت ابوبکرؓ نے بھی مدینہ کو ہجرت کی تیاری شروع کی لیکن آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابوبکرؓ! تم ابھی تو وقف کرو، میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے والی ہے اس دن سے حضرت ابوبکرؓ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ہر وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہنے لگی

موقع پر بھی آپ ﷺ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ علاوہ انہیں انہوں نے پہلے ہی سے دو اونٹ مہیا کر لئے تھے جو کسی بھی وقت روانگی کی تیاری کے ساتھ چار مہینے تک گھر میں بندھے کھڑے رہے تاکہ ایک دن ٹھیک دوپہر میں آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے ایک اونٹ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، عائشہؓ اور اسامہؓ نے زوردار تیار کیا، اور پھر اکان دن جو راتخ الاولیٰ ۱۲ نبوی کی پہلی تاریخ تھی اور پختہ کادون تھا، رات کے وقت آپ ﷺ (اپنے مکان سے نکل کر) حضرت ابو بکرؓ کے گھر آئے اور وہاں سے یہ دونوں روانہ ہو کر جبل ثور کے ایک غار میں چھپے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی رات میں اس غار کے منہ پر بیکار تخت آگ آیا، جنگلی کبوتر نے غار کے منہ پر گھونسنہ بنا کر اندر سے دیئے اور مکزی نے جالاتن دیا، کفار مکہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو اس کے حصہ پر ایسی علامتیں دیکھ کر جو غار کے اندر کسی شخص کی موجودگی کی نفی کرتی تھیں محروم وہ یوں واپس لوٹ گئے۔

نیز جب آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ رات کی تاریکی میں مکہ سے روانہ ہوئے تو پورے راستہ حضرت ابو بکرؓ کبھی آنحضرت ﷺ کے آگے چلے تھے، اور کبھی پیچھے ہو جاتے تھے اور اس کا مقصد اس بات کی ٹکرائی رکھنا تھا کہ کوئی کافر آگے سے یا پیچھے سے اگرچاہے کچھ دھوا نہ بول دے، پھر جب غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کو باہر کھڑا کیا اور پہلے خود غار کے اندر جا کر اس کو صاف کیا اور پھر آنحضرت ﷺ کو غار کے اندر لے گئے، یہ دونوں تین راتیں اسی غار میں چھپے رہے انہوں نے اپنے دونوں اونٹوں کو اندر لے کر ایک شخص کے حوالہ کر کے اس کو اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ تین راتیں گزرنے پر ان اونٹوں کو لے کر غار کے قریب موجود رہے، نیز اس کو معقول معاوضہ دیا گیا اور اس کام کے لئے بھی آادہ کر لیا تھا کہ وہ مدینہ تک رہبر کی کے فرائض انجام دے، غار میں قیام کے دوران تینوں راتوں میں حضرت عبداللہ ابن ابو بکرؓ غار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آخر مطلع کرتے رہے، پھر تین راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اس رہبر کو ساتھ لے کر مدینہ کے بجائے سہل سمندر کے ساتھ والے راستہ کے ذریعہ مدینہ کو روانہ ہوئے، جب بنی مدلج کے علاقوں میں پہنچے تو پیچھے سے سراقہ ابن، لک، مہینہ جو قریش مکہ کی طرف سے آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے کے عوض بھاری انعام کے لالچ میں ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، جب وہ ان دونوں کے قریب پہنچا تو اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر پڑا، اور پھر اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ آنحضرت ﷺ کی کشتیوں اس کو سنائی دینے لگی اور عین اس وقت کہ وہ دھاوا بولنا چاہتا تھا اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زانوں تک زمین میں جکڑ گئے اور سراقہ اٹے منہ زمین پر گر پڑا، اب اس کو متنبہ ہوا اور وہ گڑگڑا کر ان کی راہ لی دینے لگا، آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ اس کی آواز سن کر کھڑے ہوئے سراقہ نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ زوردار پیش کرنا چاہا لیکن آنحضرت ﷺ نے قبول نہیں فرمایا البتہ اس کو معاف کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، چنانچہ سراقہ وہاں سے واپس لوٹا اور راستہ میں جو بھی کافر آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں آتا ہوا ملت اس کو تدمیر سے واپس کر دیتا تھا، اس طرح آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ بھلائی تمام مدینہ پہنچ گئے۔

خیبر کے یہودیوں کے متعلق معجزہ

﴿۶۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَبِعَتْ خَبِيرَ أَهْلِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأَ فِيهَا سَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْمُولُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي سَابِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ مُضْطَقُّوْنَ عَلَيْهِ قَالُوا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَبْرَأَكُمْ فَلَوْ اَفْلَاحٌ قَالَ كَذَبْتُمْ نَبِيَّ اَنْزَلَكُمْ فَلَا تَقَالُوا صَدَقْتُ وَبَرَزْتُ قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُضْطَقُّوْنَ عَنْ شَيْءٍ اِنْ سَأَلْنَاكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتُمْ كَمَا عَرَفْتَهُ فَاِنَّا لَفَقَالُوا لَكُمْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالُوا لَكُنْ فِيهَا بَسِيْرًا اَنْتُمْ

تَخْلُقُونَهَا فِيهَا قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَسَّنُوا فِيهَا وَاللَّهُ لَا يَخْلُقُكُمْ فِيهَا أَمَّا ثُمَّ قَالُوا هِيَ أُنْثَى مُضْطَرِعٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ سَائِلِكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالُوا هَلْ يَجْعَلُكُمْ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَمَلُكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا إِنَّا كُنْزٌ كَلَامُنَا أَنْ تَسْمِعَ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ ضَائِقًا قَالُوا يَصْرُفُكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہ جب خبر پہنچ ہو گیا تو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک صفحہ لکھی ہوئی مکرری بطور دیہ پیش کی مگر جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے نغم دیا کہ اس جگہ (خبر میں) جتنے یہودی ہوں سب کو میرے پاس بلا جائے، چنانچہ تمام یہودیوں کو جمع کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول کریم ﷺ نے ان (یہودیوں) سے فرمایا: کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں اور یہ کہ اگر تم نے میرے سوال کا جواب غلط دیا اور میں نے اس کی تردید کی تو میری اس بات کو باور کرو گے؟ یہودیوں نے کہا: ہاں ابوالہثم (اسم آپ ﷺ کے سوال کا جواب دیں گے اور اگر آپ ﷺ نے ہمارے جواب کی تصحیح تردید کی تو ہم اس کو باور کریں گے) ہم رسول کریم ﷺ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا باپ (یعنی تمہارا جدِ اعلیٰ جس کو ”قبیلہ کا باپ“ کہا جاتا ہے) اکون ہے؟ یہودیوں نے (آنحضرت ﷺ کو پرکھنے کے لئے اپنے جدِ اعلیٰ کا صحیح نام نہیں بتایا بلکہ غلط طور پر کوئی اور نام لے کر کہا کہ فلاں شخص ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم غلط کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں شخص ہے۔ یہودیوں نے کہا: آپ ﷺ نے سچ فرمایا اور جی فرمایا۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر میں تم سے سوال کوئی اور کر دوں اور تمہارے غلط جواب کی تردید کرتے ہوئے صحیح بات بتاؤں تو کیا تم میری اس بات کو دود کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا: ہاں اسے ابوالہثم (اسم آپ ﷺ کے جواب پر) ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ﷺ کو ہمارا جھوٹ معلوم ہو جائے گا جیسا کہ آپ ﷺ کو ہمارے باپ کے بارے میں (ہمارا غلط جواب) معلوم ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: (تو پھر بتاؤ اور سنی کون ہے؟) یہودیوں نے جواب دیا: پھر دن تو ہم لوگ رہیں گے اور پھر جب ہم دوزخ سے باہر آئیں گے تو ہمارے جانشین ہم لوگ ہوں گے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ارے کہ تم بخیر پرے رہو دوزخ کے باورے میں اتنی جھوٹ بات مت کہو اور اس قسم کے دوزخ میں کبھی بھی تمہارے جانشین ہوں گے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر میں تم سے کوئی اور سوال کر دوں۔ (اور تمہارے غلط جواب کی تردید کرتے ہوئے صحیح بات بتاؤں) تو کیا تم میری اس بات کو باور کرو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں اسے ابوالہثم (اسم آنحضرت ﷺ) نے ان سے پوچھا: اچھا بتاؤ کیا تم نے اس مکرری میں زہر ملا یا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں آپ ﷺ نے پوچھا نہیں کسی چیز سے اسے زہل حرکت پر کیا یا ہے؟ انہوں نے کہا: مائل ہم نے سوچا تھا کہ اگر آپ ﷺ نے عیدِ ذم کا دعویٰ نبوتِ جموں سے تو یہ زہر آپ ﷺ کی طاقت کا سبب نہ جانے گا اور ہم کو آپ ﷺ سے نجات اور راحت مل جائے گی اور اگر آپ ﷺ اپنے دعویٰ میں سچ ہیں تو یہ (زہر آپ ﷺ) ضرر نہیں پہنچائے گا۔“ بخاری

تشریح: ”ہاں اسے ابو الفتح“ آپ ﷺ کو مخاطب کرنے کا یہ یہودیوں کا خاص اسلوب تھا، وہ بد نصیب آپ ﷺ کو ”محمد“ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مبارک نام تور است اور انجیل میں مذکور اور مشہور تھا اور جو آپ ﷺ کے دعویٰ نبوت کی واضح دلیل تھے لہذا انھیں انحصار اور خاصیت کی بناء پر انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے اس نام کا اظہار کریں جو خود الہی آسمانی کتابوں کی رو سے پیغمبرِ آخر الزماں کی صداقت کی علامت تھا۔

”پھر ہمارے جانشین تم لوگ ہو گے۔“ یہودی مسلمانوں سے یہی کہا کرتے کہ جنت کے اصل منتحق ہم ہی ہیں، اگر ہماری کسی بد عملی کا وجہ سے دوزخ میں داخل بھی ہو گئے تو وہ چند دنوں کی سزا ہوگی، جب ہم اپنی سزا کی وحدت پوری کر کے دوزخ سے نکالے جائیں گے تو پھر تم مسلمانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ان کی اس بات کو قرآن کریم نے بھی یوں نقل کیا ہے:

لَمْ نَمْسَسْكَ التَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ۔

”ایہودی یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ ملے گی۔“

یہ گویا ان یہودیوں کا عقیدہ تھا جو حقیقت کے اعتبار سے اعتقاد باطل اور زعم فاسد سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہم وہ اپنے اعتقاد کے مطابق جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اور آنحضرت ﷺ کے سوال کا جو جواب ان کے نزدیک صحیح تھا وہی انہوں نے بیان کیا۔“

”تو یہ زہر آپ ﷺ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا“ یہودیوں کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو کھس احمقان و آزمائش کے جذبہ ست بکری میں زہر ملا دیا تھا کہ اگر آپ (ﷺ) اپنی نبوت کے دعویٰ میں جھوٹے ہوں تو اس زہر آلود بکری کا گوشت کھا کر بلاک ہو جائیں گے اور اس صورت میں ہمیں آپ (ﷺ) سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ (ﷺ) اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہوں گے تو یہ زہر آپ (ﷺ) پر اثر انداز نہیں ہوگا اس صورت میں ہم آپ (ﷺ) کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو یہودیوں کی بات تھی اور وہ اپنے اس قول میں کہاں تک سچ تھے اس کا اندازہ تو اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب زہر نے آنحضرت ﷺ پر کوئی اثر نہیں کیا تو اس کے اپنے کہنے کے مطابق آنحضرت ﷺ کا نبی ہونا صحیح ثابت ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ نہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور نہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آئے۔

قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات اور حوادث کی خبر دینے کا معجزہ

(۶۷) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْاَضَارِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَضْحَى وَصَعِدَ عَلَى الْمُسْتَرِ وَحُطَّتْنَا خَتَى خَصْرَتِ الظُّهْرِ قَتَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمُسْتَرِ فَحُطَّتْنَا خَتَى خَصْرَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمُسْتَرِ خَتَى غُرَّتِ الشَّمْسِ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَأَعْلَمْنَا اخْتِفَا ۱۰۰ (اسم)

”اور حضرت عمرو بن اخطب انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے وعظ ارشاد فرمایا جس کا سلسلہ ظہر کے وقت تک جاری رہا، پھر منبر سے اتر کر آپ ﷺ نے اظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر چڑھ کر وعظ ارشاد فرمائے گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت آگیا، پھر منبر سے اتر کر آپ ﷺ نے (عصر کی) نماز پڑھائی اور پھر منبر پر چڑھ کر وعظ ارشاد فرمائے گئے اور وعظ کا یہ سلسلہ غروب آفتاب پر خاتم ہو گیا اور آپ ﷺ کو پورا دن وعظ ہی میں گزر گیا اور اس وعظ سے دو دراصل آپ ﷺ نے ان تمام باتوں سے ہمیں مطلع کیا جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں یا یہ روایت بیان کرنے کے بعد آنحضرت عمرو بن اخطب نے کہا (آج ہمارے درمیان ان تمام باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا وہ شخص ہے جو آج کل ہم میں رہتا ہے۔“ (اسم)

تشریح: حضرت عمرو بن اخطبؓ جو ایک انصاری صحابی ہیں، اپنی کثرت البیان و اعراب کے ساتھ زیادہ مشہور تھے آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزووں میں شریک رہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ان کو تیرہ غزووں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، ایک دن آنحضرت ﷺ نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر کر خوبصورتی کی دعا فرمائی تھی، اس کی برکت ان کو اس طرح حاصل ہوئی کہ سو سال اوپر ان کی عمر ہوئی اور آخر تک چہرہ گلاب کی طرح تر و تازہ رہا اور آخری عمر میں بال بھی بس چند ہی سفید ہوئے تھے۔

جنت کی آمد کی اطلاع درخت کے ذریعہ

(۶۸) وَعَنْ مُغْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ قَالَ سَأَلْتُ مُسْرُوًّا فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ لَيْلَةً اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ خَذْنِي أَنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَتْ بِهِمْ شَخْرُوءٌ ۱۰۰ (اسم)

”اور حضرت معن ابن عبد الرحمن تابعی (جو حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کے پوتے ہیں) کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد آنحضرت عبد الرحمن سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے (عیلیٰ القدر تابعی) حضرت مسروقؓ سے پوچھا کہ اس رات میں جب کہ جنت سے قرآن مجید سنا، ان جنت کی آمد کی اطلاع نبی کریم ﷺ کو کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروقؓ نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد تھے حضرت عبد اللہ ابن

میری یہ بات جس طرح تم نے سنی ہے اس طرح ان سب نے بھی سنی ہے جس فرق یہ ہے کہ جواب دینے کی قدرت ان کو حاصل نہیں ہے۔ ”اسلم“

تشریح: ”میں تو عفریب اپنے بستر پر لیٹا ہوا..... اے ان الفاظ کے ذریعہ دراصل حضرت عمرؓ نے اس چاند کو دیکھنے کے لئے زیادہ جدوجہد اور کوشش کے بغیر ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیا، ان کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے ان کی شہادت پر روایت ثابت ہو جائے گی، یا یہ کہ مجھے خود نیا چاند دیکھنا ہی ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد یا اگلے دن جب چاند زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہو جائے گا اور آسانی سے نظر آجائے گا تو دیکھ لوں گا، اس وقت جب چاند مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے زیادہ آگاہ اور مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ضروری نہ ہو اس کی کھوج کر یہ میں اپنا وقت اور اپنی طاقت ضائع کرنا ایک لامعنی چیز میں وقت اور طاقت جتنی قیمتی شے گنوا ہے۔“

ایک پیش گوئی کے حرف صادق آنے کا معجزہ

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى زَيْنَدٍ يَتَوَدُّهُ مِنْ مَوَاضِي مَكَانٍ مَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ نَاسٌ وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا غَمَزَتْ بَعْدَ بَعْدٍ فَعَبِثَتْ قَالَ اخْتَصِبْ وَأَصْبِرْ قَالَ اذْهَبْ تَذْخُلُ الْخَيْطَةَ بَغِيرِ حَسَابٍ قَالَ فَعَمِي بَعْدَ مَا ضَاعَتِ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ مَاتَ۔

”اور حضرت زید ابن ارقمؓ کی بنی حضرت انسؓ اپنے والد حضرت زید ابن ارقمؓ سے نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ زید ابن ارقمؓ کی مریت کو تشریف لے گئے جو بیمار ہو گئے تھے آپ ﷺ نے (ان کو تسلی و تسکین دیتے ہوئے فرمایا: اس مرض کا تھیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے کیونکہ تم بالکل اچھے ہو جاؤ گے) لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میرے بعد زندہ ہو گے اور تمہاری بیٹی جاتی رہے گی؟ زید ابن ارقمؓ نے عرض کیا: میں ثواب کا آرزو مند ہوں گا اور اپنے رب کے حکم پر اصرار و راضی رہوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کا یہ جواب سن کر فرمودہ: پھر تو تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ ”راوی نے (خواہ وہ حضرت انسؓ ہوں یا ان کے علاوہ دوسرا بیان کیا ہے کہ زید ابن ارقمؓ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد اندھے ہو گئے تھے، پھر (بہت زمانہ کے بعد) اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی دوبارہ واپس کر دی اور پھر ان کا انتقال ہوا۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کی مذکورہ پیش گوئی حرف بحرف صادق ہوئی کہ جس بیماری میں آنحضرت ﷺ زید کی عیادت کو گئے تھے اس سے وہ صحت یاب ہو گئے پھر آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی جاتی رہی۔ تاہم آنحضرت ﷺ نے یہ بھی پیش گوئی کرتے وقت زید ابن ارقمؓ کے سامنے ان کی بیٹی کے پھر بحال ہونے کا جو ذکر نہیں فرمایا تو اس کی وجہ شاید آپ ﷺ کی یہ خواہش ہوئی کہ اس صورت میں زید ابن ارقمؓ صبر میں زیادہ سے زیادہ ثواب اور تکلیف برداشت کریں اور پھر اس کے بعد ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور پریشانی ہوئی اور نہ ان کو کامل صبر کا وہ مقام نصیب ہوتا جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کو حاصل ہوئی۔

جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں وعید

﴿۸﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَنْتَبِزْهُ مِنْ شَارِبِ ذَلِكَ إِنَّهُ نَعَثٌ رَجُلًا فَكَذَّبَ عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مَيْتًا وَقَدْ انْشَقَّتْ نَفْسُهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ إِلَّا زَحْرًا وَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ دَلَالِيلُ الشُّبُهَةِ۔

”اور حضرت انسؓ سے زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص (قصداً) میری طرف کوئی ایسی بات منسوب

کرے جس کو میں نے نہ کہا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تیار کر لے اور اس ارشاد گرامی کا یہی منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے یک شخص کو ایچہ لوگوں کی طرف یا کسی شخص کے پاس بھیجا تھا اس نے آپ ﷺ کی طرف سے کوئی جھوٹی بات نہ کر کہی، اس پر رسول کریم ﷺ پر یہ منکشف ہوا یا کسی ذریعہ سے آپ ﷺ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے اس شخص کے حق میں بدعافہ کی، چنانچہ وہ شخص (ایک دن) اس حال میں مروہ پایا گیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور جب اس کو دفن کیا گیا تو از میں سے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ روایتوں کو یقینی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

تشریح: روایت کے آخری الفاظ اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کے لئے دوزخی قرار پایا، اس اعتبار سے یہ روایت اس قول کی مؤید ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قصداً آنحضرت کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنے والا یعنی جھوٹی حدیث گھڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

برکت کا معجزہ

(۱۷) وَعَنْ خَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَظِلُّهُ فَاظْهَمَهُ فَظَنَّهُ مَسْكِينًا مَسْكِينًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَامْرَأَتُهُ وَصِغْفُهَا حَتَّى كَانَتْ هَجْرِي فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَمْ تُكَلِّمْهُ لَأَكَلْتُمُ مِنْهُ وَلَقَدْ لَكُمُ رَدٌّ

”اور حضرت خابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کھانا مانگا، آپ ﷺ نے اس کو اودھا سبق جو عطف فرمائے، (اس نے وہ جو ملے کر گھر میں رکھ دیئے اور پھر انہ صرف خود وہ شخص بلکہ اس کی بیوی اور ان دونوں کے (ہاں) آنے جانے والے) مہمان مستقل اسی جو میں سے لے کر کھاتے تھے (لیکن وہ جو ختم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس شخص نے باقی ماندہ) جو اس کو مانا (اس کا اثر یہ ہوا کہ) پھر وہ جو بہت جلد ختم ہو گئے، اس کے بعد وہ شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور صورت حال عرض کی، آپ ﷺ نے فرمایا، اگر تم اس جو کو نہ دیتے تو تم لوگ ہمیشہ اسی جو میں سے لے کر کھاتے رہتے اور میری برکت کے سبب وہ (جو) کے توں) تمہارے پاس باقی رہتے۔“ (مسلم)

مشتبہ کھانا طلق سے نیچے نہیں اترتا

(۱۸) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا بَيَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُرْوِي صِغْفُورًا يَقُولُ أَوْسَعُ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ هُوَ أَوْسَعُ مِنْ قَبْرِ رَأْسِهِ فَمَتَّ رَحْفًا سَفْقَةً ذَاعِي أَمْرَاتِهِ فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ فَجَنَى بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَكَلُّوا فَظَنُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْزَمُ لَقَمَةً فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِحْدَ لَحْمٍ شَاةٍ أَحَدُ لَحْمٍ بَعِيرٍ أَذِنَ أَهْلُهَا فَارْسَلْتُ الْمَرْأَةَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَسَلْتُ إِلَى التَّقِيْعِ وَهُوَ مَوْضِعُ بَيْتِ أَقْبَى فِيهِ الْعَمَمُ لِيَشْرِي لِي شَاةً فَلَمْ تَوْحَدْ فَارْسَلْتُ إِلَى خَارِجِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَيَّ بِعَتِيهَا فَلَمْ يَوْجَدْ فَارْسَلْتُ إِلَى أَمْرَاتِهِ فَارْسَلْتُ إِلَى بَهَا فَنَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمِي هَذَا الطَّعَامَ الْأَسْرَى زَوْاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي ذِلَالِ السَّوَةِ

”اور حضرت عاصم ابن کلیبؓ (تابعی) اپنے والد سے اور وہ ایک انصاری شخص (یعنی ایک انصاری صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بن کیا ایک دن، ام رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ کی نماز اور بدھ میں شرکت کے لئے گئے (قبرستان) پہنچ کر میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھ کر آپ ﷺ (قبر کے کنارہ) پر بیٹھ گئے اور کن کو ہدایت دینے لگے، آپ ﷺ اس (گورکن) سے فرماتے تھے کہ پانچویں کی

جانب سے قبر کو کشادہ کر دو اور سر کی جانب سے اور کشادہ کر دو۔ پھر جب آپ ﷺ (تدفین سے فارغ ہو کر) واپس ہونے لگے تو سب نے سے ایک شخص نے آخر آنحضرت ﷺ کو میت کی پیروی کی طرف سے کھانے کی دعوت دی جس کو آپ ﷺ نے قبول فرمایا (چنانچہ آنحضرت ﷺ اس کے گھر تشریف لے گئے اور) ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہوئے (کیونکہ یا تو اس عورت نے جنت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو کھانے پر بلایا تھا یا یہ کہ ہم لوگ آپ ﷺ کے طفیل میں ساتھ ہوئے) جب کھانا لایا گیا تو آنحضرت ﷺ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانا کھانے لگے، لیکن پھر کھانا کھاتے کھاتے، ہم نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ (انے جو پیلا) لقمہ (انہ میں ڈالا تھا) اس کو چبانے جا رہے ہیں یعنی اپنے منہ میں دھرا دھرا گھما رہے ہیں (ابھی ہم حیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں اس گوشت کو ایک ایک بکری کا گوشت محسوس کر رہا ہوں جس کو اس کہ مالک کی اجازت و رضا کے بغیر نہ لیا گیا ہے۔ اس عورت کو آنحضرت ﷺ کی اس بات کا علم ہوا تو اس نے اولیٰ بھیج کر صورت حال عرض کرائی کہ یا رسول اللہ! میں نے بکری خریدنے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ (فتح) ایک جگہ کا نام ہے جہاں بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لیکن وہاں بکری دستیاب نہیں ہوئی تو میں نے اپنے ہمسایہ کے پاس آدمی بھیجا جس نے ایک بکری خرید رکھی تھی اور کہوا یا کہ اس نے جس قیمت پر وہ بکری خریدی ہے اسی قیمت پر اس بکری کو میرے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن وہ ہمسایہ بھی اپنے گھرانہ کا۔ تب میں نے اس ہمسایہ کی بیوی کے پاس آدمی بھیجا اور اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ یہ تفصیل سن کر رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ کھانا تیریوں کو کھلا دو۔“

اس روایت کو ابو داؤد نے اور دلائل التہذیب میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ میت کے کھانے کے سلسلہ میں فقہاء کے جو اقوال ہیں بظاہر یہ حدیث ان کے خلاف ہے مثلاً بزانویہ میں لکھا ہے کہ میت کے در ثاء کی طرف سے، پہلے دن (یعنی موت والے دن) یا تیسرے دن اور ساتویں دن کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح خاصہ میں مذکور ہے کہ: تیسرے دن (تجلیہ نام پر) کھانے کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو اس کھانے پر بلانا مباح نہیں ہے۔ زیلعیؒ نے کہا ہے کہ: تین دن تک (غم منانے کے لئے) بیٹھنے میں مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ ممنوع چیزوں کا ارتکاب نہ ہو، جیسے بچھونے پچھانا اور دعوت و ضیافت کا اہتمام کرنا۔ نیز ابن ہمام نے بھی لکھا ہے کہ اہل میت کا ضیافت کرنا مکروہ ہے۔ ان فقہاء نے علت یہ بیان کی ہے کہ ضیافت خوشی میں شروع ہے نہ کہ غمی میں اور ابن ہمام نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل میت کا ضیافت (جو غمی میں دی جائے) بدعت سیئہ ہے نیز امام احمدؒ اور ابن ماجہ نے صحیح استاد کے ساتھ حضرت جریر ابن عبد اللہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ (تدفین کے بعد) میت کے گھر میں لوگوں کے جمع ہونے اور اہل میت کی طرف سے کھانا دیئے جانے کو ہم نوحہ میں شمار کرتے تھے (جس کی سخت ممانعت مقول ہے)۔ پس امام ابن کلبیہ کی روایت کردہ مذکورہ حدیث چونکہ فقہاء کے ان اقوال کے خلاف جاتی ہے اس لئے (اس حدیث اور فقہی روایتوں کے درمیان تطبیق کی خاطر) ضروری ہے کہ فقہاء کے اقوال کو یا تو خاص نوعیت کے ساتھ متقیہ کیا جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ فقہی روایتوں کے مطابق میت کے گھر لوگوں کو اکٹھا ہونے کی جو ممانعت ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ لوگ محض رکھی طور پر یا ظاہر داری کے لئے میت کے گھر اکٹھا ہوں اور اہل میت کو شرما شرمی ان کے کھانے کا انتظام کرنے پر مجبور ہونا پڑے (جیسا کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ دور قریب کی عورتیں میت کے گھر جا کر دینی رقی ہیں اور میت کے پسماندگان اگر استطاعت نہیں رکھتے تو قرض ادھار کر کے شرما شرمی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں) یا ان فقہی روایتوں کو اس صورت پر محمول کیا جائے جس میں کھانے کا انتظام میت کے ترکہ میں سے ہو اور در ثاء میں سے کچھ صغیر اُس ہوں یا موجود نہ ہوں اور یا ان کی اجازت و رضا معلوم نہ ہو، یا یہ کہ کھانے کا انتظام کسی شخص نے اپنے ذاتی مال سے نہ کیا ہو بلکہ میت کے اس مال سے کیا ہو جو در ثاء کے ور میاں تقسیم نہ ہوا ہو، ان کے علاوہ کچھ دوسری صورتیں بھی ہیں جن میں میت کا کھانا مختلف اسباب کی بنا پر مکروہ ہے (جیسے ہمارے یہاں بعض مقامات پر دستور ہے کہ بعض مقررہ

تاریخوں پر یہ ان سے ذرا آگے پیچھے کھانا پکا کر محض نام آوری کے لئے کھلایا یا بنا جاتا ہے اور بعض لوگ تو قرض ادا کر کے اس طرح کے اسراف کا مرتکب ہوتے ہیں نیز قاضی خاں کا یہ قول بھی نامی صورتوں پر محمول ہے کہ ٹکی اور مصیبت کے دنوں میں ضیافت کا اہتمام کرنا مکروہ ہے کیونکہ وہ دن رنج و اہم کے اظہار کے ہیں، اور جو چیز خوشی و مسرت کے موقع پر ہی غرض عتیٰ ہے (جیسے ضیافت اور تقریب کا اہتمام) اس کو ٹکی کے موقع پر اختیار کرنا نہایت غیر موزوں ہے ہاں اگر (میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے) فقراء کو کھانے کے لئے کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ بے شک اچھا عمل ہوگا، جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کھانے کا اہتمام کر کے لوگوں کو تین دن تک کھلایا جائے تو زیادہ صحیح روایت کے مطابق یہ وصیت سرے سے باطل قرار پائے گی، گو بعض حضرات نے کہا ہے کہ وصیت تہائی مال میں جائز ہوگی اور یہی قول زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک جو کچھ نقل ہوا ہے وہ ملامتی قادری کے کلام کا خلاصہ ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے فقہی روایتوں کو چند صورتوں پر محمول کر کے باقی اور تمام صورتوں میں اہل میت کی طرف سے کھانے کے اہتمام کو مطلق جائز قرار دے دیا ہے، بلکہ ان صورتوں میں غور کیا جائے، جن کو ممنوع اور مکروہ کہا گیا ہے، تو حقیقت واضح ہوگی کہ میت کے کھانے کی جو بھی صورتیں اور قسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اور کسی نہ کسی سبب کی بناء پر ممنوع اور مکروہ صورتوں اور قسموں سے دائرہ صم سے باہر نہیں جاتیں، کہیں ممانعت و کراہت کا کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے اور کہیں متعدد اسباب پائے جاتے ہیں۔ رہی اس حدیث کی بات جس میں آنحضرت ﷺ کا میت کے کھانے کی دعوت قبول کرنے کا ذکر ہے تو اس کی حقیقت خود حدیث میں غور و فکر کے بعد واضح ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ حدیث میں کھانا کھلانے کی اس صورت کا ذکر ہے جس کے بارے قاضی خاں نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے) فقراء کو کھانا کھلایا جائے تو یہ اچھا عمل ہوگا۔ پس بظاہر یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں جس کھانے کا ذکر ہے وہ دراصل میت کی بیوی نے ایصال ثواب کی نیت سے فقراء اور مساکین کو بطور صدقہ کھلانے کے لئے تیار کیا تھا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں وہ کھانا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، اسی بناء پر آنحضرت ﷺ اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ کہ جو ضرورت مند اور مفلس تھے، میت کے گھر اس کھانے پر تشریف لے گئے، علاوہ انہیں بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ تجبیز و تحقین اور تدفین میں شریک ہوں ان کے لئے اہل میت کی طرف سے پیش کئے جانے والے طعام کو کھانا درست ہے یہی نہیں بلکہ جو فقہاء طعام مصیبت (میت وغیرہ کے موقع پر تیار کئے گئے کھانے) کو مکروہ لکھتے ہیں انہوں نے بھی اس صورت کو مستثنیٰ رکھا ہے ہذا میت کے گھر کھانے پر آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے جانے کو اس صورت پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ وہ سب تجبیز و تحقین اور تدفین میں شریک تھے اس لئے میت کے اہل میت کی دعوت پر کھانا کھانے چلے گئے۔ اس بحث کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ اس حدیث اور فقہی روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔

”وَهُوَ فَوْضٌ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ الْغَنَمُ۔ (وہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے)۔“ یہ الفاظ اصل روایت کا جزء نہیں ہے بلکہ کسی راوی نے ”تقیع“ کی وضاحت کے لئے روایت میں شامل کئے ہیں۔ واضح رہے کہ ”تقیع“ جس کا پہلا حرف نون ہے) مدینہ منورہ سے وادی عقیق کی جانب تقریباً بیس میل کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام ہے، جہاں زمانہ قدیم میں بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی ”تقیع“ اس ”تقیع“ کے علاوہ ہے (جس کا پہلا حرف ب ہے اور جہاں مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے۔

اور اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔“ میت کی بیوی نے ”بکری“ حاصل کرنے کی جو تفصیل بیان کی اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ بکری درست طور پر خرید کر حاصل نہیں کی تھی کیونکہ اس ہمسایہ کی رضامندی کہ جو بکری کا اصل مالک تھا، اس بکری کی فروختگی کے لئے صریحاً حاصل نہیں تھی اس بکری کی خرید و فروخت کے مذکورہ معاملہ میں زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت کے قریب تھا جس کو فقہاء نے ”بیع فضولی“ سے تعبیر کیا ہے اور اس صورت میں بیع کا صحیح ہونا مالک کی اجازت کے حصول پر موقوف رہتا ہے۔ بہر حال یہ بات طے تھی کہ اس بکری کا گوشت ”مشتبہ مال“ تھا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس گوشت کو آپ ﷺ کے پیٹ میں

جان سے باز رکھا۔

یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ میں قیدیوں سے مراد جنگی قیدی ہیں اور جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ مفلس تھے اور جیسے کہ طبی نے لکھا ہے کہ وہ ہاف بھی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ بکری کا اصل مالک موجود نہیں تھا جس کی اجازت اور ضمانتی حاصل کر کے بکری کی خریداری کو درست قرار دیا جاتا اور اس کے گوشت سے تیار شدہ طعام آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کو کھانا دیا جاتا اور اگر مالک کے آنے اور دستیاب ہونے کا انتظار کیا جاتا تو یہ طعام خراب ہو جانے کے سبب کسی کے بھی کھانے کے مصرف کا نہ رہ جاتا، اور اس قیدیوں کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہی تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے وہ پورا کھانا قیدیوں کو کھانے کا حکم دے دیا، تاہم اس بکری کے تلف ہونے کی وجہ سے مالک کے لئے اس کی پوری قیمت ادا کرنا اس عورت کے لئے ضروری قرار پایا تھا جس کو اس نے ادا بھی کیا لہذا اس کھانے کا ان قیدیوں کو کھانا اس عورت کی طرف سے صدقہ کے حکم میں ہو گیا۔

اتم معبد کی بکری سے متعلق ایک معجزہ کا ظہور

(۴۴) وَعَنْ حِزَامٍ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثِ خُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ أَخِي أُمِّ مَعْبُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ مِنْ أُخْرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَخَرَجَ مَعَهَا جِزَاءُ إِلَى الْمَدِينَةِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَيَّزَ وَدَلِيلُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْثُؤَانَ أَعْلَى حَيْمَنِي أُمِّ مَعْبُدٍ فَسَلُّوا هَالِكًا وَتَعَزَّوْا بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَمْ يُصَيِّبُوا عَيْنَهُ هَاشِمًا مَنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْقَوْمُ مَوْمِلِينَ مُتَسَبِّحِينَ فَظَنَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخُجْمَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبُدٍ قَالَتْ شَاةٌ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عَنِ النَّعَمِ قَالَ هَلْ بِهَا مِنْ لَبْسٍ قَالَتْ هِيَ أَحْجَدُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ آتَاؤِيْنِي لِي أَخْلُصَهَا قَالَتْ مَا بِي أَنْتَ وَأَمَّا أَنْ رَأَيْتُ بِهَا خَلْقًا فَاخْلَصْتُهَا فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِرِجْلِهِ حُزْرًا وَسَمَى اللَّهَ تَعَالَى وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا فَتَجَافَتْ عَلَيْهِ وَحَرَّتْ وَاجْتَرَّتْ فَدَعَا بِأَنَاءٍ يُرْبِضُ الرِّهْطَ فَحَلَبَ فِيهِ نَحْأً حَتَّى عَلَاهُ الْهَيْهَاتُ ثُمَّ سَفَّاهَا حَتَّى رَوَيْتَ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا ثُمَّ شَرِبَ أَحْزَهُمْ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَلَاثِيًا بَعْدَ سَدِّ حَتَّى مَلَأَ الْإِنَاءُ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَنَابِعَهَا وَارْتَحَلُوا عَنْهَا زَوَاهُ فِي شَرْحِ الشَّيْءِ وَابْنُ عَبْدِ الْوَيْلِيِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ وَابْنُ الْحَوْزَرِيِّ فِي كِتَابِ الْوُفَاءِ وَفِي الْعُدَيْتِ قِصَّةً

”اور حضرت حزم ابن ہشام اپنے والد (حضرت ہشام) سے اور وہ حزام کے دادا (یعنی اپنے والد امیش) سے، جو اتم معبد کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو جب مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو آپ ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کے آزد کردہ غلام عامر ابن غیرہ اور ان دونوں (یعنی آنحضرت ﷺ اور ابو بکرؓ) کو راستہ بتانے والے عبد اللہ بنی (ان چاروں کا گروہ مدینہ کے راستہ میں ایک جگہ اتم معبد کے دو خیوں پر ہوا (جو اس دور میں میں قیام پذیر تھیں) ان حضرات نے اہل غیرہ سے کچھ گوشت اور کھجوریں خرید لی ہیں لیکن ان دونوں کو اتم معبد کے پاس ان میں سے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس زمانہ میں عام طور پر لوگ قحط زدگی اور بے سروسامانی کا شکار تھے۔ اتنے میں اچانک رسول کریم ﷺ کی نظر ایک بکری کی طرف گئی، جو غیمہ کی ایک جانب (بندگنری) تھی، آپ ﷺ نے وہ بکری دیکھ کر پوچھا کہ اتم معبد اس بکری کو کیا ہوا؟ اتم معبد نے جواب دیا: اس کے دس بے پینے اس کو روڑے الگ کر رکھا ہے (یعنی اتنی کرکڑ اور لا غریب کہ چرنے کے لئے دوسری بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک جانے پر قادر نہیں ہے) آپ ﷺ نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اتم معبد نے کہا: اس مصیبت میں یہ بھلا ہے اس میں دودھ کہاں سے دے سکتی ہے (مطلب یہ کہ ذرا سا بھی دودھ دینے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوں؟ اتم معبد نے کہا: میرے ماں باپ آپ (ﷺ) پر قریاں، اگر آپ (ﷺ) کو اس میں دودھ معلوم ہوتا تو ضرور دودھ لیں

یعنی جب اس میں سرے سے دودھ ہے ہی نہیں تو آپ ﷺ (دوہیں گے) رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر بکری کو منگوا لیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کے خنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، بسم اللہ پڑھی اور اُمّ معبدؓ کے لئے ان کی بکری کے تین برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ بکری نے دودھ دینے کے لئے اپنے پاؤں آنحضرت ﷺ کے سامنے کشادہ کر دیئے (جیسا کہ دودھ والے جانور کی عادت ہوتی ہے کہ دوپے جانے کے وقت اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا دیتا ہے)۔ پھر وہ بکری دودھ پیلانے اور چکانے کرنے لگی۔ آپ ﷺ نے ایک اتھوڑا برتن منگایا جو ایک جرعت کو غلٹم سیر کرے اور اس برتن میں خوب پیتا ہو اور دودھ دہا یہاں تک کہ دودھ کے جھاگ برتن کے اوپر تک آگئے، اس کے بعد آپ ﷺ نے وہ دودھ (پیلے اُمّ معبدؓ کو پلایا جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا پھر اس کے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی اچھی طرح سیر ہو گئے اور پھر سب کے بعد خود آپ ﷺ نے پیا، کیونکہ خود آپ ﷺ کا ارشاد ہے (لوگوں کو پلانے والا خود سب کے بعد پیتا ہے)۔ پھر یہی مرتبہ دہینے کے بعد (کچھ دیر) بعد آپ ﷺ نے دوبارہ اسی برتن میں دودھ پیلایا تک کہ وہ برتن دودھ سے بھر نہ ہو گیا اور وہ دودھ آپ ﷺ نے اُمّ معبدؓ کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے خاوند کو بھی یہ معجزہ دکھادیں (پھر آپ ﷺ نے اُمّ معبدؓ کو مسلمان کیا اور ان کے ہاں سے روانہ ہو گئے)۔ اس روایت کو بخاری نے شرح السنہ میں، ابن عبد البر نے استیعاب میں اور ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے نیز حدیث میں واقعہ کی اور بھی تفصیل ہے۔

تشریح: اُمّ معبدؓ کا اصلی نام عاتکہ بنت خالد خزاعیہ ہے، آنحضرت ﷺ اپنے سفر ہجرت کے دوران ان کے خیمہ میں تشریف لائے تھے اور ان کو عقد نکاح اسلام فرمایا تھا اُمّ معبدؓ بڑے مضبوط اعصاب اور قوی دل و دماغ کی مالک خاتون تھیں اور اس ویرانہ میں قیام پذیر تھیں۔ وہ اپنے خیمہ کے باہر منہ لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور راہ چلتے ہر ضرورت مند و مسکن کے کھانے پینے کی ضرورت پوری کیا کرتی تھیں۔ ”اس حدیث میں واقعہ کی اور تفصیل بھی ملتی ہے۔“ اور وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ اُمّ معبدؓ کے خیمہ سے آگے سفر پر روانہ ہو گئے اور اُمّ معبدؓ کے خاوند ابو معبدؓ نے (پورا واقعہ بیان کیا اور نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں آنحضرت ﷺ کے اوصاف و فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک نہایت بابرکت، سستی ہمارے خیمہ میں آئی تھی اور یہ دودھ اُن کی مبارک آمد کے قلیل ہے ابو معبدؓ نے (یہ سب کچھ سن کر) کہا کیا واقعہ؟ سستی قریش میں سے وہی شخص ہے جس کے بہت سے اوصاف میں نے کہہ میں سے ہیں۔ اگر میں جانے کی قدرت رکھوں تو بخدا میں اس سستی کی خدمت میں باریاب ہونے اور اس کی صحبت سے سرفراز ہونے کا قصد رکھتا ہوں۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کی رات میں حضرت ابوبکرؓ کو لے کر مکہ سے روانہ ہو گئے اور اہل مکہ یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ آنحضرت ﷺ کہاں اور کس طرف گئے ہیں تو ایک مسلمان جن جبل ابوقحس پر چڑھا اور وہاں نور زور سے کچھ اشعار پڑھنے لگا کہ لوگ حیرت سے اس آواز کو سن رہے تھے، جو ان کے کانوں میں صاف آ رہی تھی لیکن وہ آواز جس طرف سے آ رہی تھی وہاں ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ان اشعار میں سے دو شعر یہ ہیں ۔

بَعَزَى اللّٰهُ زَبَّ النَّاسِ خَيْرُ خَزَائِمِ
هَمَزَلَوْا بِالْهَذْيِ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ
زَيْفَنُ خَلَا خَيْمَيْنِ اَفْ مَغْبِدِ
فَقَدْ هَارَ مِنْ اَهْنَى زَيْفُنِ مُحَقَّبِ

باب الکرمات

کرامتوں کا بیان

کرامت کی تعریف: ”مکرمات“ دراصل ”مکرمات“ کی جمع ہے جو اکرام اور تکریم کا اسم ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی ”نقیس ہونا، عزت دار ہونا اور نگی ہونا“ کے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر کرامت اس خارق عادات فعل (یعنی کرمہ) کو کہتے ہیں جو مومن نیکو کار کے ہاتھ پر

ظاہر ہو لیکن وہ نہ تو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور نہ اس کا مقصود کفار و معارضہ و مقابلہ ہو کیونکہ جو خارق عادت فعل نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور کفار کے معارضہ و مقابلہ پر ہو اس کو ”مہجرہ کہتے ہیں اہل سنت کرامت کے مقرر اور قائل ہیں جب کہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔

کرامت کا اثبات: اہل حق (یعنی تمام اہل سنت و جماعت) کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا واقعی اور حقیقی چیز ہے۔ ولی اللہ کے اس نیک بندے کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات صفات کا بقدر طاقت بشری عرفان رکھتا ہو، طاعات (نیکی) کرنے اور منہیات (برائی) کے ترک پر قائم و دائم ہو، دنیاوی لذات و خواہشات میں غیر متہمک ہو اور اتباع سنت و تقویٰ میں بحسب تقادوت مراتب کامل ہو اور یہ اللہ سے کرامتوں کے ظہور و وقوع کا اثبات عقلا تو یوں محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز مشکل اور بعید از امکان نہیں ہے، اس کی ذات جس طرح اپنے پیارے پیغمبروں کے ذریعہ مجزوں کا ظہور کرا سکتی ہے اسی طرح اپنے پیغمبر کے سچے تابعداروں اور نیکو کار مومنوں کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور بھی کرا سکتی ہے، جہاں تک تھلا اثبات کا تعلق ہے تو قرآن پاک اور احادیث رسول دونوں میں کرامت کا ثبوت صراحتاً مذکور ہے، پھر صحابہ کرام اور صحابہؓ کے بعد کے زمانہ کے اولیا اللہ سے صادر ہونے والی کرامتوں کی روایتیں جس سلسلہ کے ساتھ منقول ہیں وہ حد تو اترو پڑتی ہوئی ہیں اور قدر مشترک میں تو تو اترتی اس درجہ کا ہے کہ اگر صاف ذہن اور کھلے دل و دماغ سے دیکھا جائے تو اس بارہ میں کسی کو شک و شبہ اور انکار کی محال نہیں ہو سکتی، خصوصاً بعض اکابر مشائخ طریقت جیسے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی کرامتیں نہ صرف یہ کہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں بلکہ وہ اتنے تو اترتے کہ ساتھ منقول ہیں کہ ان کا انکار کوئی محض کا شمس ہی کر سکتا ہے، ان کے زمانہ کے بعض مشائخ کا یہ قول منقول ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی کرامتیں رشتہ مرادیک کی طرح تھیں کہ بے درپے صادر ہوتی تھیں کبھی خود ان کی ذات میں ظاہر ہوتیں اور کبھی ان کی ذات میں ظاہر ہوتیں۔

کرامت کا صدور اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی: بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ولی سے کوئی بھی کرامت اس کے قصد و اختیار کے تحت صادر نہیں ہوتی بلکہ قصد و اختیار صادر ہوتی ہے انہی بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ کرامت ”مہجرہ کی جس سے نہیں ہوتی۔ یعنی جو چیزیں مہجرہ کے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں جیسے تھوڑے سے کھانے کا بہت ہو جانا اور انگلیوں سے پانی کا اہل چرن وغیرہ وہ کرامت کے طور پر ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس سلسلہ میں تحقیق قول یہ ہے کہ کرامت کا قصد و اختیار کے تحت بھی صادر ہونا ممکن ہے اور بلا قصد و اختیار بھی۔ اسی طرح کا ظہور ان چیزوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جو مہجرہ کے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں اور ان کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

و صحابیوں کی کرامت

① عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسِ بْنِ حَضِرٍ وَعَبْدَ بْنَ بَشْرٍ حَدَّثَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا حَقِي ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَّ حَامِبٌ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلِّبانَ وَيَبْدُكُنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا غَضِبَتْ فَغَضَاثَ غَضَا أَحَدُهُمَا لَهَا حَقِي مَشَا فِي مَضَوِّهَا حَقِي إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الظُّلُمَةُ أَضَاءَتْ لَهَا حَزْزٌ غَضَا فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَضَوِّ غَضَا حَقِي يَلْمُغُ أَهْلُهُ (رواہ البخاری)

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دو علیل القدر صحابی (حضرت اسد بن حضیرؓ اور حضرت عبید بن جریحؓ) کریم اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے (اور وہ ٹھنڈی آبی طویل ہو گئی تھی کہ) اس کا سلسلہ ایک ساعت یعنی بڑی رات گئے

بِقَلْبِهِ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةِ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى
صَلَّتِ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ
قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَسِبْتُكَ عَنْ أَضْيَاكَ قَالَ أَوْ مَا عَشَيْتَ بِهِمْ قَالَتْ أَبْرَأُ حَتَّى تَجِيءَ فَقَبِضْتُ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ
إِنِّي فَخَرْتُكِ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَطْعَمَهُ وَخَلَفَ الْأَضْيَا أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ
فَأَكَلَ وَآكَلُوا فَفَعَلُوا لَا يَزِيدُونَ لَقَمَةً إِلَّا زَيْتٌ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لَمَّا رَأَى يَا اخْتُ يَا اخْتُ بَيْتُ كَوْنِ مَا هَذَا قَالَتْ
وَقُرَّةٌ عَيْنِي أَفْهَى الْآنَ لَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَنِيَتْ مِرَارًا فَآكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ
أَكَلَ مِنْهَا مُتَقَرِّبًا عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَسْمَعُ فَنَسْبِخُ الطَّعَامَ فِي الْمَغْرِبِ اب-

”اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ مفلس لوگ تھے (جن کے خورد و نوش کا انتظام تمام مسلمان اپنی اپنی حیثیت
و استطاعت کے مطابق کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ”جس شخص کے ہاں (اپنے اہل و عیال کے،
و آدمیوں کا کھانا ہو وہ میرے شخص کو (اصحاب صفہ میں سے، لے جائے، اور جس شخص کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں شخص کو
(اصحاب صفہ میں سے لے جائے، یا پچیس شخص کو بھی لے جائے“ (یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ نے تین آدمیوں کو لیا اور نبی کریم ﷺ کے ہاں
کھانا کھایا اور وہیں کھانا کے بعد بھی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی تو وہ (نذر کے بعد بھی
اپنے گھر نہیں گئے بلکہ) آنحضرت ﷺ کے گھر چلے آئے اور اس وقت تک خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ جب تک کہ نبی کریم ﷺ
(تمہارا اپنے مہمانوں کے ساتھ) کھانا نہیں کھایا۔ اس طرح حضرت ابوبکرؓ جب اپنے گھر پہنچے تو رات کا احتیاج کہ جو اللہ نے چاہا، گذر چکا
تھا۔ اور اس وقت تک نہ صرف ان کے اہل و عیال بلکہ ان کے مہمان بھی گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے، گھر میں ان کے داخل
ہوتے ہی، ان کی بیوی نے کہا: کس چیز نے آپ کو اپنے مہمانوں سے روک رکھا تھا، یعنی آپ نے گھر آئے میں اتنی تاخیر کیوں کی جب کہ
یہاں آپ کے مہمان کھانے کے لئے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکرؓ بولے: تو کیا تم نے آپ تک مہمانوں کو کھانا نہیں
کھلایا؟ بیوی بولیں: ان مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا تاکہ کھانے میں ان کے ساتھ آپ بھی شریک رہیں
حضرت ابوبکرؓ (یہ سن کر اپنے گھر والوں پر) سخت غضبناک ہوئے کیونکہ ان کو یہ خیال گذرنا کہ گھر والوں کی کوئی بات ہے جو انہوں نے
امرار کر کے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، چنانچہ انہوں نے (اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے) کہا کہ: خدا کی قسم، میں یہ کھانا تو نہیں کھاؤں
گا پھر ان کی بیوی نے بھی قسم کھائی کہ وہ اس کھانے کو (اگر کوئی کھائے گی) اور مہمانوں نے بھی قسم کھائی کہ وہ بھی اس کھانے کو (یا تو مطلق یا
تہا) نہیں کھائیں گے پھر چند ہی لمحوں بعد حضرت ابوبکرؓ جیسے لگے کہ میرا اس طرح غضبناک ہو جانا اور قسم کھالینا (کوئی سوز و بات نہیں
ہے بلکہ) شیطان (کے بہکاوے سے سبب) ہے جس طرح اب مجھے یہ خیال پیش آیا ہو رہا ہے اور میں اپنے اللہ سے تو یہ واستفرا کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر انہوں نے کھانا منگایا اور پھر سب لوگوں نے (یعنی خود انہوں نے ان کے گھر والوں نے اور ان کے مہمانوں نے کھانا کھایا۔
(کھانے کے بعد ان نے عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ حضرت ابوبکرؓ اور ان کے مہمان (قرن سے قرن کی طرف) جو نعرہ بھی اٹھاتے تھے اس کی
جگہ کھانا اور بڑھ جاتا تھا) (یعنی جب وہ لوگ اتر اٹھاتے تو قرن میں اس قدر کی جگہ کھانا کھانے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا،
حضرت ابوبکرؓ نے (یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا: ارے بے خوف اس کی بہن! اور دیکھ!) یہ کہنا عجیب معاملہ ہے۔
بیوی بولیں: اپنی آنکھوں کی غلطی کی قسم، (میں خود بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی) یہ کھانے کا رتن جس پہلے بھرا ہوا تھا اس سے سر
چند زیادہ اب بھرا ہوا ہے، بہر حال سب نے (خوب سیر ہو کر) کھانا کھلایا اور پھر حضرت ابوبکرؓ نے وہ کھانا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھی
بجھایا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کھانے میں سے تناول فرمایا (بخاری و مسلم) اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت
کُنَّا نَسْمَعُ فَنَسْبِخُ الطَّعَامَ باب المغزوت میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی ﷺ سے متصل اور حجرہ نبوی سے شمالی جانب واقع ایک چوترہ تھا، جس کو ”صفہ“ کہا جاتا تھا، جو غریب و مفلس مہاجر صحابہؓ نہ گھر بار رکھتے تھے اور نہ مال بچے، وہ اس چوترہ پر شب بپا رہتے تھے، اسی نسبت سے ان کو ”اصحاب صفہ“ کہا جاتا تھا۔ یہ صحابہؓ انبیاءِ مسلمین (مسلمانوں کے مہمان) بھی کہلاتے تھے کیونکہ ان کے فقر و افلاس اور بے مالگی کی بناء پر ان کے خمد و دلوش کا انتظام عام مسلمان اپنی اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق کرتے تھے اور غاص اخلاقی و انسانی بنیاد پر ان کی مہمانداری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ جو لوگ کہیں باہر سے مدینہ آتے تھے اگر مدینہ میں ان کے جان پہچان والے ہوتے تو وہ انہی کے ہاں اتر کرے ورنہ یہی صفہ ان کی امامت کا جہز مشہور صحابہ ابوذر غفاریؓ، عمر ابن یاسرؓ، سلمان فارسیؓ، صہیبؓ، ابو ہریرہؓ جناب ابن ابراہیمؓ، حذیفہ بن یمانؓ ابو سعید خدریؓ بشیر بن امیہؓ، اور آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابوسویہؓ، صحابہ صفہ ہی میں سے ہیں۔

”یا چھٹے شخص کو بھی لے جائے“ یہ حکم اس پس منظر میں تھا کہ جس شخص کے گھر میں اس کے اہل و عیال کے چار آدمیوں کا کھانا موجود ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ کھانا زیادہ سے زیادہ پانچ آدمیوں کی ہموک فروغ کر سکتا ہے تو اپنے ساتھ پانچویں آدمی یعنی اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کو لے جائے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ چار آدمیوں کا وہ کھانا اتنا ہے کہ چھ آدمی بھی اپنی ہموک مناسکتے ہیں تو پھر وہ پانچویں کے ساتھ چھٹے آدمی کو بھی یعنی اصحاب صفہ میں سے دو اشخاص کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس صورت میں لفظ افی توج کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تحیر کے لئے بھی۔ تاہم یہ احتمال بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ اوشک کو ظاہر کرنے کے لئے ہے، یعنی اصل حدیث کا ترجمہ یہ ہے بلکہ راوی نے اس لفظ کے ذریعہ اپنے شک کا اظہار کیا ہے اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ افی و راصل بدل کے معنی میں ہے جو ضیافت کے باب میں مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے گویا یہ فرمایا: ”جس شخص کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ پانچویں شخص کو لے جائے“ اس وضاحت کی بناء پر وہ تاسب ہے جو ارشاد گرامی ”جس شخص کے ہاں اپنے اہل و عیال کے لئے دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے آدمی کو لے جائے“ سے واضح ہوتا ہے اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں اپنے اہل و عیال کے چار آدمیوں کا کھانا تھا اس کو ایک نہیں، دو مہمان کالے جانے کا حکم دیا جاتا، بلکہ احمد، مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت جابرؓ سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے، دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کافی ہو سکتا ہے اور چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کو کافی ہو سکتا ہے۔

”اور اس وقت تک خدمت اقدس میں ظاہر رہے جب تک کہ نبی کریم ﷺ نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ جملہ بظاہر صہابی مکرار ہے یعنی آنحضرت ﷺ کے ہاں کھانے کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا، اب پھر یہاں اسی کو ذکر کر کے واقعہ کو از سر نو آگے تک بیان کرنا مقصود ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو صرف حضرت ابوبکرؓ کے کھانے کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے گھر میں اپنی بیٹی (حضرت عائشہؓ) کے پاس بیٹھ کر کھانا کھالیا ہو گا اور یہاں آنحضرت ﷺ کے کھانے کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہا اپنے ان مہمانوں کے ساتھ کھایا جن کو آپ صفہ سے لیکر آئے تھے۔

”انہوں نے کھانا کھایا اور پھر سب لوگوں نے کھانا کھایا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے پہلے تو کھانا نہ کھانے کی قسم کھالی اور پھر کھانا کھا کر کھانگی کیا اس طرح انہوں نے قسم کے خلاف کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے غصہ میں اگر قسم تو کھالی مگر پھر جب ان کو اپنے غصہ پر پشیمانی ہوئی اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی طرف دھیان کیا کہ: اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھالے اور بعد میں وہی چیز بہتر دکھائی دے جو اس قسم کے خلاف ہو تو اس کو چاہئے کہ قسم کے خلاف عمل کرے لیکن قسم کا کفارہ ادا کر دے“ تو انہوں نے قسم توڑ کر کھانا کھایا اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیا۔

ارے بنو فزاس کی بہن! حضرت ابوبکرؓ نے اس موقع پر اپنی بیوی کو غلط حیرت سے ان کے ابائی قبیلہ کی طرف منسوب کر کے مخاطب

اور متوجہ کیا۔ وہ جس قبیلہ سے آپائی تعلق رکھتی تھیں اس کا نام ”فراں حملہ“

”اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم“ یہ بڑی کاوالہانہ انداز تھا جو انہوں نے اپنے محبوب شوہر حضرت ابو بکرؓ کے حیرت بھرے خطاب کے جواب میں اختیار کیا۔ لیکن یہ بات اسی صورت میں کہی جائے گی جب یہ مانا جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک“ سے مراد حضرت ابو بکرؓ ہی تھے، کیونکہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں ”آنکھوں کی ٹھنڈک“ سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے۔

”قرۃ العین“ (آنکھوں کی ٹھنڈک) پورا اصل عربی کی ایک محاوراتی اصطلاح ہے جس سے محبوب کے دیدار اور اس دیدار سے حاصل ہونے والی لذت و خوشی کو تعبیر کیا جاتا ہے ویسے لفظ ”قرۃ“ یا ”قمر“ ق کے پیش اور زبردنوں کے ساتھ الگ الگ معنی رکھتا ہے لیکن یہ محاوراتی اصطلاح (قرۃ العین) دونوں معنی میں صادق آتی ہے کیونکہ اگر ق کے پیش کے ساتھ (قمر) ہو تو اس کے معنی خشک اور ٹھنڈک کے ہوتے ہیں اور محبوب کا دیدار بلاشبہ آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور اگر یہ لفظ ق کے زبرد کے ساتھ ”قمر“ ہو تو اس کے معنی قرار کے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب محبوب نظر کے سامنے آتا ہے تو آنکھ کو کیا قرار آ جاتا ہے اور نگاہ روئے محبوب پر اس طرح جم جاتی ہے کہ پھر دائیں بائیں اٹھنے کی روادار نہیں ہوتی۔

الفصل الثانی

نجاشی کی قبر پر نور

(۴) عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ الشَّجَاحِيُّ مَكَاتَهُ حَدَّثْتُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُزِي عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ۔ (ردالمآل اور دلائل)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہمارے درمیان اس بات کا چرچا ہوتا تھا کہ نجاشی کی قبر پر بیش نور دکھائی دیتا ہے۔“

ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”شجاحی“ سے مراد حبشہ کے دو بادشاہ ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے وقت اپنے ملک کے حکمران تھے، وہ پہلے دین نصرانیت (عیسائیت) کے پیرو تھے پھر آنحضرت ﷺ پر ایمان لا کر پکے اور سچے مسلمان بن گئے تھے، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی اور آنحضرت ﷺ کے دل میں اونچی جگہ بنائی، چنانچہ جب حبشہ میں ان کا انتقال ہوا اور آنحضرت ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ ﷺ نے انہماکی افسوس کا اظہار کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ میں ان کی خانقاہ نماز جنازہ پڑھی۔ ان کے انتقال کے بعد کا ذکر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نجاشی کی قبر پر نور دکھایا جاتا ہے، کیونکہ جن صحابہ کا حبشہ آنا جانا ہوتا تھا وہ وہاں ان کی قبر دیکھ کر مدینہ میں اگر یہی جانتے تھے اور چونکہ سب لوگوں کا کسی غلط بات پر متفق ہونا ممکن نہیں تھا اس لئے یہ بات ”خبر متواتر“ کے قریب کی ہے۔ رہی یہ بات کہ نور دکھائی دینے سے کیا مراد ہے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کی قبر پر نور کا اس طرح کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا تھا جیسے کسی چراغ، چاند سورج کی روشنی دیکھی جاتی ہے، تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ نور دکھائی دینا ”در اصل اس نورانیت، تابکاری اور روحانی طہانیت کی تعبیر ہے جو اس قبر کی زیارت کرنے والے کو حاصل ہوتی تھی۔“

جسد اطہر کو غسل دینے والوں کی غیب سے رہنمائی

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا نَدْرِي أَيْ حِزْبٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِيهِ كَمَا نَحْنُ حِزْبُ مَنْزِلَانَا أَمْ نَفْسُهُ وَخَلْقُهُ بَنِيهِ فَلَمَّا اخْتَفَلُوا أَلْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ التَّوَمَّ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنَا مِنْ صُدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ تَاجِيهِ الْيَمِينِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ غَسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَيَّاتُهُ فَلَقَا مَوًّا وَفَسَلُوا وَغَلِيظَةُ يَمِينُهُ يَصْطَوْنَ الْمَاءَ فَرَقَ الْقَمِيصِ وَيَذْ لَكُونُهُ بِالْقَمِيصِ زَوَاهِ النَّبِيِّ فِي دَلَالِ

السُّؤَالُ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (اوقات کے بعد) جب نبی کریم ﷺ کے جسد اطہر کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو (وہاں موجود صحابہؓ یا اہل بیت کے درمیان) ایسے سوال اٹھ کھڑے ہوئے کہ آیا رسول اکرم ﷺ کے کپڑے بھی اسی طرح اتار دیئے جائیں جس طرح ہم غسل دینے کے لئے اپنے مردوں کے کپڑے اتار دیتے ہیں (کہ صرف سر کے اوپر ایک کپڑا چھوڑ کر باقی پورے جسم کو برہنہ کر دیا جاتا ہے) یا آپ ﷺ کو (آپ ﷺ کی خصوصیت کی بناء پر) کپڑوں ہی کے اندر غسل دینا چاہئے؟ جب (اس سوال پر) صحابہؓ میں اختلاف رائے کا اظہار ہوا کہ کچھ لوگوں نے میت کو غسل دینے کے مروج طریقہ پر قیاس کرتے ہوئے جسد اطہر سے کپڑے اتارنے کا مشورہ دیا اور کچھ حضرات نے جسد اطہر کو برہنہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور سب کا کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہو سکا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان سب پر غیور مسلط کر دیا یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا وہاں نہیں رہا جس کی ٹھوڑی اس کے سینہ پر نہ لگی ہو (مطلب یہ کہ غیور کے اچانک غلبہ نے سب کو غافل کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے گھر کے ایک کونہ سے کسی ایسے بونے والے کی آواز سنی جس سے وہ لوگ بالکل تباہ و تافت تھے، وہ کہہ رہا تھا: نبی کریم ﷺ کو کپڑوں کے اندر غسل دو چنانچہ وہ سب لوگ (یہ آواز سننے ہی ہو شیار ہو گئے اور) اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ کے جسم مبارک کو کپڑوں ہی کے اندر اس طرح غسل دیا کہ اس وقت جسد اطہر پر جو کرتا تھا اسی پر پانی ڈالتے جاتے تھے اور کرتے ہی سے بدن کو مٹتے جاتے تھے اس روایت کو بھی نے دلائل القیود میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: نوویؒ نے اس ضمن میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ غسل دیتے وقت جسد اطہر پر جو کپڑا (کرتا) تھا اس کو کفن دیتے وقت اتار دیا گیا تھا، اور یہ روایت ضعیف ہے کہ شخص کے وقت بھی اس کرتے کو نہیں اتار دیا گیا بلکہ اس کو کفن کے نیچے ہی رہنے دیا گیا تھا، اور یہ روایت، لہذا اس روایت سے استدلال مستلزم صحیح نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام سفینہؓ کی کرامت

① وَعَنْ ابْنِ الْمُنْكَدَرِ أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطَأَ الْعَجِشَ بِأَرْضِ الرُّومِ وَأَوْسَرَهُ فَانْطَلَقَ هَارِتًا يَلْمِشُ الْعَجِشَ فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ فَقَالَ يَا أَبَا نُحَاسٍ إِنَّا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَعْرَبِي كُنْتُ وَكُنْتُ فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ حَتَّى قَامَ إِلَيَّ جَنِبَهُ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَهْوَى إِلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَيَّ جَنِبَهُ حَتَّى بَلَغَ الْعَجِشَ ثُمَّ رَجَعَ الْأَسَدُ۔ (رواہی شرح المسند)

”اور (جلیل القدر تابعی ابن منکدرؒ بیان کرتے ہیں کہ) ایک حبشہ (مرد) رسول کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہؓ، رومی علاقہ میں لشکر کا راستہ بھول گئے تھے یا دشمن کے ہاتھوں قید کر لئے گئے، پھر وہ دشمن کے قبضہ سے نکل بھاگے اور اپنے لشکر کی تلاش میں لگ گئے اسی دوران (کسی جنگل میں) ان کی بد بھیمیر ایک بڑے شیر سے ہو گئی انہوں نے نہ صرف یہ کہ خطرناک شیر کو سامنے دیکھ کر بھی اپنے اوسان بحال رکھے بلکہ اس کو اس کی کنیت کے ذریعہ مخاطب کر کے (کہا: اے ابو حارث میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں اپنے لشکر سے جنگ گیا ہوں، یا یہ کہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا، اب ان کے قبضہ سے نکل بھاگا ہوں اور اپنے لشکر کی تلاش میں سرگرداں ہوں، شیر! یہ سننے پر آدم ہلا تا ہوا (کہ جو جانور کے مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی علامت ہے) ان کے پہلو میں اگر کھڑا ہو گیا، اور پھر کسی طرف سے کوئی خرناک (درد سے وغیرہ کی) آواز آئی تو شیر اس کے ذریعہ کہنے لگے اس آواز کی طرف لپکا اور پھر واپس آجاتا، اسی طرح وہ شیر ایک محافظہ اور رہبر کی مانند سفینہؓ کے پہلو پہ لپکا رہا یہاں تک کہ سفینہؓ اپنے لشکر میں پہنچ گئے اور شیر واپس چلا گیا۔“ (شرح المسند)

تشریح: ”یا دشمن کے ہاتھوں قید کر لئے گئے“ یہاں راوی نے اپنے شک کو ظاہر کیا ہے کہ یا تو یہ صورت حال پیش آئی تھی کہ اس علاقہ

میں حضرت سفینہؓ اسلامی لشکر سے چھڑ گئے تھے اور اس کی تلاش میں اوہر اوہر سرگرداں تھے یا یہ کہ کہیں موقع پاکر دشمن نے ان کو اچک لیا تھا اور قید میں ڈال دیا تھا۔ ”سفینہ“ نام نہیں، لقب ہے، اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ لقب اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ایک سفر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے اور بہت سارا سامان اپنے اوپر لادے ہوئے تھے، اس کے باوجود شرکاء سفر میں سے جو شخص تھک جاتا تھا وہ اپنا سامان بھی ان پر لاد دیتا تھا اور وہ نئی خوشی سب کا بوجھ اپنے اوپر لاتے جاتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو اس حال میں دیکھا تو مزاحمانہ فرمایا کہ انت السفینۃ (تم تو سفینے ہو) بس وہی دن سے وہ ”سفینہ“ کے لقب سے اس طرح مشہور ہوئے کہ لوگوں کو ان کے اصل نام کا پتہ نہیں چلتا تھا، اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ تمہارا اصل نام کیا ہے تو وہ جواب دیتے: میرا نام بس وہی ہے جو میرے آقا ﷺ نے رکھ دیا تھا۔ یعنی سفینہ۔

قبر مبارک کے ذریعہ استسقاء

﴿وَعَنْ أَبِي الْخُوَزَاءِ قَالَ فُحِظَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فُحْظًا شَدِيدًا فَشَكُّوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْظُرُوا أَقْبَرَ الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ تَخْوِي إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مَقْفٌ فَفَعَلُوا فَطُطِرُوا مَنظَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَنَمِصَتِ الْإِبِلُ حَتَّى أَتَقَشَّتْ مِنَ الشَّجَرِ قُسْطِي عَامَ الْفَتْحِ﴾۔ (رواہ الدارمی)

”اور مشہور تابعی ابو الخوزاءؒ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ خشک سالی کی وجہ سے مدینہ والے سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اہم المؤمنین حضرت عائشہؓ سے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا تاکہ وہ بارش کی دعا کریں اور کوئی تدبیر بتائیں) حضرت عائشہؓ نے کہا: ایسا کرو تم نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک پر رجوع کرو اور حجر کی چھت میں سے کچھ سوراخ آسمان کی طرف اس طرح کھول دو کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حاصل نہ رہے چنانچہ لوگوں نے حضرت عائشہؓ کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور پھر جو بارش ہوئی ہے تو برابر چارہ بھی انا کھلا کہ (خوب کھا کھا کر ابونت قریہ ہو گئے یہاں تک کہ چربی کی زیادتی سے ان کی کونجیں پھول گئیں) اور اس سال کا نام ہی ”فتح کاسال“ پڑ گیا۔“

(داری)

تشریح: ”کھوئی“ رک کے زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ بھی) اور اصل ”کوہ“ رک کے زیر اور پیش دونوں کے ساتھ) کی جمع ہے، جس کے معنی اس سوراخ یا روشنی دان کے ہیں جو گھر کی چھت یا دیوار میں کھلا ہو حضرت عائشہؓ کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرتؐ کی قبر شریف جس حجرہ میں ہے اس کی چھت میں اس طرح کے متعدد روشن دان کھول دو کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب حاصل نہ رہے، تاکہ جب آسمان آپ ﷺ کی قبر شریف دیکھے تو آپ کی وفات کے صدمہ کو یاد کر کے روئے، ہم پر پانی برسائے اور پانی برسا کے جب حجرہ شریف کی چھت میں بڑے بڑے سوراخ کر دیئے گئے اور آسمان نے قبر مبارک دیکھی تو روئے لگا اور اس کے رونے کی وجہ سے ندی نالے بہہ نہرے واضح رہے کہ آسمان کے رونے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، فرمایا گیا فَهَبْكَ اللَّهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اس آیت میں ان لوگوں پر آسمان کے نہ رونے کا ذکر ہے، جو اللہ کے مخلص بندے تھے، فَبَرَأَ اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ عَجَبِ كَيْفَ يَشَاءُ عَجَبِ كَيْفَ يَشَاءُ اس آیت میں برعکس ہوتا ہے کہ آسمان ان کے لئے روتا ہے اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے مشورہ پر حجرہ شریف کی چھت میں سوراخ کا کھولا جانا اور اصل قبر مبارک سے وسیلہ و سفارش حاصل کرنا تھا، مطلب یہ کہ حیات مبارکہ میں تو لوگ آنحضرت ﷺ کی ذات مبارکہ کے ذریعہ بارش کے طلب گار ہوتے تھے اور جب ذات مبارک نے اس دنیا سے پروہ فرمایا استسقاء (طلب بارش) کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عائشہؓ نے حکم دیا کہ قبر مبارک کے اوپر سے چھت کھول دی جائے تاکہ رحمت حق جوش میں آئے اور پانی برسنے لگے گو انہوں نے ظہر میں تو قبر مبارک کو بارش کی طلب گاری کا ذریعہ بنایا لیکن حقیقت میں آپ ﷺ کی ذات مبارک ہی اس طلب گاری کا ذریعہ اور وسیلہ تھی اور قبر مبارک کی چھت کا کھولا جانا اس طلب گاری کو زیادہ سے زیادہ موثر بنانے اور پریشان حال لوگوں کی اضطرابی

کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے تھا۔

”فقہ“ کے معنی ہیں پھول جانا۔ اور بعض نے اس کے معنی پھٹ جانا، اور بعض نے ”بھیل جانا“ بھی بیان کئے ہیں مطلب یہ کہ بارش ہو جانے سے قطا کا اثر ختم ہو گیا، چاروں طرف ارزانی ہوئی، جنگل اور کھیت بھی ہریالی ہو گئے اور ہر چارہ اتنا زیادہ نکلا کہ مویشیوں نے ذب کھایا، اور پھر ان میں چربی اور فریگی بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی کوکھیں پھول گئیں یا ان کے بدن بھیل گئے اور پھٹ گئے۔ حضرت عاکشہؓ کا بارش کی طلب گاری میں قبر شریف کے ذریعہ ذات مبارک سے سفارش و وسیلہ حاصل کرنا اور اس کے اثرات کا ظاہر ہونا حضرت عاکشہؓ کی کرامت تو ہے ہی لیکن حقیقت میں آنحضرت ﷺ کا معجزہ تھا، اور ویسے بھی امت کے اولیاء کی کراتیں بیغیر امت کے معجزوں میں شمار ہوتی ہیں۔

ایک معجزہ ایک کرامت

(۸) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَمَّا كَانَ آتَاكُمْ الْحَرَّةَ لَمْ يَتَوَقَّنْ فِي حَسْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلِمَ يَقُمْ وَلَمْ يَتَنَحَّ سَعِيدُ بْنُ الْمُسْتَهَبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقَتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بَهْهَمَةً يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ انداری)

”اور حضرت سعید ابن عبد العزیز جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور جو نہ صرف یہ کہ زبردست فقیہ تھے اور حدیث کو صحت کے ساتھ بیان کرنے میں امتیازی حیثیت رکھتے بلکہ بڑے گریاں و ترساں بزرگ تھے ایمان کرتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں تین روز تک مسجد نبویؐ میں نہ تو اذان دی گئی نہ تکبیر کی گئی اور نہ حضرت سعید ابن مسیب مسجد سے باہر نکلے پائے (کیونکہ ان ایام میں لوگوں کا مسجد میں آنا بالکل بند کر دیا گیا تھا) (مسیبؓ ان پر آفات دنوں میں) نماز کا وقت صرف اس آہستہ ٹھٹھاہٹ جیسی آواز سے شناخت کرتے تھے جو آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے حجرہ کے اندر سے آتی ہوئی دہنٹے تھے۔“ (درری)

تشریح: ”حرہ“ مدینہ کے باہر اس قطعہ زمین کو کہتے تھے جو کالے پتھروں اور ٹھیکڑوں والا تھا اور واقعہ حرہ“ سے مراد مدینہ والوں پر نازلہ ابن محاذیہ کی وہ لشکر کشی ہے جس کے نتیجہ میں مدینہ شہر کو سخت تباہی و بربادی اور اہل مدینہ کو بہت ناک و غارت گری کا شکار ہونا پڑا تھا، یہ المناک واقعہ تاریخ اسلام کے سخت ترین واقعات میں سے ہے۔ اس کے روز ناکب حالات کا اندازہ اگلی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلسل تین دن تک مسجد نبویؐ اذان و تکبیر سے محروم رہی۔

نیز یہ کالشکر چونکہ اسی حرہ کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا اس لئے اس کو ”واقعہ حرہ“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیبؓ اونچے درجہ کے تابعین میں سے تھے، بڑے فقیہ محدث، عابد اور متقی۔ انہوں نے چالیس حج کئے تھے، ۹۳ء میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت انسؓ کی کرامت

(۹) وَعَنْ أَبِي خُنْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنَسَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَمَهُ عَشْرَ سَنِينَ وَذَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ نِسْتَانٌ يَجْعَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْفَاقِيَهُ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا زَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رَيْحُ الْمَسْلُكِ زَوْاهُ الْبَزْمَلِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابو خندہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے (بزرگ تابعی) حضرت ابو العالیہؓ سے پوچھا: کیا حضرت انسؓ نے نبی کریم ﷺ سے حدیثیں سنی ہیں؟ حضرت ابو العالیہؓ نے جواب دیا: حضرت انسؓ کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پوس سال رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

نیز ان کو نبی کریم ﷺ کی دعا مل گئی ہوگی تھی، ان کا جو باغ تھا اس میں سال کے اندر دو دفعہ پھل آتے تھے اور اس باغ میں جو پھول تھے ان سے ملک کی خوشبو پھوٹی تھی اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن قریب ہے۔

تقریباً: حضرت ابو طلحہؓ نے حضرت انسؓ کے بارے میں حضرت ابو العالیہؓ سے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت انسؓ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بلا واسطہ اور براہ راست سنی ہیں یا وہ مرسل روایتیں ہیں، اگرچہ مرسل روایتوں کی حجت میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے؟ اس سوال کے بین السطور سے یہ بات جھلکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد کچھ لوگوں کو حضرت انسؓ کی روایت کے بارے میں تردید ہو ا ہو گا حضرت ابو العالیہؓ نے جو بزرگ تابعین میں سے تھے ابو طلحہؓ کا جواب براہ راست نہیں دیا بلکہ انہوں نے وہ بات بتائی جس سے حضرت انسؓ کی اہمیت شان واضح ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت انسؓ نے جو دس سال کی عمر میں یا بعض روایتوں کے مطابق آٹھ سال کی عمر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت کے لئے وقف کر کر دیئے گئے تھے مسلسل دس سال تک آپ کی خدمت کی اور یہ ان کی وہاں اور مخلصانہ خدمت گذاری ہی کا سباز کہ صلہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں عمر اور مال کی برکت کی دعا فرمائی تھی اور اس دعا کے اثر سے ان کو ایک سو تین سال کی لمبی عمر حاصل ہوئی، اللہ نے ان کو کثرتِ اولاد سے بھی اس طرح نوازا کہ ان کے ہمت توڑ کے تھے اور ستائیں لڑکیاں۔ ان کے یہاں مال میں برکت کا یہ حال تھا کہ دوسروں کے بغاوت تو سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتے تھے لیکن ان کے باغ میں سال کے گندر دو دفعہ پھل آتے تھے۔ ان کی عظمت شان کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے باغ میں جو پھول کھلتے تھے ان سے ملک کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی، لہذا واضح ہوا کہ جس ہستی کو ایسا مرتبہ ملا ہو جس کو اتنے طویل عرصہ تک آنحضرت کی خدمت و ملازمت میں رہنے اور شرف صحبت حاصل کرنے کی سعادت ملی ہو اس نے آنحضرت ﷺ سے براہ راست حدیثیں کیسے نہیں سنی ہوں گی اور وہ حدیثیں روایت کیوں نہیں کرے گا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حضرت سعید ابن زیدؓ کی کرامت

⑩ وَعَنْ غُرَّةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بَنَ عَمْرٍو بْنَ قَعِيلٍ خَاصَمْتَهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسِ بْنِ مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ وَأَدْعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَزْجِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا لَسْتُ بِكَ خَيْرًا شَيْئًا بِغَدَا لَيْلٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ طَعَمَ طَعَمَهُ اللَّهُ إِلَى مَضِغٍ أَزْجَمٍ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانٌ لَا أَشْتَلُكَ بِبَيْتَةٍ بِغَدَا هَذَا فَقَالَ سَعِيدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي كَأَنَّكَ تَكُونُ فِي أَهْلِهَا فَتَقْتُلُهَا فِي أَزْجِهَا فَقَالَ لِمَا مَاتَ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَنَسَ مَا فِي نَفْسِهَا فِي أَزْجِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حَفْرَةٍ فَمَاتَتْ مُتَّقِيَةً عَلَيْهِ وَفِي زَوَاجَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَإِنَّ زَاهَا عَذِيئَةً تَلْعَمُ مِنَ الْجُدَرِ تَقُولُ أَنَا بَشِيرٌ ذَعْرَةٌ سَعِيدٍ وَإِنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بَنِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمْتَهُ فِيهَا فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَتْلُهَا۔

”حضرت عروہؓ ابن زبیر بن العوامؓ (جو اونچے درجہ کے تابعین میں سے ہیں اور ”عشرہ مبشرہ“ میں سے ایک مشہور صحابی حضرت زبیر بن العوامؓ کے بیٹے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ (ایک عورت) اروی بنت اوسؓ کو حضرت سعید ابن زیدؓ ابن عمرو ابن قعیلؓ سے مخاصمت ہوئی اور ان کے خلاف استسقا لیکر مروان ابن حکمؓ کی عدالت میں گئی (جو حضرت طلحہؓ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) اروی نے دعویٰ کیا کہ سعید ابن زیدؓ نے میرا ایک قطعہ زمین (تروقی) دیا ہے حضرت سعیدؓ نے یہ دعویٰ سن کر اس کو بعد از اتمامِ قرار دینے کے لئے کہا رسول کریم ﷺ کا ارشاد سننے کے بعد بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس عورت کی زمین دیالوں گا۔ مروان نے پوچھا تم نے رسول

کریم ﷺ سے کیا سنا ہے؟ حضرت سعیدؓ نے بیان کیا: میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی باشت بھڑ زمین بھی زبردستی تھیلے کا تو (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ اس زمین کے ساتوں طبقوں کو طوق بنا کر اسی شخص کے گلے میں ڈالے گا، مردانے (یہ سن کر) حضرت سعیدؓ سے کہا کہ اس دلیل کے بعد میں اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے گواہ طلب کروں تاہم حضرت سعیدؓ نے (زمین کا وہ قطعہ اس عورت کے حق میں چھوڑ دیا اور) کہا: اے اللہ! یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کی بیعتا کی جھین لے اور اس کو اسی زمین میں موت دے۔ حضرت عروہؓ بیان کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ عورت اندھمی ہو گئی تھی اور ایک دن اسی (ذکرہ) زمین پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک گہر سے گھڑے میں گری اور وہیں مر گئی۔ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں، جو حضرت محمد ابن زید ابن عبد اللہ ابن عمر (تاجلی) سے اس روایت کے ہم معنی مقول ہے یوں ہے کہ انہوں نے (یعنی محمد ابن زید نے ایک دن) دیکھا کہ وہ عورت، جو اندھی ہو چکی تھی، (ایک دیوار کے سہارے) ٹنٹھا ہوئی چل رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے سعید ابن زید کی بدعا لگتی، اور چہرہ ہوا کہ (ایک دن) جب وہ اس کنوئیں (یعنی منبر کے گوشے) کے پاس سے گزر رہی تھی جو امیر کو رہنے کا تھا تو اچانک اس میں گر کر مر گئی اور وہی کنوئیں (مگر اچھا) اس کی قبر بن گیا۔

تشریح: حضرت سعید ابن زیدؓ عشرہ مبشرہ یعنی ان دس طویل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ نے دنیاوی میں جنت کی بشارت عطا فرمادی تھی، یہ حضرت عمر فاروقؓ کے بیٹوں کی اور بڑے باکرامت و مستجاب الدعوات تھے اردی کے بارے میں یہ تحقیق سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی صحابی تھے یا تابعی بہر حال اس عورت نے مروان حاکم مدینہ کی عدالت میں حضرت سعید ابن زیدؓ کے خلاف یہ جھوٹا دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے زور زبردستی کر کے میری زمین کا کچھ حصہ دیا یا ہے جب کہ حقیقت میں وہ زمین حضرت سعیدؓ ابن زیدؓ کی اپنی جائز ملکیت اور قبضے میں تھی چنانچہ انہوں نے اس جھوٹے دعوے پر سخت خیرت اور استعجال کا اظہار کیا اور مروان کے سامنے کہا کہ جس شخص نے کسی کی زمین اٹھیا ہے اس کی عید آنحضرت ﷺ سے خود اس نے عید سے متعلق حدیث سننے کی خواہش ظاہر کی، حضرت سعیدؓ نے وہ حدیث، جس کو قبضہ کر لے۔ مروان نے حضرت سعیدؓ سے اس وعید سے متعلق حدیث سننے کی خواہش ظاہر کی، حضرت سعیدؓ نے وہ حدیث، جس کو انہوں نے خود براہ راست آنحضرت ﷺ سے سنا تھا بیان کر دی۔ مروان کو حضرت سعیدؓ کی سچی کاشفین ہو گیا اور اس وقت اس نے حضرت سعیدؓ سے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے سچا ہونے کا پورا یقین ہے کیونکہ میں تمہاری اندرونی زندگی تک جانتا ہوں، تم کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے اور پھر تم سے یہ حدیث سننے کے بعد تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے کہ عدالتی طور پر تمہاری بات تسلیم کرنے کے لئے تم سے کوئی گواہ طلب کروں۔ یا مروان کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے روایت حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور نہ اس حدیث کو صحیح ماننے کے لئے میں کسی اور روایت کی بھی روایت کا انتخاب ہوں، تم خود اپنی معروف حیثیت کے اعتبار سے دوراویوں بلکہ اس سے بھی زائد راویوں کے برابر ہو۔ غرضیکہ مروان نے اس عورت کا دعویٰ خارج کر دیا۔ مگر جیسا کہ کہانی نے لکھا ہے اور خود روایت سے بھی مفہوم ہوتا ہے، حضرت سعیدؓ نے احتیاطاً اس زمین سے دست کشی اختیار کر کے اسی عورت کے قبضہ میں جانے دئی جس نے اس زمین کا دعویٰ کیا تھا، تاہم انہوں نے بدعا ضروری کی کہ وہ عورت اگر جھوٹی ہو تو اسی دنیا میں اپنے جھوٹ کی سزا پائے اور دنیا والوں کی نظر میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدوعا کا اثر ظاہر کیا اور جیسا کہ حضرت سعیدؓ نے کہا تھا وہ عورت مرنے سے پہلے اند میں بھی ہو گئی اور وہی زمین اس کی قبر میں بھی، کیونکہ جب وہ اس زمین میں واقع تھوکر کے اندر ایک کنویں نما گڑھے میں گر کر مرنے تو کسی نے اس کی لاش نکال کر علیحدہ سے دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔

حضرت عمرؓ کی کرامت

⑪ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَدَّاهُ أَمْرَ عَلَيْهِمَا رَجُلًا يُدْعَى سَارَةَ فَيَتِمَّا عُمَرَ يَخْطُطُ فَحَقْلَ يَصْبِحُ يَا سَارَةَ

الْحَبْلِ فَقَدِمَ رَسُولُ بْنُ الْحَنِيشِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهَرَمْنَا فَيَاذَا بِصَالِحٍ يَصْبِيحُ يَا سَارِي الْجَبَلِ
فَأَسْتَنْدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْحَبْلِ فَهَرَمَ هُمْ اللَّهُ تَعَالَى زَوَاهِ الْيَهْدَى فِي دَلَائِلِ الشُّبُهَةِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے (امیران کے صوبہ ہمدان کے جنوب میں واقع مقام نہادندہ کو) جو لشکر بھیجا تھا اس کے ایک حصہ فوج کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو بتایا تھا، (ایک دن) جب کہ فاروقؓ اعظمؓ (مسجد نبویؐ میں) خطبہ ارشاد فرما رہے تھے (اور حاضرین میں اکابر صحابہؓ سے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے علاوہ دوسرے صحابہؓ دبا زمین بھی تھے) تو انہوں نے (دوران خطبہ) اچانک چل چلا کر کہا شروع کیا کہ ساریہ! پیاز کی طرف جاؤ! یعنی میدان جنگ کا موجودہ مورچہ چھوڑ کر پیاز کے دامن میں چلے جاؤ اور پیاز کو پشت بان کر کے نیا مورچہ بنالو! لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا اور پھر جب (چند دنوں کے بعد) لشکر سے ایک انجی آیا اور اس نے (میدان جنگ کے حالات سن کر) کہا کہ امیر المؤمنینؓ اوشنؓ نے تو ہمیں آیا تھا اور ہم شکست سے دوچار ہو رہے تھے کہ اچانک (ہرے کالوں میں ایک شخص کی آواز آئی) جو چلا چلا کر کہہ رہا تھا: ”ساریہ! پیاز کی طرف جاؤ“ چنانچہ (یہ آواز سن کر) ہم نے (اپنا وہ مورچہ چھوڑ دیا اور پیاز کی سمت جا کر پیاز کو اپنا پشت بان بنالیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی) اس روایت کو یحییٰؒ نے دلائل بخیرۃ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے خطبہ کے دوران حضرت فاروقؓ کو اس طرح بآواز بلند ساریہ کو مخاطب کرتے سن تو حیرت زدہ ہو کر کہا کہ یہاں ساریہ کو پکار رہے ہیں وہ تو (سیکڑوں میل دور) نہادندہ کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے؟ فاروقؓ اعظمؓ نے فرمایا: دراصل میں نے ایسا ہی منظر دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہیں اور ان کے لئے پیاز کو پشت بان بنالیا نہایت ضروری ہے۔ اس لئے بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے جب ساریہ کا خطبہ اور اپنی آپاٹی تو ٹھیک جمعہ کے روز زمین نماز جمعہ کے وقت اس تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا ہوا تھا اور انجی نے زبانی بھی بیان کیا۔

اس ایک واقعہ سے حضرت عمر فاروقؓ جی کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے جنگ نہادندہ کا منظر سیکڑوں میل دور مدینہ میں دیکھا، دوسرے یہ کہ ان کی آواز مدینہ میں بلند ہوئی تھی۔ سیکڑوں میل دور نہادندہ کے مقام تک پہنچی اور وہاں سب اہل لشکر نے اس کو سنا، اور تیسرے یہ کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔

کعب احبارؓ کی کرامت

(۱۲) وَعَنْ نُسَيْبَةَ بِنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَدَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ مَا بَيْنَ يَوْمٍ يَنْظِلُ إِلَّا تَنَزَّلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَحْفُوا بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصُرُونَ بِأَجْبَحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَزَّوَجُوا وَهَبَطَ مِنْهُمْ فَمَضَوْا أَمْثَلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنَّا الْآزُفُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُؤَفُّونَهُ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت نبیہ ابن وہبؓ نے بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت کعب احبارؓ ام المؤمنینؓ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب اس مجلس میں رسول کریم ﷺ کی بعض صفات و خصوصیات یا آپ ﷺ کے وصال کے حالات کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا: کوئی دن ایسا نہیں گذرے گا کہ فجر طلوع ہی ستر ہزار فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور وہ (فرشتے) رسول کریم ﷺ کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور (قبر کے اوپر سے گرد و غبار صاف کرنے کے لئے) یا انوار قبر سے برکت حاصل کرنے کے لئے، اپنے پرول کو قبر شریف پر مارتے ہیں اور رسول کریم ﷺ پر درود بخشتے رہتے ہیں یہاں تک جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور (انجی کی طرح ستر ہزار) دوسرے فرشتے اترتے ہیں، جو ان (دن والے فرشتوں) کی طرح صبح تک یہی کرتے ہیں (یعنی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر اپنے پر مارتے ہیں اور درود بخشتے رہتے ہیں) یہ سلسلہ (یعنی ہر روز صبح شام اس طرح ستر ہزار فرشتوں کا اترنا) اس وقت جاری رہے گا جب کہ

(قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا اور قبر شریف متحی ہوگی اور آپ ﷺ قبر سے اٹھیں گے اور ستر ہزار فرشتے (اپنے جلو میں لے کر) محبوب کو حبیب تک پہنچائیں گے۔“

تشریح: حضرت کعب احبار، کبار تابعین میں سے ہیں، ویسے انہوں نے آنحضرت ﷺ کا زمانہ پایا تھا لیکن آپ ﷺ کو دیکھا نہیں، مسلمان حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ہوئے تھے۔

فرشتوں کے اترنے کی یہ بات حضرت کعبؓ کو کیا تو سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکورہ جینٹین گویوں سے معلوم ہوئی ہوگی یا انہوں نے پہلے زمانہ کے بڑے بوڑھوں اور سابقہ آسمانی کتابوں کے عالموں سے سنی ہوگی اور یا یہ کہ خود ان کا کشف اور کراماتی مشاہدہ ہوگا اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہے کیونکہ اس سے ان کی کرامت ظاہر ہوئی ہے۔

باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ﷺ کی وفات کا بیان

مشکوٰۃ المصابیح کے اکثر نسخوں میں صرف ”باب“ کا لفظ منقول ہے، ایک نسخہ میں باب وفات النبی ﷺ کے الفاظ ہیں جن سے باب کے موضوع کا اظہار ہوتا ہے اور ایک زیادہ صحیح اور زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ مولف مشکوٰۃ کا معمول یہ ہے کہ وہ صرف باب کا لفظ اس موقع پر لاتے ہیں جہاں پہلے باب سے تعلق رکھنے والی بقیہ حدیثوں کو نقل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب کہ یہاں ایسی صورت نہیں ہے، اس باب میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں وہ سابقہ باب سے کوئی نسبت اور تعلق رکھنے کے بجائے ایک مستقل موضوع یعنی آنحضرت ﷺ کے وصال کے حالات سے متعلق ہیں نیز اس باب کے بعد جو باب آ رہا ہے وہاں مولف نے موضوع کا ذکر کئے بغیر صرف ”باب“ کا لفظ لکھ دیا ہے اور اس باب میں اکیس باب کے موضوع یعنی نبی کریم ﷺ سے متعلق احادیث منقول ہیں، اس بات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں ”باب“ کا ذکر اپنے موضوع یعنی نبی کریم ﷺ کی وفات کے اظہار کے ساتھ ہو اگر باب اپنے موضوع کے بغیر ہو جس میں اس باب سے متعلق بقیہ احادیث منقول ہوں۔

مرض الموت کی ابتدا: آنحضرت ﷺ کے مرض الموت کی ابتدا کس دن ہوئی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے گیارہویں سال ماہ صفر کے آخر میں ۲۷ یا ۲۸ تاریخ کو درد سر کے شدید حملہ سے آپ ﷺ کے مرض الموت کا آغاز ہوا ایک روایت کے مطابق حرم کے بیٹے ہی میں آپ ﷺ پر بخار کا حملہ ہو گیا تھا، ۳۱ صفر کو بیماری سے کسی قدر آفاقہ محسوس ہوا تھا اور ۲۸ صفر ہی کو بخار بیماری میں اشتداد ظاہر ہو گیا، ایک روایت یہ ہے کہ مرض الموت کا آغاز ماہ ربیع الاول شروع میں ہوا۔ ابن جوزیؒ کی کتاب الوفاء میں یہ لکھا ہے کہ آپ ﷺ کے مرض وفات کا آغاز ماہ صفر کی اس تاریخ کو ہوا۔ جب کہ مبینہ ختم ہونے میں دس راتیں باقی تھیں اور آپ ﷺ کا وصال ۱۳ ربیع الاول کو ہوا سلیمان نجفیؒ نے جو ایک ثقہ اور انتہائی قابل اعتماد راوی ہیں، اپنا یہ یقین بیان کیا کہ ”آنحضرت ﷺ کے مرض الموت کی ابتدا بدھ کے دن ۲۲ صفر کو ہوئی اور آپ ﷺ کا وصال پیر (دوشنبہ) کے دن ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو ہوا بہت سے علماء اس قول کو اگرچہ اس بناء پر قائل ترجیح کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہراءؓ کا انتقال رمضان المبارک کی تیسری تاریخ کو ہوا تھا اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ زہراءؓ کی وفات آنحضرت ﷺ کے وصال کے ٹھیک ٹھیک چھ ماہ بعد ہوئی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر روایات میں آپ ﷺ کی تاریخ وفات ۱۳ ربیع الاول ہی منقول ہے۔

ختی مرض: شدید درد سر اور بخار کی صورت میں جو مرض لاحق ہوا تھا وہ بڑا سنگین، شدت مرض سے آپ کے کرب کا یہ حال ہوتا تھا کہ بستر پر چڑے پڑے کروٹ پر کروٹ بدلتے مگر کسی صورت میں نہیں ملتا تھا، اس وقت آپ ﷺ فرماتے تھے کہ بیماری جتنی سخت ہم لوگوں کو

انبیاء کی ہوتی ہے اتنی سخت کسی کی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اجر و ثواب بھی ہمیں ہی زیادہ ملتا ہے۔ اپنی اس بیماری کے دوران آنحضرت ﷺ نے چالیس غلام آزاد کئے اور علاوہ تین روز کے، پوری مدت مرض اپنے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے رہے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے سترہ نمازیں نہیں پڑھائیں اور حضرت ابوبکرؓ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

آخری تلقین و نصیحت: روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے مرض الموت میں سب سے زیادہ جس چیز کی نصیحت فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ نماز سے غافل مت ہونا اور دوسری یہ تھی کہ اپنے غلاموں اور ایمانی باندیوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنا۔ وفات کے دن فجر کے وقت آپ ﷺ حجرہ شریف سے نکل کر مسجد میں آئے اور حضرت ابوبکرؓ کی امانت میں فجر کی نماز ادا کی، بعد نماز آپ ﷺ نے صحابہ کو آخری بار خطاب کیا اور فرمایا: مسلمانو! میں تم لوگوں کو خدا حافظ کہتا ہوں اور تم سب کو اللہ کی خدمت میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے حق میں میرا خلیفہ یعنی بہتر کارساز ہے اب چونکہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اور تم سے جدا ہو رہا ہوں اس لئے تمہیں یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقویٰ اور ہیزگاری اختیار کرنا اور نیک کاری کو بیشمار مد نظر رکھنا۔

مرض الموت کے دوران: مرض وفات کے دوران جو بعض غیر معمولی واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پنجشنبہ کے دن، جب کہ آپ ﷺ پر بیماری کا شدید غلبہ تھا، آپ ﷺ نے ایک وصیت نامہ لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا کہ بکری کے شانہ کی ہڈی (کہ جو چوڑی ہونے کے سبب لکھنے کے لئے زیادہ پسند کی جاتی تھی، یا کوئی تختہ لے آؤ تاکہ میں اس پر ابوبکرؓ کے لئے وصیت لکھ دوں۔ حضرت عبدالرحمنؓ آپ ﷺ نے فرمائے کے مطابق ہڈی یا تختہ لانے کے لئے اٹھ ہی چاہتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا رہے دو، اب ضرورت محسوس نہیں کرتا مجھے یقین ہے کہ اللہ اور مسلمان ابوبکرؓ کے حق میں اختلاف نہیں کریں گے (مطلب یہ کہ ابوبکرؓ کی خلافت کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرمائے گا اور تمام مسلمان بھی متفقہ طور پر ان کے ہاتھ بیعت کر لیں گے)

منقول ہے کہ (جب آنحضرت ﷺ کی حالت زیادہ بگڑی تو) حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ سے کہا: عبدالمطلب کے اولاد کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے کہ آثار موت ان پر کس طرح ظاہر ہوتے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ آنحضرت ﷺ اس بیماری سے شاید اب جاں بر نہ ہو سکیں، لہذا میری رائے یہ ہے کہ (اس آخری وقت کو غنیمت جانو اور) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس چیز (یعنی خلافت) کا مطالبہ کرو حضرت علیؓ نے جواب دیا: کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں آنحضرت ﷺ سے یہ چیز مانگوں اور آپ ﷺ نہ دیں تو کیا پھر بھی لوگ مجھے یہ چیز دیں گے؟ (مطلب یہ کہ خلافت کا مسئلہ عام مسلمانوں کی رائے اور ان کے اتفاق سے تعلق رکھتا ہے اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمام مسلمان ہر حالت میں مجھے ہی ترجیح دیں گے تو میں آنحضرت ﷺ سے بھی طلب نہ کرتا، لیکن جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھ سے تو پھر میں آنحضرت ﷺ سے اپنے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا)

روایتوں میں آتا ہے کہ مرض الموت کے درمیان آنحضرت ﷺ کے پاس پانچ بیچہ اور بیاسات دینار تھے جو حضرت عائشہؓ کی تحویل میں رکھ دیئے گئے تھے، آپ ﷺ نے ان دیناروں کے صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ آپ ﷺ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ جائیں۔

یوم وفات: چونکہ مرض الموت کی ابتداء کے دن و تاریخ اور وفات کے دن و تاریخ کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں اس لئے یقین کے ساتھ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ آپ ﷺ کتنے دن مرض الموت میں مبتلا رہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مذکورہ اختلاف اقوال کی بناء پر آپ ﷺ بارہ یا اٹھارہ دن بیمار رہے اور علماء کے معتمد قول کے مطابق تاریخ الاول ۱۱ و شبہ (پیر) کے دن اس دار فانی سے آپ ﷺ نے انتقال فرمایا منقول ہے کہ اس وقت جب کچھ لوگوں کو تردد ہوا کہ آپ ﷺ کی روح مبارک، جسد پاک سے پرواز کر گئی ہے یا نہیں تو حضرت اسماء بنت عمیسؓ نے، جو پہلے حضرت ابن ابیطالبؓ کے نکاح میں تھیں اور ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے نکاح میں آئیں اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں آئی تھیں، آنحضرت ﷺ کے جسد پاک پر ششوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر دیکھا اور کہا: رسول اللہ ﷺ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں اور آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان

جو ہر نبوت تھی وہ اٹھائی گئی۔ اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ وفات کے دن میں نے اپنا ہاتھ سرکارِ دو عالم ﷺ کے سینہ مبارک پر رکھ کر دیکھا تھا اس دن کے بعد سے کئی ہفتوں تک میرے (اس ہاتھ سے) منگ کے خوشبو آتی رہی حالانکہ میں ہر کھانے کے وقت (اور ویسے بھی وضو وغیرہ) باندی سے ہاتھ دھو کر لیتی تھی۔ اور شاہد النبوۃ میں حضرت علیؓ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا: آپ ﷺ کا حافظہ اور فہم اتنا اچھا کس طرح ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: جب میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے جسد اطہر کو لمس دیا تو آپ ﷺ کی پکوں میں جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو میں نے اپنی زبان سے اٹھایا تھا اور پی گیا تھا، اسی چیز کو میں اپنے حافظہ و فہم کی قوت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔

تفصیل: آنحضرت ﷺ کے کفن کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں لیکن صحیح روایت، کہ جو حضرت عائشہؓ سے منقول ہے یہ ہے کہ آپ ﷺ کو تین سو کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، ان میں کرنا اور عمامہ نہیں تھا ویسے حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے بیان مطلب میں بھی اختلافی اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے ارشاد ان میں کرنا اور عمامہ نہیں تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ کرنا اور عمامہ ان تین کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ کرنا اور عمامہ ان تین کپڑوں کے علاوہ تھے گویا آپ ﷺ کے کفن میں مجموعی طور پر پانچ کپڑے تھے، لیکن یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، اصل مطلب وہی ہے جو دوسرے حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ کے کفن میں ان تین کپڑوں کے علاوہ کرنا اور عمامہ بالکل نہیں تھا یعنی صرف تین ہی کپڑوں یعنی ازار، نعلی، اور لفافہ (پوٹ کی چادر) کا کفن مستحب ہے۔

نماز جنازہ: آپ ﷺ کی نماز جنازہ باجماعت ادا نہیں کی گئی اور نہ کسی نے امامت کی بلکہ یہ صورت اختیار کی گئی تھی کہ جسد پاک کو نہلا کفنا کر حجرہ مبارک میں، کہ جہاں تدفین ہوئی تھی، رکھ دیا گیا تھا۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں تنہا تنہا نماز جنازہ پڑھ کر ہر نکل جاتے اس طرح پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے الگ الگ نماز پڑھی۔

تدفین: حضرت عائشہؓ کے حجرہ مبارک میں، کہ جہاں آپ کی پاک روح نے جسد اطہر سے پرواز کی تھی قبر تیار کی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ جب قبر میں اتارا جانے لگا تو آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت شقرانؓ نے لحد میں آپ ﷺ کے نیچے آپ ﷺ کی چادر مبارک بچھادی اور کہا کہ مجھے یہ گوارہ نہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی دوسرا شخص اس چادر کو اوڑھے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق صحابہؓ نے شقرانؓ کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور مٹی ڈالنے سے پہلے وہ چادر نکال لی گئی تھی، اسی نے تمام علماء نے قبر میں میت کے نیچے کسی طرح کی چادر وغیرہ بچھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ کی تدفین چار شنبہ (بدھ) کی شب میں، یا ایک روایت کے مطابق سہ شنبہ (منگل) کے دن سورج ڈھلنے کے بعد عمل میں آئی تھی۔

قبر شریف: آنحضرت ﷺ کی قبر بظنی (لحد) بنائی گئی اور لحد کا منہ لکھی اینٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا، اور اس قبر کو مُسْتَم (یعنی اونٹ کے کوبان کی طرح اٹھی ہوئی) بنایا گیا پھر اس پر سنگریزے بچھائے گئے اور پانی چھڑکایا اسی بناء پر بالاتفاق چاروں ائمہ کے ہاں، قبر کو مُسْتَم بنانا مستحب ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

جب اہل مدینہ کے نصیب جاگے تھے

① عَنْ النَّبَإِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْعَبُ ابْنِ عَمْرٍو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يَبْقَرُ ابْنَا الْقُرْآنِ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ أَيْتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَرَحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى

وَاَيْتُ الْوَلَايَةِ وَالصَّبِيحَانِ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِيحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورَةِ الْمُفْطَلِ - (رواہ بخاری)

”حضرت براء ابن عازبؓ (جو انصار مدینہ میں سے مشہور ترین صحابی ہیں) کہتے ہیں کہ (ہجرت نبویؐ سے قبل) رسول کریم ﷺ کے صحابہ میں جو حضرات سب سے پہلے ہمارے ہاں (مدینہ آئے) وہ حضرت مصعب ابن عمیرؓ اور حضرت ابن اُمّ یسویہؓ تھے ان دونوں حضرات نے (آتے ہی) ہمیں قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا تھا پھر حضرت عمار ابن یاسرؓ، حضرت بلال ابن رباحؓ اور حضرت سہد ابن ابی وقاصؓ آئے اور پھر حضرت عمر ابن خطابؓ نبی کریم ﷺ کے قریب صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، ان کے بعد نبی کریم ﷺ نے (حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ) نزول اجلال فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ (اس دن جب کہ اہل مدینہ کے غیب جا گئے تھے میں نے مدینہ والوں کو آپ کی تشریف آوری پر جتنا فحاصل و شادواں دیکھا تھا اتنی وجہ و شادمانی ان کو کسی (بڑی سے بڑی دنیاوی) خوشی کے موقع پر حاصل نہیں تھی، میں نے یہاں تک دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں (مارے خوشی کے) یہ نعرے لگا رہے تھے: یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، جو ہماری بستی میں) تشریف لائے ہیں اور میں نے (آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مفضل (یعنی اوسامہ مفضل کی ہم محل سورتوں میں سے سورہ صبح اسم ربک الاعلیٰ سیکھ لی تھی یا یہ کہ اوسامہ مفضل کی دوسری ہم محل سورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ صبح اسم ربک الاعلیٰ بھی سیکھ لی تھی۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سورہ صبح اسم ربک الاعلیٰ میں کس میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سورہ کی آیات قد افلح من توکمی و ذکر اسم ربہ فصلی چونکہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے اور صدقہ فطر اور نماز عید کا واجب قرار دیا جانا ۳۲ھ کا واقعہ ہے اس لئے سورہ صبح اسم ربک الاعلیٰ کو کی سورہ کہنے پر اشکال واقع ہو سکتا ہے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ان دو آیتوں یعنی قد افلح من توکمی و ذکر اسم ربہ فصلی کے علاوہ بقیہ پوری سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر مذکورہ اشکال واقع نہیں ہوگا مگر حقیقت میں نہ اشکال صحیح ہے اور نہ یہ احتمال، کیونکہ صحیح تر روایت کے مطابق یہ سورہ اپنی تمام آیتوں کے ساتھ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعد میں مدینہ اگر جب صدقہ فطر اور نماز عید کو واجب قرار دیا گیا تو رسول کریم ﷺ نے اس وقت ان دونوں آیتوں کی مراد بیان فرمائی کہ ان کا معنوں دراصل صدقہ فطر اور نماز عید کی اہمیت و فضیلت کے اظہار ہے (تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں مجرد مالی و بدنی عبادتوں (صدقہ و زکوٰۃ اور صلوٰۃ کی تلقین) و ترغیب ہے جس میں اصل مراد کا بیان نہیں ہے، اس اصل مراد کو بعد میں شفقت نے اس وقت بیان کیا جب صدقہ فطر اور نماز عید کو واجب قرار دیا گیا۔

وہ رمز جس کو صرف صدیق اعظمؑ نے پہچانا

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِثْبَاقِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَحْمَةِ الدُّنْيَا مَعَاشًا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَهَكَذَا يُؤْتِيكَ قَالَ فَدَيْتَاكَ بَابَاتِنَا وَأَهْمَانَا فَعَجَبْنَا لَهُ فَقَالَ النَّاسُ أَنْظَرُوا إِلَيَّ هَذَا الشَّيْخُ يُخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَحْمَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْتَاكَ بَابَاتِنَا وَأَهْمَانَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخْتَارُ وَكَانَ الْمُؤْتَى عَلَيْهِ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (مرض و وفات کے ایام میں ایک دن، یا جیسا کہ ایک روایت میں وضاحت بھی ہے، وفات سے پانچ راتیں پہلے) منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو دونوں چیزوں کو عیدان

اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس نیکی پر ہلاک ہو جائے۔ جو اللہ دنیا پر دے دیا ہے اور جو دنیا پر دے دیا ہے۔ یعنی آخرت کی نعمتیں) پس اس بندہ نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں (اور آخرت کے اجر و ثواب) کا انتخاب کر لیا ہے (کیونکہ اصل اور ابدی نعمتیں تو وہی ہیں) حضرت ابو بکرؓ (آنحضرت ﷺ) کا یہ ارشاد سن کر ایک دم رو چڑھے اور عرض کیا: (یا رسول اللہ! اگر ہماری جانوں کا نذرانہ کچھ کارگر ہو سکے تو ہم آپ (ﷺ) پر قربان ہوں، ہمارے ہاں باپ آپ (ﷺ) پر قربان ہو جائیں۔ ہم لوگوں (یعنی وہاں موجود صحابہ) کو حضرت ابو بکرؓ پر سخت حیرت ہوئی کہ آخر اس موقع پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو (اہلس میں ایک دوسرے سے) یہ بھی کہا کہ ذرا ان بڑے میاں کو تو دیکھو! اتنی پختہ عمر اور عقل رکھنے کے باوجود کیسی بے عمل بات کر رہے ہیں کہ (یا رسول کریم ﷺ) تو کسی بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا ہے کہ چاہے دنیا کی بیمار کا انتخاب کرے اور چاہے اللہ کے ہاں کی نعمتوں کا، اور یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ (یا رسول اللہ! ہم آپ (ﷺ) پر قربان ہوں، ہمارے ہاں باپ آپ (ﷺ) پر قربان ہو جائیں؟) لیکن مراد خود اپنی ذات مبارک تھی) بلاشبہ حضرت ابو بکرؓ ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دانتھے (انہوں نے شروع ہی میں اس امر کو بچپن لیا کہ جس بندہ کو اختیار دینے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خود آنحضرت ﷺ ہی ہیں۔ "بخاری و مسلم")

تشریح :- حضرت ابو بکر صدیقؓ (فہم) اور اب تک کامل تھا، انہوں نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سنتے ہی تازیہ کی ذات رسالت پناہ ﷺ کی مفارقت کا وقت قریب آگیا ہے، اور ہمارے درمیان آپ (ﷺ) چند ہی دنوں کے مہمان ہیں انہوں نے یہ حقیقت یا تو آپ (ﷺ) کی شدید علالت قریب سے پہچانی تھی یا انہوں نے اس گہرائی میں جا کر ارشاد گروائی کے رمز کو تلاش کیا کہ دنیا کی عزت اور پر بیمار نعمتوں سے منہ موڑ لینا اور آخرت کی ابدی حقیقتوں کو بر خلاء و رغبت اختیار کر لینا وہ وصف ہے جو صرف اللہ کے نیک ترین اور مقرب ترین بندوں کے مقام تسلیم و رضا اور قرب کو ظاہر کرتا ہے، اور مردہ جانتے ہی تھے کہ اس دنیا کی نعمتیں، مقام سید الانبیاء کے شایان شان نہیں ہیں، لہذا ان کا ذہن اس حقیقت کی طرف متقل ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ "ایک بندہ" کے زیرِ وراصل اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی حیات و بقا کو چھوڑ کر موت اور بقا حق کو اختیار کر لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

دوای نماز اور دوای خطاب

(۳) وَعَنْ عُمَيْيَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلِ أَحَدٍ بَعْدَ ثَمَانِ مِائَتَيْنِ كَالْمَوْقِعِ لِلْأَخْيَارِ وَالْأَفْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمَشْرِقُ فَقَالَ إِنِّي نَبِيٌّ أَبْدَيْتُكُمْ فَرَقًا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنْ مَوْعِدُكُمْ الْخَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي قَدْ أَغْظَيْتُ مَقَاتِلَ عَزَائِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْهَوْا أَنْفُسَ الْفِتْيَانِ وَأَنْ يَغْضَبَهُمْ فَتَقْتُلُوا أَهْلَهُمْ لَكُمْ أَهْمًا هَلَكًا مِنْ كَانَ قَتْلُكُمْ. (متن طبع)

"اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک ایسے شخص کی مانند کہ جو زندہ دل اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو، احد کے شہیدوں پر (ان کی تدفین کے) آٹھ سال بعد نماز پڑھی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر (میں خطاب کیا اور) فرمایا: "میں تمہارے آگے تمہارا میر منزل ہوں، میں تمہارا شاہد ہوں، تم سے کیا گیا وعدہ پورا ہونے کی جگہ خوش کوڑ ہے اور یقین جانو میں اس وقت بھی اپنے منبر پر بیٹھا ہوا عرض کو کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی بھیناں دے دی گئی ہیں اور میں اس بات سے تو نہیں ڈرتا کہ تم سب میرے بعد کفر و شرک اختیار کر لو گے البتہ مجھے یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا میں تمہاری دلچسپی زیادہ ہو جائے گی" بعض راویوں نے یہاں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں "اور (دنیا میں تمہاری دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ) تم (ملک و دولت اور حکومت و اقتدار کی چھینا بھینا میں ایک دوسرے کا قتل و قتال کرنے لگو گے اور پھر تم لوگ بھی اسی طرح ہلاکت و تباہی کا شکار ہو جاؤ گے جیسے پہلے لوگ ہلاک و تباہ ہو گئے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے موجودہ مقام سے کسی دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے اور جدائی سے پہلے اپنے لوگوں سے وداعی سلام وکلام کرتا ہے، اسی طرح آنحضرت ﷺ نے اپنے آخر زمانہ حیات میں یعنی یوم وفات سے چند دن پہلے شہدائے احد کے لئے نماز چڑھی جو گویا مردوں کو وداعی کہنا تھا اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنے صحابہ کے سامنے ایسا بیخ و عطا ارشاد فرمایا جس سے آپ کا اہم دنیا سے رخصت ہونا اور زندوں کو وداعی کہنا منہوم ہوتا تھا۔ پس مردوں کو وداع کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس دنیاوی تعلق کا وہ سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے جو دعا و استغفار اور ایصالِ ثواب کی صورت میں زندگی بھر جاری رہا اور زندوں کو وداعی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہت جلد اپنے صحابہ اور اپنے متعلقین کے درمیان سے اٹھ جائیں گے اور اس دنیا میں ذات رسالت کے وجود سے جو نور ہدایت اور فیضانِ محبت حاصل ہوتا وہ کسی کو پھر بھی اس دنیا میں حاصل نہیں ہوگا۔

”شہدائے احد کے لئے نماز چڑھی“ کے تحت ایک چھوٹی سی فقہی بحث بھی ہے اور وہ یہ کہ حقیقہ کے مسلک میں چونکہ شہداء کی بھی نماز جنازہ ہے اس لئے حنفی علماء کے نزدیک یہی ”نماز“ کا لفظ اپنے معروف معنی یعنی نماز جنازہ کے لئے استعمال ہوا ہے جب کہ شافعی علماء جن کے مسلک میں شہداء کے لئے نماز جنازہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ شہداء احد کے لئے نماز چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے شہداء احد کے حق میں دعا و استغفار کیا۔

”میں تمہارے آگے تمہارا میر منزل ہوں“ میں ”میر منزل“ شرط کا ترجمہ ہے، اور شرط عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ پیچھے چھوڑ کر خود منزل پر پہلے پہنچ جائے تاکہ وہاں قافلہ کے لئے پہلے سے قیام و طعام اور جملہ آسائش و ضروریات کا انتظام درست رکھے لہذا آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پہلے عالمِ آخرت میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں تم لوگوں (یعنی اپنی امت کی) کی کار سازی اور نجات و شفاعت کے اسباب مہیا کروں، یا یہ کہ حشر میں تمہاری شفاعت چونکہ مجھے کرنی ہے اس لئے تم سے پہلے وہاں پہنچ کر میں شفاعت کے لئے تیار ہوں گا۔

”میں تمہارا شہید ہوں“ سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ اگر میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر تمہارے احوال و معاملات سے بے تعلق اور لاعلم نہیں رہوں گا کیونکہ تمہارے اعمال و حالات وہاں میرے سامنے پیش کئے جاتے رہیں گے۔ یا یہ کہ میں تمہارا شاہد یعنی گواہ ہوں، وہاں میں تمہاری فرمائندہ راری و طاعت اور تمہارے دعوتِ اسلام قبول کرنے کی گواہی دوں گا۔

”وعدہ پورا ہونے کی جگہ حوض کوثر ہے“ کا مطلب تھا کہ آخرت میں حوض کوثر وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر نیک باطن اور بد باطن اور مؤمن اور منافق کے درمیان خط امتیاز قائم ہو جائے گا، اس طرح حشر میں تمہاری شفاعت خاص کا جو میرا وعدہ ہے وہ حوض کوثر پر پورا ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو میری شفاعت پر حوض کوثر سے سیراب ہونے کا موقع ملے گا یہ مطلب ملا علی قاری نے لکھا ہے اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حشر میں میرے دیدار کا تم سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے اور میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔

”حوض کوثر دیکھ رہا ہوں“ یہ ارشاد گرامی اپنے ظاہری معنی پر ہی محمول تھا، اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں، مطلب یہ کہ اس وقت جبکہ آپ اپنے منبرِ نبوت پر بیٹھے ہوئے صحابہ کو خطاب کر رہے تھے کہ اگر آپ کے لئے حوض کوثر آخرت کے ہر دروازے سے بے حجاب کر دیا گیا تھا اور آپ ﷺ اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔

”مجھے زمین کے خزانوں کی کنیاں دیدی گئی ہیں“ کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد عبادین امت کے ہاتھوں جو بڑے بڑے علاقے اور شہر فتح ہوں گے اور وہاں کے لوگ ایمان و اسلام قبول کر لیں گے، ان کے خزانے میری امت کے ہاتھوں میں آجائیں گے۔

”دنیا میں تمہاری دلچسپی زیادہ ہو جائے گی“ کے ذریعہ آپ ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد بھی تم لوگ انشاء اللہ ایمان و دین پر قائم رہو گے، یہ اور بات ہے کہ بعض بد نصیب لوگ کفر و شرک کے اندر صرور کی طرف پھر لوٹ جائیں مگر بحیثیت مجموعی ساری امت دوبارہ گمراہ نہیں ہو سکتی، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تمہاری یعنی زندگی میں بھی اضمحلال آجائے اور تم دنیا

میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگو جو تمہاری شان اور تمہاری حیثیت سے فرو تر بات بھی ہوگی اور تمہاری دینی و ملی زندگی پر اس کے مضر اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ دراصل اس ارشادِ گرامی میں اُمت کے لئے یہ تہیہ ہے کہ اہل ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہوں اور ان کی بڑی دلچسپی کا مرکز دنیا بن جائے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر دلچسپی اور اپنی ساری رغبت آخرت کی نعمتوں میں رکھیں کیونکہ باقی اور قائم رہنے والی نعمتیں تو دہی ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُتَغَابِسُونَ۔

”اور نعمتوں کے شائقین (یعنی اہل ایمان) کو پاسیہ کہ وہ اکی (آخرت کی نعمتوں سے رغبت و دلچسپی رکھیں)۔“

امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے آنحضرت ﷺ کے متعدد معجزوں کا اظہار ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میری امت زمین کے خزانوں کی مالک بنے گی بالکل سچ اور واقعہ کے مطابق ثابت ہوا، دوسرے یہ کہ آپ ﷺ نے اپنی اُمت کے ہر سے میں جو یہ خبر دی کہ وہ مرتبہ نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُمتِ محمدی کو کفر و ارتداد سے بچایا اور تیسرے یہ کہ آپ ﷺ کا یہ فرمانا بھی کہ میری اُمت کے لوگ دنیا میں زیادہ دلچسپی لینے لگیں گے بالکل صحیح ثابت ہوا۔

حیاتِ نبوی کے آخری لمحات

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفَّيَ فِينِي بَيْنَتِي وَفِي بَيْتِي وَفِي مَسْجِدِي وَسُحْرِي وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رَيْفَتِي وَرَيْفَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَدَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَبَنَدَهُ سَوَادٌ وَأَنْ مَسْدُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَانِي يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَادَ فَقُلْتُ لَكَ فَاشَارْ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعْمَ فَنَدَّ وَكُنْتُ فَاسْتَعَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْإِنْسَانُ لَكَ فَاشَارْ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعْمَ فَلَمَّا نَدَّ فَأَمَرَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ زَكَاةً فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يَذْهَبُ يَذْهَبُ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ثُمَّ نَضَّتْ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ هِيَ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَاتَ يَذْهَبُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن انعامات سے مجھے خصوصی طور پر نوازا ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے میرے گھر میں اور میری باری کے دن وقات پائی، آپ ﷺ نے میرے سینہ اور ہنسی کے درمیان اپنی جان چاں آفریں کے سپرد کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے لحاظ دین کو جمع کر دیا جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ آپ ﷺ کے ان آخری لمحات میں میرے عزیز بھائی عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ جب میرے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں سواک تھی اور رسول کریم ﷺ میرے سینہ سے ٹپک لگے بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی نظر (بار بار) ان کی طرف (یعنی عبدالرحمن کی طرف) پڑ رہی ہے کہ ان کی سواک کی طرف) اٹھ رہی ہے۔ میں یہ بات چونکہ جانتی تھی کہ آپ ﷺ (عام طور پر یا تہلیل اللہ کے وقت خاص طور پر) سواک کو بہت پسند فرماتے ہیں اس لئے میں نے پوچھا کہ کیا عبدالرحمن سے یہ سواک آپ (ﷺ) کے لئے لوں؟ آپ ﷺ نے سر کے اشارہ سے بتایا کہ ہاں لے لو۔ میں نے عبدالرحمن سے سواک لے کر آپ ﷺ کو دیدی۔ آپ ﷺ نے (سواک) کرنی چاہی تو اس کے تحت ہونے کی وجہ سے (دو شکاری محسوس کی، اب میں عرض کیا کہ میں آپ کی آسانی کے لئے اس سواک کے اپنے (داتوں سے) نرم کر دوں؟ آپ ﷺ نے پھر سر کے اشارہ سے اجازت دی تو میں نے سواک کو نرم کر دیا اور آپ ﷺ نے وہ سواک اپنے داتوں پر پھیری (بالکل آخری لمحات اس طرح گزرے کہ اس وقت) آپ ﷺ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس پانی میں آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور (جھگوڑا اپنے چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے: لا الہ الا اللہ، موت کے

وقت تھیں ہیں پھر آپ ﷺ نے (دعا کے لئے یا آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے) ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا شروع کیا۔ (اسے اللہ ابھجھ کر)
رفیق اعلیٰ میں شامل فرما ایساں تک کہ روح پرواز کرگئی اور آپ ﷺ کے دست مبارک نیچے گر پڑے۔“ (بخاری)

تشریح: ”اور میری باری کے دن وفات پائی“ کے ذریعہ حضرت عائشہؓ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگرچہ آنحضرت ﷺ وفات کے دن تک مرض الموت کی پوری مدت میں میرے ہی گھر میں رہے لیکن میری مزید خوش بختی یہ رہی کہ جس دن آپ ﷺ کی وفات ہوئی وہ حساب کے اعتبار سے وہی دن تھا جس میں میرے ہاں قیام کی باری آتی جائے الاصول میں لکھا ہے کہ جس دن آنحضرت ﷺ کے مرض الموت کی ابتداء سر کے درد سے ہوئی اس دن بھی آپ ﷺ حضرت عائشہؓ ہی کے ہاں تھے اور اس کے بعد جس دن درد سر اور بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو آپ ﷺ حضرت میمونہؓ کے ہاں تھے، اس وقت آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سے بہرہ ردا و رغبت آپ ﷺ کو اجازت دیدی مرض الموت کی شدت بارہ دن رہی اور آپ ﷺ کی وفات رجب الاول کے مہینے میں دو شنبہ (پیرا کے) چوتھ شبت کے وقت ہوئی، تاریخ کے بارے میں بعض حضرات نے ۱۲ رجب الاول بیان کی ہے اور اکثر روایتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ”میرے سینہ اور ٹانگی کے درمیان“ کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح نے جس وقت جسد اطہر سے پرواز کی تو آپ حضرت عائشہؓ کے سینہ اور گردن سے نیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ بات حضرت عائشہؓ کے مقام محبت اور کمال قرب و تعلق پر دلالت کرتی ہے حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد طرق کثیرہ سے نقل کی گئی حاکمؒ اور ابن سعدؒ کی اس روایت: ”اس وقت آنحضرت ﷺ کا سر مبارک حضرت علیؓ کی گود میں تھا“ کے معارض نہیں ہے۔ میمونہؓ کو ان دنوں نے جن طرق کثیرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے ان میں سے کوئی بھی طریق سند ایسا نہیں ہے جو۔۔۔۔۔ کسی بھی طرح کی ایک غرابی سے خالی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر ان طرق کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس روایت کی تاویل یہ کی جائے گی کہ آپ ﷺ کا سر مبارک حضرت علیؓ کی گود میں وفات سے پہلے تھا۔

”میرے اور آپ ﷺ کے لعاب و این کو جمع کر دیا تھا“ یعنی جب آنحضرت ﷺ نے عبدالرحمنؓ کی مسواک اپنے منہ میں لے کر کرنی چاہی اور اس کے سخت ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کو دشواری ہوئی تو پھر حضرت عائشہؓ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور آپ ﷺ نے وہ نرم کی ہوئی مسواک اپنے دانتوں پر پھیری اس طرح دونوں کے لعاب و این حضرت عائشہؓ کے منہ میں بھی جمع ہوئے اور آنحضرت ﷺ کے منہ میں بھی رہا حضرت عائشہؓ نے گویا یہ واضح کیا کہ آنحضرت ﷺ کے مقدس لعاب و این کی برکت حاصل ہونا یوں تو ہمیشہ میرے لئے بڑی نعمت رہا لیکن عین وفات کے وقت کے اس لعاب و این کی برکت کا حصول تو میرے لئے بہت بڑی نعمت تھی کیونکہ وہ وقت تمام برکتوں اور سعادتوں کا خزانہ آخر تھا یا اس جملہ کے ذریعہ حضرت عائشہؓ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کے لعاب و این کی برکت مجھے اسی وقت حاصل ہوئی اس سے قبل اور ابھی یہ نعمت مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی۔

”اور بھگو کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے“ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس وقت آپ ﷺ کے مزاج مبارک پر حرارت کا بہت غلبہ تھا اور صفا ہوا ہاتھ چہرہ پر پھیر لینے سے ایک کونہ تسکین مل جاتی تھی لیکن اس میں آنحضرت کی طرف سے اپنے عجز اور عبودیت کے اظہار کا اشارہ بھی تھا اور اس سے یہ بات بھی نکلی کہ سکرات الموت کے وقت یہ عمل ہر مریض کو اختیار کرنا چاہئے اور اگر خود مریض اس پر قادر نہ ہو تو بیمار داروں کو چاہئے کہ وہ اس شت پر عمل کرتے ہوئے، پانی میں ہاتھ تر کر کے مریض کے چہرے پر پھیریں۔ اس کے حلق میں پانی پینا کہیں کیونکہ اس سے سکراب میں تخفیف ہوتی ہے بلکہ اگر حاجت شدید ہو تو پھر پانی پینا ناوابہب ہو جاتا ہے۔

”سکرات“ دراصل ”سکرہ“ کی جمع ہے جس کے معنی خفتی کے ہیں اور ”سکرات الموت“ سے جان کنی کے وقت کی وہ سختیاں اور دشواریاں مراد ہیں جو اندرونی تشوش و سوزش اور مزاج و طبیعت کو پیش آنے والی سخت تلخیوں کی صورت میں جاں بہ لب کو برداشت کرنا پڑتی ہیں اور ان سختیوں اور دشواریوں کا سامنا انبیاءؑ اور ارباب حق کو بھی کرنا چاہتا ہے اور صرف حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہی اس آڑ سے وقت میں دشگیری کرتا ہے لہذا سکرات الموت سے بچنا، مانگنا اور جان بہ لب مریض کے لئے ان سختیوں میں آسانی کی دعا کرنا نہایت ضروری

ہوتا ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت عائشہؓ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ کو نزع کے وقت دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے پاس رکھے ہوئے پانی پکڑ کر پانی ہاتھ لگے چھوڑ کر پچھتے چلتے تھوڑا سا برآمد کر کے پانی سے جھانک کر فرمایا: لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ ان لموت سکرات ایک روایت میں سکرات الموت کے بجائے سکرات الموت کے الفاظ ہیں۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ: الہی موت کی ان غیتوں کے وقت میری مدد فرما۔" مجھ کو رفیق اعلیٰ میں شامل فرما۔" لفظ "رفیق" اہم جس ہے کہ اس کا اطلاق فرد واحد پر بھی ہوتا ہے اور بہت سوں پر بھی پس رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء کرام ہیں جو اعلیٰ علیین میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں اس دعا کے یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ (یعنی انبیاء کے ساتھ) صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کہ وہی لوگ (اچھے رفیق ہیں) آیا ہے کہ "رفیق اعلیٰ" سے مراد علماء اعلیٰ اور عالم ملکوت یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے وغیرہ ہیں اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ "رفیق اعلیٰ" سے مراد اللہ رب العزت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھی "رفیق" کا اطلاق منقول ہے، جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ: اس کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ چاہے آپ ﷺ (ابھی کچھ دور اور دنیا میں رہنا پسند کریں چاہے اس کے پاس (بارگاہ حق میں) پہنچ جائیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اختوت الرفیق الاعلیٰ (میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا)

انبیاء کو موت سے پہلے اختیار

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ فِي الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَلَا فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُصَّ أَحَدُهُ بُعْثَ شِدْبَةً فَتَسْبِغُهُ يَقُولُ مَعَ الدِّينِ انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَشَرِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ - (اتحق لمی)

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "ہر نبی کو اس کے مرض الموت میں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیدیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ کچھ مدت تک دنیا کی زندگی کو اختیار کرے رہے اور چاہے عالم آخرت کے سفر کو اختیار کر لے لیکن بیشک ایسا ہوا کہ ہر نبی نے دنیا کی زندگی کو رد کر کے اللہ کے ہاں جانے کو پسند و اختیار کیا کیونکہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اصل نعمت وہی ہے، اور اسی کو دوام و قرار ہے۔" پھر جب آنحضرت ﷺ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور وہ مرحلہ آیا کہ آواز سخت بھاری ہو گئی (جیسے جاں کنی کے وقت سانس بے غم صق میں اگر اٹک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آواز میں خروارہاں اور بھاری چمنا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت میں نے سنا آپ ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: "(اللہ) مجھ کو ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا فضل و انعام کیا ہے کہ وہ انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں (وہی لوگ اچھے رفیق ہیں) ان دعا یہ الفاظ سے میں سمجھ گئی کہ آنحضرت ﷺ کو دنیاوی زندگی اور عالم آخرت میں سے کسی ایک کو چن لینے کا اختیار دیدیا گیا ہے (اور آخر آپ ﷺ نے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو چن لیا ہے۔" بخاری و مسلم)

حضرت فاطمہؓ کا غم و حزن

(۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَكَرِبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَيَّ أَيْبُكَ كَرِبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَهُ أَجَابَ رُبَّادَعَاهُ يَا أَبَتَهُ مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَاؤُهُ يَا أَبَتَهُ إِلَى جَنَّةِ رَبِّكَ نَزَعَهُ فَمَاتَ دُفْنٌ قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ الْبَارِعِ - (رواہ البخاری)

"اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں: جب (وقات کے دن) نبی کریم ﷺ کی حالت بہت بگڑ گئی اور مرض کی شدت آپ ﷺ پر (بار بار) بیہوش طاری کرنے لگی تو حضرت فاطمہؓ (بیاب ہو کر کہنے لگیں: ہائے میرے بابا جان کو کیسی سختی نے گھیرا ہے آنحضرت ﷺ نے یہ سن تو،

ان کو مخاطب کر کے فرمایا: آج کے بعد پھر تمہارے بابا جان کو کوئی سختی نہیں گھیرے گی! مطلب یہ تھا کہ کرب اور سختی مرض کی شدت کی وجہ سے ہے اور اس کرب و سختی کا احساس و ظاہر جسم سے تعلق رکھنے کے سبب سے ہے، لیکن آج کے دن کے بعد جب اس جسم سے تعلق ختم ہو چکا ہوگا اور صرف روحانی و معنوی علاقہ باقی رہ جائے گا تو پھر سکون ہی سکون ہوگا اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہؑ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اے میرے بابا جان! اللہ نے آپ ﷺ کو اپنے پاس بلایا اور آپ اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ اے میرے بابا جان! اے وہ مقدس ذات جس کا مستحضریت القروں ہے۔ اے میرے بابا جان! اہم آپ ﷺ کی وفات کی خبر جبرئیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں بعد میں جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہؑ بے اختیار ہو کر کہنے لگیں اے اسؑ اور اے مجاہد رسول! اہم لوگوں نے آخر یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈال دو؟ (بخاری ۱)

اس موقع پر حضرت فاطمہؑ کے دو شعر مندرجہ ذیل ہیں۔

مَاذَا عَلَيَّ مِنْ شَمِّ ثُرَيَّةَ أَحْمَدَ إِنَّ لَمْ يَشُمَّ مَذَى الثَّوْمَانِ غَوَا لِيَا
صَبَّتْ عَلَيَّ مَضَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَيَّ الْإِنْيَامُ صَبْرُنْ لِيَا لِي

الفصل الثانی

مدینہ غم و اندوہ میں ڈوب گیا

۷ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعِبَتْ الْخَبِثَةُ بِجَوَاهِمِهِمْ فَرَحًا لِقُدُومِهِ زَوْاَةُ الْيُذَاوُذِ وَفِي زَوَايَةِ الدَّارِ مِمَّنْ قَالَ مَا زَأَيْتْ يَوْمًا قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَاءَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا زَأَيْتْ يَوْمًا كَانَ أَفْجَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَوَايَةِ الْقِرْمِذِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَصَابَتْ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَتْ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيَّدِيْنَا عَنِ الشَّرَابِ وَإِنَّا لَبِئْسَ ذُفَبٌ حَتَّى أَتَكْرَرْنَا فَلَوْ تَبْنَا۔

”حضرت انسؓ کہتے ہیں: رسول کریم ﷺ نے مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تھا تو تمام لوگوں نے بے پناہ خوشی و مسرت کا اظہار کیا یہاں تک کہ (بھیو) میں مسرت منانے کے طور پر (بھائیوں کے کھیل کر تب و کھلے تھے یہ (روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے) اور داریؓ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یوں ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا: ”میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن (مدینہ میں) ہمارے درمیان رسول کریم ﷺ شریف لائے تھے اور میں نے اس دن سے زیادہ برا اور تاریک دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن رسول کریم ﷺ کی وفات ہوئی“ اور ترمذیؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا: جب وہ دن آیا کہ رسول کریم ﷺ مدینہ شریف لائے تو (مدینہ کی) ہر چیز (یعنی درود و پاور وغیرہ) پر نور پھیل گیا جب وہ دن آیا کہ آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو ہر چیز غم و اندوہ کی تاریکی میں ڈوب گئی اور آپ ﷺ کی تدفین کے بعد ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاری بھی نہیں تھی بلکہ آپ ﷺ کی تدفین ہی میں مشغول تھے کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے نا اشتالی محسوس کرنے لگے تھے۔“

تشریح: مدینہ میں آنحضرت کی آمد کا دن نہایت حسین بھی تھا اور اتنا پاک بھی، کیونکہ وہ دن مشا کاں جمال کے لئے وصال و قرب کا دن تھا ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کا دن تھا نہ صرف یہ کہ ان کے دل و دماغ کل اٹھے تھے بلکہ ان کے در و دیوار تک نور نبوت کی جلوہ ریزی سے جگمگا اٹھے تھے اور پھر جب وہ دن آیا کہ آفتاب نبوت اس دنیا سے رخصت ہوا تو مدینہ والوں کی دنیا اندھیری ہو گئی، ہر سو غم

واندوہ کی تاریکی چھانکی کیونکہ وہ دون عشاقان جمال نبوت کے لئے فراق کا دن تھا۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں کی حدائی کا دن تھا۔
 ”ایک دوسرے سے آشنائی محسوس کرنے لگے تھے۔“ مطلب یہ کہ ہمارے درمیان سے آنحضرت ﷺ کے اٹھ جانے اور اس دنیا سے آفتاب نبوت کے رخصت ہو جانے کے سبب ہم پر جو تاریکی چھائی تو ہمیں میں طور پر محسوس ہوا کہ ہمارے دلوں کی وہ پاکیزگی اور نورانیت جو ذات رسالت کے مشاہدہ و صحبت کے نتیجہ میں حاصل ہوئی رہتی تھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور ہمارے قلوب میں صدقہ اخلاص اور مہر و وفا کی وہ جلی والی کیفیت باقی نہیں رہی ہے۔

تدفین کے بارے میں اختلاف اور حضرت ابوبکرؓ کی صحیح راہنمائی

(۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ ابُوبَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ اذْهَبُوا فِي مَوْضِعٍ فَوَاشِبِهِ - (رواه الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کا انتقال ہو گیا اور آپ ﷺ کی تدفین کے بارے میں صحابہؓ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا: میں نے (اس سلسلہ میں) خود رسول کریم ﷺ سے ایک بات سنی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اس جگہ قفس کرتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہوا پسند کرتا ہے (یاد ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس نبی کا دفن کیا جانا پسند کرتا ہے)“ لہذا آنحضرت ﷺ کو اس جگہ دفن کرنا چاہئے جہاں آپ بستر مرگ پر تھے (اور جہاں آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”صحابہؓ کے درمیان اختلاف رائے ہوا“ یعنی بعض حضرات کا کہنا تو یہ تھا کہ آپ ﷺ کی تدفین بیت المقدس میں ہونی چاہئے اور بعض حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد نبویؐ میں دفن کرنا زیادہ موزوں ہے جب کہ کچھ حضرات کی رائے یہ بھی تھی کہ آپ کی تدفین بیت المقدس میں عمل میں آئی چاہئے کیونکہ اکثر انبیاء کی قبریں وہیں ہیں یا یہ کہ سرے سے دفن کرنے ہی کے بارے میں یہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا کہ آیا آپ ﷺ کو دفن کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ ترمذیؒ ہی کی اور روایت میں یوں ہے کہ اس موقع پر صحابہؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ اے صاحب رسول! رسول کریم ﷺ کو دفن کیا جائے یا نہیں؟ حضرت ابوبکرؓ نے کہا: اسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی روح قفس کی ہے اور جہاں آپ ﷺ کی روح قفس کی گئی ہے وہ ایک دھار جگہ ہے صحابہؓ سمجھ گئے کہ ابوبکرؓ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے (اور اس طرح حجرہ عائشہؓ میں کہ جہاں آپ ﷺ کی وفات ہوئی تھی تدفین عمل میں آئی)۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

وفات سے پہلے ہی نبی کو جنت میں اس کا مستقر دکھادیا جاتا ہے

(۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَنْ يُقْصَرَ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخْتَارُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فُجْعَيْنِ غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَاشْخَصَ نَصْرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّزِيقُ الْأَعْلَى قُلْتُ إِنْ لَمْ يَخْتَارْ نَأْأَقَالَتْ وَعَوَفْتُ أَنَّهُ الْخَدِيعُ الَّذِي كَانَ يُخَذُّنَ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ لِي قَوْلُهُ أَنَّهُ لَنْ يُقْصَرَ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخْتَارُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ نَكَلَمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّزِيقُ الْأَعْلَى - (متفق علیہ)

”حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (مرض الموت میں مبتلا ہونے سے قبل) اپنی تدرستی کے زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ کس نبی کی روح اس وقت قفس نہیں کی جاتی جب تک کہ جنت کا اس کا مستقر یعنی وہ منازل عالیہ جو اس کے لئے جنت میں مخصوص ہیں اس کو

دکھ کر اس کو اختیار نہیں دے دیا جاتا (کہ چاہے ابھی اور دنیا میں رہو اور چاہے یہاں ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ پھر جب مرض وفات میں آنحضرت ﷺ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جب کہ آپ ﷺ کا سہ ماہی مبارک میری ران پر تھا اور شدت مرض سے آپ ﷺ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے (ایک بار) جو ہوش آیا تو آپ ﷺ نے جھٹ (یعنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا: اے میں رقیی اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں (مجھے رقیی اعلیٰ میں شامل فرما) میں نے (آپ ﷺ کے یہ الفاظ سنتے ہی) کہا: اب آنحضرت ﷺ نے ہمیں (یعنی دنیا کی زندگی کو) پسند کر دیا ہے (اور عالم آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے) کیونکہ مجھے وہ ارشاد و گرامی یاد آیا جو آپ ﷺ نے تندرستی کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا مستقر اس کو دکھ کر اس کو اختیار نہیں دے دیا جاتا (پس آپ ﷺ کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا گویا جنت میں اپنا مستقر دیکھنا تھا اور اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ آپ ﷺ کے اس فیصلہ کا اعلان ہے کہ ملے ہوئے اختیار کے تحت میں نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو پسند کر لیا ہے) حضرت عائشہؓ نے بیان کیا: نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہی اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے۔“ بخاری: مسلم

تشریح: آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک والے آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلیٰ تھے اور جیسا کہ پہلی نے تصدیق کی ہے کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے تھے وہ تھے اللہ اکبر، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ ﷺ اپنے زمانہ شیر خوارگی میں دایہ حلیہ کے پاس تھے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب روزِ نزول حق تعالیٰ نے تمام ارواحِ عالم سے اپنی ربوبیت کا عہد یا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے تو اس وقت حق تعالیٰ کے سوال اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) کے جواب میں کئی (کئی ہاں یقیناً) آپ بھرے رب ہیں) سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی روح پاک نے کہا تھا۔

زہر کا اثر

(۱۰) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرْحَبَةِ الَّذِينَ مَاتَ فِيهِ الْغَائِبَةُ أَنْ رَأَى أَحَدًا مِنَ الْقُلْعَامِ الَّذِي أَكَلَتْ سَحِينَةً وَهَذَا أَوَانٌ وَخَذَتْ بِقِطْعَةٍ أَبْهَرَى مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ! میں نے خبر میں جو (زہر آلود) کھانا کھالیا تھا (اس کے تکلیف دہ اثرات تو برابر محسوس کرتا تھا لیکن اب اس مرض میں) تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹ جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: زہر آلود کھانے سے مراد وہ زہر آلود بکری ہے جو سازش کے تحت ایک یہودی عورت نے فتح خیبر کے موقع پر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آپ ﷺ نے اس میں سے کچھ کھالیا تھا، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے ایک موقع پر گزر چکا ہے اس وقت اگرچہ ظہورِ معجزہ کے تحت زہر کا ایسا اثر نہیں ہوا کہ ہلاکت واقع ہو جاتی لیکن اس کے مضر اثرات بہر حال قائم ہو گئے تھے جس کا ظہور بعد میں کبھی کبھی ہو جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بظاہر اس حکمت کے تحت کہ آپ ﷺ کو درجہ شہادت بھی مل جائے، مرض الموت میں اس زہر کا اصل اثر ظاہر کیا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی موت اس سانپ کے زہر کے اثر سے واقع ہوئی تھی جس نے مدتوں پہلے کہ سے مدینہ کے سفر ہجرت کے دوران غار ثور میں ان کو ڈسا تھا۔

مرض الموت میں ارادہ تحریر کا قصہ

(۱۱) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا خَضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رَجُلٌ فِيهِمْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَالَ

آنحضرت ﷺ (دنیا کو) چھوڑ رہے ہیں؟ آنحضرت ﷺ سے معلوم کرنا چاہئے کہ آپ ﷺ کیا فرما رہے ہیں اور آپ ﷺ کا کیا منہ ہے؟ اور پھر ان (میں سے بعض) لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ تکرار کرنا شروع کر دیا تھا، آخر کار سرکارِ مساجد ﷺ نے فرمایا: مجھ کو چھوڑ دو، مجھے اپنی حالت پر رہنے دو (یعنی اس وقت میرے پاس شور و شغب مت کرو اور مجھے دوسری باتوں میں نہ الجھو) کیونکہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں اس حالت سے بہتر و افضل ہے جس کی طرف تم مجھے متوجہ کر رہے ہو اس کے بعد (جب لوگوں نے بحث و تکرار ختم کر دی اور ذاتِ رسالت کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو تین باتوں کا حکم دیا: ایک تو یہ کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسرا یہ کہ اودسے ملکوں اور سکونتوں کے) جو اپنی اور قاصد آئیں ان کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ رتاؤ کہ جو میں کرتا تھا، دوسری بات پر ابن عباسؓ نے (یا تو بھول جانے کی وجہ سے یا متفعل کی خاطر) خاموشی اختیار کر لی یا یہ کہ ابن عباسؓ نے وہ تیسری بات بھی بیان کی تھی لیکن میں اس کو بھول گیا ہوں سفیان ابن عیینہؓ کہتے ہیں: یہ الفاظ (کہ ابن عباسؓ نے خاموشی اختیار کی "یا یہ کہ" میں اس کو بھول گیا ہوں "سفیان احوال" کے ہیں۔ "بخاری و مسلم")

تشریح: "لاؤ میں تمہارے لئے نوشتہ لکھ دوں" کے تحت نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے: یہ ناممکن اور محال تھا کہ آنحضرت ﷺ جھوٹ بولتے، یہ بھی ناممکن اور محال تھا کہ آپ ﷺ احکامِ شریعت میں سے کسی بھی چیز میں کوئی تغیر و تبدل کرتے خواہ آپ ﷺ تندرست و تندرست ہوئے یا مرض میں مبتلا، یہ بھی ناممکن اور محال تھا کہ آپ ﷺ اس چیز کو بیان دنا نذر کرنا ضروری سمجھتے جس کے بیان و نذرنا حکم آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیا جاتا اور یہ بھی ناممکن اور محال تھا کہ جس چیز کی تلقین و تبلیغ کرنا اللہ نے آپ کے لئے واجب اور ضروری قرار دیا تھا اس کی تلقین و تبلیغ سے آپ ﷺ صرف نظر کر لیتے (کیونکہ یہ سب وہ قہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو معصوم بنایا تھا اس لئے آپ ﷺ سے ایسی چیزوں کے صدور کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ہاں یہ بات ناممکن اور محال نہیں تھی کہ آپ ﷺ کسی ایسے جسمانی مرض میں مبتلا نہ ہوتے جس سے نہ آپ ﷺ کے مرتبہ نبوت اور شانِ رسالت کو کوئی نقصان پہنچتا، اور نہ آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر کوئی فرق پڑتا یا وجہ ہے کہ جب آپ ﷺ پر سحر کیا گیا تو آپ ﷺ اس کی زد میں آ گئے اور آپ ﷺ کے اعضائے جسمانی اور حواس اس حد تک متاثر ہو گئے تھے کہ ایک کو سمجھنے کے میں کر چکا ہوں حالانکہ آپ ﷺ نے اس کو نہ کیا ہوتا، تاہم اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے مرتبہ عصمت کو اس طرح محفوظ رکھا کہ اس دوران آپ ﷺ کی زبان سے احکامِ شریعت کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں نکل جو آپ ﷺ کی پہلے کہی ہوئی کسی بات کے مخالف ہوئی (یا آپ ﷺ کے خیال و عمل کا ذکر وہ مخالف کسی ایسے معاملہ میں رونما نہیں ہو سکتا) قافلِ دینی و شرعی معمولات و عبادات سے ہوتا، نیز روایت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مرضِ وفات کے آخری دنوں میں کوئی نوشتہ مرتب کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور پھر اس ارادہ کو پورا نہیں فرمایا تو اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دراصل آنحضرت ﷺ نے یہ چاہا تھا کہ تحریر کی طور پر اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو منصبِ خلافت کے لئے نامزد فرمادیں تاکہ بعد میں عام مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف و نزاع صورت حال پیدا نہ ہو بعض دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اصل منشاء ایک ایسا نوشتہ تیار کر دینا تھا جس میں دین و شریعت کے اہم احکام و مسائل کی تدوین و ترتیب اور ان کی تفصیل وضاحت ہوئی، تاکہ بعد میں غلط فہمیاں ان احکام و ہدایت کے بیان اور ان کی وضاحت و ترجمانی میں اختلاف و نزاع کا شکار نہ ہوں اور منصوص علیہ پر امت میں کامل اتفاق و اتحاد ہے، یہاں تک نوویؒ کے ملفوظات تھے اور ان ملفوظات کو طامعی قاریؒ نے نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ مذکورہ دونوں اقوال لفظ بھی کیا ہے چنانچہ انہوں نے پہلے قول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو بہت ہی بعید از حقیقت ہے کیونکہ اگر آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ میں سے کسی کو خلافت کے لئے نامزد کرنا اور مثلاً حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ وغیرہم میں سے کسی ایک کے نام کو تلقین و مشخص کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ ﷺ کو نوشتہ یا دستاویز مرتب کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، صرف زبان سے آپ ﷺ کا کہہ دینا کافی تھا، اور ایسا ہوا، بھی کہ آپ ﷺ نے

حضرت ابو بکرؓ کو اپنی زندگی ہی میں نماز کی امامت کے لئے متعین فرما کر نہ صرف عملی طور پر ان کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا تھا بلکہ اپنے ارشاد باری اللہ والمعوضون الا ابابکر کے ذریعہ زبانی طور پر صراحت بھی فرمادی تھی ہاں اگر یہ کہا جائے کہ آنحضرت ﷺ دراصل ایک ایسا نوشتہ مرتب فرمادینا چاہتے تھے جس میں خلافت کے اہل اور مستحق افراد کی نامزدگی کا ایسا طریقہ لکھا ہوتا جو آپ ﷺ کی وفات کے بعد سے اہم مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک کے بعد دیگرے سے بلا کسی اختلاف و نزاع کے خلافت کے قمر کو بروئے کار لاتا رہتا، تو یہ ایک ایسی بات ہو سکتی ہے جس کو کسی حد تک معقول اور قرین قیاس کہا جاسکتا ہے اور اس صورت میں کہ چائے گا کہ حکمت خداوندی چونکہ یہی تھی کہ خلافت کا مسئلہ عیش کے لئے طے شدہ اور ظاہر ہو جانے کے بجائے غیر متعین اور پوشیدہ رہے اس لئے آنحضرت ﷺ وہ تحریر مرتب نہ فرمائی کہ دوسرے قول کے بارے میں سلاطین قادی نے یہ لکھا ہے کہ جہاں تک خود آنحضرت ﷺ کے زمانہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت دین و شریعت کے اہم احکام و مسائل کے متعلق کوئی باہمی اختلاف و نزاع نہیں تھا کہ اس کو ختم کرنے اور صحابہؓ کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لئے آپ ﷺ کسی نوشتہ کے تحریر کرنے کی ضرورت محسوس فرماتے۔ رہی یہ بات کہ آپ ﷺ کے اس ارادہ و تحریر کا تعلق آپ کے بعد کے زمانہ میں ممکن اختلاف و نزاع کے دفعہ سے تھا تو یہ بات بھی قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کیونکہ زمانہ نبوت کے بعد دینی احکام و مسائل کی وضاحت و ترجمانی اور مسائل قیاس میں علماء اُمت کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا محض امکان کے درجہ کی چیز نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی چیز تھی جس کے بارے میں خود آنحضرت ﷺ نے پیسے ہی خبر دے دی تھی۔ مثلاً ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا: اختلاف امتی رحمة یا آپ ﷺ کا ارشاد گرامی: اصحابی کالنجوم یا بیہم القديتم اھتدیتم یا آپ ﷺ نے فرمایا: علیکم بالسنوۃ الا اعظم اور آپ ﷺ نے فرمایا: اسفت قلبک وان افتاک المفتون ویسے بھی تمام لوگوں کا کسی نقطہ پر جمع ہو جانا اور یوں ہونے میں باہمی اختلاف کا رونا نہ ہونا ایک ایسی ناممکن بات ہے جس کی خبر خود قرآن کریم نے بھی دی ہے مثلاً فرمایا گیا ہے: ولا یزولون مختلفین الا من رحم ربک وذلک خلقھم یعنی: اور لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ ﷺ کے رب کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے۔ اگر زمانہ رسالت کے بعد دینی معاملات و مسائل میں اُمت (یعنی علماء و مجتہدین) کے درمیان پیدا ہونے والے باہمی اختلاف کے بارے میں آپ ﷺ کو واضح احکام و ہدایات کو مرتب کرنا ہوتا تو اس کے لئے آپ ﷺ اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں ارادہ نہ فرماتے بلکہ بہت پہلے ہی جب کہ آپ ﷺ اپنے صحابہؓ کو ان آئندہ اختلافات کی خبر دیا کرتے تھے، مذکورہ نوشتہ تحریر فرما دیتے علاوہ ان میں یہ بات بھی سمجھ میں نہ آنے والی نہیں ہے کہ دین و شریعت کے وہ تمام احکام و مسائل جن کے نزول اور وجوب و نفاذ قازمانہ میں سال کے عرصہ پر پھیلا ہوا تھا، آخری ایام حیات کے اس مختصر ترین عرصہ میں کس طرح سمیٹے جاسکتے تھے اور یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ﷺ اس وقت ان تمام احکام و مسائل کو اس طرح شخص و مرتب فرمادیتے کہ آئندہ ان کے بارے میں کسی اختلاف کی ذرہ برابر محابض باقی نہ رہ جائی۔ لہذا اس قول کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ ہاں یہ بات تو ایک حد درجہ جس کی جاسکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت ایک ایسا نوشتہ لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا جس میں ان احکام و مسائل کا ذکر ہوتا کہ جو چھپنے نہ لوں میں تو موجود تھے لیکن کتاب و سنت میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یاد ہے کہ آپ ﷺ اس نوشتہ میں مسلمانوں کے فرقہ ناجیہ کے طور پر بقول اور علامتوں کو ذکر کرنا اور ان گراہ فرقوں کے احوال و عواقب کو تفصیلی طور پر بیان کرنا چاہتے تھے جو بعد میں اس اُمت کے درمیان پیدا ہونے جیسے معتزلہ، خوارج، روافض اور تمام بدعتی، لیکن حکمت خداوندی کو یہ منظور نہ تھا اس لئے آپ ﷺ وہ نوشتہ تیار نہ فرما سکے۔ (اس وقت) آنحضرت ﷺ پر بیماری کا شدید غلبہ ہے۔ اس بات سے حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کی دینی زندگی کو سنوارنے اور مستحکم رکھنے کے لئے اللہ کی کتاب موجود ہی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یعنی تم سب اللہ کی رک (قرآن) کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ رہی حدیث و سنت کی بات تو وہ بھی قرآن ہی کے ضمن میں آئی ہے کیونکہ حدیث و سنت کا اصل موضوع قرآن کی وضاحت و ترجمانی ہی ہے۔ پس حضرت عمرؓ کا مقصد آنحضرت ﷺ کی بات کو کانا نہیں تھا بلکہ

ان کے مخاطب تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بحث و خراج شروع کر دی تھی اور اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے لکھنے کا سامان لے آنا چاہئے تاکہ آپ ﷺ اپنے ارادہ کے مطابق کوئی ہدایت نامہ مرتب فرمادیں، اور اس بات کا محرک ان کا یہ جذبہ تھا کہ اس وقت جب کہ آنحضرت ﷺ پر مرض کا شدید غلبہ ہے اور آپ ﷺ سخت کرب میں مبتلا ہیں، زیادہ سے زیادہ راحت و آرام کا موقع آپ ﷺ کو ملنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ ان کی فراسات نے جان لیا تھا کہ آپ ﷺ کا یہ حکم وجوب و جزم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خود صحابہ اور مسلمانوں کی مصلحت کے تحت ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کریں تو یہ ان کا اختیار ہے اور اگر عمل نہ کریں تو ان کی مرضی چنانچہ یہ آپ ﷺ کا ہمیشہ معمول تھا کہ جب آپ ﷺ کسی معاملہ میں ایسا حکم دیتے جو وجوب و لزوم کے ساتھ نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو اس میں اظہار رائے کی پوری آزادی ہوتی، مگر وہ اس میں اشکال و تردد کا اظہار کرتے تو آپ ﷺ اس حکم کی تعمیل کو ضروری قرار نہ دیتے بلکہ صحابہ کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیتے تھے ہاں جو حکم وجوب و لزوم کے طور پر ہوتا ہے اور اس کی تعمیل ضروری ہوتی، اس کو آپ ﷺ صحابہ کی رائے اور صوابدید پر نہ چھوڑتے تھے، نیز حضرت عمرؓ کو یہ احساس بھی ہوا ہو گا کہ اس وقت آنحضرت ﷺ جو کچھ تحریر فرما چاہتے ہیں شاید وہ کوئی ایسا حکم ہو جس کی تعمیل صحابہ کے لئے شاق اور سخت دشواری کا باعث بن جائے اور پھر اس کی وجہ سے پوری اُمت کو کئی فتنہ اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑ جائے لہذا اپنے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کا اپنے اس ارادہ کو ترک کر دینا یا اس بات پر اصرار کہ اس اشارہ کو سمجھ کر آنحضرت ﷺ نے اس ارادہ کو ترک بھی فرما دیا اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو ابتدائے کتاب (باب الایمان) میں گزرا کہ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایا کہ جا کر لوگوں کو بشارت دے دو کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گا اور پھر جب ابوہریرہؓ نے یہ بشارت سب سے پیسے حضرت عمرؓ تک پہنچائی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابوہریرہؓ کو یہ بشارت اور لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا بلکہ دربار رسالت میں عرض کیا کہ (یہ بشارت عام نہ کیجئے ورنہ) لوگ آپ کی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنے میں سست ہو جائیں گے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور اس بشارت کو عام لوگوں تک پہنچانے کا حکم واپس لے لیا ان وضاحتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ جس طرح حضرت عمرؓ کے دوسرے موافقات ہیں کہ کئی مسائل میں ان کا اتفاق بصورت اختلاف ظاہر ہوا ہے اسی طرح اس واقعہ کو اور ان کے مذکورہ قول کو بھی موافقت ہی پر محمول کیا جائے اس صورت میں مخالفت کا الزام ان پر اٹھ جائے گا اس پہلو کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کی بات سن کر سکوت فرمایا یعنی کوئی ہدایت نامہ یا وصیت نامہ لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔

ایک طبقہ کا کہنا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ حکم از خود نہیں دیا تھا بلکہ صورت حال یہ ہوئی تھی کہ پہلے بعض صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی تھی کہ کچھ وصیتی کلمات تحریر فرمادیں، ان کی درخواست پر آپ ﷺ نے کچھ لکھنے کا ہتار اجماع ظاہر کیا اور سامان کتابت لانے کا حکم دیا مگر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ جیسے حضرت عمرؓ اور ان کی تائید کرنے والوں کا رجحان اس کے خلاف ہے تو آپ ﷺ نے تحریر کا ارادہ ترک فرمایا یعنی ”نے لکھا ہے: سفیان ابن عیینہؒ نے ثقہ اہل علم سے نقل کیا ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ یہ چاہتے تھے کہ منصب خلافت کے لئے حضرت ابوبکرؓ کو نامزد کر دیں اور اس کے بارے میں ایک تحریر مرتب فرما دیں لیکن بعد میں آپ ﷺ نے اس اعتماد پر تحریر کا ارادہ ترک کر دیا کہ تقدیر الہی کا فیصلہ خود بخود سامنے آجائے گا اور عام مسلمان بھی اس فیصلہ سے انحراف نہیں کریں گے، چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی یا ایہی اللہو المؤمنون الا ابابکر (اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان ابوبکر کے علاوہ اور کسی کو خلافت کے لئے قبول نہیں کریں گے) ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے (یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے)۔

رہی شیعوں کی بات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے ارادہ تحریر کا اصل مقصد حضرت علیؓ کے حق میں خلافت کی وصیت کرنا تھا تو وہ خود اپنے دعووں کے باہمی تضاد کا شکار ہیں، ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ

ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”غدر ختم“ میں پہلی سی حضرت علیؑ کی خلافت کا معاملہ طے کرویا تھا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے قوس کے مطابق جب آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کی خلافت کا فیصلہ پہلے کرویا تھا تو پھر اب وصیت نامہ لکھنے کی ضرورت کیا باقی رہ گئی تھی۔

”ختم سب لوگ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ گویا آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں پر واضح کر دیا کہ میں جس اس اعتماد اور بھروسہ پر اب کچھ لکھنے کا قصہ چھوڑ دیا ہے کہ کتاب وصیت کی موجودگی ہی تمہاری ہدایت و راہنمائی کے لئے کافی ہے اس موقع پر نووی نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ تو یہ صورت حال پیش آئی تھی کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کے مفاد و مصلحت میں بعض چیزیں تحریر میں لے آنا خود اپنی رائے اور اپنے خیال کے مطابق مناسب سمجھا تھا لیکن پھر آپ ﷺ نے جب یہ دیکھا کہ کچھ نہ لکھنے ہی عین مصلحت ہے تو آپ ﷺ نے اپنی رائے اور اپنا خیال تبدیل کر دیا یا یہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ ارادہ وحی کے ذریعہ خدا کی ہدایت آنے کے بعد کیا لیکن پھر بعد میں دوسری وحی کے ذریعہ جب اس ارادہ کو موقوف کر دینے کا حکم آیا تو آپ ﷺ نے لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ نووی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر (وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے) جو یہ فرمایا تھا کہ حسب حکم کتاب اللہ یعنی تمہارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس سے ان کے کمال تقصد اور فہم و نظر کا اظہار ہوتا ہے، اور اصل حضرت عمرؓ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں آنحضرت ﷺ نے ایسے احکام تحریر فرما دیئے جس پر عمل کرنا عام مسلمانوں کے لئے ممکن نہ ہو سکا تو ان احکام کے مخصوص ہونے کے سبب ان میں اجتہاد و تاویل کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی اور لوگ ان پر عمل نہ کرنے کی بناء پر عذاب الہی کے مستوجب ہو جائیں گے۔ حیزانہوں نے اپنے قول حسب حکم کتاب اللہ کے ذریعہ گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد مافرقہ کذا کتاب من شئہ اور اس ارشاد الہی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی طرف اشارہ کیا۔

”مصیبت ہے پوری مصیبت“ اس جملہ کے ذریعہ حضرت ابن عباسؓ نے دراصل اس موقع پر صحابہؓ کے اظہار اختلاف اور شور و شغب کو ایک ایک بری صورت حال سے تعبیر کیا جس نے آنحضرت ﷺ کو اپنے ارادہ تحریر کی تعمیل سے باز رکھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کاش، وہ لوگ اختلاف و نزاع کا اظہار نہ کرتے تو آنحضرت ﷺ کوئی ایسا نوشتہ مرتب فرما دیتے جو امت کے لئے ہمیشہ ہدایت و راہی کا ذریعہ بنا گویا حضرت ابن عباسؓ کا رجحان حضرت عمرؓ اور ان کے مؤیدین کی رائے کے خلاف تھا اور وہ اس بات کے حق میں تھے کہ آنحضرت ﷺ کو اس وقت لکھنے کا موقع ضرور دینا چاہئے ”یعنی“ نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اصل مقصد یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ مرض کے اس شدید غلبہ کے وقت لکھنے کی زحمت اور تکلیف برداشت نہ کریں، اگر آنحضرت ﷺ اس وقت کوئی چیز لکھنا ضروری اور واجب سمجھتے تو حضرت عمرؓ یا کسی کے بھی اختلاف رائے کے اظہار سے اپنا ارادہ موقوف نہ فرماتے، کیونکہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا: بلغ ما انزل الیک من ربک (جو بھی بات آپ ﷺ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے) چنانچہ جو باتیں لوگوں تک پہنچانی ضروری تھیں ان کی تبلیغ و اشاعت آپ ﷺ نے ہر صورت میں کی اگرچہ دشمنان دین اور مخالفین اسلام نے آپ ﷺ کی لاکھ مخالفت کی، یا جیسے کہ اسی موقع پر ہوا کہ جس چیز کی وصیت و ہدایت کرنا آپ ﷺ نے ضروری سمجھا (جس چیز عرب سے یہودیوں کا ٹکالنا وغیرہ) اس کی ہدایت آپ نے کی غرضیکہ اس وقت آنحضرت ﷺ جو چیز لکھنا چاہتے تھے وہ چونکہ ضروری نہیں تھی اس لئے حضرت عمرؓ کی عقل میں آیا کہ شدت مرض کے رب اور بے چینی کی حالت میں آپ ﷺ کو لکھنے کی زحمت کیوں دی جائے اور پھر دین و شریعت کا ایسا کون سا حکم اور ہدایت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم اس ارشاد الہی سے جو کچھ مفہوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دین و شریعت سے متعلق قیامِ قیامت تک پیش آنے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا حکم اور مسئلہ کتاب و سنت میں خواہ دلائل خواہ صراحتہ موجود نہ ہو۔ حضرت عمرؓ کے معمولی فہم و ادراک میں ایک یہ بات بھی اٹکی تھی کہ آنحضرت ﷺ کوئی ایسا نوشتہ مرتب فرما نا چاہتے ہیں جس میں دینی احکام و مسائل کا طریق اتمام بیان ہو اس صورت میں اجتہاد کا جو ازختم ہو جائے گا اور اعلیٰ علم و استنباط پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا بظاہر

انہوں نے آنحضرت ﷺ کو شدت مرض میں لکھنے کی تکلیف سے بچانے اور ارباب اجتہاد کو ان کی فضیلت سے محروم نہ ہونے دینے کی نیت سے اسی بات کو زیادہ اچھا سمجھا کہ آنحضرت ﷺ تحریر کا ارادہ ترک فرمادیں، اور آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کی بات کو رد نہ کر کے اور اپنے ارادہ تحریر کو ترک فرما کر گویا حضرت عمرؓ اور ان کے مؤیدین کے ہمہ اور اس کے کہیں زیادہ مضبوط اور قوی تھا۔

”یہ کہہ کر وہ روئے گئے اور اتنا روئے“ حضرت ابن عباسؓ کے روئے کا سبب یا تو یہ تھا کہ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے ان کو آنحضرت ﷺ کی وفات کا سانحہ یاد آیا تھا، یا یہ کہ ان کے گمان کے مطابق آنحضرت ﷺ اس جو نوشتہ مرتب فرمانا چاہتے تھے وہ چونکہ اہنت کے حق میں خیر کثیر کا باعث بننا اس لئے یہ سوچ کر کہ اس نوشتہ کے نہ لکھے جانے سے اہنت خیر کثیر سے کس طرح محروم ہوگئی ان کا دل بھرا یا وہ روئے گئے۔ یہ دوسرا احتمال اس موقع سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔

”ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہو سکو“ علماء نے لکھا ہے کہ عبارت کا ظاہری اسلوب صاف بتا رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارادہ دین و شریعت کے احکام و مسائل کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ لکھنے کا تھا نہ کہ خلاف کے بارے میں کوئی وصیت کرنے کا۔

”نبی کے سامنے اختلاف و نزاع کا اظہار مناسب نہیں ہے“ عبارت کے سیاق سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ حضرت ابن عباسؓ کا اپنا ہے، جس کو انہوں نے روایت کے درمیان داخل کیا۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کو اس موقع پر ابن عباسؓ نے استدلال کے طور پر نقل کیا ہے۔

”کیا آنحضرت ﷺ (دنیا کو) چھوڑ رہے ہیں“ یہ لفظ اھجو کا ترجمہ ہے، صحیح ابہاری میں قرطبی کے حوالہ سے اس لفظ کے معنی میں کئی احتمال بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک احتمال یہ نقل کیا گیا ہے کہ لفظ اھجو دراصل ہجو (یعنی چھوڑنا) کا فعل ماضی ہے اور اس کا مفعول المحبوسہ محذوف ہے، اسی احتمال کو زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے ہوئے ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے کہ: ”یہ بات آنحضرت ﷺ کی کس حالت کی غماز ہے؟ کیا (شدت مرض کے سبب) آپ ﷺ کا کلام مختلط ہو گیا ہے؟ (جیسے عام بیماروں کی حالتیں سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے کبھی کبھ لگتا ہے اور کبھی کبھ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ جملہ استہلام انگاری پر محمول ہے اور ان لوگوں کی بات کو کانٹے کے لئے استعمال کیا گیا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کچھ نہ لکھیں گویا اس جملہ کے قائلین یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم حواس و شعور کے ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ بیماری کی شدت کے سبب آپ ﷺ کی زبان سے یہ بات یونہی نکل گئی ہے؟ آنحضرت ﷺ کے بارے میں اس طرح کا گمان و خیال قائم کر لینا چونکہ نہایت غیر موزوں ہے لہذا آپ ﷺ کے اس حکم کو پورا کرو اور لکھنے کا سامان لا کر رکھ دو تاکہ آپ ﷺ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں۔“

”اس حالت سے بہتر و افضل ہے جس کی طرف ہم مجھے متوجہ کر رہے ہو“ اس بات سے آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت میں عالم آخرت کے سفر کی آخری تیاری، پروردگار سے ملنے کے اشتیاق، اور ذات حق میں تفکر و استغراق کی اعلیٰ حالت میں ہوں، لیکن ہم لوگ آپس کے عقلی تکرار و بحث اور شور و شغب اور اظہار اختلاف کے ذریعہ میرا دھیانا مٹانا چاہتے ہو اور اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو۔ لہذا تم سب لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ تاکہ میں تمہاری ادنیٰ حالت کے بجائے اپنی اعلیٰ حالت کی طرف متوجہ ہوں اس موقع پر ماطلی قاریؒ نے خطاب کے حوالہ سے مشہور حدیث اختلاف معنی رحمة (میری اہمیت کا اختلاف رحمت ہے) کے بارے میں لکھا ہے کہ دین و شریعت میں اختلاف کی تین قسمیں ہیں، ایک تو صالح یعنی حق تعالیٰ کے اثبات اور اس کی وحدانیت میں اختلاف، پس یہ اختلاف (کہ جس کی بنیاد حق تعالیٰ کے وجود و وحدانیت سے انکار پر ہوتی ہے) صریح کفر ہے، دوسرے حق تعالیٰ کی صفات اور مشیت میں اختلاف، یہ اختلاف (کہ جس کی بنیاد ذات باری تعالیٰ کی صفات اور مشیت کے انکار پر ہوتی ہے) بدعت اور گمراہی ہے، اور تیسرا اختلاف (کہ جس کی

بنیاد وہ ہے جو دین و شریعت کے ایسے فروعی احکام مسائل کے استنباط و بیان سے تعلق رکھتا ہے جو مختلف جہات اور متعدد معنی کا احتمال رکھتے ہیں اور بنیادی وہ اختلاف ہے جو ارباب علم و اجتہاد کے درمیان ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء و مجتہدین کے لئے رحمت و کرامت قرار دیا ہے ملا علی قاریؒ نے مازریؒ کے حوالہ سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس موقع پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب آنحضرت ﷺ نے وہاں موجود صحابہ کو امر (حکم) فرمایا کہ (میرے پاس لکھنے کا سامان) لاؤ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں تو صحابہ کے لئے اختلاف کی گنجائش کیا تھی اور انہوں نے (حکم کی فوری تعمیل کے بجائے) اختلاف کا اظہار کیسے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دراصل وہ امر (احکام) کہ جن کے صدور میں کچھ خارجی قرائن بھی شامل ہوں۔ ان کی حیثیت اور نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، چنانچہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امر کی اصل وجوب ہے ان کے نزدیک بھی ان قرائن کے سبب وجوب کا حکم استحباب میں بدل جاتا ہے جیسا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ امر کی اصل استحباب ہے ان کے نزدیک بھی قرائن کے سبب استحقاق کا حکم وجوب میں بدل جاتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ یہ حکم دینے وقت آنحضرت ﷺ سے ایسے قرائن ظاہر ہوئے ہوں جن سے یہ واضح ہوا ہو گا کہ اس حکم کی تعمیل واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے لہذا صحابہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے تحت جس پہلو کو مناسب جانا اختیار کیا۔ اور اسی سے ثابت ہوا کہ صحابہ ہمراہ دین و شریعت کے معاملات میں ضرورت کے وقت اجتہاد کا سہارا لیتے تھے یہی بات کہ حضرت عمرؓ کے اجتہاد نے نوشتہ نہ لکھے جانے کے پہلو کو جو اختیار کیا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ (ان کو یقین حاصل ہوا ہو کہ آنحضرت ﷺ کے ارادہ اور حکم کا عدم وجوب ظاہر ہوتا تھا۔

”مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو“ اس کی وضاحت باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب میں پیچھے کر رہی ہے، اسی طرح ”جزیرہ عرب“ کی تشریح بھی کتاب کے ابتدائی ابواب میں سے باب الوصوۃ میں ملے گی۔

”جو اچھی و قاصد آئیں“ اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے ملکوں اور سر راہان مملکت کے جو اچھی اور سرفراہ تمہارے ہاں آئیں ان کے مراتب اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ اغزاز و تکریم، خاطر مدارت اور حسن سلوک و احسان کا معاملہ اسی انداز اور طور طریقے کی مناسبت کے ساتھ کرنا جو میرا معمول تھا آپ نے یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ ایک طرف تو اسلامی اخلاق و معاملات کی بلندی کا اظہار ہو دوسری طرف ان اچھیوں اور قاصدوں کو خوشی و اطمینان ہو اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مؤلفہ القلوب میں سے دوسرے لوگوں کا رجحان اسلام اور مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن سلوک کا یہ حکم ہر قاصد و اچھی کے بارے میں ہے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔

”لیکن میں اس کو بھول گیا ہوں“ کے تحت ملا علی قاریؒ نے تو نوویؒ کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ (سفیان ابن عیینہ نے اس جملہ کی نسبت جس طور سے سیماں احوال کی طرف کی ہے وہ صحیح نہیں ہے) بلکہ حقیقت میں غامضی اختیار کرنے والے تو حضرت ابن عباسؓ تھے اور لیکن میں اس کو بھول گیا ہوں کہنے والے حضرت سعید ابن جبیرؓ ہیں جو حضرت ابن عباسؓ سے اس روایت کے راوی ہیں اور ان سے سلیمان احوال نقل کرتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اپنی شرح میں ”سکت“ (غامضی اختیار کر لی) کا قائل آنحضرت ﷺ کو قرار دیا ہے، ان کے مطابق گو یہ بات حضرت ابن عباسؓ بیان کر رہے ہیں کہ یا تو آنحضرت ﷺ نے تیسری بات فرمائی ہی نہیں، یا یہ کہ آپ ﷺ نے تیسری بات بھی فرمائی تھی مگر میں اس کو بھول گیا ہوں بہر حال محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ نے جو تیسری بات فرمائی تھی وہ حضرت اسامہؓ کے لشکر کا سامان درست کرنے کا حکم تھا کہ جس کی درستی اور تیاری میں آپ ﷺ مشغول ہی تھے کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے یا وہ تیسری بات قبر پر کسی کی ممانعت سے متعلق تھی جیسا کہ ایک روایت میں اس کے لئے یہ الفاظ منقول ہیں: لا تصحبوا قبری و نسا بعد (میری قبر کو مت بنا لیا کہ اس کو پوچھا جائے نہ لگے۔)

نزول وحی منقطع ہو جانے کا غم

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ تَرَوْهَا كَمَا

كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوُهَا فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يَبْكِيكِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمُؤْمِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَنْ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ وَهِيَ جُثْثُهَا عَلَى الْبُكَاءِ فَخَفَعَا يَدَيْكِيَا مَغْفَاهَا دَادَا مَسَامُ

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں: رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکرؓ حضرت عمر فاروقؓ سے بولے کہ آؤ امّ یمنؓ کے ہاں چلیں ورنہ ان کی زیارت کریں جس طرح رسول کریم ﷺ ان کی ملاقات کو تشریف لے جا کر تھے تھے چنانچہ ہم تینوں یعنی میں اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ امّ یمنؓ کے ہاں پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگیں۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں نے کہا کہ کاش کہ کو روئی ہو کی نہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے لئے اللہ کے ہاں (درجات و مراتب اور اعزاز و انعام کی صورت میں) جو کچھ ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے امّ یمنؓ ابولیسؓ میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات سے لاعلم ہوں کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ ﷺ کے لئے جو کچھ ہے بہتر ہی بہتر ہے (کیونکہ یہ تو بالکل ظاہری چیز ہے اور ہر شخص جانتا ہے) بلکہ میں اس لئے رورہی ہوں کہ آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے (اور یہ کہ نیا دالے اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں) امّ یمنؓ (کے ان الفاظ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پر بھی رقت طاری کر دی اور وہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلمان

تشریح: امّ یمنؓ حضرت اسامہ ابن زیدؓ کی ماں ہیں اور آنحضرت ﷺ کی آزاد کردہ باندی ہیں۔ ان کا اصل نام برکتہ تھا اور آنحضرت ﷺ کے والد جد عبداللہ کی باندی تھیں، بعد میں ان کا حق ملکیت بطور وراثت آنحضرت ﷺ کو ملا تو آپؐ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور حضرت زیدؓ کے نکاح میں دے دیا تھا۔ حضرت زیدؓ بھی پہلے غلام تھے اور حضرت عبدجہد الکبریٰؓ کی ملکیت میں تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو خریدنے سے مانگا تو انہوں نے زیدؓ کو بطور ہبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر آپؐ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت امّ یمنؓ جیسی انسل تھیں اور صحابی عورتوں میں ان کا مقام کھٹی تھیں، آنحضرت ﷺ ان کی بڑی عزت و توقیر فرماتے تھے۔ امّ یمنؓ بھی اسلام اور مسلمانوں کی محبت سے پوری طرح سرشار تھیں، میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو اپنی جانا اور زخمی ہوجانے والوں کی دوا دارو اور دیکھ بھال کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، حضرت عمر فاروقؓ کے انتقال کے بیس دن بعد ان کی وفات ہوئی۔

مسجد نبوی کے منبر پر آخری خطبہ

(۱۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِبًا زَأْسَةً بِحُزْنَةٍ حَتَّى أَهْوَى نَحْوَ الْمِنْبَرِ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ وَاتَّعَاهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا نَطْلُقُ إِلَى الْخَوْضِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَيْنًا غَرَضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا فَأَخَذَ الْأُجُوزَةَ قَالَ فَلَمَّ يَقْطَعُ لَهَا أَحَدًا غَيْرَ أَبِي نَكْرٍ فَلَزَزَتْ عَيْنَهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ بَلْ نَقْدُ بِكَ بَابَانَا وَأَمَهَاتِنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْقَطْ لِمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ (رواه الدارمی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے مرض وفات میں (ایک دن) اپنے حجرہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے (جس میں پہلے سے) بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ ﷺ نے اپنے سر کو پکڑا باندھ رکھا تھا (جیسا کہ درد سر کا مرض اپنے سر کو ہاندھے رکھتا ہے) پھر آپ منبر کی طرف چلے اور اس پر کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے، اس وقت آپ ﷺ نے (حجرہ وراثت کے بعد) فرمایا: ”قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس وقت اپنی جگہ (یعنی اس منبر پر کھڑا ہوا) حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں“ پھر فرمایا: ”ایک بندہ ہے جس کے سامنے (ظالی) دنیا اور دنیا کی (ظالی) یہاں میں جیشیں لگیں لیکن اس سے امت جانے والی دنیا پر آخرت (کی) کمی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح دے دی ہے“ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ اس ارشاد و گرامی

کے مرکز سوسائے ابو بکرؓ کے کوئی نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ (زبان رسالت سے یہ الفاظ سن کر) ابو بکرؓ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ پھر بولے: انیس! یا رسول اللہ! انیس! (ایسی دلدوزیات نہ فرمائیے) ہم اپنے باپوں کو اپنی ماؤں کو اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو آپؐ پر سے سہ ماہ تک کر دیں گے۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ: اس کے بعد آنحضرت ﷺ منبر پر سے اتر کر شریف لے گئے اور اس وقت تک پھر بھی اس منبر پر کھڑے نہ ہوئے (یعنی اس دن آپؐ کا منبر کھڑا ہونا آخری کھڑا ہونا تھا۔) (رداء الداری)

تشریح: دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریلؑ نے آپؐ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تو آپؐ دنیا میں ابھی اور رہیں اور ہم دنیا کے خزانے آپؐ (ﷺ) کے سپرد کریں اور ان پیاروں کو آپؐ کے لئے سونا چاندی کا بنا دیں بغیر اس کے کہ ہمارے ہاں (آخرت میں) آپؐ کے لئے جو درجہ اور اجر و انعام مقرر ہے اس میں ذرہ برابر کمی ہو اور چاہے آپؐ (ﷺ) ہمارے پاس آجائیں۔ یہ سن کر آپؐ (ﷺ) نے سر جھکا لیا (جیسا کہ کسی اہم فیصلہ کا اعلان کرنے سے پہلے ارباب غور و فکر سر جھکا کر سوچتے لگتے ہیں) اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے غلاموں سے ایک غلام وہاں موجود تھا، اس نے جو یہ بات سنی کہ آپؐ (ﷺ) کو دولت و زر کی اتنی زبردست پیشکش کے ساتھ دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، تو وہ بولا: یا رسول اللہ! اس میں کیا حرج ہے اگر آپؐ (ﷺ) کچھ مدت اور دنیا میں رہنا منظور فرمائیں۔ آپؐ (ﷺ) کے طفیل میں حاصل ہونے والے مال و زر سے ہم لوگ بھی آرام و آسائش کی زندگی گزاریں گے، آنحضرت ﷺ نے اس غلام کی بات پر توجہ دینے کے بجائے نگاہ اٹھا کر حضرت جبریلؑ کی طرف دیکھا اور جانتا چاہا کہ پیشکش اور اختیار کا اصل مقصد کیا ہے اور (جب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد اپنے پاس بلانا ہے تو) فرمایا: میں وہاں آنا چاہتا ہوں اس طرح آپؐ (ﷺ) نے آخرت کو اختیار کر لیا جس کو قاضیوں، زوال نہیں ہے اور دنیا کو ٹھکرا دی جس کا انجام فنا و زوال کے علاوہ کچھ نہیں اسی بنیاد پر بعض عارفوں نے بہت خوب کہا ہے کہ اگر کسی سمجھ دار کو ایسے دو پیالوں میں سے کسی ایک پیالہ کو چن لینے کا اختیار دیا جائے جن میں سے ایک پیالہ تو مٹی کا ہو لیکن پائیدار رکھتا ہو اور دوسرا پیالہ سونے کا ہو مگر پائیداری نہ رکھتا ہو تو وہ سمجھ دار یقیناً اس پیالہ پر کہ جو اگرچہ سونے کا ہے مگر جلد ہی ختم ہو جائے والا ہے اس پیالہ کو ترجیح دے گا جو مٹی کا ہوئے کے باوجود پائیدار اور باقی رہنے والا ہے، اور اگر کہیں صورت حال اس کے برعکس ہو یعنی سونے کے پائیدار پیالہ اور مٹی کے پائیدار پیالہ اور مٹی کے غیر پائیدار پیالہ میں سے کسی ایک پیالہ کو پسند کر لینے کا اختیار ہو تو پھر کوئی انتہائی نادان اور بے وقوف ہی شخص ہو گا جو پائیدار سونے کے پیالہ کو چھوڑ کر جلد ضائع ہو جانے والے مٹی کے پیالہ کو پسند کرے گا۔ پس جان لینا چاہئے کہ آخرت کی مثال اس پیالہ کی سہی ہے جو پائیدار بھی ہے اور سونا کا بھی ہے جب کہ دنیا کی مثال اس پیالہ کی ہے جو نہ صرف یہ کہ مٹی کا ہے بلکہ جلد ہی ضائع اور فنا ہو جانے والا ہے، قرآن کریم میں اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور آخرت ہی بہتر و اعلیٰ بھی ہے اور ہمیشہ بیش باقی رہنے والا بھی۔

حضرت فاطمہؓ سے وفات کی پیش بینی

(۱۲) وَغَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَبِثْتُ رَأَيْتُ نَفْسِي فَبَكَيْتُ قَالَ لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتٍ فَصَحَبْتُ قَرَاهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا فاطمة وَايْمُكَ تَكْتَبُ لِي ثُمَّ صَحَبْتُ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَحَبُّ بَنِي آدَمَ قَدْ لَبِثْتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتٍ فَصَحَبْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَزْوَاقُ أَهْلِ عَدْنٍ وَالْإِيمَانُ إِيْمَانُ وَالْحِكْمَةُ إِيْمَانِيَّةٌ۔ (رداء الداری)

”اور حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ اذ جاء نصر اللہ و الفتح نازل ہوئی تو رسول کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو بلا دیا اور

ان سے فرما کہ مجھ کو میری موت کی خبر دے دی گئی ہے حضرت فاطمہؑ (یہ سنتے ہی آپ ﷺ کی دائمی ہمدانی کا احساس کر کے ارونے لگیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "میری بیٹی! رو نہیں، میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی"۔ یہ سن کر ہارے خوشی کے حضرت فاطمہؑ ہنسنے لگیں، وہاں موجود بعض ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہؑ کو اس طرح (پہلے روتے اور پھر ہنسنے) دیکھا تو پوچھ کہ فاطمہ! یہ کیا بات ہے کہ ہم نے پہلے تو تمہیں روتے دیکھا اور پھر ہنسنے دیکھا؟ حضرت فاطمہؑ پولیں: "آنحضرت ﷺ نے پہلے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ ﷺ کو آپ کی موت کی خبر دے دی گئی ہے، یہ سن کر میں روتے لگی تھی اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ رو نہیں، میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میں ہنسنے لگی، اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور (مکہ کی فتح) حاصل ہوگی اور یمن کے لوگ آگے جدول کے نرم ہیں، ایمان بخنی ہے اور حکمت بھی بخنی ہے۔" (اداری)

تشریح: "مجھ کو میری موت کی خبر دے دی گئی ہے" گویا آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ دراصل اس دنیا سے میری رحلت کا اعلان ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور حق و کامرانی، اور دین میں لوگوں کے جوق در جوق داخل ہونے کی خبر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تسبیح و تحمید کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں میرے رہنے اور میری بعثت کا جو مقصد ہے یعنی اتمام دعوت اور تعمیل دین وہ پورا ہو گیا ہے اب مجھے تسبیح و تحمید اور ذات حق کی طرف کامل توجہ و استغراق کے ذریعہ سفر آخرت کی تیاری کرنی چاہئے۔

"ہم ہی سب سے پہلے، مجھ سے ملو گی" یہ الفاظ حضرت فاطمہؑ کی محفل قبل کے لئے نہیں تھے بلکہ ان کے سامنے اس حقیقت کی پیش گوئی کے طور پر تھے کہ میری رحلت کے بعد میرے اہل بیت میں سے جس کی موت سب سے پہلے ہوگی وہ تم ہی ہو، اور میری ہمدانی کام تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی رحلت کے چھ ماہ بعد ہی حضرت فاطمہؑ اس دنیا سے رخصت ہوئیں زیادہ صحیح روایت یہی ہے لیکن ایک روایت میں آنحضرت ﷺ کی رحلت کے آٹھ ماہ بعد ایک روایت میں تین یا دو مہینے بعد اور ایک روایت میں تھوڑے روز بعد ان کی وفات کا ذکر ہے۔

"بعض ازواج مطہرات" سے حضرت عائشہؓ مراد ہیں جیسا کہ طبریؒ نے لکھا ہے لہذا کہا جائے گا کہ فقیہان تو انہوں نے کہا صحیح کا صیغہ حضرت عائشہؓ کی تعظیم شان کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بعید نہیں ہے کہ اس موقع پر حضرت عائشہؓ کے علاوہ کچھ دوسری ازواج مطہرات بھی موجود رہی ہوں اور ان سب نے حضرت فاطمہؑ کو پہلے روتے اور پھر ہنسنے دیکھ کر ان سے صورت حال کے بارے میں سوال کیا ہو، بلکہ ظاہری عبادت بعض یعنی ازواج النبی اور فقیہان کے الفاظ سے یہی احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، نیز آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؑ سے مذکورہ بات چونکہ بہت چپکے سے کہی تھی اس لئے حضرت فاطمہؑ کے علاوہ اور کسی نے اس بات کو نہیں سنا اور اسی لئے انہوں نے حضرت فاطمہؑ سے دریافت کیا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے ان ازواج مطہرات کے پوچھنے پر بھی اس وقت اصل بات نہیں بتائی تھی، بلکہ صرف یہ جواب دیا تھا کہ میرے اور رسول خداؐ کے درمیان ایک راز ہے، میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی۔ اور پھر آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔

"اور یمن کے لوگ آگئے" اس کے ذریعہ آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور ان کی قوم کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جنہوں نے اسام قبوس کیا تھا، نحوی طور پر و جاء اهل اليمن کا عطفت جاء نصر الله ہے اور اصل میں یہ جملہ (کہ اور اہل یمن آگئے) مذکورہ سورۃ کے ان الفاظ و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواحا کی وضاحت و تفسیر ہے، مطلب یہ کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین میں داخل ہوتے دیکھ لیا "لوگوں" سے مراد اہل یمن ہیں۔

"جدول کے نرم ہیں" یہ الفاظ آپ نے اہل یمن کی مدح و تعریف میں فرمائے کہ وہ لوگ احکام و ہدایات کو بہت جلد مان لیتے ہیں ان کے دل و غلط نصیحت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، قبول حق کی استعداد ان میں زیادہ ہے اور قلب کی تساویت سے وہ محفوظ ہیں۔

”ایمان یعنی ہے“ یعنی ایمان کا لفظ ”یمن“ سے نکلا ہے جو ملک یمن سے لفظی ہی نہیں بلکہ معنوی مناسبت بھی رکھتا ہے۔ دراصل یہ جملہ بھی اہل یمن کی مدح میں یعنی ان کے اس درجہ کمال کو ظاہر کرنے کے لئے ہے جو وہ ایمان و اسلام اور اطاعت و انقیاد میں رکھتے ہیں۔

”اور حکمت بھی یعنی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ علم و حکمت کو جو حقائق اشیاء اور ان کے احوال و خواص کی معرفت سے عبارت ہے اہل یمن سے خصوصی نسبت حاصل ہے کیونکہ وہ تحقیق و جستجو کا خاص ذہن فکر رہتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ دراصل آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ان سوالات کی طرف اشارہ فرمایا جو انہوں نے احوال مبداء و معاد، اور ابتدائے پیدائش کے حقائق و معارف سے متعلق آنحضرت ﷺ سے کئے تھے، یہ روایت جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے سوالات اور آنحضرت ﷺ کے جواب ہیں، مکتب بدء الخلق کے شروع میں پیچھے گزر چکی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور حکمت کی نسبت یمن کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ ایمان مکہ سے شروع ہوا اور مکہ تہامہ کی زمین سے نکلا اور تہامہ کا تعلق یمن سے بھی ہے، اسی لئے کعبہ کو کعبۂ یمانیہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ حدیث جو مکہ میں ارشاد فرمائی جو مکہ شام کا علاقہ ہے اور وہاں سے مکہ و مدینہ کی سمت دہی ہے جو یمن کی ہے، جس آپ ﷺ نے اشارہ تو یمن کی طرف کیا لیکن مراد آپ ﷺ کی مکہ اور مدینہ سے تھی۔ اور ابو عبیدہؓ کا قول یہ ہے کہ ”یمن“ سے مراد انصار مدینہ ہیں جن کا اصل وطن یمن تھا، پس انصار مدینہ کی تعریف و توصیف کو پرزور انداز میں بیان کرنے کے لئے ایمان و حکمت کی نسبت یمن کی طرف کی گئی ہے۔ بہر حال اس حدیث کا مقصد محض یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی لوگ کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس سے چونکہ کسی دوسرے کے ایمان کی نفی ظاہر نہیں ہوتی اس لئے اس حدیث اور اس روایت کے درمیان منافقت نہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ الایمان فی اهل الحجاز (اہل حجاز میں ایمان ہے) نیز اس ارشاد گرامی ﷺ سے یمن کے وہ کلمہ گو مراد ہیں جو اس زمانہ میں تھے نہ کہ ہر زمانہ کے اہل ایمان یمن مراد ہیں۔ واضح رہے کہ سیاق حدیث سے یہ معوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی کو جو ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، وہاں سے اٹھا کر یہاں نقل کر دیا ہے۔

حکمت کے معنی: حکمت کے لغوی معنی عقل و دانائی کے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں: حکمت ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ طبیی کا قول ہے کہ حکمت کا لفظ خوب علم حاصل کرنے اور خوب عمل کرنے سے عبارت ہے۔ قرآن کریم میں ”حکمت“ کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اور (حقیقت تو یہ ہے کہ) جس کو حکمت ملی اس کو بڑی فیر کی چیز مل گئی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

الحکمة نزیذ الشریف شرفا و ترفع العبد المملوک حتی تحلہ مجالس الملوک۔

”حکمت وہ جو ہرے جو عزت و ارشاد شریف کی عزت و شرف کو زیادہ کرتا ہے اور ایک مملوک غلام کے مرتبہ و حیثیت کو بڑھا کر بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل بناتا ہے۔“

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ حکمت کے دس حصے ہیں ان میں سے نو حصے تو عزت یعنی گوشہ نشینی میں ہیں اور ایک حصہ خاموشی میں۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے بارے میں وصیت

(۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَارَآنَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَآنَا حَتَّى فَاَسْتَغْفِرُكَ وَادْخُلُوكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَانْكَلَيْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَطْلُكُ نَجَبٌ مَوْثِقٌ فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ لَطَلَلْتُ أَحْزِي يَوْمَكَ فَمَنْزِلَ مَعْرَضٍ بَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَلْنَا وَارَآنَا سَأَلَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَؤَاذُكَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيَّ مَكْرُوَانِهِ وَأَغْهَبُ أَنْ

يَقُولُ الْقَائِلُونَ اَوْ يَمْتَنِي الْمُتَمَتُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهُ وَيَذْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ اَوْ يَذْفَعُ اللّٰهُ وَيُنَاسِي الْمُؤْمِنُونَ۔ رواہ ابن ماجہ

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک دن رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے سرور کی شدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ہائے میرا سر پہنا جا رہا ہے! رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر فرمایا عائشہؓ) اور (یعنی تمہاری موت) اگر ایسی صورت میں آئی کہ میں زندہ رہا تو تمہارے لئے (میتات سے) مغفرت و بخشش کی دعا مانگوں گا اور تمہارے (درجات و مراتب کی بلندی) کے لئے بھی دعا کروں گا۔ حضرت عائشہؓ بولیں: ہائے میرے درد کی ہیبت! خدا کی قسم میرا تو خیال ہے کہ میری موت کو پسند فرما ہے؟ اگر یہ ہوا کہ میں مر گئی تو آپ (ﷺ) کسی دن کے آخری حصہ میں اپنی کسی بیوی کے ساتھ شب باقی فرمائیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ! اچھورو اس بات کو اور سنو! میرا قصد تھا۔ یا آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں (تمہارے والد ابو بکرؓ) اور ان کے بیٹے (یعنی تمہارے عزیز بھائی عبدالرحمنؓ) کو بلا بھیجوں اور ان کے حق میں وصیت کروں تاکہ پھر کہنے والے کچھ نہ کہیں۔ یا آپ (ﷺ) نے یہ فرمایا کہ تاکہ عقلی لوگ (ابو بکرؓ کے بچے خود اپنے لئے یا کسی اور کے لئے خلافت کی) امت کا اظہار نہ کریں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا خود اللہ تعالیٰ (ابو بکرؓ کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت کو) منظور نہیں کرے گا اور مسلمان بھی مدافعت کریں گے۔ یا آپ (ﷺ) نے یوں فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا۔ اور مسلمان بھی نہیں مانگیں گے۔“ (بخاری)

ترجمہ: ”ہائے میرا سر“ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے مرض الموت ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ کسی دن حضرت عائشہؓ سے سر میں شدید سر درد ہوا ہوگا اور انہوں نے اس حکایت کا اظہار آنحضرت ﷺ کے سامنے ان الفاظ میں کیا ہوگا اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سر سے مراد ”ذات“ ہے جس کے ذریعہ حضرت عائشہؓ نے اپنی موت کی طرف اشارہ کیا۔

واضح ہے ”سے میرے سر درد کی مصیبت“ لفظ شکل (شک کے زبر اور پیش دو نوں کے ساتھ) کے اصل معنی لڑکے یا دوست کے مرنے کے ہیں اور یہاں اس لفظ سے حضرت عائشہؓ نے خود اپنی ذات مراد کی ہے کہ مرض کا ذکر موت کی یہ دو بات ہے۔ ویسے یہ ایک عیرواقعی لفظ ہے۔ جو برا اضطراب و پریشانی کے وقت اہل عرب کی زبان پر آتا ہے خواہ اس کے حقیقی معنی مراد ہوں یا مراد نہ ہوں۔

”آپ (ﷺ) میری موت کو پسند فرماتے ہیں“ آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے حضرت عائشہؓ نے یہ الفاظ اس ناز و نیاز اور پیار و محبت کے طور پر کہے جو ان کے اور آنحضرت ﷺ کے درمیان تھا تو کیا حضرت عائشہؓ نے یہ کہا کہ میں مر گئی تو آپ کی بلا سے، آپ (ﷺ) تو مجھے فوراً بھلا دیں گے اور اپنی دوسری بیویوں میں مشغول ہو جائیں گے۔

”میرے سر کے درد اور میری موت کا ذکر کرو“ یعنی: یہ تم اپنے سر کے درد اور اپنی موت کا ذکر کر لے کر کیوں بٹھ گئیں۔ تمہیں تو میرے سر کے درد اور میرے بارے میں سوچنا چاہئے۔ میں جو اس دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہوں، تمہیں تو ابھی بہت زندہ رہنا ہے اور میرے بعد بھی بہت زندہ نہ تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو کبھی کے ذریعہ پتہ چل گیا تھا کہ درد سر دراصل میرا مرض الموت ہے جب کہ عائشہؓ کا درد دوسرا اتفاقی ہے اور ان کی زندگی ابھی بہت باقی ہے۔ آنحضرت ﷺ اور حضرت عائشہؓ کی مرض کی اس یکسانیت میں اس کمال محبت کی طرف لطیف اشارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان تھا۔

”میرا قصد تھا“ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے سامنے اپنی موت کا ذکر فرمایا تو قدرتی طور پر اس بات کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری تھا کہ آپ کے بعد کون شخص ملت کی دینی و دنیاوی قیادت سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ (ﷺ) نے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ فرمایا۔ اور اس مقصد حضرت عائشہؓ کی دلجوئی اور ان کو ان کے باپ کے لئے اس عظیم دولت و نعمت کی بشارت دینا بھی تھا۔

”تاکہ پھر کہنے والے کچھ نہ کہیں“ ان فقہاء القائلین کا ترجمہ تو یہی ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ابو بکرؓ کو اپنا ولی عہد بنا کر ان کی خلافت کو وصیت کر دینے سے پھر بعد میں لوگوں کو کچھ کہنے سننے کا موقع نہ رہے گا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ ”بھئی کہنے والے

کچھ کہیں "اس صورت میں آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ میرے اس ارادہ کی بنیاد یہ تھی کہ اگر میں نے ابوبکرؓ کے لئے خلافت کبریٰ امت کی دینی و دنیاوی قیادت کی وصیت نہ کی تو شاید لوگ یہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ کے لئے خلافت صغریٰ (نماز کی امامت) ہی پر اکتفا کر لیا، ان کے لئے خلافت کبریٰ کی واضح وصیت کیوں نہ کی، باوجودیکہ خلافت صغریٰ میں خلافت کبریٰ کا اشارہ بھی موجود ہے۔

"پھر میں نے (اپنے دل میں) کہا، یہاں سے آنحضرت ﷺ نے اپنے مذکورہ ارادہ پر عمل نہ کرنے کا سبب بیان فرمایا کہ اول تو اللہ کا فیصلہ یہی ہوگا۔ کہ میرے بعد پہلے خلیفہ ابوبکرؓ ہوں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان بھی ابوبکرؓ کی خلافت کو بر ضرور غلبت قبول کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی بیماری کی حالت میں نماز کی امامت کے لئے ابوبکرؓ کو منتخب کیا جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ (منصب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی سب سے زیادہ اہلیت) ابوبکرؓ میں ہے۔ پس جب کہ تقدیر الہی بھی یونہی ہوگی اور عام مسلمان بھی ابوبکرؓ کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت پر تیار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابوبکرؓ کی خلافت کے لئے باقاعدہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ ہی منتخب ہوئے اور جب بعض لوگوں کی طرف سے اس بارہ کسی قدر اختلاف رائے کا انہماک ہوا، تو حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے حق میں اسی خلافت صغریٰ (امامت نماز سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا: جب آنحضرت ﷺ نے ابوبکرؓ کو ہمارے دین کے معاملہ میں منتخب فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو اپنی دنیا کے معاملہ میں منتخب نہ کریں۔ دراصل مسئلہ خلافت میں حضرت ابوبکرؓ کے حق میں اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔

اور مسلمان بھی نہیں مانیں گے اس جملہ میں نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے بلکہ اس میں ان لوگوں کی تکفیر کی طرف بھی اشارہ ہے جو حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کو برحق نہیں مانتے۔

مرض وقات کی ابتداء

(۱۶) وَعَنْهَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَحْمِلُ خُذْلَعًا وَأَنَا أَتَوَلَّى ذَا أَسَاءَ قَالَ مَكَالَ مَا أَتَا بَابَ عَائِشَةَ وَارْأَسَاهُ قَالَ وَمَا صُرْتُكَ لَوْ مَثَبُ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ وَكَفَّشْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَذَفَنْتُكَ قُلْتُ لَكَ بَيْنَ بِلَكٍ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوَجَّهْتُ إِلَى بَيْتِي فَعَرَضْتُ فِيهِ بَعْضَ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثِي فِيهِ وَخَبَّهَ اللَّهُ فِيهِ مَا فِيهِ - (رواه البخاری)

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ (مدینہ کے قبرستان) بقیع میں ایک جنازہ کو دفن کر کے میرے پاس تشریف لائے تو مجھ کو اس حالت میں پایا کہ میں سر کے درو میں مبتلا تھی اور میں کہہ رہی تھی: ہائے میرا (چٹا جا رہا ہے) آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر اور میرے یہ الفاظ سن کر فرمایا: عائشہ! احم اپنے کو کیا کہہ رہی ہو، میں کہتا ہوں کہ میرا سر درد کر رہا ہے (پھر بڑے پیار سے ارادہ مذاق) آپ نے فرمایا: اس میں نقصان کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ میں تجھیں غسل دوں گا، میں کفناؤں گا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تجھیں دفن کروں گا۔ (یہ سن کر میں نے کہا: خدا کی قسم یہ تو مجھے آپ ﷺ کے بارے میں ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ﷺ کہنے ایسا کیا (یعنی ایسی نوبت آئی کہ میں آپ ﷺ کے سامنے مر گئی اور آپ ﷺ نے میری تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ کی تو آپ ﷺ) نا سب امور سے فارغ ہو کر میرے گھر واپس آتے ہی اپنی کسی بیوی کے ساتھ شب بیاں ہو جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ میرے ان الفاظ کو سن کر جو میری غیرت و حیثیت پر دلالت کرتے تھے) مسکرائے اور پھر (ای دن سے) آپ ﷺ کی اس بیماری کا سلسلہ شروع ہوا جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔" (روایت)

تشریح: ”اور میں تمہیں دفناؤں گا“ انحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر حضرت عائشہؓ ذات رسالتؐ آپ کی موجودگی میں وفات پا جائیں تو یقیناً ان کو سعادت و سرفرازی کا وہ خصوصی مرتبہ حاصل ہوتا تو انحضرت ﷺ کے بعد زندہ رہنے اور وفات پانے کی صورت میں ان کو حاصل نہیں ہوا۔

وصال نبوی کے بعد حضرت خضرؑ کی تعزیت

١٤) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَلَيْهِ بِنُ الْحُسَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى حَدِّثْنِي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ تَكْرِيمًا لَكَ وَتَشْرِيفًا لَكَ خَاصَّةً لَكَ يَسِّرُ لَكَ عَمَّا هُوَ أَكْبَرُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَجِدُنِي يَا جَبْرِئِيلُ مَغْمُومًا وَاجِدْنِي يَا جَبْرِئِيلُ مَكْرُوبًا لِي خَافَهُ النَّيُّمُ الشَّيْءُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَدَّ أَوَّلَ يَوْمٍ ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمُ الثَّلَاثُ فَقَالَ لَهُ كَمْ قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَجَاءَهُ مَعَهُ مَلَكٌ يَقَالُ لَهُ اسْجِعْ عَلَيَّ مِائَةَ أَلْفِ مَلِكٍ كُلُّ مَلِكٍ عَنَى مِائَةَ أَلْفِ مَلِكٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ يَا جَبْرِئِيلُ هَذَا مَلِكٌ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ مَا اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ادْمِئ فَبَلَكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ادْمِئ تَعْلُكَ فَقَالَ الْبُذْنُ لَهُ فَإِذْنٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْصِرَ رُوحَكَ قَبِضْتُ وَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتْرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ وَتَعْلُكَ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ قَالَ نَعَمْ بِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَمَرْتُ أَنْ أُطِيعَكَ قَالَ فَظَنَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَبْرِئِيلَ فَقَالَ جَبْرِئِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَشْفَقَ إِلَيَّ لِقَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ امْضُ لِمَا أَمَرْتُ بِهِ فَاقْبِضْ رُوحَهُ فَلَمَّا تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ التَّعْرِيَةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ تَحْتِ النَّيْبِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّيْبِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنْ هِيَ لِيهِ عَرَاءٌ مِنْ كُلِّ مِصْبِيَّةٍ وَحَلْفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَانٍ فَبَاتَ فِي اللَّهِ فَاقْتَوُوا آيَاتِهِ فَارْجُوا قَابِلًا الْمَصَابِ مِنْ خَرَمِ الْقَوَاتِ فَقَالَ عَلَى أَنْتَدُونَ مِنْ هَذَا هُوَ الْخِيَصَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَاهِ الْيَهْيَى فِي ذَلِيلِ السُّؤْرَةِ.

”اور حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) اپنے والد حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک شخص ان کے والد حضرت امام علی (علیہ السلام) زین العابدین (علیہ السلام) تکسین (نیزہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ لہی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام علی (علیہ السلام) نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے رسول کریم ﷺ کی حدیث بیان کروں اس شخص نے کہا: ہاں ہمارے سامنے حضرت ابو القاسم (محمد ﷺ) کی حدیث ضرور بیان کیجئے۔ چنانچہ امام علی (علیہ السلام) نے بیان کیا جب رسول کریم ﷺ چار ہوئے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام (علیہ السلام) نے اور پیغام خداوندی پہنچانے کے لئے آپ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا: اے محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ نے آپ کی مگریم کے لئے اور آپ (ﷺ) کی تکلیف کے لئے مجھے آپ (ﷺ) کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ تعلیم و حکم (جس بات کی صورت میں ہے وہ صرف آپ (ﷺ) کے لئے مخصوص ہے) (اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ (ﷺ) سے وہ چیز دریافت کرتا ہے۔ جس کو وہ آپ (ﷺ) سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا وہ باطن کی چیز اس سے پوشیدہ ہے یا تاہم وہ دریافت کرتا ہے کہ آپ (ﷺ) اپنے آپ کو کس پاتے ہیں میں آپ کا کیا حل ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جبرئیل! میں اپنے آپ کو مفہوم پاتا ہوں اور اسے جبرئیل میں اپنے آپ کو مضطرب و پریشان پاتا ہوں حضرت جبرئیل علیہ السلام (یہ جواب لیکر چلے گئے اور پھر دوسرے دن آپ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے دن کہے تھے، نبی کریم ﷺ نے بھی جواب میں وہ بات کہی جو پہلے کی تھی، تیسرے دن حضرت جبرئیل علیہ السلام پھر آپ (ﷺ) کی خدمت میں آئے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے تھے، نبی کریم ﷺ نے بھی جواب میں وہی بات کہی جو پہلے کی تھی اور اسی دن

اس کے بعد کسی اور دن حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی تھا جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے اور ایسے ایک لاکھ فرشتوں کا افسر ہے۔ جن میں ایک ایک فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا افسر ہے، اس اسماعیل فرشتے نے آپ کی خدمت میں بار بار ہونے کی اجازت مانگی۔ آنحضرت ﷺ نے اسماعیل فرشتہ کو بار بار یہی کی اجازت دی اور پھر حضرت جبرئیل نے انھیں لمحے کو وقف کے بعد کہا کہ یہ موت کا فرشتہ (عزرائیل) بھی حاضر ہے اور بار بار یہی کی اجازت چاہتا ہے، حالانکہ اس فرشتہ موت نے نہ تو کبھی آپ ﷺ سے پہلے کسی شخص سے اجازت مانگی ہے۔ اور نہ کبھی آپ ﷺ کے بعد کسی شخص سے اجازت مانگے گا یعنی یہ صرف آپ ﷺ کا اعزاز و شرف ہے کہ اس کو آپ ﷺ سے اجازت مانگنے کی ضرورت ہوئی ہے اور نہ دوسرے آدمیوں کے پاس تو اچانک پہنچتا ہے اور روح قبض کریتا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت جب سرائیل نے فرشتہ موت کو اجازت دے

سے آگاہ کیا اور اس نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا (اور آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا) اس کے بعد فرشتہ موت نے عرض کیا کہ اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ (ﷺ) اپنی روح قبض کرنے کا حکم دیں تو قبض کروں اور اگر آپ ﷺ یہ حکم دیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا آپ نے فرمایا: اے فرشتہ موت! کیا تم (روحی) کردے (جو میں تمہیں حکم دوں گا)؟ فرشتہ موت نے جواب دیا میں تجھے تو حکم ہی یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ (ﷺ) کو اختیار دیوں (اور آپ ﷺ) جو کچھ فرمائیں اس کی اطاعت کروں۔ امام علی زین العابدینؑ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرشتہ موت یہ بات سن کر حضرت جبرئیل کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ چاہا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ آنحضرت جبرئیل علیہ السلام سے عرض کیا اے محمد! حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ (ﷺ) کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آنحضرت نے یہ سنا تو بلا تاخیر فرشتہ موت سے فرمایا: یہ جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، چنانچہ فرشتہ موت نے آپ ﷺ کی پاک روح قبض کر لی۔ جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہو گیا اور ایک تہذیب کرنے والا اہل بیت کو قتل ہو گیا (وہی آپ ﷺ کے قتل ہو جانے کے بعد ایک گوشہ سے آتی ہوئی آواز سن کر کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے میں بیت اور وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی مہربانی اور اس کی برکتیں نازل ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین میں ہر مصیبت کے وقت تسکین و تسلی کا سامان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو ہونے والی چیز کا بدلہ عطا کرنے والا اور ہر فوت ہونے والی شے کا تدارک کرنے والا ہے، بصورت یہ ہے تو ان کا اندر سے تقویٰ اختیار کرو، اس سے امید رکھو، مصیبت زوہ حقیقت میں وہ شخص ہے؟ جو ثواب سے محروم کر دیا گیا، حضرت علیؑ نے کہا تم لوگ جانتے ہو (تہذیب و تسلی کے الفاظ کہنے والا) یہ کون شخص ہے؟ یہ حضرت خضر ہیں۔“ (اس روایت کو تہذیبی نے دلائل القیوۃ میں نقل کیا ہے)

تشریح: ”اپنے آپ کو مضطرب و پریشان پاتا ہوں“ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل کے سامنے اپنے جس غم و کرب اور اضطراب و پریشانی کا اظہار کیا اس کا تعلق اُمت کے مستقبل سے تھا کہ میرے بعد میری اُمت نہ معلوم کن حالات سے دوچار ہو اور مسلمانوں کو کن نقصانات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔

”اسماeil فرشتہ“ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آسمان دنیا کا دروازہ ہے۔ نیز حدیث میں جس طرح اسماعیل فرشتہ کے آنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرشتہ موت یعنی عزرائیل کی آمد کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فرشتہ موت کا آنا بالکل ظاہر بات ہے۔ جس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی یا یہ کہ فرشتہ موت حضرت جبرئیل علیہ السلام اور اسماعیل فرشتہ کے آنے کے بعد مین اکی وقت حاضر ہوا ہو گا جب حضرت جبرئیل نے اس کی حاضری کی اطلاع اور اس کی طرف سے اجازت بار بار یہی کی درخواست آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی اور میوخی نے یہی ہی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ تیسرے دن جب حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو ان کے ساتھ فرشتہ موت بھی تھا اور ان دونوں کے ساتھ ہوا میں ایک اور فرشتہ تھا جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے اور جو ایسے ستر ہزار فرشتوں پر حاکم مقرر ہے جن میں سے ایک ایک فرشتہ دوسرے ستر ہزار فرشتوں کا افسر اعلیٰ ہے۔

”چنانچہ فرشتہ موت نے آپ ﷺ کی روح قبض کر لی“ کے تحت شیخ عبدالحق لکھتے ہیں۔ ”جب حضرت جبرئیل اور ن کے ساتھ

فرشتہ موت اور ایک تیسرے فرشتہ حضرت اسماعیل آئے اور مذکورہ گفتگو پوری ہو گئی تو اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو تھوڑی دیر مہلت ملی اور اس مہلت میں آپ ﷺ نے صحابہؓ کو اس سارے واقعہ اور گفتگو کی خبر دی اور پھر اس کے بعد فرشتہ موت نے آپ ﷺ کی روح قبض کی یا یہ ہو کہ عام غیب کا یہ سارا واقعہ اور گفتگو بعض ان صحابہؓ پر بھی منکشف ہوئی جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور انہی صحابہ میں سے کسی نے امام علی زین العابدین سے یہ واقعہ بیان کیا جن کو امام علی زین العابدین نے روایت کے شروع میں ”قریش میں سے ایک شخص“ سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن ہمارا دلی یوں کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک قریشی شخص کی صورت میں حضرت امام علی زین العابدین کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ حدیث ان سے بیان کی اسی لئے امام زین العابدین نے راوی کا ذکر بہم اضافہ میں کیا۔

ایک روایت میں حضرت ائمہ سلمہؓ سے منقول ہے کہ انتقال کے وقت نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک پر وصیت و نصیحت کے جو الفاظ بہت زیادہ تھے وہ یہ تھے:

الصَّلوةُ وَفَاعْلَمُكَتْ اَيْمَانُكُمْ

”نماز اور اپنے ملک غلاموں کا خاص خیال رکھنا۔“

ان ہی اللہ عواء کے معنی و مطلب میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں مثلاً ایک قول یہ ہے کہ اللہ (اللہ میں) کے الفاظ و اصل فی کتاب اللہ (اللہ کی کتاب میں) کا مقبوم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ مصیبت و غم کے موقع پر تسلی و تسکین دینے یا حاصل کرنے کی راہ میں کس بات اللہ میں موجود ہے، پس ان الفاظ میں گویا اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے:

وَيُسَبِّرُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ اِذَا مَضَتْهُمْ فِصْلَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

”اور آپ ﷺ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیتے (جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہی ملک ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں۔“

دوسرا قول یہ ہے کہ فی اللہ دراصل فی دین اللہ (اللہ کے دین میں) کے معنی میں ہے اور مطلب یہ کہ اللہ کے دین میں ہر مصیبت و غم کے موقع پر اس ”صبر“ کی صورت میں تسلی کا سامان موجود ہے جس کی تلقین شارع ﷺ نے کی ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تسکین و تسلی کا سامان موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت و غم کے وقت صبر اور تسکین و تسلی عطا کرنے والا ہے۔ گویا علم بیان کی اصطلاح میں یہ بات ”تخریج“ کے طور پر کہی گئی ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے:

رَأَيْتُ لِحْنِي زَيْدًا اَمْسَدًا۔ ”میں نے زید میں شیر دیکھا۔“

اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے زید کو شیر کی طرح طاقتور اور بہادر پایا۔ یہ احتمال یا بعد عبارت کے اعتبار سے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔

حلفا میں کل ہالک و در کامن کل فانت کے ایک معنی تو وہی ہیں جو ترجمہ میں مذکور ہوئے کہ اللہ ہر بلاک ہونے والا چیز کا بدلہ عطا کرنے والا اور ہر فتنہ ہونے والی شے کا تدارک کرنے والا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے دین یا اللہ کی کتاب میں وہ تعبیمات مذکور ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسان بڑی سے بڑی محرومی امر بڑے سے بڑے نقصان کو اپنے حق میں فہم الابدل یعنی اخروی اجر و انعام کا باعث بنا سکتا ہے۔

”اللہ تعالیٰ کی مدد سے تقویٰ اختیار کرو“ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے اور اس کی مدد و توفیق کے ذریعہ صبر و استقامت اختیار کرو۔ روئے دھوئے اور بے صبری و بے قراری سے دور رہو۔ ان الفاظ میں گویا اللہ تعالیٰ اس امر پر عمل کرنے

لی متقین ہے کہ۔

وَأَضِيزُ مَا ضَمَّ إِلَيْكَ الْإِلَهَ۔ ”اور صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔“

اور ایک روایت میں یہاں (فَاتَّقُوا لِي تَقْوَىٰ) اختیار کرو۔ کے بجائے (افضوا) کا لفظ ہے (جیسا کہ حصن حصین میں بھی منقول ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ پر اعتماد کرو اور کہا جائے گا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے کہ:

وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ الْخَبِيءَ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ”اور اکی ہی لایموت (اللہ) پر توکل رکھو۔“

”اسی سے امید رکھو“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کرو کہ نہ امید اسی ذات سے وابستہ کی جاسکتی ہے جو موجود ہو اور مجبور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ صبر تمہارے لئے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی پوری پوری امید رکھو۔ جو ثواب سے محروم کر دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مصیبت زدہ وہ شخص نہیں ہے جو کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو کیونکہ کسی دنیاوی مصیبت پر صبر کر کے بحسب مرتبہ بڑے سے بڑا ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ حقیقی مصیبت زدہ تو وہ ہے جو مصیبت پر صبر نہ کرے اور پھر اخروی اجر و ثواب سے محروم قرار پائے۔ واضح رہے کہ اللہ کے نزدیک وہی صبر معتبر ہے جو مصیبت و صدمہ کے وقت شروع ہی میں حاصل ہوا جائے۔ ”حضرت علیؑ نے کہا: تم لوگ جانتے ہو؟ یہ اس معلوم آدمی کی وضاحت تھی جو گھر کے آئینہ گوشہ سے آ رہی تھی، چنانچہ حضرت علیؑ نے بتایا یہ آدمی دراصل حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ جو اہل بیت نبویؑ اور صحابہ کرام سے تعزیت کے لئے یہاں آئے ہیں۔ نیز صبر کے ظاہری سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”علیؑ“ سے مراد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ کی ذات ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ تاہم اس احتمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ حدیث کے راوی امام علی زین العابدینؑ ہی مراد ہوں، اور انہوں نے یہ حدیث روایت کرتے وقت اس آدمی کی وضاحت میں یہ بات کہی ہو۔“

حصن حصین میں رمز مستدرک کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی تو فرشتوں نے (نبیؐ کی صورت میں) صحابہؓ اور اہل بیت نبویؑ سے تعزیت کی۔ تعزیت کے وہی الفاظ نقل کرنے کے بعد کہ جو اوپر حدیث میں نقل ہوئے ہیں، ایک اور روایت یوں نقل کی ہے: ”آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ایک سفید ریش شخص، جو نہایت متومند اور خوش شکل تھا۔ اچانک (خبر نبویؐ میں داخل ہوا اور صحابہؓ کی طرف متوجہ ہو کر یہ الفاظ کہے:

لَی اللہ عَزَّ وَجَلَّ۔ ”اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین میں ہر مصیبت حادثہ کے وقت تسکین و تسلی کا سامان موجود ہے۔“

حضرت علیؑ اور حضرت ابوبکرؓ نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر کی حدیث میں ”علیؑ“ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ وچہ مراد ہیں۔

باب

آنحضرت ﷺ نے کوئی مالی وصیت نہیں کی

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارَ أَوْ لَاحَةً أَوْ لَاحَةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى

سنن ابی داؤد

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنی وفات کے بعد نہ کوئی دینار چھوڑا، اور نہ کوئی درہم نہ کوئی بکری چھوڑی، اور نہ آپ

نے کسی چیز کی وصیت کی۔" (مسلم)

تشریح: "اور نہ آپ ﷺ نے کسی چیز کی وصیت کی" کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان قسم کی چیز کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی کیونکہ جب آپ ﷺ سرے سے کوئی جائیداد چھوڑ کر ہی نہیں جا رہے تھے تو وصیت کی نوبت کیوں آتی رہا بی نصیر اور مذکر وغیرہ کی زمین جائیداد کا معاملہ تو اس کو آپ ﷺ نے اپنی حیات ہی میں تمام مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دیا تھا صرف اپنے اہل و عیال کے لئے کہ بقدر آپس سے لیتے تھے۔

اس موقع پر نوٹی لکھتے ہیں: ایک اور روایت میں منقول ہے کہ "جب لوگوں نے حضرت عائشہؓ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو اپنا وصی بنایا، تو حضرت عائشہؓ نے (حیرت سے) فرمایا: آپ ﷺ نے کب وصیت فرمائی تھی؟ میں (تو آخر وقت تک آپ ﷺ کے پاس رہی اور) جب تک کہ آپ ﷺ کی روح پرواز نہیں کر گئی آپ ﷺ کا کبھی بی بی بیٹی رہی اور (اگر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کے حق میں کوئی وصیت کی ہوئی اور ان کو اپنا وصی یعنی اپنے مال و جائیداد کا وارث یا نگران بنایا ہوتا تو اس کا علم مجھ سے زیادہ کس کو ہوتا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، آپ ﷺ نے کسی کو وصی نہیں بنایا، پس حدیث کے الفاظ والا اوصیٰ منشی کا موضوع مالی وصیت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نہ تو اپنے مال کے تہائی حصہ کی وصیت نہ جہاں سے زیادہ یا کم کی، کیونکہ آپ ﷺ کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ جائیداد کہ اس کے بارے میں وصیت کرتے ہی طرف آپ ﷺ نے نہ تو حضرت علیؓ کے حق میں کوئی وصیت کی اور نہ کسی دوسرے کے حق میں جیسا کہ شیعوں کا غلط گمان ہے۔ جہاں تک اس حدیث صحیح کا تعلق ہے جن میں کتاب اللہ کے متعلق وصیت کرنے یا غیر قوموں کے انبیاء اور وفود کی خاطر داری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرنے کا ذکر ہے تو وہ دوسرا موضوع ہے۔ جو حدیث کے مذکورہ الفاظ والا وصیٰ منشی کی مراد نہیں ہے بعض سیرت نگاروں نے جو یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس بہت اونٹ تھے، دس اونٹیاں تھیں اور ان اونٹیوں اور اونٹوں کو نوح بدینہ میں رکھا تھا۔ جہاں سے اونٹنیوں کا دودھ نکال کر لوگ روزانہ رات میں لایا کرتے تھے، نیز آپ ﷺ کے پاس سات بکریاں بھی تھیں جن کا دودھ آپ ﷺ پیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت اول تو اس حیثیت کی نہیں ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کی معارض بن سکے دوسرے اگر اس روایت کو صحیح بھی لیا جائے تو اس بات پر محمول ہوگی کہ وہ اونٹ وغیرہ صدقہ کا مال تھے اور ان کے ذریعہ جو دودھ حاصل ہوتا ان کو اصحاب صفہ اور دوسرے فقیر مستحق و مفلس لوگ پیا کرتے تھے۔

حضور ﷺ نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا

(۲) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَسْحَنَ خُوَيْرِثَةَ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْدَ مَرْثِيَةٍ وَدِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَقْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَثْنَاهُ الْبَيْضَاءَ وَسَلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلْنَاهَا صَدَقَةً۔ (رواہ البخاری)

"اور حضرت عمرو بن حارثؓ جو صحابی ہیں اور) المؤمنین حضرت جویریہؓ کے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی، البتہ آپ کا ایک سفید چمڑا تھا (جس کو دلدل کہا جاتا تھا) اور جو حقوق حاکم اسکو دریہ تھے تحفہ کے طور پر آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا) آپ ﷺ کے کچھ ہتھیار تھے، اور آپ ﷺ کی کچھ زمین تھی اس کو بھی آپ ﷺ نے صدقہ کر دیا تھا۔" (بخاری)

تشریح: "نہ غلام چھوڑا نہ کوئی لونڈی چھوڑی۔" کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی لونڈی اور غلام نہیں تھا جو رق یعنی بطور مملوک آپ ﷺ کی غلامی میں رہے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض روایتوں میں آنحضرت ﷺ کے بردوں (لونڈی غلاموں) کا ذکر آیا ہے تو یادہ سب آپ ﷺ کی حیات ہی میں مر گئے ہوں گے یا آپ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا ہوگا۔

”آپ ﷺ کے کچھ ہتھیار تھے۔“ میں ہتھیار سے مراد وہ ہتھیار ہیں جو خاص آپ ﷺ کے استعمال میں رہتے تھے جیسے تلوار، نیزہ، زره، خود اور بھالہ اور عصا یعنی برجمال اور ایک روایت میں صرف یک زره کا ذکر ہے جو وفات کے وقت آپ ﷺ نے چھوڑی تھی اور وہ ایک بیہوشی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ حدیث میں جو حصہ ہے (کہ وفات کے وقت آپ ﷺ کے پاس صرف یہ چند چیزیں تھیں اور اضافی ہے اور اس بات پر مبنی ہے کہ استعمال کے کپڑے اور معمولی گھریلو سامان جیسی چھوٹی موٹی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ ان چیزوں کا مال و جائیداد میں شمار ہوتا ہے، چنانچہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کچھ کپڑے وغیرہ چھوڑے تھے۔

”اس کو بھی آپ ﷺ نے صدقہ کر دیا تھا“ کے بارے میں ایک شارح نے لکھا ہے کہ جعلہا کی ضمیر تمام مذکورہ چیزوں جتنی غیر ہتھیار اور زمین کی طرف راجع ہے جب کہ بظاہر یہ متبادر ہوتا ہے کہ جعلہا کی ضمیر صرف زمین کی طرف راجع ہے نیز مسلمانانے لکھا ہے: ”اس کو صدقہ کر دیا تھا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے زمین کی منقبت کو صدقہ کر دیا تھا جتنی یہاں ”صدقہ وقف“ کے حکم میں ہے، دوسرے مفسرین میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس زمین کو، اس کے باقی دقائم رہنے تک اپنی حیات ہی میں صدقہ جاریہ باقیہ کر دیا تھا، اس طرح وہ زمین جب تک باقی رہے گی اس کے صدقہ کا ثواب آنحضرت ﷺ کو ملتا رہے گا۔ پس یہ بات اس کے منافی نہیں ہے کہ جو باقی چیزیں آپ ﷺ کے پاس تھیں وہ آپ ﷺ کی وفات ہوتے ہی خود بخود صدقہ ہو گئیں۔ علامہ کرمانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں: ”حدیث میں ”زمین“ کا جو ذکر ہے تو اس سے بالادی قریٰ کی آدمی زمین خیر کی زمین کا پانچواں حصہ اور بنو نضیر کی زمین جائداد کا وہ حصہ مراد ہے جو آپ ﷺ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا، نیز جعلہا کی ضمیر حدیث میں مذکورہ تینوں چیزوں (یعنی خیر، ہتھیار اور زمین) کی طرف راجع ہے نہ کہ صورتیں کی طرف بلکہ بات آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتی ہے کہ: ہماری انبیاء کی جماعت میراث نہیں چھوڑتی ہے، ہمارا جو کچھ ترکہ ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔

حضور ﷺ کا ترکہ وارثوں کا حق نہیں

(۳) وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تقسم وراثتي دينارا ما تركت بعد نفقة سنتي ومؤنة عيالي فهو صدقة (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میری وفات کے بعد میرے وارث دینار نہیں پائیں گے، میرا جو کچھ بھی ترکہ ہو گا وہ عورتوں کے خرچ اور مال کی اجرت کے بعد باقی سب صدقہ ہو گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”میرے وارث دینار نہیں پائیں گے“ یہ آنحضرت ﷺ کا حقیقی طور پر خبر دینا ہے کہ میں اپنے ترکہ میں کوئی دینار دور دور ام نہیں چھوڑوں گا، اور جب میں کوئی دینار دور دور ام چھوڑوں ہی گا تو میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کے درمیان دینار دور دور ام تقسیم ہونے کی نوبت بھی نہیں آئے گی کیا یہ کہ یہ جملہ ظاہری اسلوب کے اعتبار سے تو خبر دینے کے طور پر ہے مگر حقیقت میں لکھی (ممانعت) کا مفہوم رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا میں جو کچھ چھوڑ کر جاؤں اس کو میرے ورثاء آپس میں تقسیم نہ کریں۔ اور پھر آگے اس ممانعت کی علت بیان فرمائی کہ میرا سارا ترکہ میری بیویوں کے مصارف اور میرے مالوں کی اجرت کے بعد باقی سب صدقہ ہو گا۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کی ازدواجی مطہرات کا محمولہ نہیں جو عدت والی عورتوں کا ہوتا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا ان کے لئے جائز نہیں تھا، اس لئے ان کے خرچ کی کفالت اور ان کا نفقہ پورا آپ ﷺ کے ترکہ سے متعلق رہا۔ نیز ”عال“ سے مراد وہ حضرات ہیں جو آپ ﷺ کے بعد مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ پس ارشاد کرمانی کا حاصل یہ ہوا کہ میرے ترکہ میں سے میری بیویوں کا نفقہ پورا کیا جائے اور میرے خلفاء بھی اپنے مصارف میں خرچ کریں، اور پھر جو باقی رہے اس کو فقراء و مستحقین پر صرف کیا جائے جیسا کہ میں صرف کیا کرتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے اہل و عیال کا نفقہ ”صفایہ“ کی آمدنی سے پورا

کرتے تھے۔ جو نبیؐ کی جائداد میں سے آپؐ کے حصے اور فدک کی زمین پر مشتمل تھا، بقدر فقہاء نے کے بعد آمدنی کا بقیہ تمام حصہ مسلمانوں کے مصارف و مصارف میں خرچ فرماتے تھے۔ آپؐ کی وفات کے بعد مذکورہ زمین جائداد کے متولی حضرت عثمان غنیؓ خلیفہ ہوئے اور وہ اپنے ذاتی مال و دولت کی وجہ سے اس زمین جائداد کی آمدنی سے مستغنی رہے۔ تو انہوں نے وہ ساری زمین جائداد اپنے اقارب میں سے مروان وغیرہ کو عطا کر دی، جس پر وہ لوگ قابض رہے یہاں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان وغیرہ کے ورثاء سے اس زمین جائداد کو واپس لے کر حسب سابق مصارف کے لئے مخصوص کر دیا۔

نبی کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی

(۴) وَعَنْ ابْنِ نَكْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا هَذِهِ فَتَحْتِ

”اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہم (انبیاء) جو کچھ (زمین جائداد یا مال) چھوڑتے ہیں اس میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انبیاء اقدسہ مال و جائداد جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ میراث کے طور پر ان کے پسماندگان فاق نہیں ہوتا بلکہ صدقہ کا مال ہوتا ہے جس کا مصرف فقراء و مساکین ہوتے ہیں اور صوفیہ کے نزدیک ”فقیر“ کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ پس انبیاء کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بظہر ان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں امانت یا وقف اور یا صدقہ کے طور پر ان کے پاس رہتا ہے اور جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے اکی وجہ سے نہ انبیاء کی مالی میراث جاری ہوتی ہے اور نہ کوئی شخص ان کا وارث قرار پاتا ہے۔ اور جب ان کی وراثت ہی قائم نہیں ہوتی تو ان کے ورثاء اور پسماندگان میں کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ ان کا ترکہ پاسنے کی تمنا میں ان کی موت سے خوش ہو، تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ حدیث اس وقت بیان کی تھی جب حضرت فاطمہؓ کی طرف سے میراث کا مطالبہ سامنے آیا تھا، انہوں نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ: میں رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہوں، میں آپ ﷺ کا ترکہ نہیں مصارف میں خرچ کرتا ہوں جہاں آنحضرت ﷺ خرچ فرمایا کرتے تھے اور اکی اعتبار سے میں تمہاری غمخواری بھی اسی طرح کرتا ہوں جس طرح آنحضرت ﷺ تمہاری غمخواری کرتے تھے یہ حدیث میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنی ہے کہ ہم انبیاء کی (مالی) وراثت قائم نہیں ہوتی۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات صرف فاطمہؓ سے نہیں کی تھی بلکہ ازواج مطہرات سے بھی کی تھی جنہوں نے میراث کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت ابو بکرؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کی مالی میراث قائم نہیں ہوگی، تمہاری اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے تمام بڑے بڑے صحابہؓ کو بلا کر مشورہ کیا، اور جب سب صحابہؓ نے یہی کہا کہ آپ ﷺ کی وراثت قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے خود آنحضرت ﷺ سے ایسا ہی سنا ہے تو حضرت ابو بکرؓ نے مذکورہ فیصلہ دیا۔

امت مرحومہ کے نبی اور امت غیر مرحومہ کے نبی کی وفات کے درمیان امتیاز

(۵) وَعَنْ ابْنِ مُوسَى عَنِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ خَمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ فَصَلَّيْنَهَا قَلْبَهَا وَجَعَلَهَا لَهَا فَرْطًا وَسَمَّاهَا يَدِيهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَبَشَّهَا حَتَّى قَاتَلَ هَلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ وَفِي قَوْلِهِ يَهْلِكُهَا حِينَ كَذَبَتْهُ وَغَضَّوْا أَهْلَهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس امت کو اپنی رحمت و مہربانی سے نوازنا چاہتا ہے اس امت کے نبی کو اس امت (کی مجموعی ہلاکت) سے پہلے اٹھالیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس امت کا میر منزل اور پیش رو بنا دیتا ہے۔ (یعنی اگر وہ نبی اپنی امت سے راضی اور خوش جاتا ہے تو آخرت میں اپنی امت کا باعث ہوتا

ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی اُمت کو ہلاک کر دیتا چاہتا ہے تو اس اُمت پر اس نبی کی زندگی ہی میں عذاب مسلط کر دیتا ہے، چنانچہ اُمت ہلاکت و تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، ورنہ نبی اپنی اُمت کی ہلاکت تباہی کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے یعنی خوش ہونا ہے کیونکہ وہ اُمت اپنے نبی کو بھندرتی تھی اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتی تھی۔ (مسلم)

ذات رسالت ﷺ سے اُمت کی عقیدت و محبت کی پیش خبری

① وعن ابنِ ہریرۃ قال قال رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَیْدَہُ لَیَبْقِیَنَّ عَلَیْ أَحَدِکُمْ یَوْمٌ وَلَا یُراوِیْ نَمَ لَآئِ یُراوِیْ أَحَدٌ مِنَ اہْلِہِ وَمَالِہِ مَعَهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، ایک دن تم لوگوں پر ایسا آئے گا جو شخص مجھ کو نہیں دیکھے گا، اس کو میرا دیکھنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو دیکھے۔“ (مسلم)

تشریح: یا تو آپ ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق آپ ﷺ کی حیات میں آپ ﷺ کو دیکھنا اور آپ ﷺ کی محبت اختیار کرنے سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہؓ کو مجھ سے اتنی زیادہ محبت اور تعلق ہے کہ اگر وہ مجھ کو ایک دن نہ دیکھیں اور میری محبت سے محروم رہیں تو ان کا اشتیاق و اضطراب کہیں بڑھ جائے، اس صورت میں وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و متاع کو دیکھنے اور ان کے پاس رہنے سے زیادہ اس بات کو پسند کریں گے کہ میرا دیدار کریں اور میری محبت میں رہیں۔ یا اس ارشاد گرامی میں دراصل اس بات کی پیش خبری ہے کہ میرے تئیں میری اُمت کی عقیدت و محبت میری وفات کے بعد بھی کم نہیں ہوگی بلکہ مسلمان اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و متاع کی طرف رغبت و تعلق رکھنے سے کہیں زیادہ یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طرح خواہ خواب میں خواہ بیداری میں، میرا دیدار کر لیں، مجھے دیکھ میں، سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے یہی مطلب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی وہ کیفیت ہے جو ان مشائقانِ جمال کا سو یہ حیات نبی رہتی ہے جو ذات رسالت پناہ ﷺ کے جمال و کمال کے تصور میں مستغرق رہتے ہیں۔

باب مناقب قریش و ذکر القبائل قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر کا بیان

”مناقب“ لفظ ”مقب“ کی جمع ہے جس کے معنی شرف اور فضیلت کے ہیں اور ”قریش“ عرب کے مشہور قبیلہ کا نام ہے دیے ”قریش“ کے لغوی معنی ایک بڑے خطرناک اور طاقتور سمندری جانور کے ہیں، لیکن اصل میں یہ نصر ابن کنانہ (یافہ ابن مالک ابن نصر) کا لقب تھا جن کی اولاد مختلف شاخ و در شاخ خاندانوں میں پھیلی اور ان سب خاندانوں پر مشتمل قبیلہ مورث اعلیٰ کے لقب کی مناسبت سے ”قریش“ کہلایا ”قبائل“ لفظ ”قبیلہ“ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: ایک باپ کی اولاد۔ اور قبائل کے ذکر سے مراد عرب کے مختلف قبیلوں کی خصوصیات اور ان کی اچھائیاں یا برائیاں بیان کرتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

قریش کی فضیلت

① عَنْ ابْنِ ہُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَیْشٍ فِیْ هَٰذَا الشَّانِ مُسْلِمِیْہُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِیْہِہِ

وَكَاذِبُهُمْ تَبِعَ لِكَاظِرِهِمْ۔ (متن علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اس بات میں لوگ قریش کے تابع ہیں، قریش کے مسلمان، تمام غیر قریشی مسلمانوں کے اور قریش کے کافر (تمام غیر قریشی) کافروں کے سردار ہیں۔“ بخاری و مسلم

تشریح: حدیث کے ظاہری سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”اس بات“ سے مراد دین و شریعت ہے خواہ اس کے وجود کا اعتبار ہو یا اس کے عدم کا۔ مطلب یہ کہ دین کے قبول یا عدم قبول یعنی ایمان و کفر کے معاملہ میں تمام لوگ قریش کے پیچھے ہیں اور قریش اقداری و پیشوائی حیثیت رکھتے ہیں، بایں طور کہ ایک طرف تو دین کا ظہور سب سے پہلے قریش میں ہوا اور سب سے پہلے قریش کے لوگ ایمان لائے اور پھر ان کی اتباع میں دوسرے لوگوں نے بھی ایمان لانا شروع کیا، دوسری طرف وہ یعنی قریش ہی کے لوگ تھے جنہوں نے دین کی سب سے پہلے مخالفت کی اور مسلمانوں کی راہ روکنے کے لئے سب سے پہلے آگے آئے اس طرح اگر قریش کے کافروں کے تابعدار ہوئے، چنانچہ اسلام کی تاریخ جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے تمام اہل عرب، قریش مکہ کے اسلام لانے کا انتظار کرتے تھے۔ جب اہل اسلام کے ہاتھوں مکہ فتح ہو گیا اور قریش مکہ مسلمان ہو گئے تو تمام عرب کے لوگ بھی جماعت و جمعیت اسلام میں داخل ہو گئے جیسا کہ سورہ اذہاجاء فصر اللہ سے واضح ہوتا ہے۔

بہر حال اس ارشاد کا مقصد قریش کی قاطبۂ انہ حیثیت کو بیان کرنا ہے کہ قیادت و امارت کا ہر انہی کو نصیب ہے خواہ وہ اپنے عہد جاہلیت سے وابستہ رہے ہوں یا عہد اسلام سے، لیکن ان کی قیادت و امارت کو ”فضل و شرف“ کا اعتبار صرف اسلام کی صورت میں حاصل ہے نہ کہ کفر کی حالت میں۔ اور اگر ”فضل و شرف“ کی قید مقصود نہ ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں قریش مطلق قیادت و امارت کا ذکر ہے خواہ اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو خواہ نہ ہی امور دینی، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ صرف دنیاوی اعتبار سے قریش مکہ تمام عرب قباہل میں ”سردار“ قبیلہ کی حیثیت رکھتے تھے بلکہ اس وقت کے ان کے نہ ہی معاملات جیسے اللہ کی تولیت و کلیہ داری اور بانی پلانے وغیرہ کی ذمہ داریوں کا اعزاز بھی انہی کو حاصل تھا۔

اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”اس بات“ سے مراد امامت کبریٰ اور منصب خلافت ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ منقول بھی ہے اور اس ارشاد گرامی کا مقصد قریش کی قیادت تسلیم کرنے اور ان کی اتباع کا حکم دینا ہے۔ پس اگر لوگ اس ارشاد گرامی کی روح اور اس سے اخذ شدہ حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے قریش کی قیادت کو تسلیم نہ کریں اور ان کی اتباع سے انکار کریں تو یہ بات اس ارشاد گرامی کے ثبات کے منافی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی حکم کے اثبات کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عملی اور واقعاتی طور پر اس کا ظہور بھی ہو، حکم کا مقصد تو کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی اس حکم پر عمل نہ کرے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ حکم اپنی قوت اثبات و نفاذ سے خالی ہے، پس آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ قریش کی قیادت و امارت کو اختیار قبول کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ قریش قیادت و امارت کا استحقاق اور اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، خواہ کوئی ان کی قیادت و امارت کو تسلیم کرے اور ان کی تابعداری کرے یا نہ کرے۔

قریش ہی سردار ہیں

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگ خیر اور شر (دونوں حالتوں) میں قریش کے تابع ہیں۔“

بخاری و مسلم

تشریح: ”خیر“ سے مراد ”اسلام“ ہے اور ”شر“ سے مراد ”کفر“ جیسا کہ اوپر کی حدیث کی تشریح میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔

خلافت اور قریش

”رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم النذر۔“ سنن بیہ
 ”و حضرت بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ امر میں خلافت بیٹ قریش میں رہے گا جب تک کہ ان میں سے دو
 آدمی بھی جاتی رہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہیش قریش میں رہے“ کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا استحقاق چونکہ قریش ہی سب سے زیادہ رکھتے ہیں اس لئے خلافت کا
 منصب جلیلہ قریش ہی کے پاس رہنا چاہئے اور غیر قریش کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ شرعاً جائز نہیں چنانچہ صحابہؓ کے زمانہ میں اس پر اجماع تھا
 اور یہی ارشاد گرامی ان انصار صحابہؓ کے مقابلہ پر مہاجر صحابہؓ کی دلیل بنا جنہوں نے خلافت کو انصافاً حق قرار دینا چاہا تھا۔

”جب تک کہ ان میں سے دو آدمی باقی رہے“ یہ بات آپ ﷺ نے منصب خلافت کے تین قریش کے تین ہی استحقاق کو زیادہ سے
 زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لئے فرمائی کہ اگر قریش میں سے دو بھی باقی رہیں کہ ایک کو خلیفہ بن سکے اور دوسرا اس کا اطاعت
 گزار (یہ کہ خلیفہ کے علاوہ دو آدمی مراد ہیں) تو اس صورت میں بھی خلافت کو قریش ہی کا حق سمجھنا چاہئے۔

اس حدیث کی شرح میں نوویؒ لکھتے ہیں: ”یہ اور اس جیسی دوسری احادیث کو جن میں خلافت کا استحقاق قریش کے لئے ذکر کیا گیا
 ہے اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ خلافت کا منصب قریش کے لئے مخصوص ہے۔ غیر قریش کو خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے چنانچہ اسی نکتہ پر نہ
 صرف صحابہؓ کے زمانہ میں بلکہ صحابہؓ کے بعد بھی امت کا اجماع رہا ہے، اہل بدعت یعنی اہل سنت و جماعت کے متفقہ مسلک سے
 انحراف کرنے والوں میں سے جن لوگوں نے اس مسئلہ میں اختلاف و انکار کیا (راہ اختیار کی) ان کی بات کو نہ صرف یہ امت کے سوا اعظم
 نے تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کی تردید و تعلیل کے لئے بھی دلیل پیش کی گئی کہ قریش کے استحقاق خلافت پر صحابہؓ کا اجماع تھا، ام نوویؒ
 نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے زریعہ یہ خبر دی ہے کہ یہ حکم (جس سے منصب خلافت کا قریش کے ساتھ
 مخصوص ہونا ظاہر ہوتا ہے) آخر زمانہ تک برابر جاری و ناقد رہے گا جب تک کہ اس دنیا میں دو آدمی باقی رہیں پس آنحضرت ﷺ نے
 جو کچھ فرمایا اور جو خبر دی وہی واقعہ کے اعتبار سے ثابت بھی ہوا کہ آج تک قریش کی خلافت اور ان کی بالادستی قائم ہے۔ ”لیکن نوویؒ کا یہ
 نتیجہ بیان کرنا تاریخی حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے زمانہ تک تو قریش کی خلافت قائم تھی لیکن بعد میں قریش کی خلافت و اہمیت
 تمام عالم اسلام پر زیادہ عرصہ تک باقی نہیں رہ سکی، ابتداء میں کچھ اوپر دو سو برس تک کا عرصہ تو ایسا گذرا کہ اس میں اکثر اسلامی علاقوں
 اور شہروں پر قریش کی خلافت و بالادستی قائم رہی مگر اس کے بعد خود مختاریوں کا دور شروع ہو گیا اور عالم اسلام میں مختلف حکمرانوں اور
 بادشاہوں کی اپنی اپنی حکومت و بالادستی قائم ہو گئی لہذا اس سلسلہ میں تحقیقی قول یہ ہے کہ یہ خبر دراصل امر بتی حکم کے معنی میں ہے گویا
 آنحضرت ﷺ نے خبر کے اسلوب میں یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی شخص ایمان و اسلام سے بہرہ ور ہوا اس پر لازم ہے کہ وہ قریش کو اپنا سردار
 مانے، ان کی اتباع کرے اور ان کی امامت و قیادت سے انحراف نہ کرے، ویسے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی
 اپنے ظاہری معنی ہی پر محمول ہے مگر ما قاموا الدین کے الفاظ کے ساتھ عقیدہ ہے جو اسی حدیث میں مذکور ہیں، اس صورت میں اس
 حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ: ”منصب خلافت و امارت اس وقت تک برابر قریش میں رہے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے۔“
 چنانچہ یہی ہوا کہ قریش نے جب تک کہ خلافت کو دین کے تابع رکھا اور اسلام کی خدمت و اشاعت میں مصروف رہے، منصب خلافت
 ان کے ہاتھ سے نہیں گیا، لیکن جب انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی اختیار کر لی بلکہ حرام و ناجائز امور میں مبتلا ہو کر
 دین کی بے حرمتی کا مظاہرہ کرنے لگے تو خلافت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ سے چھن کر غیر قریش میں پہنچ گئی۔

قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ متعین ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ مُغَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يَبْعَادُهُمْ أَحَدٌ الْأَكْبَنَةُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الْمَدِينَةَ (رواه البخاری)

”اور حضرت امیر معاویہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”بلاشبہ یہ امر یعنی منصب خلافت، قریش میں رہے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے، جو بھی شخص ان (قریش) سے دشمنی وعداوت رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان کا دے گا یعنی ذلت و خوارگی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ کہ خلافت کا اصل مقصد جو تکہ دین کو قائم کرنا اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا ہے اس لئے قریش جب تک دین و شریعت کی ترویج و اشاعت میں لگے رہیں گے اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کی سعی و کوشش کرتے رہیں گے، وہ منصب خلافت کا استحقاق رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سرداری و قیادت کو قائم رکھے گا لیکن جب وہ اپنے اصل فرض یعنی اقامت دین و اسلام سے غافل ہو جائیں گے اور خلافت کے حقیقی تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو مستوجب غزل ہوں گے اور خلافت و امارت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ سے چھین جائے گی اور بعض شاعرین نے یہ لکھا ہے کہ ”دین قائم“ کرنے سے مراد ”نماز قائم کرنا“ ہے جیسا کہ ایک روایت میں ما اقام الصلوٰۃ ہی کے الفاظ مجتہد بھی ہیں اور ویسے بھی بعض موصی پر دین اور ایمان کا اطلاق نماز پر آیا ہے، اکی بنیاد پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا اصل مقصد قریش کو نماز قائم رکھنے کی تلقین و ترغیب اور اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر نماز قائم نہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ منصب خلافت و امارت ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور دوسرے لوگ ان پر غلبہ و تسلط حاصل کر لیں۔

قریش میں سے بارہ خلفاء کا ذکر

﴿۵﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَظِيمًا إِلَى الْفَتْحِ عَشْرًا خَلِيفَةُ كُلِّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَيْزَالِ زَوَائِدُ النَّاسِ حَاصِبًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ جَلَاءً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَيْزَالِ الَّذِينَ لَا يَمِينُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”اسلام کو بارہ خلفاء تک قوت و غلبہ حاصل رہے گا اور سب قریش میں سے ہوں گے“ ایک روایت میں یوں ہے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا لوگوں کے (دینی و دنیاوی امور میں) استقامت، عمل و عملی معاملات میں استحکام اور عام نظم و نسق میں عدل و انصاف اور حق و راستی پر جی نظام کا کار کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ ان کے حاکم وہ رہے جن کا تعلق قریش سے ہوگا“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا دین برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے اور لوگوں پر بن بارہ خلیفہ کی حکومت قائم ہو جو قریش میں سے ہوں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کے معنی مفہوم کے تعین میں مختلف اقوال بھی ہیں اور علماء نے اشکال کا اظہار بھی کیا ہے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بظاہر جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ”آخر حضرت ﷺ کے بعد متصلاً کیے بغیر دیگرے بارہ خلفاء ہوں گے جن کے زمانہ خلافت میں دین کا نظام مستحکم و برقرار رہے گا، ان کے وجود سے اسلام کو شان و شوکت حاصل ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ خود وہ تمام بارہ خلفاء دین و مذہب کے سچے پابند و تابعدار ہوں گے بلکہ انکی خلافت و عدالت سے حق و انصاف کے مطابق احکام و ہدایات کا اجراء و نفاذ ہوگا۔“ حالانکہ تاریخی اور واقعاتی طور پر جو کچھ قریش آیا ہے وہ اس بات کی شہادت نہیں دیتا چنانچہ آنحضرت ﷺ کے منصب خلافت و امارت پر فائز ہونے والوں میں بنی مروان میں سے وہ خلفاء و امراء بھی تھے جو نہ صرف یہ کہ اپنی سیرت اور طور طریقوں کے اعتبار سے دین و مذہب

تہ منبت بنیں رہتے تھے بلکہ ان کی ظالمانہ اور مقصدانہ کاروائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو شدید نقصانات اور مصائب برداشت کرنا پڑے۔ حاوہ ازہر وہ صحیح حدیث بھی ہے جس کے مطابق آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”میرے بعد تیس سال تک تو خلافت کا نظام قائم رہے گا اور اس کے بعد علم و زیادتی پر مبنی بادشاہت آجائے گی۔“ چنانچہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تیس برس کے عرصہ یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو نظام حکومت ظاہر ہوا اس کو خلافت نہیں بلکہ بادشاہت و امارت کہنا چاہئے یہ ایک اہم اشکال ہے اور اسی بناء پر علماء نے اس حدیث کی توجیہ و تاویل میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ”بارہ خلیفوں“ سے مراد وہ بارہ لوگ ہیں جو آنحضرت ﷺ کے بعد سرور آرائے خلافت اور حکومت و سلطنت ہوئے اور ان کے زمانہ دور اقتدار و حکومت میں مسلمانوں کے ظاہری حالات و معاملات اور رعایا کے مفاد کے اعتبار سے سلطنت و حکومت کا نظام مستحکم و متوازن رہا اگرچہ ان میں سے بعض برس برس اقتدار لوگ ظلم و بے انصافی کے راستہ پر بھی چلے، باہمی اختلاف و نزاع اور خرابیوں کا بھینٹ بن گئے اور ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد اقتدار میں ہوا جو ان میں بارہواں شخص تھا، اس شخص کی امارت اس وقت قائم ہوئی جب اس کے چچا شام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا پہلے تو لوگوں نے ولید ابن زید کی امارت پر اتفاق کیا اور ان کا اتفاق چار برس تک قائم رہا، لیکن چار برس کے بعد لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو مار ڈالا، اس دن سے صورتحال میں تغیر پیدا ہو گیا اور فتنہ و فساد پوری طرح پھیل گیا یہ قوس قاضی عیاض، کئی کی طرف منسوب ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس قول کی تحسین کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی جتنی توجیہات کی گئی ہیں اور اس سلسلہ میں جتنے اقوال منقول ہیں ان سب میں یہی قول سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے اور اس کی تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اس حدیث کے جزء کے طور پر بعض صحیح طرق میں منقول ہیں کہ ”کلہم یحتمع علیہ امر الناس“ اور ”جمع“ سے مراد ان خلفاء کی بیعت پر لوگوں کا اتفاق و اجتماع اور ان کی قیادت و سروراری کو قبول کرنا ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہو۔ نیز اس حدیث سے ان خلفاء کی جو مدح و توصیف مفہوم ہوتی ہے۔ وہ دین، عدالت، اور حقانیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ سیاسی و انتظامی معاملات میں استحکام و استواری اور حکومت و امارت کے تئیں اتفاق و اتحوا کے اعتبار سے ہے۔ رہی اس صحیح حدیث کی بات جس میں آپ ﷺ نے خلافت کو تیس سال میں مختصر بیان فرمایا ہے تو وہاں ”خلافت“ سے مراد ”خلافت کبریٰ“ ہے جو اصل میں خلافت نبوت ہے، جب کہ اس حدیث میں ”خلافت امارت“ مراد ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد جو امراء (سربراہان حکومت) گذرے ان کو بھی خلیفہ ہی کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کو خلیفہ کہنا مجازی معنی کے اعتبار سے ہے نہ کہ وہ بالاپیلے قول کو اگرچہ علامہ ابن حجر نے اولیٰ درجہ قرار دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ لایزال الاسلام عزیزاً اور لایزال الدین فائدا کے ساتھ یہ قول کھلی ہوئی عدم مناسبت کا حامل ہے کیونکہ یہ الفاظ ان بارہ خلفاء کی اس مدح و تعریف کا صریح مظہر ہیں کہ ان کے زمانہ خلافت و امارت میں دین کو استحکام حاصل رہے گا، حق کا بول بالا ہو گا اور ان کے عدل و انصاف کے ذریعہ اسلام کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار ہو گا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ”خلفاء“ سے مراد عادل و انصاف پرور خلفاء اور نیک طینت و پاکباز امراء ہیں جو اپنے ذاتی اوصاف حمیدہ کی بناء پر ”خلافت“ کا صحیح مصداق اور منصب امارت کے اہل ہوں، اس صورت میں حدیث کا لازمی مطلب یہ بیان کرنا نہیں ہو گا کہ یہ بارہ خلفاء آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے بعد مصلحتاً کیے بعد دیگرے منصب خلافت و امارت پر متمکن ہوں گے جب کہ ہو سکتا ہے کہ اصل مقصد اس طرح کے خلفاء و امراء کی محض تعداد بیان کرنا ہو خواہ ان کا ظہور کسی بھی عہد و زمانہ میں ہو اور بارہ کا عدد قیامت تک کسی وقت جاکر پورا ہو، تو پستی کے مطابق اس حدیث اور اس بارہ میں منقول دوسری احادیث کے مفہوم و معنی کے متعین میں یہی قول زیادہ بہتر و مناسب اور قابل ترجیح ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس حدیث میں اس طرح کے ان بارہ خلفاء و امراء کا ذکر مراد ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ کے بعد منصب خلافت و امارت پر فائز ہوں گے اگوا بحیر صادق ﷺ نے پیش خبری فرمائی کہ آخر زمانہ میں قریش سے کسی تعلق رکھنے والے ایسے بارہ افراد مسلمانوں کی ملی و ملکی اور حکومتی قیادت کے امین بنیں گے جن کے زمانہ اقتدار و امارت میں دین و مذہب کو

عروج حاصل ہوگا اور اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب مہدیؑ کا انتقال ہوگا تو قیامت و اقتدار کے لک، یکے بعد دیگرے جھپٹا آتی ہوں گے، وہ سبط اکبر یعنی حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کے بعد قیامت و اقتدار کی باگ ڈور یکے بعد دیگرے ان پانچ آدمیوں کے ہاتھ میں آئے گی جو سبط اصغر یعنی حضرت امام حسینؑ شہیدؑ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان میں کا آخری شخص اپنا دل عہد ایک ایسے شخص کو بنائے گا جو حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے ہوگا اور مملکت و ملت کی امامت و سربراہی کے اس سلسلہ کا گیارہواں فرد ہوگا، پھر جب یہ گیارہواں شخص اپنا زمانہ اقتدار پورا کر کے انتقال کرے گا تو اس کا چائین اس کا بیٹا ہوگا اور مسند اقتدار کا لک بنے گا، اس طرح بارہ کا عدد پورا ہو جائے گا اور ان بارہ میں کا ہر شخص امام عادل اور ہادی مہدیؑ ہوگا جس کی عدالت، انصاف پسندی، وینداری اور رعایا پروری سے اسلام اور مسلمانوں کو زبردست شان و شوکت اور سریندی و ہرود عزیزی حاصل ہوگی، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مذکورہ بالا دوسرے قول کو ایک معقول اور بہترین توجیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ ویسے ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی بھی نقل کی جاتی ہے جس میں انھوں نے حضرت امام مہدیؑ کے اوصاف و محاسن بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان (امام مہدیؑ) کے وجود سے ہر رنج و فکر کو دور کر دے گا اور ان کے عدل سے ہر ظلم و فتنہ کا سد باب ہو جائے گا، ان کے زمانہ کے بعد ہر قیامت و اقتدار کی باگ ڈور ان بارہ آدمیوں کے ہاتھ میں آجائے گی جو یکے بعد دیگرے ڈیڑھ سو سال تک مملکت کی زمام کار سنبھالے رہیں گے۔

اور چوتھا قول یہ ہے کہ اصل مراد ایک ہی زمانہ میں بارہ خلفاء کا پایا جانا ہے جو اپنی اپنی جگہ خود مختار حیثیت کا دعویٰ کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کی اطاعت کرنے والے لوگوں کا الگ الگ گروہ ہوگا اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ (ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا) ”وہ وقت آنے والا ہے جب میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے“ اس ارشاد گرامی سے آنحضرت ﷺ کا اصل مقصد یہ خبر دینا تھا کہ میرے بعد تینے فتنوں کا ظہور ہوگا اور طرح طرح کے اختلافی و وزائی معاملات اٹھ کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ایک زمانہ میں بارہ خلفاء اپنی الگ الگ خلافت کا دعویٰ کریں گے۔ اس آخری قول کے مطابق حدیث کی مراد گویا یہ ہوگی کہ بیک وقت بارہ خلفاء کے وجود کے زمانہ سے پہلے کے زمانہ تک تو مسلمانوں کی موثر اجتماعی و تنظیمی حیثیت برقرار رہے گی، دین کا نظام مستحکم و استوار رہے گا اور اسلام کی عزت و شوکت بڑھتی رہے گی لیکن اس زمانہ میں (جب کہ بیک وقت بارہ خلفاء ہوں گے) اختلاف و نزاع کا فتنہ پھوٹ پڑے گا، اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی منتشر ہونے لگے گی۔ لیکن پہلے اقوال کے مطابق حدیث کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان بارہ خلفاء کے زمانہ تک اسلام اور مسلمانوں کا نظام ملک و ملت مستحکم و استوار رہے گا، اس نظام میں جو خلل و اضطراب پیدا ہو گا وہ اس زمانہ کے بعد ہوگا۔

شیعوں نے اس حدیث میں بارہ خلفاء کے ذکر کو اس پر محمول و منطبق کیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے خواہ وہ منصب خلافت پر حقیقہً فائز ہوں خواہ خلافت کا استحقاق رکھنے کے باوجود منصب خلافت پر فائز نہ ہو سکیں۔ ان شیعوں کے مطابق سب سے پہلے خلیفہ حضرت علیؑ ہیں، پھر حضرت حسنؑ، پھر حضرت حسینؑ، پھر حضرت زین العابدینؑ، پھر حضرت محمد باقرؑ پھر حضرت جعفر صادقؑ، پھر حضرت موسیٰ کاظمؑ پھر حضرت علی رضاؑ، پھر حضرت محمد تقیؑ، پھر حضرت علی نقیؑ، پھر حضرت حسین عسکریؑ پھر حضرت محمد مہدیؑ۔

چند عرب قبائل کا ذکر

⑥ وَغَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَارٌ غَفَرُ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمٌ سَالِمُهَا اللَّهُ وَغَصْبَةُ غَصَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (متن عربی)

”اور حضرت محمدؐ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے (قبیلہ)، اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے

اور (قبیلہ) عصبہ (تو وہ قبیلہ ہے) جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مبتلا ہوا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”غفار“ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ مسند صحابی حضرت ابوذر غفاریؓ اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ قبیلہ حاجیوں کا مال چرایا کرتا تھا اور اپنی اس برائی کے سبب عام قبائل میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی پر آنحضرت ﷺ نے اس قبیلہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اس قبیلہ کے دامن پر جو پہلا داغ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹائے اور قبیلہ والوں کو مغفرت و بخشش سے نوازے کیونکہ اب اسی قبیلہ کے لوگ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی دعائیہ جملہ کے بجائے حملہ خریہ ہے یعنی آپ ﷺ نے ان الفاظ کے ذریعہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ کی جاہلی زندگی کے واقعات کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور اب اہل قبیلہ کو ان کے ایمان و اسلام کی بدولت مغفرت و بخشش سے نوازا دیا ہے۔

”اسلم“ یہی ایک قبیلہ کا نام ہے، اس قبیلہ کے لوگوں نے چونکہ کڑائی کے بغیر اسلام قبول کر لیا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلہ کے لوگوں کو سلامت رکھے اس قبیلہ کے بارے میں مذکورہ جملہ بھی حملہ خریہ کا احتمال رکھتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس جملہ کے ذریعہ یہ خبر دی ہو کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو پسند نہیں کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ کے لوگوں کو قتل و تباہی سے سلامت و محفوظ رکھا۔

”عصبہ“ اس بد نصیب قبیلہ کا نام ہے جس نے مسلمان قاریوں کو بیرحمونہ پر مکرو فریب کے ذریعہ بڑی بے دردی سے ساتھ شہید کر دیا تھا، آنحضرت ﷺ کو اس پر زاریج ہوا تھا اور آپ ﷺ قوت میں اس قبیلہ کے لوگوں پر لعنت اور بددعا فرما دیا کرتے تھے۔ اس قبیلہ کے حق میں مذکورہ حدیث کے الفاظ صرف حملہ خریہ کے طور پر ہیں، ان میں جملہ دعائیہ کا کوئی احتمال نہیں ہے تاہم ان الفاظ میں اس قبیلہ کا ذکر جس طرح شکوہ کو ظاہر کرتا ہے وہ بجائے خود بددعا کو مستلزم ہے لیکن اس مفہوم میں نہیں کہ اہل قبیلہ گناہ و معصیت میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوں بلکہ اس مفہوم میں کہ قبیلہ والوں نے جس حکیم محبت اور سرکشی کا ارتکاب کیا اس پر ان کو دین و آخرت میں ذلت و خواری نصیب ہو۔

چند قبائل کی فضیلت

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَ مُزَيْنَةُ وَأَسْلَمٌ وَ غَفَارٌ وَ أَسْخَعُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قریش (کے مسلمان یعنی اہل مکہ وغیرہ) انصار (یعنی اہل مدینہ) قبیلہ جہینہ، (کے مسلمان) قبیلہ اسلم، (کے مسلمان) قبیلہ غفار، (کے مسلمان) اور قبیلہ اشجع۔ (کے مسلمان) میرے دوست اور مددگار ہیں۔ ان کا مددگار اور دوست اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لفظ مَوَالِیٰ حکم کی طرف مضاف ہے اور مَوَالِیٰ کی جمع ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ (ی) حکم کے بغیر مَوَالِیٰ منقول ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ (ان قبائل کے مسلمان) آپس میں ایک دوسرے کے یمن اور مددگار اور دوست ہیں۔

روحانی قبیلوں کا ذکر

⑤ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمٌ وَ غَفَارٌ وَ مُزَيْنَةُ وَ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَ الْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَ غُظَفَانَ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اسلم غفار مزینہ اور جہینہ یہ سب قبیلہ بنو تميم سے اور دونوں حلیف قبیلوں یعنی بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”دونوں حلیف قبیلے بنو اسد اور غطفان بھی دو قبیلوں کے نام ہیں یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے اور جیسا کہ اس زمانہ میں عرب کا عام دستور تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے قسم کھا کر عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ باہم دگر دگر دشمن رہیں گے۔

حدیث میں مذکورہ قبیوں کو اس لئے بتر فرمایا کہ ان قبائل کے لوگوں نے قبول اسلام میں بہت کا شرف حاصل کیا اور اپنے اچھے احوال و معاملات کا قابل تحسین مظاہرہ کیا۔

بنو تمیم کی تعریف

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا دُلْتُ أَحَبَّ بَنِي تَمِيمٍ مِمَّنْ دُلْتُ لَبَّ سَبْعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيهِمْ سُبُعُهُ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُحِبُّ عَلَى الدَّخَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ سَبْعَةَ بَنِيهِمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْيَنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَعِيلَ - (مشق ملیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں بنو تمیم کو اس وقت سے بیشہ عزیز اور دوست رکھا ہوں جب سے میں نے ان کی تین خاص خوبیوں کا ذکر رسول کریم ﷺ سے سنا ہے (چنانچہ ان کی پہلی خوبی کے بارے میں) آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے بنو تمیم یہ تین لوگ ہوں گے جو دجال کے مقابلے پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ثابت ہوں گے“ حضرت ابو ہریرہؓ نے (ان کی دوسری خوبی کے بارے میں یہ بیان کیا کہ (ایک مرتبہ کی تیم کی طرف سے) صدقات (یعنی زکوٰۃ کے اموال و موسیقی وغیرہ) آئے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ ہماری قوم کی طرف سے آئے ہوئے صدقات ہیں“ اور (ان کی تیسری خوبی اس طرح ظاہر ہوئی کہ) نبی تیم سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی حضرت عائشہؓ کے پاس تھی، اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے عائشہؓ سے فرمایا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”سب سے زیادہ سخت اور بھاری ثابت ہوں گے“ معنی جب دجال لعین کا ظہور ہو گا تو بنو تیم ہی کے لوگ سب سے زیادہ اس کا مقابلہ کریں گے اس کے توڑ میں سب سے زیادہ کسی کو خوش کریں گے اور اس کی ترویج و تبلیغ میں سب سے آگے رہیں گے اس طرح ان الفاظ میں بنو تیم کی خصوصیت و فضیلت کا تذکرہ ہی لیکن اس کے ساتھ یہ چشمتیں گویا بھی ہے کہ بنو تیم کی نسل کے لوگ اسی کثرت کے ساتھ ظہور و جلال کے زمانہ میں بھی ہوں گے۔

”یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں“ ان الفاظ کے ذریعہ آپ ﷺ نے بنو تیم کو اس طرح شرف و فضیلت سے نوازا کہ ان کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کی قوم کو اپنی قوم فرمایا۔

”یہ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہے“ کا مطلب یہ تھا کہ یہ لونڈی بنو تیم میں سے ہونے کی بناء پر عربی النسل ہے اور عرب چونکہ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد ہیں اس لئے یہ لونڈی حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہوئی اگرچہ یہ نسلی وصف تمام عرب کا مشترک وصف ہے، صرف بنو تیم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے بنو تیم کو ایک طرح سے فضل و شرف عطا فرمانے کے لئے یہ الفاظ اشارہ فرمائے۔

الفصل الثانی

قریش کو ذلیل نہ کرو

⑩ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُزِدْ هَؤُلَاءِ قُرَيْشٍ أَهَانَةَ اللَّهِ - (رواد الشری)

حضرت سعدؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قریش کی ذلت و خواری چاہی، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ کہ قریش کی عزت اور ان کا احترام ہر صورت میں لازم ہے ان کی عزت کے دریغ ہونا اور ان کی ذلت و رسوائی چاہنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے، خواہ وہ اہانت کہہ کر بھی منسوب خلافت پر فائز ہوں یا فائز نہ ہوں۔ ان کے فیض و امیر ہونے کی صورت میں ان کی اہانت و بے عزتی کرنے کی ممانعت اور جہد کی وجہ تو کاہر ہے، ربی وہ صورت جب کہ وہ خلافت و اہانت کے منصب پر فائز نہ ہوں تو اس صورت میں بھی ان کی اہانت و بے عزتی کرنے کی ممانعت اس اعتبار سے بھی جائے گی کہ ان کو آنحضرت ﷺ کی نسبت حاصل ہے اور ان کا یہ خصوصی فضل و شرف اسی بات کا تقاضی ہے۔

قریش کے حق میں دعا

①۱) وَ عِبِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذَقْتُ أَؤُلَ قُرَيْشٍ نَكِي لَا فَاذِي أَجْرَهُمْ نَوَالًا۔

(رد المحتار)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! تو نے قریش کو ابتداء میں اخروۃ بدر اور غزوۃ احزاب کے موقع پر شکست و تباہی کا عذاب چکھایا (جب کہ انہوں نے دین حق کی مخالفت اور تیرے رسول کی عداوت کا راستہ اختیار کر رکھا تھا) پس اب (جب کہ انہوں نے اسامیٰ قبول کر کے اود تیرے رسول کی اطاعت اختیار کر کے دین اور مسلمانوں کو تقویت و مدد پہنچائی ہے) تو آخر میں ان کو عطاء و بخشش سے نواز دے۔“ (ترمذی)

دو یمنی قبیلوں کی خوبیاں اور ان کی تعریف

①۲) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَعُ الْحَيَّ الْأَنْسُ وَالْأَشْجَرُونَ لَا يَهْزُونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغْلَوْنَ وَهُمْ مَنِيٌّ وَأَسَابُهُمْ ذُوَاهُ التَّزْمِيدِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ (جو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے چچا ہیں) بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: انس اور اشعری بہت اچھے قبیلے ہیں، یہ دونوں قبیلے نہ کفار کے مقابلہ پر جنگ سے بھاگتے ہیں اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اس روایت کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: انس بن کے ایک قبیلہ کے مورث اعلیٰ کا نام ہے اور یہ قبیلہ اسی کے نام سے مشہور و معروف ہو، اس قبیلہ کو ”ازد“ اور ”ازد شہرہ“ بھی کہا جاتا ہے، تمام انصار مدینہ اسی قبیلہ سے نسلی تعلق رکھتے تھے اشعرہ دراصل عمرو ابن عاصؓ کی اسدی کا لقب تھا جو اپنے زمانہ میں یمن کا ایک ممتاز اور سرور آورہ شخص تھا یہ بھی اپنے قبیلہ کا مورث اعلیٰ تھا اور اس کے لقب کی نسبت سے اس کا قبیلہ ”اشعری“ کہلا تا تھا اس قبیلہ کے لوگوں کو ”اشعریون“ اور ”اشعرون“ بھی کہا جاتا ہے، مشہور و ممتاز صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور ان کی قوم کے لوگ اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

”وہ مجھ سے ہیں“ کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری ابتداء کرنے والے اور میری محنت اور میرے اسوہ پر چلنے والے لوگ ہیں، یا یہ کہ ان قبیلوں کے لوگ میرے دوستوں اور مددگاروں میں سے ہیں، اسی طرح ”میں ان کا ہوں“ کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی ان کا دوست اور ان کا مددگار ہوں آگیا ان الفاظ کے ذریعہ اس طرح اشارہ کیا گیا کہ ان قبیلوں کے مؤمن و مسلمان، تقویٰ پر تیز کاری کے مقام پر ہیں۔ اذ یہ بات قرآن کریم کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ:

وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَّا الْمَشْقُونِ-

”اور ان کے (یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے) جو بھی دوست و رفیق ہیں سب متقی و پرہیزگار ہیں۔“

ازد، ازد اللہ ہیں

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَزْدُ الْأَزْدُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي رَيْدِ النَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا هُمْ وَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَلَى النَّاسِ وَمَنْ يَقُولُ الرُّحْلُ يَأْتِيَتْ أَبْنَى كَانَ أَزْدِيًّا وَيَأْتِيَتْ أَبْنَى كَانَتْ أَزْدِيَّةً رَوَاهُ الْبُيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا أَخْبَدِيثٌ غَرِيبٌ-

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قبیلہ ازد کے لوگ، روئے زمین پر اللہ کے ازد یعنی اللہ کا شکر اور اس سے دین کے معاون و مددگار ہیں لوگ اس قبیلہ کو ڈیل و خوار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے برعکس اس قبیلہ کے لوگوں کو عزت و بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، یقیناً لوگوں پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب آوی یہ کہتا نظر آئے گا کہ کاش میرا باپ ازدی ہوتا اور کاش میری ماں قبیلہ ازد سے ہوتی“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: قبیلہ ازد کی نسبت اللہ کی طرف کر کے ان کو ازد اللہ کہتے ہیں تو ان کو اس لقب کے ساتھ متعارف کرانا تھا، یا اس اعتبار سے کہ اس قبیلہ کے لوگ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے معاون و مددگار ہونے کی حیثیت سے اللہ کا شکر تھے، ان کے فضل و شرف کو ظاہر کرنے کے لئے ان کے قبیلہ کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ازد اللہ دراصل اسم اللہ (اللہ کے شرا کے معنی میں استعمال ہوا ہے مطلب یہ کہ قبیلہ ازد کے لوگ معرکہ شجاعت و دلادری کے شیر ثابت ہوتے ہیں۔

”کاش میرا باپ ازدی ہوتا“ مطلب یہ کہ ایک زمانہ میں اس قبیلہ کا مرتبہ ایسا فوج ہوتا اور اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنے باعزت و سربمندی ہوں گے کہ دوسرے قبائل کے لوگ ان پر رشک کریں گے اور اس ازد کا اظہار کرتے نظر آئیں گے کہ کاش ہم بھی اس قبیلہ کے ہوتے۔“

تین قبیلوں کے بارے اظہارِ تائید

(۱۴) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِكَرَةِ ثَلَاثَةِ أَخْيَاءَ نَفِيفٍ وَنَبِيٍّ خَبِيفَةٍ وَنَبِيٍّ أَهْنَةٍ وَوَأَهْلَ الْبَيْتِ مَدِيٍّ وَقَالَ هَذَا أَخْبَدِيثٌ غَرِيبٌ-

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ تین قبیلوں، نفیف، بنو نفیف، اور بنو امیہ سے ناخوش اس دنیا سے تشریف لے گئے اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مذکورہ بالا تین قبیلوں میں ایسے افراد پیدا ہوئے جن سے اسلام کے مخالفین کو فائدہ پہنچا اور مسلمانوں کو شدید رنج و الم اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے چل کر ان قبائل سے کیسے کیسے فتنے اور کیسے کیسے ظالم لوگ پیدا ہوں گے اس لئے آنحضرت ﷺ ان تین قبیلوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، چنانچہ نفیف تو وہ قبیلہ ہے جس میں حجاج ابن یوسف جیسا مشہور ظالم شخص پیدا ہوا، بنو نفیف وہ قبیلہ ہے جس نے مسلمہ کذاب جیسے فتنہ ساز کو جنم دیا اور بنو امیہ وہ قبیلہ ہے جس میں عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا، وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے جو زید ابن حلاہ کی طرف سے کوفہ، بصرہ، کاتور، نہما اور جس نے محض دربارِ امارت میں خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی ماتحت فوج سے حضرت سید الشہداء، ام سلمہؓ کو شہید کرایا، عبید اللہ ابن زیاد ابنتی بد بخت اور کمینہ شخص تھا، محمول ہے کہ جب اس کی فوج کے لوگ میدانِ کربلا سے حضرت سید الشہداءؑ کا مبارک لے کر اس

کے پاس آئے تو اس نے سر مبارک کو ایک پشت میں رکھ لیا اور ایک چھڑی کے ذریعہ اس پر ضربیں لگاتا جاتا اور جگر گوشہ رسول ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات بکراتا جاتا، لیکن اس بد نصیب کا انجام بھی بہت برا ہوا، نہایت بے دردی کے ساتھ ایک جنگ میں مار گیا، اور ترمذی نے اپنی جامع میں عمارہ ابن عمیرؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، جب عید اللہ ابن زیاد میدان جنگ میں، رامکیہ تو اس کی دشمن فوج نے اس کی بے سرائش کونڈر آتش کر دیا، پھر اس کے فوجی اس کا سر لے کر شہر آئے اور مسجد کے چوتھے دروازے پر رکھ دیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی اور حوالی موائی بیٹھے ہوئے تھے، عمارہ ابن عمیرؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں بھی وہاں پہنچ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں نے چلانا شروع کیا، وہ آیا وہ آیا میں نے حیرت کے ساتھ دیکھا تو اچانک ایک سانپ آتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر وہ سانپ بڑی تیزی کے ساتھ عید اللہ ابن زیاد کے سر کی طرف بڑھا اور اس کی ناک میں ٹھس گیا، تھوڑی سی دیر اندر رہا اور پھر ہر نکل کر چلنا بنا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا، (یہ ششدر کن منظر دیکھ کر ابھی لوگوں پر حیرانی و سراسیمگی طاری ہی تھی کہ، اچانک انہوں نے پھر شور کیا، وہ آیا، دیکھو وہ سانپ پھر آ رہا ہے، اتنے میں وہ سانپ سر کے پانچ کر پھر تھنے میں ٹھس کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد باہر نکل کر چلنا بنا، اسی طرح دو یا تین بار ہوا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حدیث کی وضاحت میں ”بنو امیہ“ کے تحت صرف عید اللہ ابن زیاد کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ بنو امیہ بنو امیہ میں سے تھا اور اس اعتبار سے اس کا ذکر کرتا زیادہ ضروری تھا کہ عید اللہ ابن زیاد، اسی کا مقرر کردہ گورنر اور اس کا تحت تھا۔ اور عید اللہ نے جو کچھ کیا بنو امیہ کے علم اور اس کی رضامندی سے کیا، لیکن اس بات کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بنو امیہ کے باقی لوگوں سے اپنی بد ذاتوں میں کوئی کسر انھار کھی تھی، دولت و اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی جو جو حرکتیں کیں وہ سب پروردگار کی طرح عیاں ہیں ایک بنو امیہ بنو امیہ یا عید اللہ ابن زیاد ہی کو کیا کہا جائے، مقصد تو بنو امیہ کی برائی بیان کرنا تھا، علامتی طور پر عید اللہ ابن زیاد کا ذکر کر دیا گیا، اب اور سب کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کچھ بندہ مسجد نبوی کے حبر شریف پر کھیل تماشہ دکھا رہے ہیں، آپ ﷺ نے ان کو اب کی تہیہ میں نہ امیہ کا ذکر کیا۔

بنو لقیف کے دو شخصوں کے بارے میں پیش گوئی

(۱۵) وعرا بن غنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقيف كذاب ومبين قال غنم الله بن غنم الكذاب هو المختار بن أبي عبيد والمبين هو المختار بن يوسف وقال هشام بن حسان اختصوا ما قتل الحجاج حتى قتل الحجاج عبد الله بن الزبير قالت أسماء بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في لقيف كذابا ومبيناً فاما الكذاب فزناؤه واق المبين فلا خائف إلا أنه وسنجي تمام الحديث في الفصل الثالث۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیلہ“ ثقیف میں اخبار درجہ کا جو شخص پیدا ہوگا اور ایک اخبار درجہ کا مفید و بلا کو“ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ تابعی (اس مجموعے شخص کے فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے، ”مجموعہ شخص“ سے مراد عراق ابن عبید ۱) ”مسند ابی یوسف“ سے مراد حجاج ابن یوسف اشہور قاضی ہے۔ اور هشام ابن حسان (جو اوپر درجہ کے قیہ اور علم حدیث

میں زبردست درجہ مبارک رکھنے والے ایک مشہور متقی و بزرگ ہیں اور جن کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے اکابرین کے۔ حجاج ابن یوسف نے جس قدر لوگوں کو (جنگ و معرکہ میں نہیں، بلکہ جو ہی چیز و قید خانہ میں ڈال کر قتل کیا ہے ان لوگوں نے شمار کی ہے جو ایک لاکھ تیس ہزار ہے اس رطبت کا ترمذی نے نقل کیا ہے۔ مگر یہ سب سے اپنی صحیح میں ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ جب حجاج ابن یوسف نے حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کو شہید کر دیا تو حضرت

اسامہؓ نے ابو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی والدہ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی ہیں) کہا: ہم سے رسول کریم ﷺ نے بیان کر دیا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک انتہادرجہ کا جھوٹا شخص پیدا ہوگا اور ایک بڑا مسند و بلا کو بیس جہاں تک جھوٹے شخص کا تعلق ہے تو اس کو ہم دیکھ چکے۔ اب رہی مسند و بلا کو کیا بات، تو میرا خیال ہے کہ اسے حجاج وہ مسند و بلا کو تو یہ ہے، یہ پوری حدیث تیسری فصل میں آ رہی ہے۔

تشریح: ”حج“ لغوی طور پر تو ”حاج“ کا اسم بالذات ہے جس کے معنی ہیں: بحث کرنے والا، حجت یعنی دلیل و ثبوت لانے والا، حجاج ابن یوسف تاریخ اصنام کا مشہور عالم شخص ہے جس نے ہزار ہا ہزار اچھے اور نیک لوگوں کو جن میں صحابہؓ و تابعینؓ بھی شامل ہیں، ناحق موت کے گھاٹ اتارا، عبداللہ ابن زبیرؓ کو شہید کیا اور ہزاروں بے خطا انسانوں کو قید و بند میں ڈالے رکھا، کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے کسی معرکہ آرائی اور جنگ و جدل کے بغیر یوں ہی پکڑ پکڑ کر جیل خانہ میں ڈالا اور پھر ان کو قتل کر دیا یا ان کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار ہے، جو لوگ جنگوں اور محکموں میں مارے گئے ان کی تعداد علیحدہ ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے قید خانہ سے پچاس ہزار آدمیوں کی ایک بڑی تعداد تو ایک ہی وقت میں نکلی تھی، اور اس شخص کی سنگدلی کا اندازہ لگانے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس نے جو قید خانہ بنوا رکھا تھا اس میں چھپنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کے تمام قیدی کھلے آسمان کے نیچے گرمی اور دھوپ و بارش کی صعوبتیں جھیٹتے تھے، حجاج ابن یوسف ثقفی دراصل اموی امیر عبدالملک ابن مروان کے زمانہ امارت و سلطنت کے معاملات میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا، عبدالملک ابن مروان نے اس کو عراق و خراسان کا حاکم، اعلیٰ اور زبیرؓ کا تھا، اور عبداللہ ابن زبیرؓ کی شہادت کے بعد حجاز کا ولی بھی بنا، عبدالملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبدالملک کے زمانہ امارت میں بھی عراق و خراسان پر اس کا اقتدار برقرار رہا، اس کے ظلم و ستم کے واقعات اور وحشیانہ کاروائیوں سے تاریخ کے ادراک بھرے پڑے ہیں، وسط شوال ۹۵ھ میں بصرہ ۵۳ھ سال اس کا انتقال ہوا۔

مختار ایک طویل القدر صحابی حضرت ابو سعید ابن مسعود ثقفیؓ کا بیٹا تھا، عسکری و ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی اس کو آنحضرت ﷺ کی صحبت و روایت، یعنی صحابیت کا شرف حاصل ہو، ابتدا میں یہ شخص علم و فضل اور نیکی و تقویٰ کے ساتھ مشہور تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ خبیث باطن کا شکار ہے اور محض دنیا سازی کے لئے علم و تقویٰ کا بلا وہ اوڑھنے ہوئے تھا، پہلے یہ شخص اہل بیت نبوت سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا، پھر اچانک اس میں ایسا انقلاب آیا کہ اہل بیت نبوت کی محبت کا دم بھرنے لگا اور اس باسے میں صحیح فکر و عقیدہ کا حامل نظر کرنے لگا اہل بیت کے متنبس اس کی یہ ظاہری محبت اتنی بڑھی کہ حضرت امام حسینؓ کی شہادت کے بعد یزید یوں کا کھلم کھلا دشمن ہو گیا اور ان میں سے بہت لوگوں کو اس نے خون حسینؓ کے قصاص میں موت کے گھاٹ بھی اتارا، غرضیکہ اس نے طلب دنیا اور حب جاہ میں بہت چوڑے بدلے، اپنی انتہائی حرکتوں سے طرح طرح کے فتنے بکائے، حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے خلاف عراق میں علم بغی و بغاوت بلند کیا، مکہ و فرب اور عمار یوں کے ذریعہ جاہل اور کمزور عقیدہ لوگوں پر اپنی نام نہاد روحانی بزرگی و کرامت کا ایسا سکھ جایا کہ اس کے صحابہ اور متقدموں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے گرد جمع ہوئی، اس کا حلقہ اثر جو جوں بڑھتا گیا انتہائی وہ عقیدہ کی خرابی رائے و خیال کی گمراہی اور نفس کی خواہشات کا شکار ہوتا گیا جھوٹ اور فریب کاری کے سہارے اس نے پوری خلافت اسلامیہ پر قبضہ کر لینے کا منصوبہ بنایا اور اپنی فتنہ انگیزوں کے ذریعہ کوفہ پر قابض بھی ہو گیا، نبوت کا مدعی بھی بنا اور اس بات کا دعویٰ کرنے لگا کہ جبرئیل میرے پاس آ رہا ہے کہ آتے ہیں، آخر کار حضرت معصب ابن زبیرؓ نے جو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مختار نے بھی مقابلہ کیا مگر شکست کھا گیا اور پھر ۳۳ رمضان ۶۷ھ کو مقتول ہوا، مختار کے انہی فریب اور جھوٹ سے بھرے حالات کی بناء پر علماء نے اس کو کذابوں میں سے ایک بڑا کذاب شمار کیا ہے اور حدیث کے الفاظ بصرح من تقیف کذاب و مصیور (قبیلہ ثقیف میں ایک انتہادرجہ کا جھوٹا اور ایک انتہادرجہ کس مسند و بلا کو پیدا ہوگا) کا مصداق و محمول مختار اور حجج کو قرار دیا ہے۔

قبیلہ ثقیف کے حق میں بدو دعا کے بجائے وعاء ہدایت

(۱۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَوْفُنَا بَيْتَالُ ثَقِيفٍ فَأَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَلَيْسَ أَهْلُ ثَقِيفٍ (اور انہوں نے)
 ”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) کچھ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہم کو یحیون والا ان کے لئے
 اللہ تعالیٰ سے بدو دعا کیجئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! قبیلہ ثقیف کو قبول اسلام اور اطاعت احکام کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔“
 (ترمذی)

قبیلہ حمیر کے لئے دعا

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ وَرَجُلٌ أَحْبَبُهُ
 مِنْ قَبْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّ أَنْ أَفْغُرَ عَنْهُ فَمَجَّاهُ مِنْ الشَّقِيقِ الْأَجْرُ فَاغْفِرْ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ اللَّهُ حَمِيرًا أَفْوَاهَهُمْ سَلَامٌ وَآمَنَ بِهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ
 وَالْإِنْبَابُ زَوْاهُ الْيَتِيمَ مَلْبِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيُرْوَى عَنْ يُونُسَ هَذَا أَحَادِيثٌ
 مُتَاكِزِينَ۔

”اور حضرت عبدالرزاق ابن ہمامؒ (یوٹیل القدر عالم وقیر اور کثیر التنايف بزرگ ہیں) اپنے والد مکرمؒ (حضرت ہمام ابن نوحی تابعیؒ)
 سے اور وہ حضرت یونسؒ سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی حضرت ابوہریرہؓ نے) بیان کیا: (ایک دن) ہم
 لوگ نبی کریم ﷺ کی مجلس مبارک میں حاضر تھے کہ ایک شخص آپ ﷺ کے پاس آیا، جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ قبیلہ قیس
 سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ! قبیلہ حمیر لعنت فرمائیے یعنی ان کے حق میں بدو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلہ کے لوگوں کو
 اپنی رحمت سے دور رکھے آنحضرت ﷺ نے (یہ سنا تو اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، وہ شخص پھر دوسری طرف سے آپ ﷺ
 کے سامنے آگیا، آپ ﷺ نے اوہرے بھی منہ پھیر لیا، پھر وہ شخص دوسری طرف سے آپ ﷺ کے سامنے آیا تو آپ ﷺ نے اس
 طرف سے بھی منہ پھیر لیا (یعنی آپ ﷺ کسی طرح بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوئے) اور پھر
 آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حمیرہؓ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے منہ سلام ہیں، ان کے ہاتھ طعام ہیں، اور وہ اہل امن بھی ہیں اور
 اہل ایمان بھی“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اس روایت کو ہم عبدالرزاق ابن ہمامؒ کے علاوہ
 اور کسی ذریعہ سے نہیں جانتے، اہدیتنا سے نقل کی جانے والی روایتیں منکر ہیں (مطلب یہ کہ اگرچہ عبدالرزاق ابن ہمامؒ مسلمہ ثقیفہ و صحرا
 اور قوی ثقہ راوی ہیں مگرینا ایک ضعیف راوی ہیں)۔“

تشریح: ”ان کے منہ سلام ہیں اور ان کے ہاتھ طعام ہیں“ کے ذریعہ حمیرہ کی دوزخی خوبیوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک تویہ کہ ان کے ہاں
 سلام کا بہت چرچا ہے، جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے منہ سے سلام علیک ضرور نکلتا ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ
 سے لوگوں کو کھانا خوب کھلاتے اور خوب تقسیم کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ لوگ انکساری اور سخاوت جیسی دونوں عظیم صفوں کے جامع
 ہیں اور جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کو فضیلت و بزرگی کا مقام اور حقوق العباد کی ادائیگی کی سعادت حاصل ہے۔
 ”وہ اہل امن بھی ہیں اور اہل ایمان بھی“ یعنی یہ لوگ کمال و پختہ ایمان کے حامل بھی ہیں، اور ہر قسم کی آفات و بلیات اور مضرت
 سے محفوظ و مامون بھی ہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ اور ان کا قبیلہ ہوس

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ لَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ أَلْقَيْتَ مِنْ دُوسٍ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَىٰ إِلَّا لِي دُوسٌ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ (رواه الترمذی) .

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے عرض کیا (میں) کے مشہور قبیلہ ازدن ایک شاخ) اوس سے تعلق رکھتا ہوں، آپ ﷺ نے (حیرت ظاہر کرتے ہوئے) فرمایا: ”مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ قبیلہ روس میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس میں نیکی و عیلائی ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی تعریف و تحسین ہے اور ان کے قبیلہ مدوس کی مذمت، کہ اگر ابو ہریرہؓ نہ ہوتے تو اس قبیلہ میں کوئی بھی خوبی و بھلائی نہ ہوتی۔

اہل عرب سے دشمنی آنحضرت سے دشمنی رکھنا ہے

(١٩) وَعَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْغِضْنِي فَعَلَقَ قِذْبَتَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْبُغْضُ؟ بَلَكَ هَذَا اللَّهُ قَالَ تَبْغِضُ الْقَرَبَ فَنَبْغِضُ زَوْجَهُ الْيَزِيدِي وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

”اور حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ مجھ سے فرمانے لگے، مجھ سے دشمنی نہ رکھنا ورنہ تم اپنے دین سے جدا ہو جاؤ گے میں نے (یہ سننا جو حیرت سے) عرض کیا: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ ﷺ سے دشمنی (تو دشمنی، دشمنی کا تصور بھی) رکھوں! درالحالیکہ (آپ ﷺ اللہ کے حبیب ہیں، اپنی پوری امت کے محبوب ہیں اور آپ ﷺ کے درجہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں (اسلام کا اور مجھے کاموں کا) سیدھا راستہ دکھایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم عرب سے دشمنی رکھو گے تو کیا مجھ سے دشمنی رکھو گے“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم عام طور پر تمام اہل عرب سے بغض وعداوت اور دشمنی رکھو گے تو چونکہ میں بھی عرب میں شامل ہوں اس لئے مجھ سے بھی جہاد دشمنی لازم ہو گا۔ جو کسی ایسی اعتبار سے میں نے کہا کہ تم مجھ سے دشمنی نہ رکھنا، اس سے معلوم ہوا کہ اہل عرب سے بغض وعداوت رکھنا چونکہ سید الخلق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تئیں بغض وعداوت کا سبب بھی بعض صورتوں میں بن سکتا ہے اس لئے اہل عرب کے تئیں بغض وعداوت رکھنے سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہئے تاکہ اتنی بڑی غرابی میں پڑنے کی نوبت نہ آئے۔

بظاہر یہ مسموم ہوتا ہے کہ حضرت سلمانؓ چونکہ نجی اور قاری اہل تھے اس لئے اس پر اپنی اور اصل وطنی نسبت کے تحت ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جایا کرتی ہوگی یا ان سے کوئی ایسی حرکت مرزو ہو جائی ہوگی جس سے تمام عرب یا کچھ عرب کے تئیں نفارت یا بے ادبی کا اظہار ہوتا ہوگا، ورنہ جہاں تک حقیقی بغض وعداوت رکھنے کا تعلق ہے تو حضرت سلمانؓ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عرب کے تئیں اس طرح کے جذبات رکھتے ہوں گے، تاہم ان کی اس طرح کی بات یا حرکت چونکہ صورتاً بغض وعداوت ہی کی منظر ہوتی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو متنبہ فرمایا کہ اس بارے میں احتیاط رکھیں اور اپنی زبان یا اپنے من سے کسی ایسی بات کا ارتکاب نہ کریں جس سے حقیقتہً یہ کسی صورتاً ہی عرب دشمنی کا اظہار ہوتا ہو کیونکہ اگر اس کا سلسلہ حقیقتہً بغض وعداوت رہنے تک پہنچ گیا تو یہ چیز مجھ سے بغض وعداوت رکھنے کے مترادف ہو جائے گی۔

اہل عرب سے فریب و دغا بازی آنحضرت ﷺ کی شفاعت خاص سے محرومی کا باعث ہے

٢٥) وَعَنْ غُثْمَانَ بْنِ عَمَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَشَّ الْغُزْبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَسْعَعَتِي وَبِهِ

قَتْلَهُ مَوَدَّتَيْنِ زَوَاةِ التَّرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ غُمَرٍ وَنَحْنُ عَنْهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بَدَلُكَ الْقَوِيُّ۔ اور وہ ترمذی

”اور حضرت عثمان ابن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اہل عرب سے فریب و دغا بازی کرے گا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ اس کو میری دوستی کی سعادت حاصل ہوگی“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اس روایت کو ہم حصین ابن عمر کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے نہیں جانتے اور محدثین کے نزدیک وہ (حصین ابن عمر) اس درجہ کے قوی نہیں ہیں۔“ ترمذی

تشریح: غش (فریب و دغا بازی) کا مطلب ہے، دھوکا دینا، دل میں تو کچھ ہو مگر زبان سے کچھ اور کہنا، خوامی نہ کرنا، کینہ رکھنا اور کسی کو اس بات پر ابھارنا جو اس کے مفاد و مصلحت کے خلاف ہو، ”شفاعت“ سے شفاعت صغریٰ یعنی ”خصوصی شفاعت“ مراد ہے، نہ کہ شفاعت کبریٰ جو بہر حال ہر ایک امتی کے لئے ہوگی۔ ”دوستی کی سعادت حاصل نہ ہونے“ سے یا تو یہ مراد تھی کہ اس شخص کو کبھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو اپنا دوست رکھوں یا آپ ﷺ کی مرویہ تھی کہ اس شخص کو کبھی یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے اپنا دوست و محبوب رکھے، بہر حال دونوں صورتوں میں مراد نفی کمال ہے۔

”اور وہ اس درجہ کے قوی نہیں ہیں“ امام ترمذیؒ کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ عمران ابن حصین چونکہ روایت حدیث میں ”قوی“ نہیں سمجھے جاتے اس لئے ان کی روایت کردہ یہ حدیث ”ضعیف“ کہلائے گی، لیکن اول تو یہ کہ فقہاء کے سلسلہ میں ضعیف حدیث بھی معتبر مانی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس روایت کی تائید ان بہت سی حدیثوں سے ہوتی ہے جو تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، مثلاً حاکمؒ نے حضرت انسؓ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:

حب العرب ایمان و بغضهم نفاق۔

”اہل عرب کی دوستی ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔“

طبرانیؒ نے اوسط میں حضرت انسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے:

حب قریش ایمان و بغضهم کفر و حب العرب ایمان و بغضهم کفر فمن احب العرب فقد احبى ومن ابغض العرب فقد ابغضى۔

”قریش سے دوستی رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے نیز عرب سے محبت رکھنا ایمان ہے، عرب سے بغض رکھنا کفر ہے پس جس نے عرب سے محبت رکھی اس نے درحقیقت مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عرب سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔“

طبرانیؒ نے کبیر میں حضرت سہل ابن سعدؓ سے یہ حدیث نقل کیا ہے:

احبوا قریشا فانتم احبهم احبه الله۔

”قریش کو دوست رکھو کیونکہ جس نے قریش کو دوست رکھا اس کو اللہ دوست رکھے گا۔“

حاکمؒ نے مستدرک میں حضرت ابو ہریرہؓ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرائی نقل کیا ہے کہ:

احبوا الفقراء و جالسوهم و احبوا العرب من قلبک و یسروک من الناس ما تعلم من نفسك۔

”فقراء و مساکین سے محبت رکھو اور ان میں بیٹھا کرو، اور اہل عرب سے دلی محبت رکھو، اور چاہئے کہ وہ محبوب کہ جو تم خود اپنے میں پاتے ہو تمہیں وہ سروں کی عیب گیری سے باز رکھیں۔“

ایک پیشین گوئی

(۲۱) وَعَنْ أُمِّ الْخُرَيْرِ مَوْلَاةٍ مَلَاحَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقْبَرِ السَّاعَةِ هَلَاكَ الْعَرَبِ (رواه الترمذی)

”اور حضرت اُمّ حرّ (تابعہ) جو ایک صحابیہ حضرت طلحہ ابن مالک کی آزاد کردہ باندی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے اکا (حضرت طلحہ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”عرب“ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اہل عرب کا ہلاک ہو جانا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اہل عرب“ سے مراد یا تو مسلمان عرب ہیں یا جس عرب (یعنی تمام عرب خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، بہر حال مطلب یہ ہے کہ جب اہل عرب اس دنیائے اٹھ جاکیں تو جمہور کی قیامت آیا جاتی ہے، اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عرب کو قیامت و سیامت کا مقام حاصل ہے، تمام غیر عرب ان کے تابع ہیں۔ واضح رہے کہ جب قیامت آنے کی تو اس وقت صرف بدکارا برے لوگ ہی) اس دنیا میں ہوں گے کوئی بھی کلمہ گوا تو حید و رسالت پر ایمان و اعتقاد رکھنے والا موجود نہیں ہوگا۔

خلافت و امارت قریش کو سزاوار ہے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلُكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْإِذَانُ فِي الْخَبَنِ وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ يَنْبَغِي الْيَمَنُ وَفِي زَوَايَةِ مَوْفُورٍ فَأَزْوَاجُ الْبَرِّ مِلَّةٌ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”علاقہ و بادشاہی قریش میں ہے، قضاء انصار میں ہے، اذان حبشیوں میں ہے، اور امانت ازد (یعنی ازد شہنشاہ) میں ہے جو یمن کا ایک قبیلہ ہے یا یہ کہ ازد سے آپ ﷺ کی مراد تمام اہل یمن تھے، ایک روایت میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی موقوف حدیث کے طور پر منقول ہے، اور ترمذی نے جو اس روایت کے عاقل ہیں کہا ہے کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے (یعنی سند کے اعتبار سے وہ روایت زیادہ صحیح ہے جو حدیث موقوف کے طور پر نقل ہوئی ہے)۔“

تشریح: ”قضا“ سے مراد ”نقابت“ ہے، نقابت کے معنی ہیں، نقیب بننا، یعنی نگران حال، خبر رکھنے والا، نبی کریم ﷺ نے لیلۃ العقبہ میں انصار کی ہر شاخ و قبیلہ کے ایک نقیب مقرر کر دیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلہ میں اسلام کو تبلیغ و اشاعت کرے، لوگوں کو سمجھ بوجھ کر اسلام کی طرف مائل کرے اور جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کے حالات و معاملات کا نگران رہے، چنانچہ ان نقیبوں نے اپنے فرائض منصبی کو نہایت خوش اسلوبی، ہوشیاری اور پوری تدریج کے ساتھ انجام دیا اور دربار رسالت سے تعریف و تحسین کے مستحق قرار پائے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”قضا“ کا لفظ اپنے معروف معنی ہی میں استعمال ہوا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو کلیل القدر انصاری صحابی ہیں، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، یہ قول زیادہ واضح اور زیادہ قرین قیاس ہے۔

”اذان حبشیوں میں ہے“ کا مطلب یہ تھا کہ اذان اُنہیں کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور زیادہ عہد کی موزونیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، آپ ﷺ نے یہ بات حضرت بلالؓ کو سامنے رکھ کر فرمائی جو آپ ﷺ کے مؤذنوں کے سردار تھے اور وہ حبشی تھے۔

”امانت ازد میں ہے“ میں ”ازد“ کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس بارہ میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے یمن کا وہی مشہور قبیلہ مراد ہے جس ”ازد شہنشاہ“ کہا جاتا ہے اور ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی ذمہ داری نہایت اطمینان بخش طور پر قبیلہ ازد شہنشاہ کے یعنی لوگ انجام دیتے ہیں، اور دوسرا قول اس راوی کا ہے کہ جنہوں نے روایت میں یعنی یمن کے الفاظ کا اضافہ کر کے یہ بتایا ہے

آنحضرت ﷺ سے دی تھی، تو یہی ہے، راوی ابو نوفل کا بیان ہے کہ (یہ الفاظ سن کر حجاج حضرت اسماءؓ کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو کوئی تیوا نہیں دیا۔) (اسلم)

تشریح: ”مدینہ کی گھاٹی“ سے مراد مکہ شہر کا بالائی سرا ہے جو مشرقی سمت واقع ہے، مدینہ کا راستہ چونکہ اسی جگہ سے گزرتا ہے، اور مدینہ سے آنے والے نہیں سے مکہ شہر میں داخل ہوتے تھے اس سبب سے اس کو ”مدینہ کی گھاٹی“ سے تعبیر کیا گیا، جب ظالم جوج ابن یوسف نے اپنے لشکر جرار کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو مسجد حرام میں محصور کر کے نہایت بے دردی سے شہید کیا تو بعد میں ان نے ان کی نعش مبارک کو مذکورہ جگہ ایک سولی پر لٹکادیا تھا اور پھر اسی جگہ کے قریب حجون یعنی جنت المعلہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی، لیکن اب تو ان کی قبر کا کوئی نشان باقی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی قبر کس جگہ تھی، اسی طرح جنت اعلیٰ میں اور جو صحابہ کرام مدفون ہوئے ان کی قبریں بھی متعین و معلوم نہیں ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی قبر بھی اسی جنت المعلہ میں ہے مگر ان کی قبر بھی اسی طرح غیر معلوم تھی، ایک زمانہ میں کسی بزرگ نے خواب کی بنیاد پر ان کی قبر کا تعین کیا تھا اور اس قبر پر قبہ بھی بنایا گیا تھا مگر اب وہ بھی بے نشان ہے۔

”میں نے تم کو اس کام سے منع کیا تھا“ میں ”کام“ سے مراد یہ کہ ابن معاویہؓ سے خروج اور اپنی عمارت و امارت کا دعویٰ ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے کیا تھا، اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہؓ کے بعد ان کا بیٹا زید تخت خلافت و امارت پر بیٹھ، تو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اس کی اطاعت و بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے چونکہ جلیل القدر صحابی اور بلند بالا نسبوں کے اعتبار سے بہت زیادہ عزت و منزلت رکھتے تھے اس لئے جلد ہی ان کی خلافت کو قبول کرنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا اور مختلف علاقوں اور خطوں پر ان کو کنٹرول حاصل ہو گیا، بلکہ جیسے کہ مؤرخین لکھتے ہیں شام کے علاوہ تقریباً تمام عربی عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لئے گئے۔ زید کے بعد پھر مروان ابن حکم اور اس کے بعد عبدالملک ابن مروان کی امارت کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور بدستور اپنی خلافت کے دعوے اور اقتدار پر قائم رہے، لیکن عبدالملک ابن مروان نے ان کے خلاف زبردست فوجی کارروائی کی اور حجاج ابن یوسفؓ کی لشکر جرار کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اپنے قلیل ترین ساتھیوں کے ساتھ حجاج کی زبردست فوج کا جس بہادری و پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا وہ شجاعت و بہادری اور عزیمت و جرأت کی تاریخ کا نادر المثال کارنامہ ہے، آخر کار انہوں نے جام شہادت نوش کیا، بدجنت حجاج نے ان کا سر تن سے جدا کر کے مدینہ منورہ روانہ کیا اور باقی جسم کو سولی پر لٹکادیا، اس پیسے کی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت زید زندہ تھا، اس لشکر نے مدینہ کو جس طرح تباہ و برباد کیا اور وہاں کے لوگوں کا جس طرح قتل عام کیا وہ ”واقفہ حرو“ کے نام سے اپنی لرزہ خیز تفصیل کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ پس حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے سولی پر لٹکی ہوئی حضرت ابن زبیرؓ کی نعش کے سامنے کھڑے ہو کر انہی دلدرد و واقعات اور ظالم فاسد لوگوں کے اس گروہ کی وحشیانہ کارروائیوں پر تاسف و تحسّر کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابن زبیرؓ کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی منع کرتا تھا کہ تم ان ظالموں اور بدکرداروں کے مقابلہ پر نہ آؤ اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے یکسو ہو جاؤ، مگر تم نہ مانے، حق کی حکمرانی قائم کرنے کے تمہارے پاک جذبہ نے تمہیں خلافت کے دعوے پر مجبور رکھا اور تم حجاج سے بے پروا ہو کر ان دنیا دار اور منہب حکمرانوں کے خلاف ڈٹے رہے آخر کار تمہیں اس لرزہ خیز انجام سے دوڑ چار ہونا پڑا۔

”تم بہت زیادہ روزے رکھتے والے“ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ پندرہ پندرہ دن تک مسلسل روزے سے رہا کرتے تھے جس کو طے کے روزے کہا جاتا ہے اور پوری پوری رات نوافل، تلاوت اور ذکر اللہ میں گزارا کرتے تھے قرابتہ اروں سے حسن سلوک کے معاملہ میں امتیازی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اس موقع پر

حضرت ابن زبیرؓ کے ان اوصاف کا ذکر اس لئے کیا کہ حجاج ان کو عبد اللہ (اللہ کا دشمن) اور ظالم کہا کرتا تھا اور نہ معلوم کیا کیا واپسی تباہی پا کرتا تھا لہذا حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابن زبیرؓ کی وہ خوبیاں اور نیکیاں بیان کریں جن سے حجاج کی نفوذ ہے ہوہ باتوں کی تردید ہو اور عام لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ابن زبیرؓ کس پایہ کے عابد و زاہد اور بلند مرتبہ مسلمان تھے۔

”اور ایک روایت لامعہ حبیب“ کے الفاظ ہیں، یعنی اصل روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے حجاج ابن یوسف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں واضح الفاظ کے ذریعہ اپنا یہ تاثر بیان کیا کہ جو عبد اللہ ابن زبیرؓ کو برا اور رافضی سے ہٹا ہوا سمجھتا ہے دراصل خود وہی گروہ اپنی بد اعتقادی اور اپنے خیال فاسد کی بناء پر ایک برا اور بدتر گروہ ہے کہ تم جیسے شخص کو شریر اور فسادی لوگوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن ایک روایت میں یہاں ”ایک برا اور بدتر گروہ ہے“ کے بجائے یہ ہے کہ ”وہ کیا اچھا گروہ ہے“ ان الفاظ میں بھی اسی تاثر کا اظہار مقصود ہے جو اصل روایت سے ظاہر ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن عمرؓ نے گویا طنز و تفریص اور استہزاء کا اسلوب اختیار کیا، جیسا کہ عام طور پر کسی برے اور فسادی شخص کی شرارت اور بدظنی پر چوٹ کھانے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ وہ میاں تم بھی کیا خوب ہو آپس میں تفرقہ ڈلاتے ہو، تاہم زیادہ موزوں اور قریب القصد وہی الفاظ ہیں، جو اصل روایت میں مذکور ہیں۔

”یہودیوں کے قبرستان میں ڈلوادیا“ یعنی مکہ میں رہنے والے یہودی یا باہر سے آنے ہوئے تھا تا کہ میں مرحلے والے یہودی جس جگہ دفن کئے جاتے تھے وہاں حجاج نے حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی نعش ڈلوادی تھی۔ لیکن یہ بات اس کے منافی نہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی تدفین جنت المعلا میں عمل میں آئی تھی، کیونکہ یہ صورت حال ابتداءً پیش آئی تھی۔ کہ ابن کی نعش یہودیوں کے قبرستان میں ڈلوادی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں ان کی نعش مبارک کو وہاں سے اٹھا کر جنت المعلا میں دفن کیا گیا تھا واضح رہے کہ اب تو بہت زمانہ سے وہ جگہ متعارف نہیں ہے جہاں یہودیوں کا قبرستان یا ان کی قبریں تھیں، لیکن اس زمانہ میں ایسی کوئی جگہ ضرور تھی جو یہودیوں کی قبروں کے لئے مخصوص تھی اور اسی لئے حجاج نے حکم دیا تھا کہ عبد اللہ ابن زبیرؓ کی نعش کو سولی سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں ڈال دیا جائے۔

”لاؤ میری جوتیاں میرے سامنے رکھو“ یہ اور وہی مسہنی کا با مطلب ترجمہ ہے۔ مسہنی دراصل بنی شکلم کے ساتھ مسیحیہ کا تئیشہ ہے۔ اور مسیحیہ اس پاپوش کو کہتے تھے جو درباخت دیئے ہوئے اور بال وغیرہ سے بالکل صاف نرم چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس زمانہ میں امرا و ملاطین اور پیش پسند لوگ اسی طرح کے جوتے پہنا کرتے تھے۔

”دو گھنہ دالی عورت“ ذات المظاہرین کا ترجمہ ہے، اور یہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقؓ کا لقب تھا جو آنحضرت ﷺ نے ایک خاص واقعہ کی بناء پر مرحمت فرمایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہمراہ ان کے مکان سے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت اسماءؓ نے ان دونوں کے لئے کچھ توشہ تیار کیا تھا۔ توشہ دان باندھنے کے لئے انہیں کوئی قسم وغیرہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کئے، ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اپنی کمر پلٹ لیا۔ دراصل نطاف کا ترجمہ کمر بند کے بجائے کمر بند کا زیادہ موزوں ہے، اس زمانہ میں جب کہ عرب عورتوں میں جامہ و شوار بھی چیز کا زیادہ رواج نہیں تھا، وہ اپنے تئیں بند کے اوپر کمر بند استعمال کیا کرتی تھیں تاکہ کام کاج کرتے وقت تئیں بند کے کھلنے کا امکان نہ رہے، مگر حال اس موقع پر حضرت اسماءؓ نے جس بے ساختگی کے ساتھ اپنا کمر بند کھول کر اس کے دو حصے کر کے گویا دو نطاف بنائے اس کی مناسبت سے آنحضرت ﷺ نے ان کو دو النطافین کے لقب سے نوازا۔ اس اعتبار سے یہ لقب خود ان کے لئے تو فخر کا موجب تھا کہ اپنی کوئی چیز آنحضرت ﷺ کے استعمال و کام میں آجائے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن ناواں حجاج ان کے اس لقب کو ان کی حقارت پر محمول کرتا تھا کہ ان کو ایک ایسی چیز کے ذریعہ ملقب کیا گیا جو عام طور پر گھروں کا کام کاج کرنے والی عورتوں اور باہر نکلنے والی

خدا کا اس کی علامت ہے۔

”ہاں، خدا کی قسم میں دو کمر بند وائی عورت ہوں“ زوالنطاقین کا لقب حجاج کے خیال قاسد کے برخلاف حضرت اسماءؓ کے لئے چونکہ تقاضا و ابرین کا موجب تھا اس لئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس لقب کو فخر کے ساتھ قبول و تسلیم کیا اور حجاج کے سامنے اس کا برہنہ اظہار و احترام بھی کیا بلکہ اس کے بعد وہ بیان کی جس نے ان کو اس اعزاز تک پہنچایا۔ چنانچہ انہوں نے واضح کیا کہ میں نے اپنے ایک کمر بند کے جو دو کمر بند کر لئے تھے ان میں ایک کے ذریعہ تو آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کا کھانا دواستر خوان میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ لٹکا دیتی تھی، تاکہ جانوروں یعنی چوہے اور چوٹی وغیرہ سے محفوظ رہے اور دوسرا کمر بند اس کام کے لئے تھا جس سے کوئی عورت بے پرواہ نہیں ہو سکتی، ”بے پرواہ نہیں ہو سکتی“ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عورت کی تعریف و تحسین اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کا کام کاج پوری لگن اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہو، نفاق یعنی کمر بند یا کمر بند کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورت اس اپنے تہ بند پر بندھ لے تاکہ اس کو تہ بند کھل جانے کا خوف نہ ہو اور وہ اپنے گھر کا کام کاج پورے اطمینان سے کر سکے، پس حضرت اسماءؓ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے اور اپنے گھر کے کام کاج سے دلچسپی رکھتی ہو وہ نفاق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں نفاق کا ایک استعمال اس مقصد کے لئے بھی ہوتا تھا کہ پیٹ بڑھنے نہ پائے۔ جیسا کہ ایک زمانے میں عرب عورتوں میں اس کا بہت رواج تھا کہ وہ اپنے پیٹ کی فیت درست رکھنے کے لئے جڑے کا کرینہ استعمال کرتی تھیں بلکہ مالدار عورتیں تو سونے چاندی کے کام کا کرینہ باندھتی تھیں، پس حضرت اسماءؓ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دوسرا نفاق میں اس مقصد کے لئے استعمال کرتی تھی اور یہ ایک ایسا مقصد تھا جس سے کوئی عورت بے پرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔

”اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا“ یہ پہلا وقتوں حضرت اسماءؓ کی جرأت و بے باکی اور حق گوئی کا اثر تھا کہ ظالم حجاج جیسا شخص ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا اور ان کا جواب دینے کی جرأت نہ کر سکا، محض ہے کہ حضرت اسماءؓ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیرؓ کے ساتھ شہادت کے بیس دن بعد انتقال کر گئیں، اس وقت ان کی عمر سو سال تھی اور ان کا ایک بھی عورت نہیں ٹوٹا تھا۔

علامہ نوویؒ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی فتنہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو جو سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ میت کو سلام کرنا اور ایک سے زائد مرتبہ کرنا مستحب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت کے سامنے اس کی ان خوبیوں اور اوصاف کو بیان کرنا عام کے ذریعہ وہ مشہور تھا جتنا کہ ہے۔ اس حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی بھی زبردست فضیلت و خصوصیت واضح ہوتی ہے کہ وہ حق بات کہنے سے باز نہ رہے باوجودیکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں میں جو کچھ کہوں گا اس کا ایک ایک لفظ ظالم حجاج تک پہنچے گا۔

خلافت کا دعویٰ کرنے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا انکار

(۱۵) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ زَجْلَانٍ فِي فِتْنَةِ بَنِي الْأَنْبِيَةِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ ضَعُفُوا عَمَّا تَوَلَّوْا وَالسَّيِّئُ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُخْرَجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَيَّ دِمَ أَحْمَى الْمُسْلِمِ قَالَ أَلَا أَلِمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوا هُمَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الذِّبْنَ لِلَّهِ وَالنَّصْرَ لِلَّهِ وَنَحْنُ نَقَاتِلُهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونُ الذِّبْنَ لِلْغَيْرِ لِلَّهِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت نافعؓ (جو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں) روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ سے متعلق ہنگامہ آرائی کے زمانہ میں (ان کی شہادت سے پہلے) دو شخص حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے (خلافت و امارت کے بارے میں اختلاف و نزاع اور ہنگامہ آرائی کی صورت میں) جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا، آپؓ حضرت عمرؓ فریقوں کے

ہیں (جو خلیفہ تھے) نیز آپ رسول کریم ﷺ کے صحابی بھی ہیں (اس اعتبار سے عبدالملک ابن مروان کے مقابلہ پر آپؐ میں زیادہ مستحق ہیں کہ خلافت کا دعویٰ کریں جس کی قابلیت کاسب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس کے امراء اور گورنروں میں جموع ابن یوسف جیسا عالم شخص ہے) پھر آخر کیا چیز مانع ہے کہ آپؐ (خلافت و امارت کے دعوے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے اعلان کے ذریعہ) اخرون میں کمر بستہ ہیں (حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا) جو چیز میرے لئے مانع ہے وہ میرا یہ علم ہے کہ مسلمان بھائی کا خون بہانا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حرام قرار دیا ہے، ان دونوں نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وفاتلوہم حتی لا تنکون فتنة (یعنی مزدحم لوگوں سے یہاں تک کہ قتلہ قتل ہو جائے) (حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا: ہم) آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین کے ساتھ ان لوگوں سے یقیناً بڑے یہاں تک کہ قتلہ یعنی نفو و شرک کا غارتہ ہو گیا اور صرف اللہ کا دین اسلام رہ گیا، اور اب) ہم یہ چاہتے ہو کہ تم حذب و جدال کرو یہاں تک ان (مسلمانوں) میں قتلہ پھیل جائے اور غیر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔“ (بخاری ۱)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے میرے حرام قرار دیا ہے“ اس جملہ کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا مقصد اس بات کو اہمیت اور تاکید کے ساتھ بیان کرنا تھا کہ خون ریزی سے اجتناب اور مسلمانوں کے درمیان باہمی جنگ و جدال سے گریز ہیں اپنے لئے ہر حالت میں ضروری سمجھتا ہوں اور خاص طور پر اس صورت میں جب کہ مسئلہ خلافت و امارت کی طلب و خواہش کا ہو، پس اس جملہ میں غلطی (میرے لئے) کا لفظ اس مقصد کے تحت استعمال ہوا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمان بھائی کا خون بہانا تو ہر شخص کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔

”اور غیر اللہ کا دین قائم ہو جائے“ دراصل ان دونوں شخصوں کا خیال یہ تھا کہ اول تو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اپنی خلافت کا دعویٰ کریں لیکن اگر وہ اس پر تیار نہ ہوں تو پھر ان کو کم سے کم یہ چاہئے کہ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں جو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے اور ان کے مقابلہ پر ظالموں اور تائبوں کی امارت کے وفادار ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا خیال یہ تھا کہ عام مسلمانوں کو باہمی اختلاف و نزاع اور جنگ و جدال سے بچانے کے لئے ایسا کوئی اقدام مناسب نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، اور وہ بھی اقتدار و امارت کے سلسلہ میں، آخر کار باہمی افتراق و انتشار کی ایک ایسی صورت حال کے پیدا ہونے کا موجب بن سکتا ہے جو اسلام کے نظام دین و شریعت کے مندرجہ اور مسلمانوں کی ملی زندگی کو کمزور بنا دے، یہاں تک کہ اسلام دشمن طاقتوں کو اپنا غلبہ و تسلط جمالینے کا موقع مل جائے، اسی احساس کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت ابن زبیرؓ کے حق میں بڑی بہتر سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے مسئلہ میں قتل و قتال کو ترک کر دیں اور کوئی اختیار کر کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

قبیلہ دوس کے حق میں دعو

(۶) وَغَرِ ابْنُ هُرَيْرَةَ فَإِنْ جَاءَ الظَّفَرِيُّ ابْنُ عَمْرٍو وَالدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ دَوْسٍ قَدْ هَمَكْتُ وَغَضْتُ وَابْتَدَعْتُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ النَّاسُ إِنَّهُ يَدْعُوهُمْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا سُبُلَ مَا نَتَّبِعُ مِنْهُ، (بخاری ۱)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ظفل ابن عمروؓ و رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ (یا رسول اللہ) مجھے یقین ہے کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا (یعنی اس قبیلہ کے لوگوں نے قبول اسلام اور اطاعت دین سے انکار کر کے خود کو داکت و تباہی کا مستوجب بنایا ہے) لہذا آپ اس قبیلہ کے لئے بددعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کرے (لوگوں نے تو یہ سن کر خیاں کیا کہ آنحضرت ﷺ اس قبیلہ کے لئے بددعا کریں گے، لیکن) آنحضرت ﷺ توجہ للعالمین ہیں اور لوگوں کو راہ راست رکھا کر فلاح و نجات سے ہمکنار کرنے کے لئے اس دنیا میں مبعوث ہوئے نہ کہ بددعا کر کے تباہ و برباد کرنے کے لئے، اس لئے آپ ﷺ نے دعا فرمائی، اپنی قبیلہ دوس کو راہ راست رکھا، اور اس قبیلہ کے لوگوں کو (مدینہ کی جانب) (یعنی ان کو قبول اسلام کے بعد ہجرت کی بھی توفیق عطا فرمایا

یہ کہ ان کو اہل اسلام کے طور طریقوں کی طرف مائل فرما اور ان کے دلوں کو قبول اسلام کی طرف پھیر دے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت طفیل ابن عمرو دوسیؓ طویل القدر صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور اہل جاز میں شمار ہوتے تھے، مکہ میں مشرف باسلام ہوئے اور پھر اپنے قبیلہ میں واپس چلے گئے۔ جب آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو بعد میں انہوں نے بھی اپنا قبیلہ اور وطن چھوڑ کر ہجرت کی اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس موقع پر حاضر ہوئے جب آپ ﷺ خیبر میں تھے، اور پھر آپ ﷺ کے رحلت فرمانے تک مدینہ منورہ میں آپ ﷺ کے پاس رہے، ان کو "ذوالنور" کا لقب حاصل تھا اور یہ لقب اس بناء پر مشہور ہوا تھا کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کے لئے ان کے قبیلہ کی طرف روانہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجئے جس کو دیکھ کر لوگ میری تصدیق کریں، آپ ﷺ نے دعا فرمائی، اے الہی اس کو اور عطا فرما! اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور جگمگا اٹھا۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے خوف ہے کہ لوگ اس نور کو میری بد بختی پر محمول کر لیں گے اس کے بعد وہ فوراً اس جگہ سے ان کی کوڑی پر منتقل ہو گیا۔ اندھیری رات میں ان کے سینہ کا یہ حصہ اس طرح جگمگا تا جیسے ان کے سینہ پر مشعل روشن ہو، حضرت طفیلؓ اپنے قبیلہ میں پہنچ کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں مہمک ہو گئے، ان کے باپ تو ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں واپس اسلام میں داخل ہو گئے تھے لیکن ان کی ماں کو ایمان کی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

عربوں سے محبت کرنے کی وجوہ

(۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِبُوا الْعَرَبَ لِيَنْظُرَ لَكُمْ عَزِيْزُ وَالْقُرْآنُ عَزِيْزٌ وَكَلَامُهُمْ أَهْلُ الْخَفَةِ عَزِيْزٌ وَوَفَاؤُهُمُ الْبَيْتِ حَقٌّ لِّشُعْبِ الْإِيمَانِ۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: "تمن اسباب کی بناء پر تمہیں عرب سے محبت رکھنی چاہئے ایک تو اس وجہ سے کہ میں عرب میں سے ہوں (اور ظاہر ہے کہ جو چیز حبیب کی طرف سے منسوب ہوتی ہے اس کو محبوب ہونا چاہئے) اور سب سے اس وجہ سے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اسی قرآن کریم اکہ زبان میں اترا ہے جو عرب کی زبان ہے اور ان کی زبان و لغت ہی کے زریعہ اس کی فصاحت و بلاغت جانی جاتی ہے اور تیسرے اس وجہ سے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔" (اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)۔

تشریح: "جنتیوں کی زبان عربی ہے" سب سے بات مفہوم ہوتی ہے کہ دونوں زبانوں کی زبان عربی نہیں ہوگی، بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عرب اور اہل عرب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فضیلت و برتری حاصل ہے نیز اس حدیث میں محبت کرنے کے صرف دو تین اسباب بیان کئے گئے ہیں جو اس بارے میں نہایت اعلیٰ ہیں، ورنہ ان کے علاوہ اور بھی اسباب و وجوہ ہیں جن کے بناء پر عرب اور اہل عرب سے محبت کرنا یا محبت ہونا لازمی چیز ہے مثلاً یہ کہ اہل عرب ہی نے شارع علیہ السلام سے براہ راست دین و شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو ہم تک پہنچایا انہوں نے آنحضرت ﷺ کے اقوال، افعال، عادات، اور معجزات کو منضبط و محفوظ کیا اور اس سرمایہ کو ہم تک منتقل کیا، عرب اور اہل عرب دراصل اسلام کے مددگار اور ہماری ملی زندگی کی جوہری توانائی ہیں انہوں نے اسلام کی خاطر دنیا بھر سے لوہا لیا، بڑی بڑی طاقتوں سے جنگیں کیں، جان و مال کی قربانیاں دے کر بڑے بڑے علاقے فتح کئے، شہر شہر، قریہ قریہ، اسلام پھیلایا، اطراف عالم میں دین کا جھنڈا بلند کیا، اور مسلمانوں کو جو عزت، برتری اور شان و شوکت حاصل ہوئی، وہ انہی کی جدوجہد اور کوششوں کا نتیجہ ہے، ہماری ملی تاریخ کی تمام تر عظمت و سر بلندی انہی کی مرہون منت ہے، اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی نسلی و انسانی خصوصیت اور خوبیوں کے امین ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کی زبان اہل جنت کی زبان ہوگی، بلکہ قبر میں مگر کبیر کا سوال بھی انہی کی زبان

میں ہوگا، اور انکی اسباب کی بناء پر کہا گیا ہے۔

مَنْ أَسْلَمَ فَهُوَ عَزِيْزٌ

”جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا وہ عزت والی ہے۔“

بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مناقب کا بیان

”مناقب“ اصل میں ”منقبت“ کی جمع ہے۔ منقبت کے معنی ہیں فضیلت اور فضیلت اس اچھی خصلت و خصوصیت (تقریف کے کام) کو کہتے ہیں جس کے سبب اللہ کے نزدیک یا مخلوق کی نظروں میں شرف و عزت اور بلند قدری حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اصل اعتبار اسی شرف و عزت اور بلند قدری کا ہے جو اللہ کے نزدیک حاصل ہو، مخلوق کی نظر میں حاصل ہونے والی عزت و شرف اور بلند قدری کا کوئی اعتبار نہیں، ہاں اگر یہ عزت و شرف اور بلند قدری اللہ کے نزدیک بلند قدر بنا کے کا وسیلہ، ذریعہ بنتی ہو تو اس صورت میں اس کا بھی اعتبار ہوگا، جس جہ سے کہہ جائے گا کہ فلاں شخص با فضیلت اور بلند قدر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے فکر و عقیدہ اعمال و کردار اور اخلاص و اخلاق کی بناء پر اللہ کے نزدیک بلند قدر ہے، نیز یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ فضیلت و بلند قدری کی طرف نسبت اسی صورت میں معتبر ہے جب کہ وہ آنحضرت ﷺ سے منقول ہو، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ذی منزلت و بلند قدر ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی شخص کو افضل اور بلند قدر کہا جائے گا جس کی فضیلت و بلند قدری کے بارے میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی سلسلہ در سلسلہ نقل ہوتا ہو اہم تک پہنچا ہو۔

صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ”صحابی“ اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے بہ حالت یداری اپنی آنکھوں سے سرکارِ دو عالم ﷺ کو دیکھا یا آپ ﷺ کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں یعنی دین و اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اگرچہ اس درمیان میں ارتداد بھی خصل انداز ہوا ہو جیسے اشعث ابن قیسؓ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بعض حضرات نے صحابی ہونے کے لئے طول صحبت کو شرط قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک ”صحابی“ اسی مسلمان کو کہا جاسکتا ہے جو آنحضرت ﷺ کی صحبت میں کافی عرصہ تک رہا ہو، اس نے آنحضرت ﷺ سے اکتسابِ علم کیا ہو، اور آپ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا ہو۔ ان حضرات نے ”طول صحبت“ یا ”کافی عرصہ“ کی کم سے کم مدت چھ مہینہ بیان کی ہے، لیکن اس چھ مہینہ کے تعین کی دلیل ان کے پاس کیا ہے، یہ معلوم نہیں، تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس نے زیادہ سے زیادہ عرصہ آنحضرت ﷺ کی خدمت و صحبت میں گزارا اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اس کا مرتبہ ان لوگوں کی یہ نسبت یقیناً سوا ہے جن میں زیادہ عرصہ کی خدمت و صحبت کا موقع نہیں ملا، جو آپ ﷺ کے ساتھ کسی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو کھل ایک دور کی نظر سے دیکھا، آنحضرت ﷺ سے کلام و گفتگو کی سعادت سے بہت کم سرفراز ہوئے یا جنہوں نے صرف اپنی طفولیت کے زمانہ میں آنحضرت ﷺ کو دیکھا، اگرچہ مجرد شرفِ صحبت سب کو حاصل ہے۔

”صحابی“ کو جاننے کا ذریعہ: جو بھی ”صحابی“ ہے اس کا صحابی ہونا تو اس کے ذریعہ جانا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کا صحابی ہونا تو اس کے ساتھ ثابت ہے۔ باخبر مشہور کے ذریعہ جانا جاتا ہے، یا کوئی صحابی اپنے غیر کے بارے میں بیان کرے کہ وہ صحابی ہے، یا خود صحابی اپنے بارے میں کہے کہ میں صحابی ہوں بشرطیکہ وہ روایت کے سلسلہ معیار پر پورا اترتا ہو اور ”عادل“ ہو، ویسے یہ بات ملحوظ رہے کہ کتب و سنت اور اجماع معتبر سے واضح طور پر ثابت ہے کہ تمام صحابہ ”عدل“ ہیں۔

افضلیت صحابہؓ: شرح السنہ میں ابو منصور بغدادی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ میں

سب سے افضل خفاء اور جہ ہیں اور ان میں بھی ترتیب خلافت کا اعتبار ہے۔ یعنی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں، ان کے بعد حضرت عمرؓ و فاطمہؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ، اور ان کے بعد حضرت علیؓ۔ خلفاء اربعہ کے بعد پھر سب سے افضل وہ تمام صحابہ ہیں جن کو ”عشرہ مبشرہ“ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، ان کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو جنگ احد میں شریک تھے، ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک صحابہ، ان کے بعد وہ انصار صحابہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت العقیقہ الاولیٰ اور بیعت العقیقہ الثانیہ کے موقع پر مکہ میں آکر آنحضرت ﷺ سے بیعت کی تھی۔ اسی طرح وہ صحابہ جن کو ”سابقون الاولون“ کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی اور ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور جن کو دونوں قبیوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا ان صحابہؓ سے افضل ہیں جو ان کے بعد دائرۃ اسما میں داخل ہوئے۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت خدیجہؓ کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ کون دوسری سے افضل ہے، اسی طرح حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہؓ کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں بعض جہے کہ حضرت معاویہؓ عدول اہل فضل اور خیاء صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی برائیاں رکھنا یا ان کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو، اسی طرح ممنوع ہے جس طرح دوسرے صحابہ کے بارے میں۔ یہی بات کہ بعض صحابہؓ کے درمیان جو باہمی خزع ہو یا باہمی جنگ و جدل کے نوبت آئی، تو اس پر بحث و تحقیق کرنا اور اس سے کوئی نتیجہ نکال کر کسی کی تحقیق کرنا ہمارا مقام نہیں ہے، وہ سارے معاملات ان کے اپنے اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے ان معاملات میں نفسانی تقاضوں یا دنیاوی اغراض کے تحت شرکت کی ہو، وہ سب صحابہ اپنے اپنے موقف کے درست اور جائز ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور اپنی باہمی لڑائیوں اور تنازعات کی بنا پر ان میں سے کوئی عدول کے زمرہ سے خارج نہیں ہو گا اور نہ اس کی حیثیت اور اس کے مرتبہ میں کوئی نقص آیا، مختصر یہ کہ اہل سنت و جہمت کا مسلک یہ ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولتے وقت محتاط رہا جائے، ان کے حق میں منہ سے وہی بات نکالی جائے جو تعریف اور بھلائی کی ہو، اگر ان میں سے کسی کے متعلق کوئی ایسی چیز مقول ہو جو بظاہر تعریف کے کام کے خلاف نظر آتی ہو تو اس سے صرف نظر کیا جائے۔ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

صحابہؓ کو برا نہ کہو

① عَنْ أَنَسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَفْزُوا أَصْحَابِي فَمَا أَنَا أَخَذَ كُمْ الْفَقْهُ وَفِي الْأَخْذِ ذَهَابٌ مَا يَبْلُغُ مُدًّا أَحَدُهُمْ وَلَا نَصِيْفُهُ (بخاری طبع)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک دیا کو مے کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”تم“ کے مخاطب خود صحابہ میں کے بعض حضرات تھے، جیسا کہ ایک روایت میں اس ارشاد گرامی کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خالد ابن ولیدؓ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کے درمیان کوئی تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور حضرت خالد ابن ولیدؓ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو برا کہا، اس وقت آپ ﷺ نے حضرت خالد ابن ولیدؓ وغیرہ کو خطاب کر کے فرمایا میرے صحابہؓ کو برا نہ کہو پس ”میرے صحابہ“ سے وہ مخصوص صحابہ مراد ہیں جو ان مخاطب صحابہؓ یعنی حضرت خالد ابن ولیدؓ وغیرہ سے پہلے اسلام لائے تھے اور

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں ”تم“ کے ذریعہ پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہو اور چونکہ توبہ نے پہلے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے (جیسا کہ رد الفساد و خوارج کی صورت میں مختلف گروہ ایک دوسرے کے مدوح صحابہ کے حق میں سب وشم کرتے ہیں) اس لئے آپ ﷺ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں لٹکوں میں احترام صحابہ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لئے حکم دیا کہ کوئی شخص میرے کسی صحابی کو برا نہ کہے۔

معد اس زمانہ کے ایک پیمانہ کا نام تھا جس میں میر بھر کے قریب جو وغیرہ آتا تھا، حدیث کے اس جزء کی مراد ان صحابہ کے بلند و بالا مقام و مرتبہ کا تعین کرنا ہے کہ ان لوگوں کے کمال و اخلاص و لہیت کی بناء پر ان کا چھوٹا سا نیک عمل اپنے بعد والوں کے اسی طرح کے بڑے سے بڑے نیک عمل پر بھاری ہے۔ مثلاً اگر ان صحابہ میں سے کوئی شخص میر بھر یا آدھ میر جو وغیرہ خدا کی راہ میں خرچ کرے تو اس عمل پر ان کو چھٹا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ان کے بعد والوں کو اس صورت میں بھی نہیں مل سکتا کہ اگر وہ اللہ کے راہ میں اچھڑاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اخلاص و صدق نیت اور جذبہ ایثار و لہیت کا جو کمال ان کے اندر تھا وہ بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ ان کا مال خالص طیب و پاکیزہ ہوتا تھا، اور ان کی اپنی حالتیں و ضرورتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کریں لیکن اس کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے اور اپنی تمام ضرورتوں کو پس پشت ڈال دیتے۔ یہ تو ان کے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ اسی پر قیاس کر کے آہ آہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی سخت حالات میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لئے ریاضت و مجاہدہ کے جن سخت ترین مراحل کو طے کیا۔ یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس کی بناء پر ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا اور ان کے درجات و مراتب کس قدر بلند ہوئے ہوں گے حدیث کے پہلے جزء سے اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی ”میرے صحابہ کو برا نہ کہو“ مخصوص اصحاب کے حق میں ہے لیکن اس سے یہ بات بہر حال ثابت ہوتی ہے کہ کسی غیر صحابی کا صحابی کو برا کہنا بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔ کیونکہ حدیث کا اصل مقصد ان لوگوں کے حق میں بد گوئی اور بد زبانی سے اجتناب کی تلقین و ہدایت کرنا ہے۔ جن کو قبول اسلام میں سبقت کی فضیلت و برتری حاصل ہے اور جو اپنی اس فضیلت و برتری کی بناء پر بعد والوں کے لئے یقیناً واجب التحظیم ہیں۔ علی ابن حرب طائی اور غنیمہ ابن سلیمان نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ:

لَا تَسُبُّواْ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَنْتَقَامَ اَخْبَدَهُمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ عُمْرًا۔

”اصحاب محمد ﷺ کو برا نہ کہو، ورنہ حقیقت ان کو (اپنی عبادتوں کا) یہ مقام حاصل ہے۔ کہ ان کا ساعت بھر کا نیک عمل تمہارے پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔“

اور عقیلیؒ نے صفحا میں نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ لِيْ اَصْحَابًا وَاَنْصَارًا وَاَصْحَابًا وَاَسْمَاعِيْنَ فَوَيْسُوْهُنَّوْهُنَّ وَلَيْسَتْ يَنْفَعُوْنَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُنَّ وَلَا تُنَادِرُوْهُنَّ وَلَا تُؤَاكِلُوْهُنَّ وَلَا تُشَاكِبُوْهُنَّ۔

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لئے میرے اصحاب، میرے انصار اور میرے قرائبہ ار قریب و مقرر کئے گئے۔ اور (یاد رکھو،) غریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے، پس تم نہ ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختیار کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔“

صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کے بارہ میں شرعی حکم: شرح مسلم میں لکھا ہے، جانتا چاہئے کہ صحابہ کو برا کہنا جرم ہے اور اکبر فواحش و خست بڑے گناہوں میں سے ہے، اہلکار اور جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو کوئی صحابہ کو برا کہے اس کو سزا دی جائے اور بعض مالکیہ نے

کہا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اسی طرح کی بات طبریؒ نے بھی لکھی ہے اور قاضی عیاضؒ نے کہا ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی کو بھی برا کہنا گناہ کبیرہ ہے اور وہ ہرے بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ جو شخص شیخین (یعنی ابوبکرؓ و عمرؓ) کو برا کہے وہ مستوجب قتل ہے۔ مشہور کتاب الاشیاء و انظار کی کتاب السیر میں لکھا ہے جو بھی کافر اپنے کفر سے توبہ کر لے اس کے لئے دنیا و آخرت کے لئے معافی ہے۔ لیکن جو لوگ اس بناء پر کافر قرار پائے ہوں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو برا کہا تھا یا شیخین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو برا کہا تھا، کیا عمر کا ری کے مرتکب ہونے تھے اور یا زندہ میں مبتلا تھے، اور پھر توبہ کرنے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو تو اب اگر وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ان کو معافی نہیں ملے گی اسی طرح صاحب اشیاء علامہ زین ابن نجیمؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخین کو برا کہنا یا ان کو لعنت کرنا کفر ہے، اور جو شخص حضرت علیؓ کو شیخین پر فضیلت دے وہ بدعت ہے۔ اور مناقب کردری میں لکھا ہے اگر وہ شخص (جو شیخین پر حضرت علیؓ کی فضیلت کا قائل ہے) اور دونوں یعنی شیخین کی خلافت کا منکر بھی ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا اسی طرح اگر وہ ان دونوں سے دلی بغض و عناد رکھے تو بھی اس کو کافر کہا جائے گا۔ ہاں سبب کہ اس نے ان ہستیوں سے قطعی بغض و عناد رکھا جس سے آنحضرت ﷺ کو قطعی محبت تھی، ہاں اگر (یہ صورت ہو کہ) کوئی شخص (نہ تو شیخین پر حضرت علیؓ کی فضیلت کا قائل ہے، نہ شیخین کی خلافت کا منکر ہے، نہ ان دونوں سے بغض و عناد رکھتا ہے اور نہ ان کو برا کہتا ہے) شیخین کی بد نسبت حضرت علیؓ کے تیس زیادہ پسندیدگی و گرویدگی اور محبت رکھتا ہے۔ تو وہ محض اس بناء پر مانوڈ نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں ان دونوں یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شخصیت کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان دونوں کی فضیلت میں آنحضرت ﷺ کی احادیث جس مخصوص طور سے منقول ہیں اس طرح سے کسی اور صحابی کے بارے میں منقول نہیں ہیں جیسے کہ آگے آنے والے ایک علیحدہ باب میں منقول احادیث سے واضح ہوگا، یا وجہ تخصیص یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی خلافت پر مسلمانوں کا مکمل اجماع تھا، ان کی قیامت و سررہی کو کسی طرف سے بھی چیلنج نہیں کیا گیا، ان کے برخلاف حضرت عثمانؓ ہوں یا حضرت علیؓ اور یا حضرت معاویہؓ وغیرہ دوسرے خلفاء ان کی خلافت پر اس درجہ کا اجماع نہیں تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے زمانے میں بغاوت و خروج کا عمل ظاہر ہوا۔

خلافت ابوبکرؓ کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں: حضرت شاہ عبدالحزیز رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقہ امامیہ کے لوگ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کے منکر ہیں اور فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص خلافت صدیقؓ کا انکار کرے۔ وہ اجماع قطعی کا منکر قرار پاتا ہے اور اجماع قطعی کا منکر کافر ہو جاتا ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

الرافضی اذا کان یسب الشیخین ویلعنہا باللہ فهو کافر وان کان یفضل علیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ علی ابی بکر لا یمکن کافر الکنہ مبتدع ولو کذف عائشہ کفر باللہ۔

”اور رافضی اگر شیخین کو برا کہے اور العیاذ باللہ ان کو لعنت کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر حضرت ابوبکرؓ پر حضرت علیؓ کو فضیلت دے تو کافر نہیں ہوتا البتہ جتدر قرار پاتا ہے، نیز اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی پاکدامنی کو تہمت لگائے تو اللہ (نے) حضرت عائشہؓ کی پاکدامنی کی جو تصدیق قرآن میں کی ہے اس کا منکر ہوگا۔“

اور فتاویٰ عالمگیری میں یوں ہے:

من انکر امامۃ ابی بکر الصدیق فهو کافر علی قول بعضهم وقال بعضهم هو مبتدع ولیس بکافر والصحیح انہ کافر کذلک من انکر خلافتہ عمر علی اصح الاقوال ویجب انکفار الروافض فی قولہم برجۃ الاموات الی الدنیا وتاسخ الارواح۔

”جس شخص نے ابوبکرؓ کی امامت کبریٰ کا انکار کیا وہ بعض حضرات کے قول کے مطابق کافر ہے، جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ مبتدع

قرآن کے اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اسی طرح قول صحیح کے مرتبین وہ شخص بھی کافر ہو جائے جو حضرت عمرؓ کی خلافت کا انکار کرے گا، نیز انھیں کو اس بناء پر کافر قرار دینا واجب ہے کہ وہ مردوں کے دنیا میں لوٹنے اور تاج رواج کے قائل ہیں۔“

دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے دلائل: سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ امامیہ کے لوگ (یارو انض و اہل تشیع) اگر صحابہ بالخصوص شیعین کو برا کہتے ہیں یا ان کی خلافت کے منکر ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کس دلیل سے کافر قرار دیا جاتا ہے؟ تو جانا چاہئے کہ ان کے منکر کی ایک نہیں متعدد مضبوط دلائل و براہین ہیں، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام اور اصل خلائان وحی، راویان قرآن اور ناقدان دین و شریعت ہیں، جو شخص ان صحابہ کی حقانیت و صداقت کا منکر ہو گا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن وغیرہ ایمانیات متواترات کے ساتھ اس کا ایمانی تعلق قائم ہو اور جب قرآن وغیرہ سے اس کا ایمانی تعلق قائم نہیں ہو گا تو اس کو مؤمن کون نادان کہے گا۔ دوسرے یہ کہ ان صحابہ کی حقانیت، صداقت اور فضیلت کا شاہد خود قرآن کریم ہے، نص قرآن کا منکر مؤمن ہرگز نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ وہ احادیث جن میں حضرت علیؓ کے علاوہ تینوں خلفاء راشدہ کے فضائل و مناقب بھی منقول ہیں، ان کی تعداد ان گنت ہے، نیز وہ حدیثیں تعدد طرق اور کثرت زوات کے سبب متواتر با لہنی قرار پاتی ہیں۔ پس ان احادیث و روایات کے مفہوم و معنی اور مدلول و مضمون کا انکار کفر کے زمرہ میں آتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اس درجہ کی احادیث کے استناد و اعتبار سے ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے بلکہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ جو ائمہ مجتہدین میں نہایت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ”خبر واحد“ کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں یہاں تک کہ اقوال صحابہؓ کو بھی، چہ جائیکہ متواتر با لہنی کی حیثیت رکھنے والی احادیث۔

آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھیں کہ اللہ کے کلام سے ہمیں صحابہؓ کے بارے میں اور صحابہؓ یا کسی صحابی رسول کو برا کہنے اور لعنت کرنے والوں کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے:

① اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ سے اپنا راضی ہونا اور خوش ہونا بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ فَتَحَتِ السُّيُوفُ

”بلکہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی و خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ ﷺ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔“

ایک اور موقع پر یوں فرمایا گیا:

وَالشَّاهِدُونَ الْأُؤْلُونَ مِن مِّنْهُم جَرِيرِينَ وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ أَتَوْهُم بِأَخْصَانٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

”اور جو مہاجرین و انصار (ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں اور) بقیہ امت میں جتنے لوگ انھیں کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی و خوش ہوا۔“

پس اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جن لوگوں کی تعریف کرے، جن سے اپنی رضامندی و خوشنودی ظاہر کرے اور جن کے بند و بالا مقام و مرتبہ کو واضح فرمائے ان پر یہ لوگ (روافض و شیعہ) لعنت کریں بلکہ ان کو غاصب اور کافرانیں، تو ان دونوں باتوں میں بالکل تضاد ہے لہذا یہ لوگ ان صحابہؓ کو برا کہہ کر اور ان کو لعنت کر کے چونکہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرنے والا کافر ہوتا ہے اس لئے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔

② خلفاء راشدین کی خلافت قرآن کریم سے ثابت ہے، ایسی طور کہ ارشاد فرمایا گیا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

”اے اہل ایمان، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو روئے زمین پر اقتدار و حکومت

عطا فرمائے گا۔

مستند و معتبر مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے۔ کہ آیت خلفاء راشدین کی خلافت کے معنی پر صداقت و صحت ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آیت میں مذکورہ وعدہ کے مطابق جن لوگوں کو روئے زمین پر حکومت و اقتدار نصیب ہوا اور جو اس آیت کے مطابق ایمان و عمل صالح کے حامل تھے۔ وہ یہی خلفائے راشدین ہیں۔ پس جو لوگ ان کی خلافت کو صحیح اور حق نہ مانیں وہ قرآن کریم کی تردید و تحقیر کرنے کے سبب دائرہ ایمان سے خارج قرار پائیں گے۔ کیونکہ اسی آیت میں آگے چل کر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مَنْ كَفَرَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی جنہوں نے کفر کیا (کہ اللہ کے اس وعدہ کو یا وعدہ کے ظہور کو برحق نہ جانا) تو وہ فاسق ہیں۔ اور چونکہ قرآن کی اصطلاح میں ”فاسق“ سے مراد ”فاسق کال“ ہوتا ہے اور ”فاسق کال“ کافر کو کہتے ہیں اس لئے ”وہ فاسق ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ قرآن کی اصطلاح میں ”فاسق“ سے مراد ”فاسق کال“ ہوتا ہے، یہ آیت ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَخُصَّمْ بِنَا أَتَوَىٰ اللَّهُ فَآوَىٰ إِلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل فاسق یعنی کافر ہیں۔“

۱۶ قرآن کریم نے صحابہؓ کو صادق یعنی سچا کہا ہے، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَسْعَوْنَ فِضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ بِذُنُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

”اور ان حاجت مند مہاجرین کا (بالخصوص) حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے (جزا و عطا) جدا کر دیئے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی جنت) اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول (سکے دین) کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ سچے ہیں۔“

تمام صحابہؓ حضرت صدیق اکبرؓ کو ”یا خلیفۃ اللہ“ کہہ کر مخاطب کرتے تھے لیکن شیعوں کو کاذب یعنی جھوٹا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صادق اور کاذب کے درمیان صریح فرق ہے، ایسے جو شخص ان کو کاذب کہتا ہے وہ دراصل قرآن کریم کی تردید و تحقیر کرتا ہے اور یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔

۱۷ صحابہ کرامؓ ”فلاح یاب“ ہیں اور ان کا ”فلاح یاب“ ہونا نص قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے حق میں ۔۔۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں) فرمایا گیا ہے، پس جو لوگ اس نص قرآن کے خلاف ان کو یہ کہیں کہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْحَاسِبُونَ (یہ لوگ بے فلاح و ناکام ہیں) تو ان مخالفین قرآن کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا۔

۱۸ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنے کلام شریف میں ان صحابہؓ کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں اور جا بجا تعریف و توصیف کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، مثلاً ایک موقع پر ارشاد ہوا:

مُتَحَمِّدٌ وَسُؤْلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَتَيْدُ آءَ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةً مِنْهُمْ تَرْهُمْ وَكَمَا شِئْتُمْ فَتَسْعَوْنَ فِضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُوذِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَنًا فَهَارَزَهُ فَاسْتَفْظَظَ فَسَوَّىٰ عَلَى سَوْبِهِ يَنْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغْنِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَغَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ ﷺ کے محبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیر اور آپس میں مہربان ہیں، اسے مخاطب تو ان کو کیجئے گا کہ کبھی روکنا کر رہے ہیں کبھی تیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں ان کے آثار و بوجہ تاثیرِ تیرہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف و تیرت میں ہیں۔ اور انھیں میں ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے بھی حق اس نے اپنی

سوئی نکالی پھر اس نے اس کو قوی کیا پھر وہ اور موٹی ہوئی پھر اپنے سے پر سیدی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو پہلی معلوم ہونے لگی۔ تاکہ ان سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

پس ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جاسکتی ہے جو قرآن کریم کی اتنی زبردست شہادت کے باوجود صحابہ پر رسول کو برا کہیں اور ان کو ملعون قرار دیں۔ نیز اس آیت میں صحابہ کا یہ جو وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ کفار کے مقابلہ میں تو تیز و سخت ہیں لیکن انہیں میں نرم و مہربان ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص صحابہ کو آپس میں بے الفت و بے ہر اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والا جانے (جیسا کہ شیعوں کا کہنا ہے) تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ اسی طرح جو شخص صحابہ سے بغض و حسد رکھے اور ان کے تئیں غیظ و غضب میں مبتلا ہو تو خود اس پر کفر کا اطلاق مذکور ہے۔ کیونکہ لیغیظ بہم الکفار (تاکہ ان سے کافروں کو غصہ دلائے) کا واضح مطلب یہی ہے۔ کہ صحابہ کے تئیں غیظ و غضب کا اظہار اور ان سے غصہ کرنا کافروں کا کام ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی بھی تردید و تظلیف ہو جاتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں گو اچھے عقائد و اعمال کے حامل تھے لیکن آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد بددین ہو گئے تھے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ انہی کے لئے ہوتا ہے جو مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں، ان صحابہ کے حق میں اس وعدے کا نازل ہونا خود اس بات کی علامت تھا کہ (ان کو دم آخر تک ایمان اور عمل صالح کی توفیق حاصل رہے گی اب اگر کوئی شخص ان کے بارے میں ایسی بے گئی بات کہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ نص قرآن کے خلاف بات کہتا ہے۔ بلکہ العباد ذاب اللہ حق تعالیٰ کی طرف جہل اور لاعلمی کی نسبت بھی کرتا ہے۔

① جس ہستی نے مختلفین اعراب (پچھو رہ جانے والے دیہاتیوں) کی بجاہ کے لئے بار بارہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ میں اس بات پر نہ صرف یہ کہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے بلکہ خود شیعوں کو بھی انکار و اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ مختلفین اعراب کے سلسلہ میں قرآن کریم نے جو یہ فرمایا تھا:

قُلْ لِّمَن خَلَقْنٰ مِنَ الْاَنْعَامِ شُرَكَاءٌ اِلٰی قَوْمٍ اُولٰٓئِیْیَیْہِیْ شُرَکَیْبُوْہِمْ لَا یُلٰوْذُوْہُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْنَ فَاِنْ یُطٰیغُوْا یَاۡذِکُمُ اللّٰہُ اَجْزَاۡ حَسْبًا وَّ اِنْ تَقُوْا اَکْثَمًا تَوَلَّیْکُمْ جِبْرِیْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا۔

”آپ ﷺ ان پچھو رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ معقر یہ تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ گے، جو سخت لڑنے والے ہوں گے یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مسلمان ہو جائیں سو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض (یعنی جنت) دے گا اور اگر تم رد گردانی کرو گے جیسا کہ اس کے قبل رد گردانی کر چکے ہو تو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔“

تو اس آیت میں مذکور چشبین کوئی کے مطابق ان مختلفین اعراب کو دشمنان اسلام کے مقابلہ پر لڑنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بلایا یا اس اعتبار اس آیت سے نہ صرف یہ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابن ابی حاتمؒ، ابن قتیبہؒ، شیخ ابوالحسنؒ اور امام ابوالعباس وغیرہم نے وضاحت کیا ہے بلکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جیسا کہ جہاد کے لئے ان کے ہمدرد سے رد گردانی کرنے والا عذاب الیم کا مستوجب ہو گا، پس جس ہستی کے بارے میں قرآن کریم سے اتنی بڑی بات ثابت ہوتی ہو اس پر لعنت کرنے والوں اور اس کو کافر کہنے والوں کو اپنے شر سے ڈرنا چاہئے۔

② ان صحابہ کا جنتی ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:

لَا یَسْتَوِیْ مِنْکُمْ مَنْ اَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ اَوْلَیْکَ اَعْظَمُ ذَرْجَةً مِنَ الَّذِیْنَ اَلْفَقُوْا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَہٗ وَ کَلَّا وَ عَدَّ اللّٰہُ الْعُحْشٰی۔

”تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (نبی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے براہِ نمیس، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد حدیث خرچ کیا اور لڑے اور (دیے تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی (یعنی جنت) کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔“

پس ان صحابہ کے جتنی ہونے کا انکار نصوص کے انکار کو مستلزم ہے اور یہ کفر ہے۔

۸) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شان میں قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے:

ثَانِي النَّبِيِّ اِذْ هَمَّ اِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزِنِ اِنَّ اللّٰهَ مُعْتَدٍ

”اُنکے سے مدینہ کو ہجرت کے موقع پر اور آدمیوں میں ایک آپ ﷺ تھے جس وقت کہ دونوں (گور غار) میں تھے جب کہ آپ ﷺ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے تم غم نہ کرو دیکھنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جس ہستی کا ذکر اپنے رسول ﷺ کے ساتھی اور جاں نثار کی حیثیت سے کرے، اس کو برا کہنے والوں کا انجام کیا ہو گا اس کا اندازہ خود لگالینا چاہئے۔

۹) قرآن کریم کی اس آیت:

وَلَا يَأْتِلِيْ اَوْ لَوْ اَلْفُضْلُ مِنْكُمْ وَالشَّعْبُ

”اور جو لوگ تم میں (دینی بزرگی والے اور دنیاوی) وسعت والے ہیں۔“

میں جس ہستی کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ حضرت ابو بکرؓ کی ذات ہے جیسا کہ محقق مفسرین اور علماء اسلام نے وضاحت کی ہے، پس ان کے ”فضل“ کا انکار کرنا قرآن کریم کا صریح رد کرنا ہے۔

۱۰) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتَقَى الَّذِي يُوَقِّعُ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِاحِدٍ عَنْهُ مِنَ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ اِلَّا الْاِيْبَاءُ وَجُوْزَيْهَ الْاَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

”اور اس (دور رخ سے ایب شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال (محض) اس غرض سے دیتا ہے کہ اُنہوں سے پاک ہو جائے اور بخیر اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتنا ہی مقصود ہوتا ہے کہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا (یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی)۔“

یہ آیتیں بھی حضرت ابو بکرؓ کی شان میں ہیں، حضرت علیؓ کی شان میں نہیں ہو سکتیں، چنانچہ ماہرین تفسیر نے اس کی حقیقت کے پیش نظر ان آیتوں کا محمول و مدلول حضرت ابو بکرؓ کو قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آیتوں کا شان نزول حضرت ابو بکرؓ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے بڑی مقدار میں اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلالؓ وغیرہ کو کافروں سے خرید لیا اور آزاد کر دیا پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ”بڑا پرہیزگار“ بتائے وہ رحمت و رضوان کا مستحق ہو گا البتہ و خدا لا ان کا مستوجب؟

اب صحیح احادیث کو دیکھنا چاہئے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے، روافض کا نظریا ایمان؟ واضح رہے کہ یہاں چند حق احادیث پر اکتفا کیا جائے گا جب کہ اس سلسلہ میں بے شمار حدیثیں منقول ہیں:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَاعِدَةَ اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَ لِيْ اَصْحَابَهَا فَجَعَلَ لِيْ مَسْجِدًا وَوَرَاءَ وَاَنْصَارًا وَاصْهَارًا مِّنْ مَّبْهَمٍ لِّعَلَّةِ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِينَ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صِرَافًا وَلَا عَدْلًا۔

(احادیث، ص ۱۰۸، ح ۱۰۸)

اس اصول کو ذہن میں رکھ لینا چاہئے کہ تکفیر مؤمنین یعنی کسی مؤمن و مسلمان کو کافر کہنا بچائے خود کفر ہے کیونکہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ جو شخص کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ (اللہ کا دشمن) کہے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو تو کفر لوث کر خود کہنے والے پر آجاتا ہے پس صحابہؓ کا مؤمن و مسلمان ہونا چونکہ قطعی ہے اس لئے جو شخص ان کو کافر کہے گا وہ کفر خود اسی پر لوث جائے گا یہاں یہ بات ذکر کر دینا موزوں ہے کہ ردافض نہ صرف یہ کہ تکفیر صحابہؓ اور حذف عائشہ صدیقہؓ کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ ان دونوں چیزوں کو کہ جو اعظم موجبات کفر میں سے ہیں ترقی درجہات کا سبب بھی مانتے ہیں حالانکہ یہ سب کے نزدیک مسلمہ ہے کہ محض احتمال محصیت ہی کفر ہے چہ جائیکہ کفر کو ترقی درجہات کا موجب مانا جائے۔

امام ابوذرؓ نے جو ام مسلم کے جلیل القدر شیوخ میں سے ہیں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے کسی کی تنقیض و توہین کرے تو بلاشبہ وہ زندیق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حق ہے اور رسول جو کچھ (دین و شریعت) اسے کر آئے وہ حق ہے، نیز ان سب (قرآن اور دین و شریعت) کو نقل اور ہدایت کے ذریعہ ہم تک پہنچانے والے ان صحابہؓ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پس جس شخص نے ان صحابہؓ میں عیب و نقص نکالا اس نے دراصل کتاب و سنت کو باطل اور لغو قرار دینے کا ارادہ کیا۔ اس اعتبار سے سب سے بڑا عیب دار اور ناقص خود اسی شخص قرار پائے گا اور اس پر زندق و ضلالت کا حکم راست و درست آئے گا۔

حضرت سہل ابن عبداللہ ترمذیؓ کا قول ہے، اسی شخص کو آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے والا بزرگزمین کہہ جا سکتا جس نے آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ کی توفیر نہ کی۔

محیط میں حضرت ام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے منکر ہیں۔

خلاصہ میں لکھا ہے: من ابکو خلافة الصديق فهو كافر یعنی جس شخص نے ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔
مرغینانی میں نے نوٹ ہے کہ اہل ابواء اور جنت میں کے پیچھے نماز مکروہ ہے جب کہ رافضیوں کے پیچھے ناجائز ہے۔
قاضیؒ نے شفافیت لکھا ہے کہ حضرت مالک ابن انسؒ وغیرہ کا قول ہے:

من ابغض الصحابة وسبهم فليس له في المسلمين حق۔

”جس شخص نے صحابہؓ سے بغض رکھا اور ان کو برا کہا اس کا مسلمانوں کے مال میں سے کوئی حق نہیں۔“

انہی کا یہ قول بھی ہے کہ:

من غاظه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار۔

”جس شخص نے اصحاب محمدؐ کے تئیں بغض و غصہ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ما کہ ان سے کافروں کو غصہ دلانے“ کے بموجب کافر ہے۔“

قاضی ابو بکر باقلانیؒ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے اور بیہقیؒ نے امام اعظم ابوحنیفہؒ سے بھی ایسا ہی قول نقل کیا ہے، بلکہ فقہائے حنفیہ نے شیعوں کو جو کافر کہا ہے اس کی بنیاد حضرت امام اعظمؒ ہی کا یہی قول ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ شیعوں اور رافضیوں کے معتقدات کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت امام اعظمؒ ہی ہیں کیونکہ وہ کوئی ہے اور رافضی و تشیع کا اصل منبع و مرکز کوفہ ہی رہا ہے۔ پس اگر امام اعظمؒ نے خلافت صدیقؓ کے منکر کی تکفیر کی ہے تو حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ یا کسی بھی صحابی کو لعنت کرنے والا ان کے نزدیک بدوجہ اولیٰ کافر ہو گا۔

حضرت ام، لک نے نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے کسی کو بھی مثلاً حضرت ابو بکرؓ کو یا حضرت عمرؓ کو اور یا حضرت عثمانؓ کو برا

کہنے والے کے بارہ میں حکم بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ:

فان قال کاتوا علی ضلال او کفر قتل۔

”اگر وہ شخص یہ کہے کہ وہ (صحابہ) گمراہ تھے یا کافر تھے تو اس شخص کو قتل کیا جائے۔“

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کے قول و ارشادات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رؤفؓ کے ارتداد کے قائل تھے، بہر حال رؤفؓ کے کفر کی یہ چند دلیلیں ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں اور ان کی کے خوف سے انہی چند دلائل کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اور وہ بھی اس لئے کہ عام مسلمان بھائی شک و شبہ کا شکار نہ رہیں ان کو صحابہؓ کی عظمت اور ان کو برا کہنے والوں کی برائی معلوم ہو جائے۔ رافضیوں کے قریب سے ہو شیار ہیں، اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، ان کے سبیل جوں سے عجباب کریں اور ان کے ساتھ رشتہ ناتہ جوڑنے سے باز رہیں، اور اگر صحابہؓ کے فضائل و مناقب سے متعلق ان آیات و احادیث کو دیکھ کر شد کسی شیعہ کو توفیق الہی نصیب ہو جائے تو وہ توبہ کر کے اپنی عاقبت درست کر لے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب: ہو سکتا ہے کوئی رافضی یہ اعتراض کرے کہ مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں اس بات کو آسان نہیں بتایا گیا ہے کہ عقیدے کو برا کہنے والے کو کافر قرار دے دیا جائے، نیز صاحب جامع الاصول اور صاحب مواہف نے شیعوں کو اسلامی فرقوں میں شمار کیا ہے، اسی طرح شیخ ابوالحسن اشعریؒ اور امام غزالیؒ نے بھی اس کو مناسب نہیں سمجھا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر کہہ جائے، لہذا جو لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں ان کا قول سلف اہل سنت کے موافق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ ان بزرگان اُمت اور اساطین علم نے شیعوں کی تکفیر میں احتیاط کا ذکر کیا ہے اور اس فرقہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے میں تامل کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان حضرات نے شیعوں کے تمام عقائد و نظریات اور ان کے احوال و معاملات کو پوری طرح جاننے کے باوجود ان کی تکفیر سے اعراض کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ذہن میں شیعیت کا مسئلہ پوری طرح واضح نہیں تھا اور شیعوں کے متعلق تمام چیزوں کی حقیقی اور واقعی حیثیت پورے بسط کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھی جس کی بناء پر انہوں نے شیعوں کے بارے میں اسی خیال و نظریہ کا اظہار کیا جو ان کے اس وقت کے علم اور معلومات کے مطابق اور اس طرح کی بہت نظریں ملتی ہیں کہ جلیل القدر صحابہ تک کو بعض مسائل میں اشتباہ ہوا اور ان کا قول یا عمل ان کے مسائل کے حقیقی پہلو سے مختلف ظاہر ہوا، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو نماز میں اہل بائیں کے مسئلہ میں اشتباہ کا ہونا یا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو بیع امہات اولاد کے اور زندقوں کو آگ میں جلا دینے کے مسئلہ میں اشتباہ ہونا اور یا حضرت عمر فاروقؓ کو جہنم کے مسئلہ میں اشتباہ ہونا، جس مذکورہ بالا بزرگوں کی نظر، محض اس بات پر تھی کہ شیعہ اہل قبلہ اور کلمہ گو ہیں اور انکی بناء پر انہوں نے ان کی تکفیر سے احتیاط برتی، اگر ان کے علم میں شیعوں کے وہ تمام عقائد اور حالات تفصیل کے ساتھ آجاتے جو ان کے اہل قبلہ اور کلمہ گو ہونے کے صریح منافی ہیں اور جو کسی بھی شخص کی تکفیر کے لئے واضح ثبوت اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں تو یقیناً وہ بزرگ بھی ان کی تکفیر کے قائل ہوتے جب غلیظہ المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے زکوٰۃ کی فرضیت اور ادائیگی سے انکار کرنے والے کے خلاف تلوار اٹھانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے ان لوگوں کے کلمہ گو ہونے ہی کی بنیاد پر حضرت ابوبکرؓ کے سامنے ان کی سفارش کی اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ و قتال کیسے کر سکتے ہیں جب کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔

”مجھے (پورے دھار کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔“

حضرت ابوبکرؓ نے پورے عزم کے ساتھ جواب دیا کہ میں ہر اس شخص کے خلاف جنگ و قتال کروں گا جو نماز اور روزہ کے درمیان

فرق کرے گا اور اس کی کلمہ گوئی میرے ارادہ میں حائل نہیں ہوگی) حضرت عمرؓ بولے: میں نے دیکھ لیا کہ اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کو شرح صدر عطا فرمادیا ہے اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ حق وہی ہے جو ابوبکرؓ کہہ رہے ہیں۔
یہ بھی احتمال ہے کہ بخورہ بالا بزرگوں نے اپنے ان اقوال و نظریات کا اظہار ان شیعوں کے بارہ میں فرمایا ہو، جو اس زمانہ میں ایسے برے اور فاسد عقائد و احوال میں رکھتے تھے جیسے بعد میں شیعوں اور رافضیوں نے اختیار کر لئے۔ اس کی تائید حرقۃ میں ملا علی قاریؒ کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ:

قلت وهذا الحق حق الرافضة والحارجة في زماننا كانوا يعتقدون كفر اكثر اكابر الصحابة فضلا من سائر اهل السنة والجماعة فهم كفرة بالاجماع بلا نزاع۔

”میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے زمانہ کے رافضیوں اور حارجیوں کے حق میں صادق آتی ہے کیونکہ ان فرقوں کے لوگ اکابر صحابہؓ میں سے اکثر کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور تمام اہل سنت و الجماعت کو بھی کافر سمجھتے ہیں ان فرقوں کے کافر ہونے پر اجماع ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

صحابہؓ کا وجود اُمت کے لئے امن و سلامتی کا باعث تھا

② وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَفَعَ بَعْضُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ التَّيْمُونُ أَمَنَةٌ لِلشَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَ التَّيْمُونُ أَتَى الشَّمَاءُ مَا تُوْعِدُوا أَنَا أَمَنَةٌ لَا أَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعِدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لَا مَبْنَى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمْنِي مَا يُوْعِدُونَ۔ (ردالمسلم)

”اور حضرت ابیرہؓ اپنے والد (حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبیؐ حضرت ابوموسیٰؓ نے بین کیا کہ ایک دن انبی کریم ﷺ نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ ﷺ اکثر (وکی کے انتظار میں) آسمان کی طرف دیکھ کرتے تھے اور پھر فرمایا، ستارے آسمان کے لئے امن و سلامتی کا باعث ہیں، جس وقت یہ ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان کے لئے وہ چیز آجائے گی جو موعود و مقدر ہے، میں اپنے صحابہؓ کے لئے امن و سلامتی کا باعث ہوں، جب میں (اس دنیا سے) چلا جاؤں گا تو میرے صحابہؓ میری اُمت کے لئے امن و سلامتی کا باعث ہیں، جب میرے صحابہؓ (اس دنیا سے) رخصت ہو جائیں گے تو میری اُمت پر وہ چیز آئے گی جو موعود و مقدر ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”ستارے“ کا لفظ سورج اور چاند کو بھی شامل ہے۔ اور ”ستاروں کے جاتے رہنے“ سے مراد سورج، چاند اور تمام ستاروں کا بے نور ہونا لوٹ پھوٹ کر گر پڑنا اور محدود ہو جانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔

”جب (قیامت کے دن) آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔“

”آسمان کے لئے جو چیز موعود و مقدر ہے“ سے مراد قیامت کے دن آسمانوں کا پھٹ جانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روٹی کے گالوں کی طرح اڑنا ہے، اس کی خبر قرآن کریم نے إِذَا الشَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (جب آسمان پھٹ جائے گا) اور إِذَا الشَّمَاءُ انشَقَّتْ (جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا) کے الفاظ میں دی ہے۔

”صحابہؓ کے لئے موعود و مقدر چیز“ سے مراد فتنہ و فساد، اختلافات و نزاعات، باہمی جنگ و جدل اور بعض اعرابی قبائل کا مرتد ہو جانا

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرنے لنگے گی، اور پھر وہ لوگ (آپس میں) ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو رسول کریم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ لوگ جواب میں کہیں گے کہ ہاں (ہمارے درمیان صحابی رسول موجود ہیں) آپس ان لوگوں کے لئے قلعہ و شہر کے دروازے داہو جائیں گے یعنی صحابہؓ کی برکت و شرکت سے دشمنوں کے مقابلہ پر ان کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے نکلے گی اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کی برکت و شرکت سے دشمنوں کے مقابلہ پر ان کو فتح حاصل کیا ہے (جس کو تاجی کہتے ہیں) اور جواب میں کہیں گے کہ ہاں (ہمارے درمیان تابعی موجود ہیں) (تابعی کی برکت سے) ان کے لئے قلعہ و شہر کے دروازے داہو جائیں گے پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے نکلے گی اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کے صحبت یافتہ حضرات کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ (جس کو تبع تابعی کہتے ہیں) اور جواب میں کہیں گے کہ ہاں (ہمارے درمیان تابعی تابعی موجود ہیں) آپس (تابعی کی برکت سے) ان لوگوں کے لئے قلعہ و شہر کے دروازے داہو جائیں گے (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگوں میں سے ایک لشکر (دشمنوں کے مقابلہ پر لڑنے کے لئے) بھیجا جائے گا اور پھر وہ اہل لشکر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ذرا دیکھو، تمہارے درمیان رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں؟ (تلاش کرنے کے بعد) پتہ چلے گا کہ (لشکر میں) ایک صحابی موجود ہیں، آپس (ان صحابی کی برکت سے) اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد (اگلے زمانہ میں) ایک دوسرا لشکر (کسی دوسرے علاقہ کی طرف دشمنوں کے مقابلہ پر روانہ کیا جائے گا اور پھر وہ اہل لشکر کے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ذرا دیکھو، تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے یا نہیں جس نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کو دیکھا ہو؟ (تلاش کرنے پر پتہ چلے گا کہ (لشکر میں) ایک ایسے شخص یعنی تابعی تابعی موجود ہیں۔ آپس (ان تابعی کی برکت سے) اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد (اگلے زمانہ میں) ایک چوتھا لشکر (اگلے زمانہ میں) ایک تیسرا لشکر روانہ کیا جائے گا اور پھر وہ لشکر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ذرا دیکھو، تمہارے دشمن کوئی ایسا شخص موجود ہے یا نہیں۔ جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کو دیکھا ہو؟ (تلاش کرنے پر پتہ چلے گا کہ (لشکر میں) ایک ایسے شخص موجود ہیں، آپس (ان کی برکت سے) اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد (اگلے زمانہ میں) ایک چوتھا لشکر روانہ کیا جائے گا اور پھر وہ لشکر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ذرا دیکھو تمہارے درمیان کوئی ایسا لشکر موجود ہے یا نہیں جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کو دیکھنے والے کسی شخص کو دیکھا ہو؟ (تلاش کرنے پر پتہ چلے گا کہ (لشکر میں) ایک ایسے شخص موجود ہیں، آپس (ان کی برکت سے) اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔“

تشریح: ان دونوں روایتوں میں آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کا ذکر تو ہے ہی کہ آپ ﷺ نے ایک ایسی حقیقت کی پیش بینی فرمائی جو آپ ﷺ کے بعد تین یا چار قرون (زمانوں) میں وقوع پذیر ہونے والی تھی اس کے ساتھ ہی ان روایتوں میں آپ ﷺ کے صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین اور تبع اثابین کی فضیلت اور ان کا باعث خیر و برکت ہونا بھی مذکور ہے، ان دونوں روایتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں تو تین قرون یعنی صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین کا ذکر ہے جب کہ مسلم کی دوسری روایتوں میں چار قرون یعنی صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین، اور تبع اثابین کا ذکر ہے، اور بخاری کی بھی ایک صحیح روایت میں جو حدیث خیر القرون سے متعلق ہے۔ چار قرون کا ذکر ہے چونکہ اس درجہ کے اہل خیر جو تھے قرن میں نادر و کمیاب تھے اور پہلے تین قرون میں اہل خیر و برکت اور اہل علم و دانش کی کثرت تھی، کو تاہم نبی، تابعی اور فقہ و فساد کی راہ مسدود تھی اس لئے اکثر روایتوں میں تین ہی قرون کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے بطریق مرفوع منقول ہے کہ:

ہوا اور نبیوں نے دین کو صیح کرنے کا بیڑہ اٹھایا، قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ اٹھا، جس نے اہل علم کو زیر دست آزمائش و امتحان سے دو چار کیا۔ لوگوں کی دینی زندگی کو گھٹن لگنے لگا، نت نئے افکار و خیالات جنم لینے لگے، اختلاف و عزائمات پھیلنے لگے۔ آخرت کا خوف کم ہوا اور دنیا کی طرف رجحان بڑھنے لگا، احکام شریعت اور سنت کی اتباع میں اس قدر خلل و نقصان پڑا کہ اخلاقی زندگی بحر جوح ہوئے گی۔ اور لوگوں کا وہ حال ہونے لگا کہ جس کی خبر غیر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔

”جو خود بخود گواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی نہ چاہے گا“ حدیث کے ان الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر طلب گواہی دینا ایک بری حرکت ہے، جب کہ ایک دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ ”گواہوں میں بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی دے اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کی درخواست کی جائے“ بلکہ یہ ان دونوں حدیثوں میں تضاد ہے۔ لیکن درحقیقت ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں کیونکہ بغیر طلب گواہی دینے کی برائی ظاہر کرنے والی حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے۔ جس کے بارہ میں معلوم ہو کہ وہ خدا کا واقعہ یا معاملہ گواہ ہے لیکن اس کے باوجود صاحب معاملہ (مثلاً مدعی) نہ تو اس سے گواہی دینے کی درخواست کرتا ہے اور نہ اس کو عدالت میں بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ شخص (غیر طلب گواہ) دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی گواہی کے کوئی معنی تو ہوں گے نہیں البتہ یہ ضرور ثابت ہو گا کہ وہ اس گواہی کے پردہ میں کوئی فاسد غرض رکھتا ہے، اس کے برخلاف اگر یہ صورت ہو کہ ایک شخص کسی واقعہ یا معاملہ کا گواہ ہے۔ لیکن اس کا گواہ ہونا صاحب معاملہ کو معلوم نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے گواہی نہ دی تو ایک مسلمان بھائی کا حق ڈوب جائے گا یا اس کو بدلہ و جہ کوئی ظالمی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس جذبہ خیر کے ساتھ وہ صاحب معاملہ کو بتاتا ہے کہ میں اس واقعہ یا معاملہ کا گواہ ہوں، اور اگر تم چاہو تو تمہاری طرف سے عدالت میں پیش ہو کر گواہی دے سکتا ہوں، بغیر طلب گواہی دینے والا ایسا شخص یقیناً قابل تعریف ہو گا اور کہہ جائے گا کہ دوسری حدیث (جس میں بغیر طلب گواہی دینے والے کو بہترین گواہ فرمایا گیا ہے) ایسے شخص کے حق میں ہے۔ یا یہ کہ بغیر طلب گواہی دینے کی اچھائی بیان کرنے والی حدیث دراصل اس بات کو مبالغہ کے طور پر یعنی زیادہ سے زیادہ شدت اور تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لئے ہے کہ جو شخص کسی واقعہ یا معاملہ کا سچا گواہ ہو اس کو چاہئے کہ گواہی دینے سے اعراض نہ کرے اور جب اس سے کوئی گواہی طلب کی جائے تو در نہ کرے فوراً حاضر ہو اور گواہی نہ چھپائے، اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بغیر طلب گواہی دینے کی برائی ظاہر کرنے والی یہ حدیث اس شخص کے حق میں ہے جو گواہ بننے کا اہل نہ ہو یا اس شخص پر محمول ہے جو جھوٹی گواہی دے بعض حضرات نے یہ بھی لکھ ہے کہ بغیر طلب گواہی دینے کی برائی بیان کرنے والی اس حدیث کا تعلق حقوق العباد سے متعلق گواہی دینے سے ہے اور اچھائی بیان کرنے والی حدیث کا محمول حقوق اللہ سے متعلق گواہی دینا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ گواہی کو چھپانے میں کوئی مصیحت نہ ہو اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ”شہادت“ سے مراد سوگند (قسم) ہے۔ اس صورت میں حدیث کے ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہو گا: ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جھوٹی قسم کھائیں گے اس سے پہلے کہ کوئی ان کو قسم دے اور قسم کھوائے۔

”جو خیانت کریں گے اور ان کی دیانت و امانت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ خیانت و بددیانتی میں وہ اس قدر جری اور مشہور ہو جائیں گے کہ لوگ ان کو امانت دار اور بادیانت ماننا ہی چھوڑ دیں گے اور ان کو امانت کے وصف سے خالی سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر کسی سے بھی کھار کوئی خیانت سرزد ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔

”جو زندہ نہیں گے اور اپنی نذر کو پورا نہیں کریں گے“ یعنی نہ صرف یہ کہ نذر پوری نہیں کریں گے بلکہ اس بات کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیں گے کہ نذر مان کر اس کا پورا کرنا اتنی بری بات ہے۔ حالانکہ نذر پوری کرنا لازم ہے اور اللہ کے جو نیک بندے اس پر عمل کرتے ہیں ان کی تحریف قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے:

نُؤْفِرُونَ مَا لَهُمْ بِهِمْ وَبِحَافُونَ يُؤْمِنُونَ شَرًّا مِّنْ سَبِيلِهِ

اس کو ٹھکین و مضطرب کر دے وہ ممکن ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں بھی اسلام کے ابتدائی تینوں قرونوں کے لوگ یعنی جماعت صحابہ طبقہ تابعین اور طبقہ تابعین کی فضیلت تمام اہمت پر ظاہر کی گئی ہے کہ یہ افراد اہمت کے وہ تین طبقے ہیں جو اہمت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ملت کے سردار و مقتدا ہیں اور ان تینوں طبقوں کے لوگوں میں اور ان کے زمانوں میں غلبہ صدق و دیانت اور محنت و امانت کو حاصل تھا۔ یہاں تک کہ ان طبقوں کے جن لوگوں کے احوال و کوائف غیر معلوم تھے (جنہیں اصطلاح میں مستور الحال کہا جاتا ہے) ان کو بھی ”عادل“ مانا گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ان میں سے کسی شاذ و نادر کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے کیونکہ ان طبقوں کے لوگ بھی ہر حال غیر ”معصوم“ انسان تھے۔ پھر ان تینوں طبقوں میں سے بھی طبقہ اول یا قرن اول کے لوگ یعنی ”صحابہ کرام“ کی عظمت و منزلت کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ یہ حکم ان کی زندگی میں بھی ہر مسلمان کے لئے تھا اور ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہا اور قیمت تک اسی طرح باقی رہے گا، کوئی شخص علم و فضل، ذہانت و ذکاوت، تقویٰ و پرہیزگاری اور عسکریہ و استقامت کے کتنے ہی بلند سے بلند تر مقام پر پہنچے چائے مگر وہ ”صحابی رسول“ کا ہر نہیں ہو سکتا، صحابی رسول کا ناقہ نہیں بن سکتا، اور صحابہ رسول کے عمل و کردار کی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، اگر کوئی شخص ایسی جرات کرتا ہے تو وہ ارشاد رسول ﷺ کے خلاف کرتا ہے، اور صحابہ رسول کی عزت و حرمت کو مجروح کرنے کے سبب اپنا ایمان خطرہ میں ڈالتا ہے۔ بلاشبہ صحابہ کرام امت کے وہ سب سے برگزیدہ اور ایک ترین فرد ہیں جو بارگاہ رسالت کے مصاحب، خود اور حاضر ہاں تھے۔ جو ذات رسالت پناہ ﷺ کے علم و عمل کے براہ راست خوشہ چین اور تربیت یافتہ تھے، ان میں سے جن لوگوں کو صحبت و خدمت کا شرف حاصل نہیں ہوا اور شخص جمال باکمال کے دیدار کی سعادت سے بہرہ ور نہ ہوئے۔ ان کا مقام بھی اہمت کے بڑے سے بڑے عالم و فاضل عابد و زاہد اور غازی و مجاہد سے بڑھ کر ہے، شیخ ابو طالبؒ کی بڑی بی بی بیات کہی ہے کہ: جمال رب مصطفیٰ ﷺ پر چرنے والی ایک نظر سے اتنا کچھ حاصل ہو جاتا تھا اور مطلب براری کی وہ دولت مل جاتی تھی جو اوروں کو بڑے بڑے چلوں اور خلوتوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، ایمان عیانی اور یقین شہودی کا جو مقام ان کو نصیب تھا۔ اس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔

”اس کے بعد بھوت ظاہر ہو جائے گا“ یعنی ان تینوں زمانوں میں تو دین اپنی بالکل اصلی حالت میں رہے گا اور اخلاص و ولایت سے سارے کام انجام پائے رہیں گے، لیکن قرن ثالث یعنی تبع تابعین کے زمانہ کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ دین و دیانت کے لئے محفوظ و مامون نہیں ہوگا۔ گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تبع تابعین کے قرن کے خاتمہ کے بعد بدعات اور نفسانی خواہشات و جذبات کی کار فرمائی کا دور شروع ہو جائے گا، اگرچہ غیر اسلامی افکار و نظریات کے حامل لوگوں جیسے معزکہ، ریرہ اور مرجیہ وغیرہ کا ظہور و شیوع اور بعد کے زمانوں میں ہوا لیکن ان سے پہلے بدعات اور خود رانی کا ظہور و شیوع ہو چکا تھا۔

”جماعت کو لازم پکڑے“ میں جماعت سے مراد ملت کا سواد اعظم ہے۔ مطلب یہ کہ دینی و ملی مسائل و معاملات میں انہی اصول و تعلیمات کو راہنما بنایا جائے، جو جمہور صحابہ و تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہیں اور انہی کی متابعت اختیار کی جائے ان سے صرف نظر کر کے خود رائے بنائے آپ کو شیطان کا کھلو بنانا ہے۔ پس اس حکم میں صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کی محبت اور ان کی تعظیم و توقیر بھی شامل ہے۔

”وہ ممکن ہے“ یعنی ممکن کامل کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے سے خوش و مطمئن ہو اور اگر بدی و بدو میں آئے تو رنجور و ناخوش ہو۔ اسی بات کو علماء نے دل کے زندہ و حساس ہونے کی علامت قرار دیا ہے، چنانچہ جو شخص نہ تو نیکی سے خوش ہوتا ہے اور نہ بدی سے ناخوش و مضطرب ہوتا ہے وہ ایسے انسان کی مانند ہے جس کا دل مرچکا ہو، جس کے احساسات فنا ہو چکے ہوں، جیسا کہ منافق، جو قیامت و آخرت کے عقیدہ سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک نیکی اور بدی و دونوں برابر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَسْتَوِي الْخَسَنَةُ وَالْأَسَنَةُ

”اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔“

صحابہ و تابعین کی فضیلت

① وَعَنْ حَابِزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْسَسُ النَّارَ مُسْلِمًا رَأَيْنِي أَفْزَأَ مِنْ زَالِمِينَ - (اردو: ترمذی)

”اور حضرت حابزؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس مسلمان کو (دوزخ کی) آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو یا اس شخص کو دیکھا ہو جس نے مجھ کو دیکھا۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ کہ جس شخص نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا یا آنحضرت ﷺ کو دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا وہ جنت میں جائے گا بشرطیکہ اس کا خاتمہ ایمان و اسلام پر ہوا ہو، اس شرط کی بنیاد پر کہ خاتمہ ایمان و اسلام پر ہوا ہو، آنحضرت ﷺ کی اس بشارت کے پیش نظر صحابی و تابعی تو جنتی ہیں لیکن حق تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ ہر مسلمان جنتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی کے جنتی ہونے کی امید رکھی جاتی ہے جو ایمان و اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا لیکن کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جن کے جنتی ہونے کی واضح بشارت آنحضرت ﷺ نے اس طرح دی ہے کہ اسی دنیا میں بتایا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ جنتی طور پر جنتی ہیں جیسے عشرہ مبشرہ، یا جیسے صحابہ و تابعین کے بارے میں آپ ﷺ نے اس حدیث میں عمومی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی بشارت سے دوسرے مسلمان محروم ہیں، اور حقیقت جب آپ ﷺ نے احساس فرمایا کہ صحابہ و تابعین کے بارے میں یہ بشارت دیکھ کر وہ مسلمان کہ جن کو نہ بارگاہ رسالت کی حاضری و صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور نہ روایت صحابہ سے مشرف ہوئے ہیں آپ عمروی پر دل گیر ہوں گے تو آپ ﷺ نے ان کو تسلی کے لئے فرمایا طُفُونِي لِمَنْ رَأَيْتِي وَأَمِنْ بَيْنِ مَنْ قَوْفُو طُفُونِي لِمَنْ رَأَيْتِي وَأَمِنْ بَيْنِ مَنْ سَمِعَ مَوَاتِبَ۔

صحابہ کے فضائل

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْحَابِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْحَابِي لَا تَنْجِدْهُمْ مِنْ عَذَابِي مَنْ أَعْتَبَهُمْ فَيَحْتَبِي أَحْتَبُهُمْ وَمَنْ أَعْتَبَهُمْ فَيُعْطِيهِمْ أَعْطَاهُمْ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ فَيُؤْثِرُكَ أَنْ يَأْخُذَهُ زَوَالُهُ الْيَوْمَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (پوری امت کو خطاب کر کے) فرمایا: اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے حق میں۔ میرے بعد تم ان (صحابہ) کو نشانہ سلامت نہ بنانا (یاد رکھو) جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے، تو وہ میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھ کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے مجھ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے خدا کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں جب خدا اس کو پکڑے گا، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”اللہ سے ڈرو“ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تاکید و مبالغہ کے لئے دوبار ارشاد فرمائے صحابہ کے حق میں اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی عزت و توقیر کی جائے۔ ان کی عظمت و فضیلت کو ہر حالت میں ملحوظ رکھا جائے۔ اور صحبت رسول کا جو بلند ترین مقام ان کو حاصل ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔

”نشانہ سلامت نہ بنانا“ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف بد گوئی کے تیر مت بھیجکو، ان کی عظمت کے منافی کوئی بات زبان سے نہ نکالو۔

ان کی عیب جوئی اور نکتہ چینی سے پرہیز کرو۔

”میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے“ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو دوست رکھنے والا اس سبب سے دوست رکھتا ہے کہ میں

ان کو دوست رکھتے ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ ان کو دوست رکھنے والا اس سبب سے دوست رکھتا ہے۔ کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ مطلب اگلے جملہ کے سیاق میں زیادہ موزوں ہے، بہر حال اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ میرے صحابہؓ کو دوست رکھنے والا مجھ کو دوست رکھنے والا ہے، اور میرے صحابہؓ کو دشمن رکھنے والا مجھ کو دشمن رکھنے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مالک کا یہ مسلک حق ہے کہ جس شخص نے صحابہؓ کو برا کہا وہ دنیا میں واجب القتل قرار پاتا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی ذات سے محبت کے صحیح و صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ محبت محبوب کی ذات سے گزر کر اس کے متعلقین تک پہنچ جائے، پس حق تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے رسول سے بھی محبت ہو اور رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے آل و اصحاب سے بھی محبت ہو۔

”جب خدا اس کو پکڑے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اس جذبہ و عمل کے ذریعہ یہ ظہر کرے گا کہ گویا وہ خدا کی اذیت پہنچانے کے پے در پے ہے تو وہ شخص خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا یعنی آخرت میں تو وہ عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جائیگا اس دنیا میں بھی اس کو عذاب پہنچتا رہے گا۔ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث شائد اس ارشاد خداوندی سے، خود ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَنَنفِخُنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ ظَاهِرٍ لَّحَنَافَتُنَا لِنُعَذِّبَهُنَّ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ ظَاهِرٍ لَّحَنَافَتُنَا لِنُعَذِّبَهُنَّ ۝

”بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان لانے والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور مرتد گناہ کا بار لیتے ہیں۔“

صحابہؓ اور امت کی مثال

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أَصْحَابِي فَمَنْ أَتَيْتُ كَالْمَلِجِ فِي الطَّعْمِ لَا يَضْلُجُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمَلِجِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَدْ ذَهَبَ بِلَحْظٍ فَكَيْفَ تَضْلُجُ زَوَاهٍ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میری امت کے درمیان میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کھانا اس وقت تک اچھا یعنی خوش ذائقہ نہیں ہوتا جب تک اس میں نمک نہ ہو“ حضرت حسن بصریؒ نے (اس حدیث کو سن کر) فرمایا ہمارا نمک جاتا رہا پھر اچھے کیسے ہوں۔ اس روایت کو بغویؒ نے (اپنی اسناد سے) شرح السنہ میں نقل کیا ہے (اسی طرح ابویعلیٰؒ نے بھی اس روایت کو اپنی سند میں حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت حسن بصریؒ نے اس حدیث کو سن کر اپنا جو تاثر بیان کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ امت کے درمیان صحابہ کا وجود چونکہ امت کے بن و اور سنوار کا ضامن تھا اس لئے اب جب کہ صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ہم اچھے اور سنورے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ کے اس تاثر میں زبردست حسرت ہے اور انہوں نے اس حسرت کا اظہار اس حقیقت کے باوجود کیا کہ ان کے زمانہ میں کچھ صحابہؓ موجود تھے۔ واضح رہے کہ حضرت حسن کا انتقال ۱۱۱ھ میں ہوا ہے۔

ملا علی قاریؒ نے حضرت حسن بصریؒ کے اس حسرت آمیز قول کو نقل کرنے کے بعد بڑی عارفانہ بات کہی ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں اور امت کے درمیان صحابہؓ موجود نہیں ہیں لیکن ہم اچھے بن سکتے ہیں اور سنورے بن سکتے ہیں ان کے اقوال و ارشادات سے۔ ان کی نقل کردہ روایتوں سے، ان کے بلند کردار و حالات کی روشنی سے اور ان کے اخلاق و اوصاف کی پیروی سے کیونکہ اصل اعتبار تو ان ہی چیزوں کا

ہے نہ کہ ذات و اجسام کا۔

قیامت کے دن جو صحابی جہاں سے اٹھے گا وہاں کے لوگوں کو جنت لے جائے گا

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرْزَنْةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا نُعِثَ قَائِدًا وَنُوزًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ زَوَاهِ التَّزْمِيذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا يَتْلُغْنِي أَحَدٌ فِي بَابِ حِفْظِ اللِّسَانِ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی بربزہ اپنے والد (حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میرے صحابہؓ میں سے جو شخص جس زمین میں مرے گا وہاں اپنی قبر سے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس زمین کے لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے والا ہوگا اور ان کے لئے نور (یعنی جنت کا راستہ دکھانے والا) ہوگا“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور حضرت ابن مسعودؓ کی روایت کردہ حدیث لا یبلغنی احد الحج (جس میں صحابہؓ کا ذکر ہے اور جس کو صاحب مصابح نے اس باب میں نقل کیا تھا) پیچھے باب حفظ اللسان میں نقل کی جا چکی ہے۔“

الفصل الثالث

صحابہؓ کو برا کہنے والا مستوجب لعنت ہے

⑩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْتُخُونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى سَائِرِهِمْ۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہؓ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بری حرکت پر۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ صحابہؓ کو برا کہنے والے کی برائی (لعنت) خود وہی کی طرف لوٹ جاتی ہے کیونکہ فتنہ و شر والا تو دوائی ہوتا ہے۔ جب کہ صحابہؓ اہل خیر میں سے ہیں اور اس اعتبار سے وہ صرف رخصت و رست کے سزاوار ہیں نیز حدیث میں مذکور حکم اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس شخص (کہ جو صحابہؓ کو برا کہے) کی ذات پر لعنت کرنے کے بجائے اس کے فعل پر لعنت کرنا صحابہؓ کے قرن ہے۔

مذکورہ بالا روایت کو ترمذیؒ کے علاوہ خطیبؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ نیز ابن عدیؒ نے حضرت عائشہؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ:

إِنْ أَشْرَأَ أُمَّتِي أَجَزُوا لَهُمْ عَلَى أَصْحَابِي۔

”بلاشبہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہؓ کے بارہ میں گستاخ ہیں۔“

ایک اور حدیث مرفوعہ میں ہے کہ:

يَكُونُ فِي أَجْرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسْتُخُونَ الزَّالِمَةَ يَزُفُّونَ الْإِسْلَامَ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ۔

”آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ”رافضی“ کہا جائے گا یہ لوگ اسلام کے تارک ہوں گے پس تم ان کو قتل کرنا کیونکہ وہ شرک ہیں۔“

ایک اور روایت میں یوں فرمایا گیا ہے:

وَيَنْتَحِلُونَ حُبَّ أَهْلِ الْيَنِيبِ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ وَإِنَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يُسْتَبُونَ أَنَا بَكْرٌ وَغَمَرُ-

”اور وہ لوگ اہل بیت کی صحبت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ابوبکرؓ و عمرؓ کو برا کہیں گے۔“

اس دنیا میں ایسے لوگوں کا پیدا ہونا، جو بعض جلیل القدر صحابہؓ کو برا کہتے ہیں جیسے روافض یا بعض جلیل القدر اہل بیت کے بارے میں برے عقائد و خیالات رکھتے ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں جیسے خوارج، شائد اس حکمت کے تحت ہے کہ جب وہ جلیل القدر امتیاز اس دنیا سے رخصت ہو سکیں اور ان کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہمیشہ جاری رہے تاکہ جنت میں ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہیں اور ان کے دشمن سخت سے سخت اور زیادہ سے زیادہ عذاب سے دوچار ہوں۔ لہذا ان جلیل القدر ہستیوں کو برا کہنے والے ان کے ثواب کے اس اضافہ کا سبب بنتے ہیں اور خود اپنے گرد عذاب کا گھیرا سخت سے سخت کرتے جاتے ہیں۔

صحابہؓ کی افتداء ہدایت کا ذریعہ ہے

① وَعَنْ غَمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فَأَوْحَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِعَقْرِ لَوْ التَّحْجُومِ فِي الشَّعَاءِ بِغَضَبِهَا أَقْوَى مِنْ نَعَصِ وَلِكُلِّ نَوْزٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَأَنَّ حُجُومَ فَبِأَيِّهِمْ أَتَقْتَدِمُ أَهْتَدِيتُمْ۔ (رواہ زرین)

”اور حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہؓ کے درمیان اختلاف کے بارے میں پوچھا جو (شریعت کے فروغی مسائل میں) میرے بعد واقع ہو گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مجھ کو آگاہ کیا کہ اے عمر! حقیقت یہ ہے کہ تمہارے صحابہؓ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، (جس طرح) ان ستاروں میں سے اگرچہ بعض زیادہ قوی یعنی زیادہ روشن ہیں لیکن نور (روشنی) ان میں سے ہر ایک میں ہے (اسی طرح صحابہؓ میں سے ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق نور ہدایت رکھتا ہے) پس جس شخص نے (علمی و فقہی مسائل میں) ان اختلاف میں سے جس چیز کو بھی اختیار کر لیا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے حضرت عمرؓ کہتے ہیں، اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے صحابہؓ ستاروں کی مانند ہیں (پس تم ان کی پیروی کرو) ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“ (زرین)

تشریح: ”ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گپ اندھیری رات میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے مسافروں کو درود و جنگل کے راستوں کا نشان بتاتے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ و بایات خیمہ یُنْفِذُونَ (اور ستاروں کے ذریعہ وہ راستہ پاتے ہیں) میں اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح صحابہؓ بھی سچائی کے راستے کو ظاہر کرنے اور برائی کے اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں کہ ان کے لو رانی وجود، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے روایات و تعلیمات کی روشنی میں راہ حق نمودار ہوتی ہے اور بدی کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔

”میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے“ اس سے ثابت ہوا کہ احمد دین کا باہمی اختلاف اُمت کے لئے رحمت ہے، لیکن جیسا کہ طہیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو دین کے فروغی و فکری مسائل میں ہو نہ کہ اصول دین میں، اور سید جمال الدین نے لکھا ہے: ”نظریہ بات زیادہ صحیح ہے کہ اس حدیث میں صحابہؓ کے جس اختلاف کی طرف اشارہ ہے، اس سے وہ اختلاف مراد ہے۔ جو دینی معاملات و مسائل میں رونما ہو نہ کہ وہ اختلافات جو دنیوی معاملات میں رونما ہوئے۔ اس وضاحت کی روشنی اس اختلاف پر کوئی اشکال

دارو نہیں ہوگا جو خلافت و امارت کے سلسلہ میں بعض صحابہؓ کے درمیان رونما ہوئے۔

لیکن اس موقع پر ملاحظہ فرمائیے کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ خلافت و امارت سے متعلق رونما ہونے والے اختلافات بھی ”فروع دین میں اختلاف“ کے زمرہ میں آتے ہیں کیونکہ اس بارے میں ان کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا وہ اجتہادی تھا نہ کہ کسی دنیوی غرض اور نفسانی جذبہ و خواہش کے تحت، جیسا دنیاوی بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے۔

”جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے“ چونکہ وہ لکھلکھو (نور ان میں سے ہر ایک میں ہے) کے ذریعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر صحابی اپنے اپنے مرتبہ و استعداد کے مطابق علم و فقہ کا نور ہدایت ضرور رکھتا ہے اور اس اعتبار سے کوئی بھی صحابی دین و شریعت کے علم سے خالی نہیں ہے، اس لئے جو بھی صحابی اپنے مرتبہ و استعداد کے مطابق دین و شریعت کی جو بھی بات بیان کرتا ہے اس کی پیروی ہدایت کی ضامن ہوگی۔

واضح رہے کہ اس حدیث اصحابی کالمجموع الخ میں علماء نے کلام کیا ہے، چنانچہ ابن حجرؒ نے اس حدیث پر طویل گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف و اسی ہے بلکہ ابن حزمؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع باطل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ حدیث سے اس حدیث کے بعض معنی ثابت ہوتے ہیں، ”مسلم کی حدیث میں ہے: المحدث من أئمة السماء (سارے آسمان کے محافظ و ائمن ہیں) اور پھر اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: واصحابی ائمة لأمی (اور میرے اصحاب میری ائمت کے ائمن و محافظ ہیں)۔“

باب مناقب ابی بکرؓ حضرت ابوبکرؓ کے مناقب و فضائل کا بیان الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَلَاحَتِهِ وَمَالِهِ أَنْ يُبَكِّرَ وَعِنْدَ الْبُعَاثِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامُ وَمَوْدُنُهُ لَا تَنْفِي عَنِّي الْمَسْجِدَ خَوْضَةً إِلَّا أَخُوهُ خُذْ أَبَا بَكْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ (ترمذی)

”حضرت ابوسعید خدریؓ نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا اور میری خدمت میں اور میری خوشنودی میں اپنا وقت اور اپنا مال سب سے زیادہ لگا دیا وہ ابوبکرؓ، یا بخاری کی روایت کے مطابق ابوبکرؓ ہیں۔ اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل یعنی سچا بھائی دوست بنانا تو یقیناً ابوبکرؓ کو ایسا دوست بنانا تاہم اسلامی اخوت و محبت اپنی جگہ (بلند تر) ہے۔ مسجد نبویؐ میں ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی یا روشندان کے علاوہ اور کوئی کھڑکی یا روشندان باقی نہ رکھا جائے“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بنانا تو یقیناً ابوبکرؓ کو اپنا خلیل بنانا۔“ (بخاری رحمہم)

تشریح: ”وہ ابوبکرؓ ہیں“ مطلب یہ کہ جس گھر اور بندہ میری خدمت و غارتگری کی اور جس ایثار و اخلاص کے ساتھ میری ذات پر میری رضا و خوشنودی کے لئے دین کی راہ میں اپنا مال بے دریغ خرچ کیا وہ ان کا ایسا امتیازی وصف ہے جو میرے تمام صحابہؓ اور میری پوری ائمت میں ان کو سب سے بلند و برتر مقام عطا کرتا ہے۔

”خلیل“ کو اگر خُلت سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی سچے اور جانی دوست کے ہوں گے۔ خُلت کا غلط دراصل ”سراپت کر جانے“

والی دوستی اور محبت“ کا مفہوم رکھتا ہے، یعنی وہ بھی دوستی و محبت جو محب کے دل کے اندر اس طرح سرایت کر جائے کہ محب کو محب کے ظاہر تو نظر ہو مگر باطن یعنی جذبات خیالات اور احساسات تک پر حکمران اور اس کا محرم اسرار بنادینے کا تقاضا کرے۔ پس آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: اگر میرے لئے ردا ہو تاکہ میں مخلوق میں سے کسی کو اس صفت کے ساتھ اپنا چچا جانی دوست بناؤں کہ اس کی محبت میرے دل کے اندر تک سرایت کر جائے اور وہ میرا محرم اسرار بن جائے تو یقیناً میں ابوبکر کو اپنا اسی طرح کا دوست بناتا کیونکہ وہ دوستی کی اس صفت کی استعداد اور اہلیت رکھتے ہیں لیکن اس درجہ وصف کی محبت کا میرا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہے۔ کہ اسی کی محبت میرے ظاہر پر بھی حکمران ہے اور میرے باطن پر بھی اور وہی میرا محرم اسرار ہے ہاں ظاہر دل کی محبت کا میرا جو تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے اس میں ابوبکر کا مقام یقیناً سب سے اونچا ہے۔

یہ کہ ”غلیل“ دراصل غلغلے سے مشتق ہے جس کے معنی ”احتیاج“ کے ہیں اس صورت اور شدت گرامی کا حاصل یہ ہو گا کہ: اگر میں کسی کو اپنا ایسا دوست بناتا کہ جس کی طرف میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے وقت رجوع کروں اور اپنے معاملات و مہمت میں اس پر اعتماد و اعتبار کروں تو یقیناً ابوبکر کو ایسا دوست بنانا لیکن ایسے تمام امور و معاملات میں میرا اور صدر جو علیہ السلام کی طرف ہے اور تمام احوال و مہمت میں میرا واحد مہمرا اور ملجا اکی کی ذات ہے۔ ہاں اسلامی اخوت و محبت کا جو میرا ظاہری و قلبی تعلق پوری امت کے ساتھ ہے۔ اس میں ابوبکر کا مقام یقیناً سب سے بلند ہے۔ یہ دوسرے معنی اگرچہ سیاق حدیث سے زیادہ قربت و مناسبت رکھتے ہیں لیکن محدثین نے پہلے ہی معنی کو اوجہ و اولیٰ قرار دیا ہے۔

”ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی یا روشن دان کے علاوہ“ حدیث میں یہاں غلوۃ کا لفظ ہے جس کے معنی ”روشن دان“ کے ہیں۔ یعنی اسور اخ (جو گھر کی کمرہ کی روشنی کے لئے دیوار میں کھولا جاتا ہے) اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ خود کے معنی روچے یعنی کھڑکی کے ہیں۔ ابتدا میں مسجد نبویؐ سے ملے ہوئے جو مکان تھے ان کی کھڑکیاں مسجد شریف کی جانب کھلی ہوئی تھیں جن کے ذریعہ مسجد آتے جاتے تھے، یہ ان کے مکانوں میں مسجد شریف کی جانب ایسے روشن دان کھلے ہوئے تھے۔ جن کے ذریعہ مسجد کا اندرونی حصہ نظر آتا تھا اور ان مکانوں کے لیکن اپنے انہی روشن دانوں کے ذریعہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے ہیں یا نہیں۔ پس آنحضرت ﷺ نے عرض وفات میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ حکم دیا کہ مسجد کی جانب گھروں کی کھڑکیاں یا روشن دان بند کر دینے جائیں صرف ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی یا روشن دان کھلا رہے۔ اس حکم کے ذریعہ حضرت ابوبکرؓ کی افضلیت اور ان کی تکریم کا اظہار تو مقصود تھا ہی لیکن اصل میں یہ اس بات سے کنایہ بھی تھا کہ میرے بعد امت کی سربراہی و قیادت اور امامت کبریٰ یعنی خلافت کے لئے ابوبکرؓ کو منتخب کیا جائے اور اس مسئلہ میں بحث و گفتگو اور اختلاف و نزاع کا دروازہ کسی طرف سے نہ کھولا جائے منقول ہے کہ آپ ﷺ کا یہ حکم سن کر جب کچھ لوگوں نے کلام کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے (یہ حکم سن کر) درخواست کی کہ مجھے اپنی دیوار میں ایک روشندان کھلا رکھنے کی اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ اس کے ذریعہ مجھے مسجد میں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کا علم ہو چکا کرے تو آپ نے فرمایا: نہیں سوئی کے ناکہ کے برابر بھی سوراخ کھلا نہ رکھا جائے۔

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں روایتوں کا اختلاف: حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ متعدد طرق سے ایسی حدیثیں منقول ہیں جو بظاہر اس حدیث کے مخالف و معارض نظر آتی ہیں جس میں حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مسجد نبویؐ کی جانب ان کے گھر کی کھڑکی یا روشن دان کے علاوہ اور کوئی کھڑکی یا روشن دان باقی نہ رکھا جائے۔ ان میں ایک حدیث تو وہ ہے جو حضرت سعد ابن وقاصؓ سے منقول ہے کہ ”رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کے گھروں کے ان دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا جو مسجد نبویؐ کے جانب تھے لیکن حضرت علیؓ کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا“ اس حدیث کو احمدؒ اور نسائیؒ نے نقل کیا ہے اور

اس کی اسناد کے قوی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نیز طبرانی نے اوسط میں شہر راولپوں کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابہؓ جمع ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اور صحابہؓ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا لیکن علیؓ کے دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازے میں نہ بند کروائے ہیں نہ کھلا رہنے دیا ہے بلکہ خدا نے بند کر لیا ہے یہی اور کھلا رہنے دیا ہے۔ اور حقیقت اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ علیؓ کے دروازے کے علاوہ اور سب دروازے بند کرادوں، اسی طرح کی روایت احمدؒ اور نسائیؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے نقل کی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان تین سے ہر ایک حدیث قابل حجت اور لائق استناد ہے خصوصاً اس صورت میں کہ ان میں سے بعض حدیث کو بعض حدیث سے مزید قوی ثابت ہوئی ہے۔ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت علیؓ کی شان میں وارد ہوتی ہے، اس کو ابن جوزیؒ نے موضوع (مکمل ہوئی) قرار دیا ہے، اور اس کے بعض طرق میں اس بناء پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح احادیث کے معارض ہے۔ جو حضرت ابو بکرؓ کی شان میں منقول ہیں اور کہا ہے کہ روایات نے حضرت ابو بکرؓ کی شان میں منقول ہے احادیث کے مقابلہ پر حدیث وضع کی ہے لیکن ابن حجر نے ابن جوزیؒ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ محض اس مفروضہ کی بنا پر کہ یہ حدیث حضرت ابو بکرؓ سے متعلق حدیث کے معارض ہے۔ اس کو موضوع قرار دینا مناسب نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت علیؓ سے متعلق حدیث ایسے طرق کثروں سے منقول ہے جن میں سے بعض طرق حدیث کو پہنچے ہوئے ہیں اور بعض مرتبہ حسن کو، دراصل ابن حجر بنیادی طور پر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان دونوں حدیثوں کے مابین کوئی تعارض و تضاد ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علیؓ سے متعلق اس حدیث اور حضرت ابو بکرؓ کی شان میں منقول حدیث کے درمیان کسی طرح کا معارضہ نہیں ہے اور وجہ توافقی انہوں نے یہ لکھی ہے کہ دوسرے صحابہؓ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم اور حضرت علیؓ کے دروازے کو کھلا رہنے کی اجازت اس ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے جب مسجد نبویؐ نئی بنی تھی، حضرت علیؓ کا مکان بھی مسجد نبویؐ سے ملحق تھا اور اس مکان کا دروازہ مسجد کی طرف اس طرح تھا کہ حضرت علیؓ مسجد میں سے گزر کر اپنے مکان میں آتے جاتے تھے۔ اور بطریق محبت منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کے سامنے فرمایا تھا، اس مسجد میں کوئی جہمی (ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص) نہ آئے البتہ مجھے اور تمہیں اس مسجد میں سے گزر کر اپنے گھر آئے جانے کی اجازت ہے۔ رہی اس حدیث کی بات جس میں حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ اور گھروں کی کھڑکیاں اور روشنی ان بند کرانے کا حکم منقول ہے، تو یہ ارشاد گرامی اس آخری زمانے کا ہے جب آنحضرت ﷺ مرض وفات میں تھے اور انتقال سے دو تین دن پہلے آپ ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا۔ اس بات کی اصل وہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کے علاوہ اور سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تو حضرت حمزہؓ ابن عبد المطلب آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دراصل اس وقت حضرت حمزہؓ آشوب چشم میں مبتلا تھے اور ان کی آنکھوں سے پانی بہا کر رہا تھا اور اسی بناء پر ان کی طرف سے آنحضرت ﷺ کے مذکور حکم کی تعمیل میں کچھ توقف ہو گیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا کو (یعنی مجھے) تو باہر کر دیا اور چچا کے بیٹے (یعنی ابن ابوطالب ابن عبد المطلب) کو اندر رکھا؟ آنحضرت ﷺ نے (ان کی یہ بات سن کر) فرمایا: چچا جان! حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں نے وہی کیا ہے، جو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پس اس واقعہ میں حضرت حمزہؓ کے ذکر سے ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ سے متعلق مذکورہ حدیث بالکل ابتدائی زمانہ کی ہے کیونکہ حضرت حمزہؓ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے جو ۳ھ کا واقعہ ہے۔

حضرت ابو بکر افضل صحابہ ہیں

① وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذُتُ أَنَا كِبَرَ خَلِيلًا وَلَكِنَّهُ أَحِبُّنِي وَصَاحِبِيْنَ وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر میں کسی کو ”خلیل“ بناتا تو ابو بکرؓ کو

”غلیل“ بنانا۔ تاہم ابوبکر میرے بھائی ہیں اور میرے رفیق و ساتھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے صاحب کو (یعنی مجھ کو) اللہ نے اپنا خلیفہ بنالیا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: امام احمد ابن حنبلؒ کی روایت میں یوں ہے کہ: اَنْجَحِيَ فِي الْذِّنِّ وَصَاحِبِي فِي الْعَادِ ابُو بَكْرٍ مِرَّةٍ دَفِي بَهَائِي حِينَ اَوَّلَ مِرَّةٍ يَرُوْنَهُ فِي رَسَدِ الْوَلَدِ فِي حَضْرَةِ ابْنِ مَرْثَدٍ كِي رَوَايَةِ كَيْهَ الْفَاظِ نَقْلُ كَيْهَ مَجْمَعٍ:

ابوبکر صاحبی و مونس فی العاد سدو اکل عو خة فی المسجد غیر عو خة ابی بکرؓ۔

”ابوبکر میرے غار کے رفیق اور مونس ہیں، مسجد کی جانب تمام کھڑکیاں یا روشن دان بند کر دیئے جائیں علاوہ ابوبکر کی کھڑکی یا روشن دان کے۔“

اس روایت کو ابوہریرہؓ نے بھی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد: سدو الخ دراصل اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا پہلا استحقاق ابوبکر کا ہے ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی آرزوئے خلافت کا دروازہ بند ہے۔

”اللہ نے اپنا غلیل بنالیا ہے“ پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ کو اپنا غلیل بنالیا ہے اور یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے آنحضرت ﷺ کو اپنا غلیل بنالیا، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو شخص محبت میں صادق و خالص ہوتا ہے وہ خود مرتبہ محبوبیت کو پہنچ جاتا ہے یہ صحیح و یحیونہ ۔

ہر کہ اور در عشق صادق آمدہ است ۔ بر سرش معشوق عاشق آمدہ است

در اصل آنحضرت ﷺ ”حبیب اللہ“ تھے اور ”حبیب“ اس محبت کو کہتے ہیں جو مرتبہ محبوبیت کو پہنچ جائے، بعض حضرات غلت کو اعلیٰ اخص قرار دیتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کو مرتبہ محبت اور غلت کا جامع کہتے ہیں۔ نیز امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی غلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلت سے زیادہ کامل اور اتم ہے، بہر حال مذکورہ بالا حدیث اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ افضل صحابہ ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کے حق میں خلافت کی وصیت

(۲) وَغَرَّ عَائِشَةُ ۖ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَذْيعُنِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابَنَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ وَيَقُولَ فَإِنَّا أَنَا وَلَا يَتْلُو إِلَهُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنِّي كِتَابُ الْحَمْدِ يَدِينُ أَنَا وَلِي بَذَلْ أَنَا وَلَا۔

”اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے مرض و وفات میں (ایک دن) مجھ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابوبکرؓ اور اپنے بھائی (عبدالرحمنؓ) کو میرے پاس بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھوا دوں، دراصل مجھ کو اندیشہ ہے کہ (اگر میں نے ابوبکرؓ کی خلافت کے بارے میں نہ لکھوا یا تو) آپس خلافت کا کوئی آرزو مند آرزو نہ کرے، اور کوئی کہنے والا نہ کہے کہ (خلافت کا حق) میں ہوں حالانکہ (ابوبکرؓ کی موجودگی میں کوئی بھی شخص خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا) ابوبکرؓ کے علاوہ کسی کی خلافت کو نہ اللہ چاہے گا اور نہ اہل ایمان تسلیم کریں گے۔ (مسلم) اور کتاب حیدری میں اناؤ لا کے بجائے انا اولی (خلافت کا سب سے بڑا مستحق میں ہوں) کے الفاظ ہیں۔“

تشریح: طبریؒ نے قاضی عیاضؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت ”اجود“ ہے اور اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ راہرواوض کا یہ کہنا کہ حضرت علیؓ کی خلافت پر نص وارد ہے اور آنحضرت ﷺ نے ان کے استحقاق خلافت کی وصیت کی تھی تو یہ بالکل بے اصل بات اور ایک لغو و باطل دعویٰ ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت

علیؑ کے بارے میں نہ کوئی نص وارد ہے اور نہ آنحضرت ﷺ نے کوئی زبانی یا تحریری وصیت کی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دعویٰ کی سب سے پہلی تردید خود حضرت علیؑ کی طرف سے ہوئی تھی۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو اس صحیفہ میں موجود ہے، اگر ان کے پاس کوئی نص موجود ہوتی تو وہ یقیناً اس کو ظاہر کرتے۔

حضرت ابو بکرؓ کے حق میں خلافت کی وصیت

⑤ وَعَنْ حَنْظِلٍ بْنِ مَطْعَمٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَالْتَمَسَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ أَنْ تَبْتَغِيَ لَهَا حَنْظِلًا فَكَانَ لَمْ تَجِدْ بَيْنِي فَأَتَانِي أَنَا بِنْتُ بَدِي

”اور حضرت جبرائیل مطعم کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کسی معاملہ میں آپ ﷺ سے گفتگو کی (یعنی یا تو اس نے کوئی مسئلہ پوچھا یا کسی حاجت کی طلب گار ہوئی) آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وہ کسی اور وقت آپ کے پاس آئے (تاکہ اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیں یا اس کی حاجت پوری کریں) اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! (میرا مکان مدینہ سے دور ہے شاید دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے اس لئے بعد میں) اگر میں آئی اور آپ کو نہ پایا تو (پھر) کیسے بات بنے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کہنے سے اس عورت کا مقصد آپ ﷺ کے اغتال کی طرف اشارہ کرنا تھا (یعنی بقا رہیہ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اقدس میں اس عورت کے آنے کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ مرض وفات میں مبتلا تھے اور اس کو خدشہ تھا کہ اگر میں کچھ دنوں بعد آئی تو شاید آپ ﷺ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے) آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا: اگر تم مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکرؓ کے پاس چل جانا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث بلاشبہ اس امر کی طرف واضح اشارہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ اول ابو بکرؓ ہوں گے اگرچہ اس بارے میں اس حدیث کو نص قطعی کا درجہ نہیں دیا جاسکتا لیکن حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت و منقبت کی جتنی دلیل ضرور ہے۔ واضح رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نص قطعی کسی کی بھی خلافت کے حق میں وارد نہیں ہے اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی حقانیت و صحت اس دلیل کے تحت ہے کہ ان کی خلافت پر صحابہؓ کا اجماع تھا ویسے علامہ ابن ہمام نے مشائخ میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے حق میں نص کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے اس دعویٰ کو ثابت بھی کیا ہے۔

۱۔ اہل حلی نے اپنی مجلس میں حضرت سہل ابن ابی حمزہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ کو کچھ اونٹ اس وعدے پر بیچے کہ ان کی قیمت بعد میں لے لیگا، حضرت علیؑ نے اس اعرابی سے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے جا کر پوچھو کہ اونٹوں کی قیمت لینے کے لئے اگر میں اس وقت آیا کہ آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر قیمت کی ادائیگی کون کرے گا؟ اعرابی نے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ تمہیں قیمت ادا کریں گے۔ وہ اعرابی لوٹ کر حضرت علیؑ کے پاس آیا اور آنحضرت کا جواب ان کو بتایا۔ حضرت علیؑ نے اس سے کہا کہ اب پھر جاؤ اور پوچھو کہ اگر میں ابو بکرؓ کے پاس بھی اس وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر قیمت کی ادائیگی کون کرے گا؟ اعرابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عمرؓ تمہیں قیمت ادا کریں گے۔ وہ اعرابی لوٹ کر حضرت علیؑ کے پاس آیا اور آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اب پھر جاؤ اور پوچھو کہ اگر میں ابو بکرؓ کے پاس بھی اس وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر قیمت کی ادائیگی کون کرے گا؟ اعرابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عثمانؓ تمہیں قیمت ادا کریں گے۔ اعرابی نے اس پر جواب بتایا تو حضرت علیؑ نے اس سے کہا کہ اب جا کر یہ پوچھو کہ اگر میں عثمانؓ کے پاس ان کے انتقال سے بعد آیا تو پھر قیمت کی ادائیگی کون

کرے گا؟ اعرابی نے حاضر ہو کر آپ ﷺ سے یہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا جب ابو بکرؓ مرجائیں گے، عمر بھی مرجائیں گے اور عثمان بھی مرجائیں گے تو پھر تم ہی زندہ رہ کر کیا کرو گے۔

مردوں میں سب سے زیادہ محبت کہہ کر ابو بکرؓ سے تھی

⑤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَنْبِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَإِنَّ فَاتِنَةَ قُلْتُ أَنَّى النَّاسُ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَابَسْتُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَيْوَهَا قُلْتُ ثُمَّ هُنَّ قَالَ عَمْرُو فَقَدْ رَجَلًا فَسَكْتُ مُخَالَفَةً أَنْ يَغْفُلَنِي لِي أَجْرُ هِمٍّ - (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت عمرو ابن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان کو ایک لشکر کا امیر (کمانڈر) بنا کر ذات السلاسل بھیجا جو ایک جگہ کا نام ہے اور بیان کرتے ہیں کہ (لشکر کی روانگی سے پہلے یاد رکھیں کہ بعد جب میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ (ﷺ) کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ کہ عورتوں میں وہی تھی پھر ﷺ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں) میں نے عرض کیا: میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب آپ ﷺ کے نزدیک کون ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ کے باپ یعنی ابو بکرؓ میں نے پوچھا ان کے بعد پھر کون (آپ کو زیادہ عزیز و محبوب ہے؟) فرمایا: عمرؓ اس کے بعد (میرے پوچھنے کے مطابق) آپ ﷺ نے متعدد لوگوں کا ذکر کیا اور پھر اس خوف سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ آئے (یعنی جب آپ ﷺ میرے پوچھنے پر دوسرے لوگوں کے نام لیتے رہے تو پھر میں نے آگے نہ پوچھنا ہی بہتر جانا کہ میرا نام کہیں سب سے آخر میں نہ آئے۔)“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا“ یعنی حضرت عمرو بن العاصؓ کی مراد یہ تو ان سب مردوں سے تھی جو آپ ﷺ کے زمانے میں تھے یا یہ کہ اس لشکر کے لوگ مراد تھے جس کا امیر ان کو بنایا گیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کے اس سوال کا سبب دراصل یہ تھا کہ جب ان کو مذکورہ لشکر کا امیر بنا کر دشمن کے مقابلہ پر بھیجا گیا تو بعد میں ان کی مدد کے لئے دو سو مجاہدین اسلام کا ایک اور لشکر حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کی کمانڈری میں روانہ کیا گیا ان دو سو مجاہدین میں انصار و مہاجرین میں سے جوڑے جوڑے حضرت صحابہ تھے ان میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی شامل تھے، اور لشکر کی امامت نماز حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائی اور دشمنان دین بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاصؓ کے خیال میں یہ بات آئی کہ اس لشکر کے تمام لوگوں میں میرا مرتبہ سب سے بلند ہے جیسی تو مجھ کو ان سب لوگوں کا امیر بنایا گیا ہے۔ اور ان کو میری کمان میں دشمن کے مقابلہ پر بھیجا گیا۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ فتح باب ہو کر واپس آئے تو آنحضرت ﷺ نے مذکورہ سوال کیا، آنحضرت ان کو جو جواب دیا اس سے ان کو معصوم ہو گیا کہ میرے خیال میں جو بات آئی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے یعنی یہ کہ حضرت عمرو بن العاصؓ کے سوال کی مراد اس لشکر کے لوگوں سے تھی، لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کے پہلی مرتبہ پوچھنے پر جو جواب دیا اس سے پہلے احتمال کی تائید ہوئی ہے کہ ان کی مراد آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے تمام لوگوں سے تھی۔

افضلیت صدیق کی شہادت حضرت علیؓ کی زبان سے

⑥ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ لِأَبِي أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْوَنُكُمْ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَخَبِيرَةُ أَنْ يَقُولَ عُمَرَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَتَتْ قَالَ هَا أَنَا الْأَوْجَلُ مِنَ الْمُتَّبَلِّغِينَ - (رواد بخاری)

”اور حضرت محمد ابن حنفیہؓ (جو حضرت فاطمہ زہراؓ کے علاوہ دوسری بیوی کے ملین سے حضرت علیؓ کے فرزند ہیں) کہتے ہیں کہ میں نے

سے مذکورہ صحابہ کے زمرہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اسی بناء پر حضرت ابن عمرؓ نے ان کا ذکر نہیں کیا اور نہ تو حضرت عثمانؓ کے بعد تمام صحابہؓ پر ان کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے، اور صحابہ کے درمیان تفاضل بلاشبہ ثابت ہے جیسے اہل بدر، اہل بیعت و رضوان اور علماء صحابہ کو اور تمام صحابہؓ پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔

امام احمدؒ نے حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت میں یوں نقل کی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم حضرت ابوبکرؓ کو (آنحضرت کے بعد) سب سے بہتر و افضل انسان جانتے تھے اور ان کے بعد حضرت عمرؓ کو۔ یہی حضرت علیؓ کی بات تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو وہ تین عظیم خصوصیتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی محض حاصل ہو تو میں خود کو دنیا و مافیہا سے بہتر و افضل جانوں۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے اپنی عزیز ترین بیٹی یعنی حضرت فاطمہؓ کا نکاح کیا اور آپ کی نسل انہی کے ذریعہ چلی۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے دروازے کے علاوہ اور سب کے دروازے (مسجد نبویؐ کی طرف) بند کر دئے تھے، آنحضرت ﷺ نے جنگ خیبر کے دن اپنا بیڑہ ان کو عطا کیا اور نساءؓ کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مذکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس کے بعد کہا: علیؓ کی شان میں مت پوچھو اور نہ ان پر کسی کو قیاس کرو (ان کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور سب کے دروازے بند کر دئے گئے تھے۔

الفصل الثانی

حضرت ابوبکرؓ کی افضلیت

⑧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحَدٌ عِنْدَنَا يَدُّ إِلَّا وَقَدْ كَانَتْهَا مَا حَلَا أَنَا بَكْرٌ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يَكُونُ فِيهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَقَعْنِي مَالٌ أَبْوَبُكَ وَلَا تَحْدُثُ أَبَاكَ خَلِيلًا إِلَّا وَإِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ - (رواه الترمذی)

”حضرت ابوبکرؓ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایسا کوئی شخص نہیں جس نے ہمیں کچھ دیا ہو ہماری امداد کی ہو اور ہم نے اس کا (جول) کا تو یا اس سے بھی زیادہ بدلہ اس کو نہ دے دیا ہو علاوہ ابوبکرؓ کے یہ حقیقت ہے کہ ابوبکرؓ نے ہمارے ساتھ عطاء و امداد کا جو عظیم سلوک کیا ہے اس کا بدلہ (یعنی کامل بدلہ) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا کرے گا کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبکرؓ کے مال نے پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل یعنی جانی دوست بناتا تو یقیناً ابوبکرؓ کو اپنا خلیل بناتا۔ یاد رکھو تمہارے صاحب (یعنی رسول اللہ ﷺ) کے خلیل ہیں (کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی دوست نہیں رکھتے۔) (ترمذی)

تقریباً: یہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاسکے، اس اعتبار سے یہ لفظ مال و دولت، جان اور آل و اولاد سب کو شامل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اور رسول کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے حضرت ابوبکرؓ نے اپنا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يَكُونُ فِيهِ اللَّهُ الْبَغ کے ذریعہ حضرت ابوبکرؓ کے جس عطاء و امداد کے عظیم سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے ان کا وہ عظیم مالی ایثار مراد ہے جو انہوں نے حضرت بلالؓ کو کافروں سے خرید کر اللہ کے رسول کی خوشنودی کی راہ میں آزاد کر دیئے کی صورت میں کیا تھا۔ اور جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔

وَسَيَجْزِيهَا الْآتَقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى -

”اور اس (دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ) سے ایسا شخص و دور رکھا جائے گا جو ظاہر پر ہر نگاہ سے اور جو اپنا مال اس غرض سے اللہ کی راہ میں خرچ

نرتاے کہ اکٹہ ہوں سے اپاک ہو جائے۔“

”جتنا ابو بکرؓ کے مال نے پہنچایا ہے“ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے اللہ ن راہ میں مالی امداد و تعاون کے لئے کہا تو ہر شخص نے اپنی اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق جو کچھ مناسب سمجھا اکر دیا اور حضرت ابو بکرؓ گھر کا سارا اثاثہ و سامان سمیت کر لے آئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، اپنی اور اپنے مال و عیال کی بڑی سے بڑی ضرورت کا بھی کوئی سامان گھر میں نہیں رہنے دیا۔ یہاں تک کہ جب تمام مال و سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بدن کے پتروں تک کے لئے کچھ نہیں رہا، تو مکمل کو بدن پر اس طرح لیٹ لیا کہ کانٹے لگا کر اس کا خرقد سانا لیا۔ اسی مناسبت سے حضرت ابو بکرؓ کا ایک لقب ”ذوالخماص“ بھی ہے، غلام کانٹے کو کہتے ہیں۔

ریاض الصالحین میں یہ روایت ہے کہ: جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے پہنچایا ہے تو (یہ سن کر) حضرت ابو بکرؓ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری جان اپنی ہے۔ نہ میرا مال اپنا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ ہی کی ملکیت ہے۔

موافقت میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان شخص کا مال میرے لئے ابو بکرؓ کے مال سے زیادہ نافع نہیں ہے، نیز حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ پر چالیس ہزار درہم خرچ کئے، عروہ کی روایت ہے کہ ”حضرت ابو بکرؓ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے اور وہ سب انہوں نے آنحضرت کے زمانے میں ہی سبیل اللہ خرچ کئے۔ عروہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے وہ سات غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کئے جو قبولیت اسلام کی وجہ سے اپنے آقاؤں اور انکوں کی طرف سے سخت ظلم و تشدد کا شکار تھے۔ حضرت بلالؓ اور حضرت عامر ابن فیروزؓ ان ہی سات میں سے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ صحابہ کے سردار ہیں

⑨ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ ابُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ”حضرت ابو بکرؓ (سب و نسب کے اعتبار سے) ہمارے سردار ہیں، (علم و عمل اور کار خیر کے اعتبار سے) ہم سب سے افضل ہیں اور رسول کریم ﷺ کے سب سے زیادہ جیسے ہیں۔“ (ترمذی)

یار غار رسول

⑩ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَنتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْخُوْصِ. (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے (ایک دان) ایوں فرمایا: تم میرے یار غار یعنی غار کے رفیق و ساتھی ہو اور خوص کو شہر میرے صاحب ہو گے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ تھا کہ تم میرے دنیا کے بھی رفیق و ساتھی ہو اور آخرت کے بھی، واضح رہے کہ غار سے مراد مکہ سے تین میل دور واقع جبل ثور کا وہ غار ہے جہاں سفر ہجرت کے ابتدائی مرحلہ میں آنحضرت ﷺ ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ چھپے تھے اور اس آیت کریمہ ثانی اثین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا میں حضرت ابو بکرؓ کی صحابیت و رفاقت کی طرف اشارہ ہے اور علماء و مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اس آیت میں صاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ذات ہے، اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے برخلاف دوسروں یعنی حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، اور حضرت علیؓ وغیرہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بہر حال

آنحضرت کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ ابوبکر اتم میرے ایسے دوست و رفیق ہو کہ اللہ نے تمہاری دوستی و رفاقت کی گواہی دی ہے اور غالباً بنی پر "یرغار" کا لفظ سچے اور سچے دوست و رفیق کے معنی میں محاورہ استعمال ہونے لگا ہے۔

افضلیت ابوبکرؓ

⑪ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَفِعُ لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمِنَهُمْ عَيْتُهُ زَوْاهُ التَّزْوِيدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس قوم و جماعت میں ابوبکرؓ موجود ہوں اس کے لئے خوزوں نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ابوبکرؓ کے علاوہ کوئی شخص کرے" اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

تشریح: یہ حدیث اہمیت کے بارے میں ایک اصولی حکم کی بھی حیثیت رکھتی ہے کہ کسی بھی جماعت کی اہمیت کا سزاوارہ شخص ہے۔ جو اس جماعت میں سب سے افضل ہو، اور اس کو اس بات کی واضح دلیل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، جب یہ بات ثابت ہوئی تو یہ بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد خلافت کے اصل متقی وہی تھے، کیونکہ "فاضل" کی موجودگی میں کسی "مفضل" کو خلیفہ بنانا غیر موزوں بات ہے۔ اسی لئے حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب آنحضرت ﷺ نے آپ کو نماز کا امام بنانا ہمارے دین کا پیشوا بنایا تو پھر ہماری دنیا کے معاملہ (یعنی خلافت) میں کون شخص آپ کو پس پشت ڈال سکتا ہے۔

ابوبکرؓ یہاں بھی سبقت لے گئے

⑫ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ عَنِّي مَا لَا فَلَئْتُ الْيَوْمَ أَسْئَلُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقَنِي يَوْمًا قَالَ فَبِئْسَ بَنَصِيبٍ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ فَقُلْتُ وَفَلَهُ وَأَيُّ ابْنِ بَكْرٍ يَكُنِّي مَا عَصَدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُلْتُ لَا أَسْأَلُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا۔ (رواہ الترمذی و الدارمی و ابو داؤد)

"اور حضرت عمر فاروقؓ بیان کرتے ہیں (ایک موقع پر رسول کریم ﷺ نے صدقہ (یعنی اللہ کی راہ میں اپنے اپنے مال کا کچھ حصہ پیش کرنے) کا حکم ہمیں دیا اور آپ کا یہ حکم مال کے اعتبار سے میرے موافق نہ گیا (یعنی حسن اتفاق سے اس وقت میرے پاس بہت مال و زمین تھا) لہذا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں کسی دن ابوبکرؓ سے بڑی لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے کہ (اپنے مال کی زیادتی و فراوانی سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں پیش کروں گا اور اسے مسئلہ میں ان کو بیچے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں، پس میں نے آدھا مال لا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، رسول کریم ﷺ نے (اتنا زیادہ مال و اسباب دیکھ کر مجھ سے پوچھا: گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں، اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ آئے اور ان کے پاس جو کچھ حساب لا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آنحضرتؐ نے ان سے پوچھا: گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا۔ ان کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ (حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ) میں نے اپنے دل میں کہا: ابوبکرؓ پر میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتوں گا۔" (ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: "اور ان کے پاس جو کچھ تھا" ان الفاظ سے اشارہ یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے مال کا جو آدھا حصہ لے کر آئے تھے وہ شائد اہلیت و مقدار کے اعتبار سے حضرت ابوبکرؓ کے مال و اسباب سے زیادہ تھا لیکن اس اعتبار سے کہ حضرت عمرؓ اپنا آدھا مال تو گھر

والوں کے لئے چھوڑ آئے تھے اور حضرت ابوبکرؓ اپنے گھروالوں کے لئے کچھ بھی چھوڑے بغیر سب کچھ لے کر آگئے تھے۔ انصافیت کا مقام حضرت ابوبکرؓ ہی کو حاصل ہوا حقیقت یہ ہے کہ اصل قیمت جذبائیدگی ہوتی ہے ایک شخص کے پاس دس لاکھ روپے ہوں اور ان میں سے پانچ لاکھ روپے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یقیناً اس کو بڑا مرتبہ و مقام ملے گا لیکن اس سے بڑا مقام و مرتبہ اس شخص کا ہوگا جس کی کل کائنات پانچ سو روپے ہو اور وہ ان پانچ سو روپیوں کو اس بات سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کہ بعد میں اس کی اور اس کے اہل و عیال کی ضرورت کا کیا ہوگا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: **افصل الصدقة جهد المقل** (افضل صدقہ وہ ہے جو کم مال والا اٹھا کر نکلے)۔

”اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں“ اس جواب کے ذریعہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا و خوشنودی ہی میرے اور میرے اہل و عیال کے لئے دونوں جہاں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کا مقابلہ میں دنیاوی مال و اسباب کی بڑی سے بڑی پونجی بے وقعت ہے۔ یا حضرت ابوبکرؓ کے جواب کا یہ مطلب تھا کہ میرے گھر میں جو کچھ مال و اسباب تھا وہ سب میں لے آیا ہوں اور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے جہاں تک گھروالوں کی ضروریات کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کی رزاقیت اور اس کے رسول کی امداد و اعانت کا یقین ان کے لئے کافی ہے۔ اگر حضرت ابوبکرؓ کا تمام مال حضرت عمرؓ کے آدھے مال سے زیادہ تھا تو اس میں انصافیت ابوبکرؓ بلا شک و شبہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان کا مال حضرت عمرؓ کے مال سے کم بھی رہا تو بھی ان کی انصافیت اس اعتبار سے تسلیم کی جائے گی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لاکر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔

”میں ابوبکرؓ پر کبھی بھی سبقت نہ لے چا سکوں گا“ حضرت عمرؓ نے تو سوچا تھا کہ ہر نیک کام میں ابوبکرؓ مجھ پر سبقت لے جاتے ہیں آج ایسا موقع ہے کہ میں ان کو پیچھے چھوڑ دوں گا، مگر جب انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کا کامل جذبہ ایثار و اطاعت دیکھا تو بول اٹھے کہ سبقت لے جانے کا اتنا بھلے روز یہ موجود ہونے کا وجود اگر میں آج بھی ان سے پیچھے رہ گیا ہوں تو یقیناً ہے کہ اب بھی کبھی میں ان پر سبقت نہیں لے جا سکوں گا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا: **ما بینکم کما بین کلمتکما** (مرتبہ و مقام کا) تمہارے درمیان وہی فرق ہے جو تم دونوں کے (مذکورہ) الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

محقق نام کا سبب

(۱۳) **وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ عَتِيقُ النَّارِ فَيُؤْتِيكَ سَعَتِي**

(غنیۃ - (رواد احمدی)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے: (ایک دن) حضرت ابوبکرؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم روزِ خ کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہو“ (کیوں سے ان کا ایک نام ”عتیق“ چڑ گیا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”عتیق“ کے معنی ”بری“ اور ”آزاد“ کے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ کا ایک نام ”عتیق“ بھی مشہور ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو عتیق اللہ من النار فرمایا تھا۔ بعض حضرات نے اس نام کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ ”عتیق“ چونکہ حسن و جمال، شرافت و نجابت اور صاحبِ خیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ تمام خوبیاں حضرت ابوبکرؓ کی ذات میں موجود تھیں اس لئے ان کو ”عتیق“ کہا جاتا تھا، لیکن خود حدیث نے چونکہ اس نام کی وجہ تسمیہ کی صراحت کر دی ہے کہ ”عتیق“ سے مراد ”روزِ خ کی آگ سے آزاد شخص“ ہے۔ اس لئے ان کی دوسری وجہ تسمیہ بیان کرنا مستحسن نہیں ہوگا ایک اور روایت میں بھی آیا ہے:

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اراد ان ينظر بنظر الی عتیق من النار فليظر الی ابی بکر۔

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص روزِ خ کی آگ سے بری ہو اور آزاد شخص کے دیدار کی تمنا رکھتا ہو وہ ابوبکرؓ کو دیکھے۔“

اصل نام و نسب: حضرت ابوبکرؓ کا اصل نام "عبداللہ" ہے اور ابو قافہ عثمان کے بیٹے ہیں۔ سلسلہ نسب: عبداللہ ابن ابوقحافہ عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تميم ابن مرہ جو ساتویں پشت میں جا کر نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے حضرت ابوبکرؓ سے پہلے انھوں نے سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی اور ایمان و اسلام سے مشرف ہوئے۔ حیات نبوی ﷺ کا ایسا غرورہ اور اہم واقعہ نہیں ہے جس میں ان کو شرکت، رفاقت اور بھراہی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو، یہ واحد شخص ہیں جو نہ تو اپنے زمانہ جاہلیت میں آنحضرت ﷺ سے جدا رہے اور نہ زمانہ اسلام میں کبھی جدا ہوئے۔ جو خود بھی صحابی ہو اس کے ماں باپ بھی صحابی ہوں۔ اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو، یہ عظیم تر خصوصیت اگر کسی صحابی کو حاصل ہے تو وہ صرف حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں، حضرت ابوبکرؓ نہ صرف سیرت اور باطن کے اعتبار سے تمام صحابہ میں بے مثال تھے بلکہ ان کا سراپا اور ظاہری جمال بھی مثالی تھا۔ سفید رنگت، ہلکا جسم، ابھری ہوئی پیشانی، خفیف رخسار سے اور خوبصورت آنکھیں، ان سب نے مل کر ان کی شخصیت کو بڑی دل آویز اور پرکشش بنا دیا تھا۔ واقعہ فیل کے دو سال چار ماہ اور کچھ روز بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور جمادی الثانی ۳ھ کی ہائیسویں تاریخ (یہ آٹھویں) کو منگل کے دن مغرب و عشاء کے درمیان بصر ۶۳ سال مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ نے وصیت کی تھی کہ میری میت کو میری بیوی اسما بنت عمیس غسل دیں چنانچہ حضرت اسماؓ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عمر فاروقؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ دو سال چار ماہ آپ کی خلافت رہی، صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی تعداد کو آپ سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہے۔ لیکن رحلت رسالت مآب ﷺ کے بعد چونکہ تھوڑے دن زندہ رہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی روایتوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔

آنحضرت کے بعد سب سے پہلے ابوبکرؓ قبر سے انھیں گے

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ أَتَى أَهْلَ الْبَيْتِ فَيُحْشَرُونَ مَعَهُ ثُمَّ أَنْظَرُوا أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أَحْشَوْا بَيْنَ الْخَوْفَيْنِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں کا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو زمین سے برآمد ہوں گے (یعنی قیامت کے دن جب تمام خلقت اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئے گی تو سب سے پہلے میری قبر میں ہوگی اور اپنی قبر سے اٹھنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا) میرے بعد ابوبکرؓ اور ان کے بعد عمرؓ (اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے) پھر میں تبع قبرستان کے مدفونوں کے پاس آؤں گا اور ان کو ان کی قبروں سے اٹھا کر میرے ساتھ جمع کیا جائے گا اور پھر میں اہل مکہ کا انتقاء کروں گا تا آنکہ مجھے حرمین یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان حشر میں پہنچایا جائے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: قیامت کے دن سب سے پہلے آنحضرت ﷺ اپنی قبر سے اٹھیں گے، آپ ﷺ کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والے حضرت ابوبکرؓ ہوں گے اور پھر حضرت عمرؓ اٹھیں گے۔ آنحضرت ﷺ اپنی قبر سے اٹھ کر تبع قبرستان پہنچیں گے، وہاں اہل تبع آپ ﷺ کے سامنے اپنی اپنی قبروں سے باہر آکر آپ ﷺ کے پاس جمع ہوں گے، اسی جگہ آپ اہل مکہ کا انتقاء کریں گے جن کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر یہاں لایا اور آپ ﷺ کے پاس جمع کیا جائے گا پھر اہل مکہ مدینہ کے ساتھ آپ میدان حشر کا رخ کریں گے اور وہاں تمام خلقت کے ساتھ جمع ہوں گے۔

محمد ﷺ کے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ جنت سے سرفراز ہوں گے

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ مَرْزُوقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بَنِي جَبْرِئِيلَ فَأَخَذَ يَبْدِي فَأَزَالِي نَابَ الْحَبَّةِ الدُّنْيَى يَذْخُلُ مِنْهَا أَهْلِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَذِدْتَ أَتَى مَكَّةَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِي۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری آنت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے“ حضرت ابوہریرہؓ نے (یہ) ارشاد سن کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دل میں یہ حسرت بھری خواہش مغل رہی ہے کہ کاش اس وقت میں آپ ﷺ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ابوہریرہ! آگاہ رہو کہ میری آنت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے شخص تم ہی ہو گے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا“ یا تو یہ شب معراج کا واقعہ ہے، جس کا آپ نے اس موقع پر ذکر فرمایا کسی اور وقت کا واقعہ ہے جب آپ ﷺ کو جنت کی یہ کرائی گئی ہوگی، ”ان میں سب سے پہلے شخص تم ہی ہو گے“ یعنی تم جنت میں تو جاؤ ہی گے اور سب سے پہلے جاؤ گے تو اسی وقت جنت کا دروازہ بھی دیکھ لینا ان الفاظ سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جنت کا دروازہ دیکھنے کی کیا آرزو کرتے ہو، تمہارے لئے تو وہ چیز مقدر ہے جو اس سے نہیں اعلیٰ و افضل ہے۔ یعنی میرے ساتھ تمہارا جنت میں داخل ہونا، بہر حال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ آنت جہی میں سب سے افضل شخص ہیں، اگر ان کو ان فضیلت حاصل نہ ہوتی تو آنت کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا شرف ان کے لئے کیوں مقدر ہوتا۔

الفصل الثالث

حضرت ابوہریرہؓ کے دو عمل جو دوسروں کی ساری زندگی پر بھاری ہیں

(۱۶) عَنْ عُمَرَ ذَكَرَ عِنْدَهُ ابْنُ بُكَيرٍ فَبَكَى وَقَالَ وَذِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ يَدْخُلُ غَمْلِي يَوْمًا وَاجِدًا مِنْ أَتَابِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيْلَاتِهِ أَمَا لَيْلَتُهُ لَيْلَتُهُ سَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَارِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَدْخُلَ قَبْلَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَضَائِي دُونَكَ فَدَخَلْ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ لِقَبًا فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ وَبَقِيَ مِنْهَا إِنْسَانٌ فَالْقَمَهُمَا رَجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِيُوسُوفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخُلْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي خُجْرِهِ فَسَامَ فَلَمَّا غَابَ ابْنُ بُكَيرٍ فِي رَجُلَيْهِ مِنَ الْخُجْرِ وَلَمْ يَتَخَوَّكْ مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَقِبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَطَتْ ذُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَوْ خُذْتُ فِدَاكَ لَبِئْسَ وَأَجْبَنُ فَتَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ وَأَمَا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ وَقَالُوا لَا نُؤَدِّي زَكَاةَ فَقَالَ لَوْ مَسُونِي عِقْلًا لَجَاهِدْتُهُمْ عَلَيْهِ وَقُلْتُ يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ نَالَفَ النَّاسَ وَأَرْفَقَ بِهِمْ فَقَالَ لِي أَجَبْتُ لِي الْمَجَاهِلِيَّةَ وَخَوَّزَ لِي الْإِسْلَامَ إِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْشِيُّ وَتَمَّ الدِّينُ انْتَقَضَ وَأَنَاحَتِي - (رواه رزين)

”سیدنا عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) ان کے سامنے حضرت ابوہریرہؓ کا ذکر چمکیا تو وہ (ان کی پاکیزہ ولند قدر زندگی کو یاد کر کے) رونے لگے اور پھر اے مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال (قدر و قیمت کے اعتبار سے) حضرت ابوہریرہؓ کے صرف اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ یا ان کی اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات تھی یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور قارقرآن کی پہلی منزل پر تھے جب آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوہریرہؓ اس غار پر پہنچے اور آنحضرت ﷺ نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابوہریرہؓ نے کہا: خدا کے واسطے آپ (ﷺ) اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے

میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موزی چیز (جیسے سانپ، بھو وغیرہ) ہو اور وہ ضرر پہنچائے تو مجھ کو ضرر پہنچائے نہ کہ آپ (ﷺ) کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکرؓ (آنحضرت ﷺ سے پہلے غلاموں میں داخل ہو گئے اور اس کو جھڑ جھک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے جہنم سے پتھر سے بھرتے بھرتے پھاڑ کر بند کر دیا اور جو دو سوراخ (اس وجہ سے) باقی رہ گئے تھے کہ ان کو بند کرنے کے لئے جہنم کے پتھروں میں سے کچھ نہیں پھینچا تھا، ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی اڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی ذریعہ پر اور موزی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے) پھر انہوں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیے اچانچہ رسول کریم ﷺ غار میں داخل ہوئے اور اپنا سہارا رکھ کر حضرت ابو بکرؓ کی گود میں رکھ کر سو گئے، اسی دور ان ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکرؓ کے پاؤں میں کاٹ لیا لیکن (وہ اسی طرح بیٹھ رہے اور) اس ذرے سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ میں رسول کریم ﷺ جاگ نہ جائیں۔ آخر کار (شدت تکلیف سے) ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے، اور رسول کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر گرے (جس سے آپ ﷺ کی آنکھ گھل گئی) آپ ﷺ نے (ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو) پوچھا: ابو بکرؓ! یہ نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے (کسی ذریعہ پر) چار نور یعنی سانپ نے (کاٹ لیا ہے) حضرت ﷺ نے (یہ سن کر) اپنا سہارا رکھ کر (ان کے پاؤں میں کاٹ ہوئی جگہ پر پٹکا دیا) اور (تکلیف و اذیت کی) جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی وہ فوراً ختم ہو گئی۔ اسی سانپ کا وہ زہر تھا جو حضرت ابو بکرؓ پر دو بارہ اثر انداز ہوا، اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہوئی، اور ان کا وہ دن (کہ جس کے بارے میں میری آبرو ہے کہ کاش میرے زندگی بھر کے اعمال ان کے صرف اسی دن کے عمل کے برابر قرار پائیں) وہ دن تھا جب رسول کریم ﷺ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ اور بعض عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے ان (قبائل کے) لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ (زکوٰۃ میں) اونٹ کے پاؤں بندھنے کے بعد رما دی بھی رہیں گے مجھے انکار کریں گے تو یقیناً میں ان سے جہاد کروں گا۔ میں نے (ان کا یہ فیصلہ سن کر) عرض کیا تھا: اے فیضہ رسول اللہ! (یہ بڑا نازک موقع ہے) آپ کو لوگوں سے اللہ و خیر رکھنے والی کاربائے اور زری کا سلوک کرنا چاہئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے (بڑے جیسے جیسے جواب دیئے) جواب دیا تھا: ”کیا تم اپنے زمانہ جاہلیت ہی میں فیور و پیادہ اور قوی و غصہ و روتھے؟ اور اب اپنے زمانہ اسلام میں بزدل و پست ہست ہو گئے ہو؟ اس حقیقت کو نہ بھولو کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور دین کا ل ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں دین کمزور و ناقص ہو جائے، ایسا میں اپنی زندگی میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔“ (رزین)

تشریح: ”اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہوئی“ یعنی اسی رات میں غار ثور کے سوراخ سے سانپ نے حضرت ابو بکرؓ کے پاؤں کو جوڑ ڈس تھا اس وقت تو اس کے زہر کا اثر آنحضرت کے لعاب مبارک کی برکت سے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اس واقعہ کے عرصہ دراز کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی آخر عمر میں اس زہر کے اثرات نے عود کیا اور آخر کار اسی کے سبب سے ان کی موت ہوئی۔ اس طرح حضرت ابو بکرؓ کو وہ مرتبہ ملا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو ملتا ہے کیونکہ جس زہر کے اثر سے ان کا انتقال ہوا وہ ان کو اس وقت پہنچا تھا۔ جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لئے سفر ہجرت میں اللہ کے رسول کی معیت اختیار کی اور اللہ کے رسول کو کسی بھی ضرر و گزند سے محفوظ رکھنے کے لئے خود کو ہر ضرر و گزند کے آگے کر دیا تھا، اثرات زہر کے عود کرنے کا ایسا ہی قصہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، غزوہ خیبر کے موقع پر بھی ہوئی مگر یہی کہ گوشت میں زہر ملا کہ آپ ﷺ کو دیا گیا تھا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے مضرات سے آپ کو محفوظ رکھا لیکن مرض الموت میں پھر اسی زہر کے اثرات ظاہر ہو گئے تھے۔

”ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے“ ان قبائل کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں یہ کہنا، انکار کے طور پر تھا یعنی یا تو وہ سرے سے وجوب زکوٰۃ ہی کے منکر ہو گئے تھے، یا علی الاعلان وہ تبارک و زکوٰۃ سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی تفصیل پیچھے ”کتاب الزکوٰۃ“ میں گزر چکی ہے۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے۔ کہ اگر کسی شخص کو شرعی طور پر حکم دیا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ شخص جواب دے کہ نہیں، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ شخص

کافر ہو جائے گا۔

”اگر یہ لوگ ری بھی دینے سے مجھے انکار کریں گے“ یہ لو منعونی عقلاً کاترجمہ ہے! عقلاً دراصل اس ری کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے پاؤں بندھے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اونٹ ہوں اور ان اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور پھر وہ نصاب کے مطابق ایک یا ایک سے زائد اونٹ زکوٰۃ میں نکالے۔ تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محصل زکوٰۃ کو عقلاً سمیت اونٹ سپرد کرے۔ کیونکہ ایک (زکوٰۃ ادا کرنے والے) کو لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ میں نکالی گئی چیز (خواہ روپیہ پیسہ ہو یا کوئی جانور وغیرہ) زکوٰۃ لینے والے کے قبضہ اور سپردگی میں دے، ظاہر ہے کہ اونٹ پوری طرح قبضہ و سپردگی میں اسی وقت آسکتا ہے۔ جب وہ عقلاً کے ساتھ (یعنی ری وغیرہ سے بندھا ہوا) لیا جائے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے۔ ”عقلاً“ اصل میں اونٹ یا بکری کی ایک سال کی ”زکوٰۃ“ کو کہتے ہیں، ویسے تو عفت میں ”عقلاً“ کے یہ دونوں معنی آئے ہیں لیکن زیادہ مشہور و متعارف معنی اول یعنی ری اسی ہے۔ صاحب قاموس نے اس لفظ کو دوسرے معنی میں ذکر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے الفاظ لو منعونی عقلاً میں عقل کے یہی معنی مراد ہیں یعنی اونٹ یا بکری کی ایک سال کی زکوٰۃ، ایک روایت میں ”عقلاً“ کے بجائے ”عقلاً“ کا لفظ نقل کیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں بکری کا وہ بچہ جو پورے ایک سال کا نہ ہو اور۔

”بزدل و پست ہمت ہو گئے ہو“ ان الفاظ کے ذریعہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے کے خلاف گویا شدید ناگواری کا اظہار کیا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تمہارا زمانہ جاہلیت تھا اس وقت تو تم بڑے بھادر بھی تھے اور غیور بھی، زرا ذرا اسی بات پر تمہیں اتنا غصہ آجاتا تھا کہ تلوار سونت کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر اب تمہیں کیا ہوا ہے کہ اسلام کے استے بڑے حکم سے انکار کرنے والوں کے تین زری دھرت کا رویہ اختیار کرنے کا مشورہ مجھے دے رہے ہو اور ان مرتدوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے مجھے روکنا چاہتے ہو۔ یہ مشورہ تم جیسے بہادر اور غیور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، یہ تو زری بزدلی اور دہانت کی بات ہے۔ ان عرب قبائل کے بارے میں حضرت ابو بکرؓ کا یہ سخت رویہ اور ان کا بجزیمیت فیصلہ دراصل ان کی بے مثال شجاعت و بہادری اور ان کی زبردست دینی حیثیت و غیرت کا غماز ہے۔ اگرچہ حضرت عمرؓ مذکورہ رائے میں حضرت علیؓ بھی شریک تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکرؓ کی اکمال بصیرت اور دور اندیشی نے اس رائے کو اہمیت نہیں دی اور پوری جرأت کے ساتھ ان مرتدوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا فیصلہ کیا ان کی جنگی و مضبوطی کو دیکھ کر حضرت عمرؓ کو اپنی رائے بدلنا پڑی اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اسی موقع پر برملا اعتراف کیا کہ اب اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہی بات صحیح و صواب ہے جو حضرت ابو بکرؓ کے فیصلہ کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ بلکہ وہ اس واقعہ کے بعد بھی اکثر حضرت ابو بکرؓ کے اس باعزیمیت فیصلہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں ہے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ کی زندگی کا محض یہی ایک فیصلہ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ اگر میری پوری زندگی کے نیک اعمال ان کے اس ایک عمل کے برابر قرار جائیں تو میں اپنی بڑی خوش بختی تصور کروں۔

”وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور“ یہ بات حضرت ابو بکرؓ نے اس معنی میں کہی کہ پہلے تو آنحضرت ﷺ اس دنیا میں موجود تھے، دینی ہدایت و راہنمائی براہ راست وہی کی صورت میں حاصل ہو جایا کرتی تھی، مگر اب صورت حال بدل چکی ہے، اجتہاد کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں کسی ایسے پیش آمدہ کے مسئلہ میں کہ جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر مذکور نہ ہو صحیح فیصلہ پر پہنچا سکے، ہذا کسی بھی دینی معاملہ و مسئلہ میں رائے دیتے وقت اچھی طرح غور و فکر کر لینا چاہئے اور معاملہ کے تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کر بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اجتہاد کرنا چاہئے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم کے مطابق دین چونکہ اللہ کے رسول کے ذریعہ اپنی مکمل صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس لئے خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ دین کی اس کی اصل اور مکمل

صورت کے ساتھ حفاظت کروں اور کسی بھی ایسے فتنہ کو سر نہ اٹھانے دوں جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَؓ حضرت عمرؓ کے مناقب و فضائل کا بیان

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں ان کی عظیم ترین خصوصیت و حیثیت اور ان کے بلند ترین مقام و مرتبہ کی منقبت میں یکتا ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک ﷺ کی دعا قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ذریعہ اپنے دین کو زبردست حمایت و شوکت عطا فرمائی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کہ منجانب اللہ راہ صواب ان پر روشن ہو جاتی تھی، الہام و القاء کے ذریعہ بھی طور پر ان کی راہنمائی ہوتی تھی ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جو حق ہوتی تھی اور ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ کے موافق ہوتی تھی، اسی بناء پر علانے لکھا ہے، کہ حضرت ابو بکرؓ کے حق میں ان کی رائے خلافت صدیق کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ ابن ابی سمر کی شہادت کو حضرت علیؓ مرتضیٰ کے حق ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے۔

ابن مردودہؒ نے حضرت مجاہدؒ کا قول نقل کیا ہے کہ (کسی مسئلہ و معاملہ میں) حضرت عمر فاروقؓ جو رائے دیتے تھے اسی کے موافق آیات قرآنی نازل ہوتی تھیں، ابن عساکرؒ نے سیدنا علی مرتضیٰؓ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، قرآن حضرت عمرؓ کی رائے میں سے ایک رائے ہے۔ یعنی قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہو کہ تمام لوگوں کی رائے کچھ ہو اور عمرؓ کی کچھ، اور پھر اس مسئلہ سے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو تو وہ عمرؓ کی رائے کے مطابق ہوگی ”اس روایت کو سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”موافقات عمر“ (یعنی حضرت عمرؓ کی رائے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں اتفاق کیا گیا ہے ایسے مواقع نہیں ہیں۔)

الفصل الأول

حضرت عمرؓ محدث تھے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مَخْدُونُونَ فَإِنِّي لَأَكْثُ لِحَى أَهْبَنِي فَإِنَّهُ عُمَرُ۔ (متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے (سابقہ امتوں کے) لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی شخص محدث ہوا تو وہ بس عمرؓ ہوں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو“ کا مقصد اس امت میں محدث کے وجود کو مشکوک و مشتبہ کرنا نہیں ہے، امت محمدیؐ تو پچھلے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر تجلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے تو اس امت میں ان کا وجود بھی طور پر بطریق اولیٰ ہو گا۔ پس ان الفاظ کا مقصد تاکید و تخصیص ہے، یعنی اس امت میں صرف عمرؓ ان خصوصیات و اوصاف کے حامل ہیں جن سے ان کا محدث ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس جملہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی مجلس ترین دوست کی خصوصی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لئے کہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص میرا دوست ہے تو بس وہی ہے جس طرح اس جملہ کی مراد اس شخص کی دوستی کے درجہ کمال کو نہایت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث کے مذکورہ بالا جملہ کی مراد مذکورہ وصف کے ساتھ حضرت عمرؓ کی نہایت خصوصی نسبت کو بیان کرنا ہے۔

محدث کے معنی: ”محدث“ یہاں لہجہ (صاحب الہام) کے معنی میں ہے، یعنی وہ (روشن ضمیر) شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔ اس کو محدث اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت بات کرتی ہے، اس کو وہ بات بتاتی ہے، جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی اور پھر وہ شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مجمع البحار میں لکھا ہے، محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ شخص ایمانی حدس و فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ مرتبہ اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے، بعض حضرات نے کہا ہے: محدث وہ شخص ہے جس کا تلمن، یعنی تگمان (کسی بھی مختلف فیہ بات کے) اسی پہلو کو اختیار کرے جو صواب یعنی صحیح ہو اور آخر میں اس کی رائے اس طرح صاحب ثابت ہو جیسے کسی جاننے والے نے اس کو بتا رکھا ہو۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے۔ ”محدث“ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس کے فرشتے اس سے کلام کرتے ہوں، یہ قول غالباً اس بنیاد پر ہے کہ ایک روایت میں ”محدثوں“ کے بجائے ”متکلموں“ کا لفظ نقل ہوا ہے۔

حضرت عمرؓ سے شیطان کی خوف زدگی

② وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَكْفِيْنَهُ وَيَسْتَكْفِيْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَافُهُمْ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُو فَمَنْ قَبِذُوا مِنَ الْحِجَابِ فَدَحَلَ عُمَرُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَحَّكُ فَقَالَ أَضْحَكَكَ اللَّهُ يَسْتَبَازِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كُنِّي عَنْدِي فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ ابْتَلَوْنَا الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُو يَا عَدَوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنِي وَلَا تَهَبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنْتَ أَفْظُ وَأَغْلَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَا أَمْرُ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَيْتِكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَا عَمْرُو فَبَكَتْ مُتَثَقِّلَةً عَلَيْهِ وَقَالَ الْخُمَيْدِيُّ رَأَيْتُ فَاثْنَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ.

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ بیان کرتے ہیں: (ایک دن) حضرت عمر ابن خطابؓ نے نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ ﷺ کے پاس قریش کی چند خواتین یعنی ازداج مطہرات ٹہنی ہوئی باتیں کر رہی تھیں، ان کی باتوں کا موضوع (اس) خرچہ میں اضافہ کا مطالبہ تھا (جو آنحضرت ﷺ ان کو پہنچاتے تھے) اور وہ باتیں زور زور سے کر رہی تھیں جب حضرت عمرؓ اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوئے گئے تو وہ خواتین (پچھنے کے لئے) آنحضرت ﷺ کے پاس سے اٹھ کر پردہ کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمرؓ اندر داخل ہوئے تو (دیکھا کہ) رسول کریم ﷺ مسکرا رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کی مسکراہٹ دیکھ کر کہا: اللہ آپ کے دانتوں کو بیٹھ خندہاں رکھے۔ (یعنی دانتوں کا کھانا مسکراہٹ خوشی کی نماز ہوتی ہے۔ میری دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھ شاداں و فرحاں رکھے، لیکن آخر وہ کون سی بات ہے جس نے اس وقت آپ ﷺ کو خنداں کر دیا ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا مجھے اس بات پر ہنسی آگئی۔ کہ وہ عورتیں (کہاں تو میرے پاس ٹہنی ہوئی (شور مچا رہی) تھیں اور (کہاں) جہاری آواز سننے ہی (مارے ڈر کے) پردے کے پیچھے بھاگ گئیں، حضرت عمرؓ نے یہ سنا تو ان خواتین کو مخاطب کر کے (بولے: اری اپنی جان کی دشمن عورتو! اے کسی اٹھی بات ہے کہ) مجھ سے تو اس قدر خوف کا اظہار کہ میری آواز سننے ہی ڈر کے مارے پردے کے پیچھے جا چھپی ہو) اور رسول کریم ﷺ سے حم زرا بھی دھرتیں (کہ آپ کے پاس بیٹھ کر شور مچا رہی تھیں؟) ان خواتین نے جواب دیا: ہاں (ہم سے ڈرنا ہی چاہئے) کیونکہ ہم نہایت سخت خرنہایت سخت کو ہو جب کہ رسول کریم ﷺ نہایت خوش مزاج اور خوش خلق ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ اور وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ابن خطاب! جھوڑو اور کوئی بات کر دو (ان عورتوں نے تجھ کو جواب دیا ہے اس کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے) تم سے اس ذات کی جس کے ہاتھ

میں میری جان ہے (تم وہ شخص ہو کہ) اگر شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے تو اس راستہ سے کھڑا کرو سراستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس پر تم چلتے ہو۔ (بخاری و مسلم) اور حیدریؒ نے (اپنی کتاب ”جائز بین الصحیحین“ میں) کہا ہے کہ برقائیؒ نے (جو خاوند کم کے ایک گاؤں برقان کے رہنے والے تھے اور مشہور محدث ہیں) حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ: یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو نبایا ہے؟۔“

تشریح: ”اور باتیں بھی زور زور سے کر رہی تھیں“ یعنی ان کی آواز پر حاوی تھی ایس اس بارے میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول کریم ﷺ کے سامنے شور مچانے یعنی آپ کی آواز سے اونچی آواز میں بولنے کی ممانعت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان سب کی آوازیں مل کر پر شور ہو جاتی ہیں، یہ صورت نہیں تھی کہ ان میں سے ہر ایک کی یا کسی ایک کی شہا آواز اس حد سے بلند تھی جس کی ممانعت آئی ہے۔ ان دونوں احتمالوں کو طاعلی قاریؒ نے نقل کیا ہے اور پھر لکھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الفاظ حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی آواز اتنی زیادہ بلند تھی کہ آنحضرت ﷺ کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی، اور جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہوئی تو پھر ارشاد ربانی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ لَا يَذِیْبُ الْإِذْنَ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللَّهَ الْعَلِيمَ (سورہ احزاب) کے تحت کوئی اشکال بھی وارد نہیں ہوتا، الفاظ حدیث سے جو بات منہم ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات عام طور پر آنحضرت ﷺ کے سامنے جس دھیمے لب و لہجہ میں اور جس دھیمی آواز میں بات کیا کرتی تھیں اس موقع پر ان کی آواز اس عادت و معمول سے ذرا کچھ بلند ہو گئی تھی جو نہ تو حد اوب سے تجاوز تھی اور نہ آنحضرت ﷺ کی خوش تھی اور خوش مزاجی کی ناگواری کا باعث بنتی تھی۔

”اس راستہ سے کھڑا کرو سراستہ اختیار کر لیتا ہے“ مطلب یہ کہ: تمہاری ہیبت اتنی ہے کہ شیطان تمہارے تصور سے بھی کانپتا ہے، اس کی اتنی مجال بھی نہیں ہوتی کہ تمہارے سامنے آجائے جس جگہ تم ہو گے وہاں شیطان کا گھر بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں آیا ہے: شیطان عمرؓ کے سایہ سے بھی بھاگتا ہے، واضح رہے کہ ”مخ“ کے معنی ”کشادہ راستہ“ کے آتے ہیں۔ اگرچہ ایک احتمال یہ ہے کہ ”مخ“ سے مطلق راستہ مراد ہے خواہ وہ تنگ ہو یا کشادہ، تاہم زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ لفظ یہاں اپنے ظاہری معنی یعنی ”کشادہ راستہ“ کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ شیطان عمرؓ کو چھوڑے اور کشادہ راستہ پر بھی دیکھ کر کھڑا جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہے تو اس کشادہ راستہ کے کسی ایک کنارے سے گزر سکتا ہے لیکن اس پر تو عمرؓ کا خوف اور ان کی ہیبت ہی اتنی سوار ہے کہ وہ سرے سے اس راستہ کی طرف آنے ہی سے گھبراتا ہے، جس پر عمرؓ چل رہے ہوں!

جنت میں عمرؓ کا محل جو حضورؐ نے فرمایا

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالْمِثْبَاطِ أَمْزَاقُ أَنْبِيَائِ خَلْقًا وَمَسْجِدًا خَشِيفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَوَأَنْتَ فَهَذَا ابْنَتَانِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِلْعَمْرَوِيِّينَ الْخَطَّابِ فَلَا ذَنْبَ أَنْ دَخَلْنَا فَانْظُرْ إِلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ فَخَرْتُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي أَمْتٍ وَأَمْرِي بِأَنْزِلِ النَّبِيَّ اللَّهُ أَعْلَيْكَ أَهْلًا (متن جدید)

”اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (مہراج کی رات میں) جب میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک دیکھا کہ میرے سامنے ریمہ ساز و جہ الوطی موجود ہیں۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ پٹی اور پوچھا کہ یہ کون شخص ہے (جس کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے) مجھے (جبرئیل یا کسی اور فرشتہ نے) یاد دہندہ جنت (نے) بتایا کہ یہ بلالؓ ہیں۔ اس کے بعد (ایک جگہ) محل میں نے ایک عالیشان محل دیکھا، جس کے ایک گوشہ میں (یا محکم میں) ایک فوجیان عورت (یعنی حور جنت) بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا! یہ محل کس کا ہے؟ (اور ہمہ انواع کی یہ نعمتیں جو اس محل میں اور اس محل کے ارد گرد ہیں کس کے لئے ہیں) مجھ کو جنتیوں نے (یا اس محل پر متعین فرشتوں نے) بتایا کہ یہ (محل) اپنے تمام ساز و سامان اور نعمتوں سمیت، عمر ابن خطابؓ کا ہے (یہ سن کر میں نے چاہا کہ محل میں جاؤں اور اس کو اندر سے بھی

دیکھیں لیکن پھر اسے عمر اچھے غیرت کا خیال آگیا کہ تمہارے محل کے اندر داخل ہونا تمہاری غیرت و حیثیت کے منافی ہوگا اس لئے میں نے اندر جانے سے اجتناب کیا، حضرت عمرؓ نے (یہ سننا) عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ ﷺ کے داخل ہونے سے غیرت کروں گا۔ ”(بخاری و مسلم)

تشریح: ”ریمیا“ حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی اور حضرت انس ابن مالکؓ کی والدہ ماجدہ ہیں، پہلے یہ مالک ابن نضر کے نکاح میں تھیں جن سے حضرت انسؓ پیدا ہوئے، مالک کے بعد ابو طلحہ نے ان سے عقد کر لیا تھا، ان کے اصل نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ام سلمہ بھی کبھی جاتی تھیں اور ریمیا بھی، ایک مشہور نام غیماء بھی ہے، ریمیا دراصل ”رمض“ سے ہے، جس کے معنی اس سفید چیز (سِلِ جِل) کے ہیں جو آنکھ کے کونے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور ”غیماء“ غمض سے ہے اس کے معنی ہیں: آنکھ سے چیز بہنا۔

”کیا میں آپ ﷺ سے غیرت کروں گا“ یہ اَعْلَنَکَ اَعْلَا کَ ترجمہ ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس جملہ میں قلب الفاظ ہے۔ یعنی اصل جملہ یوں ہے: اَعْلَا مِثْلَکَ رِوَاہِیْتُ مِثْلَکَ یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے (آنحضرت ﷺ کا ارشاد سن کر یہ بھی کہا: وَهَلْ زَفَفْنِی اللّٰهُ الْاَبْلَکَ وَهَلْ هَلَکَ اِمْنِی اللّٰهُ الْاَبْلَکَ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چولہ مرتبہ طافرا یا وہ محض آپ کے طفیل سے ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت و راستی اور سرفرازی تک آپ ﷺ ہی کے ذریعہ پہنچایا ہے۔

دین کی شان و شوکت سب سے زیادہ حضرت عمرؓ نے دو بالا کی

(۴) وَعَنْ اَبْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ بَيْنَا اَنَا نَابِغٌ زَائِلٌ النَّاسِ یُغْزِیْ حُذُودَ عَلَیْ وَغُلَّہِمُ فَمَضَّ بَيْنَہُمَا مَاتِلِیَ النَّدَیْ وَبَیْنَمَا مَادُوْنَ ذَٰلِکَ وَحَرَضَ عَلَیْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغُلَّہِ فَبِیْضَ بَعْرَہُ فَاَلْوُ اَفْعَا اُولَتْ ذَٰلِکَ ہَا رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ الَّذِیْنِ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(ایک دن) جب کہ میں سو رہا تھا تو (غواب میں) کیا دیکھتا ہوں کہ (میرے امت کے) کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ سب کرتا پیٹے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے تو ان کے سینے تک تھے، اور بعض کے کرتے ان سے بھی چھوٹے تھے۔ پھر مجھ پر مہربان خطاب میرے سامنے پیش ہوئے تو ان کا کرتا اٹھا لیا تھا کہ زمین سے گھس رہا تھا، بعض صحابہ نے (یہ سن کر) کہا کہ یا رسول اللہ! عمرؓ کے اس لیے کرتے کی تعمیر آپ ﷺ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا دین و مذہب۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اور بعض کے کرتے ان سے بھی چھوٹے تھے“ یعنی بعض لوگوں کے جسم کے کرتے تو اتنے تھے جو سینے تک پہنچتے تھے۔ اور بعض لوگوں کے کرتے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے سینے تک بھی نہیں پہنچتے تھے بلکہ سینے سے اوپر تھے۔ و منها مادون ذلک کا مطلب عام طور پر ہلکی بیان کیا گیا ہے مگر ملاحظی قاری نے اس جملہ کی جو وضاحت کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ معنی بھی ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے کرتے ان کے کڑتوں سے لمبے تھے۔

حضرت عمرؓ کے کرتے کی درازی کی تعمیر میں ”دین و مذہب“ کے ذکر سے یہ مراد ہے کہ عمرؓ کی ذات سے دین کو تقویت حاصل ہوگی اور کیونکہ ان کی خلافت کا زمانہ طویل ہو گا لہذا ان کے زمانہ میں دین کی شان و شوکت نہایت درجہ دو بالا ہوگی، بے شمار ملک فتح ہوا گئے اور ان فتوحات کے نتیجہ میں بیت المال کی آمدنی وسیع تر ہو جائے گی، یا یہ کہ دین کو کرتے کے ساتھ تشبیہ دینا گویا اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس طرح انسان کا لباس نہ صرف یہ کہ اس کے وجود کی زیبائش و آرائش اور مختلف پر مضر اثرات سے حفاظت و آرام کا ذریعہ بننا ہے بلکہ حقیقت میں اس کے جسم کا لازمی تقاضہ بھی ہوتا ہے اسی طرح دین نہ صرف یہ کہ انسان کی تہذیب و شائستگی اور اس کے روحانی اطمینان و سکون کا ذریعہ اور دونوں جہاں میں اس کی حفاظت کا خاص ہوتا ہے بلکہ حقیقت میں انسانیت کا لازمی جزو اور انسانی فطرت سیم

کا میں تقاضا بھی ہے۔

حضرت عمرؓ کی علمی بزرگی

(۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَابِغٌ أَنَيْتُ بِفَذَحْ لَيْسَ فَنَسْرُثُ خُفَى
أَتَى لَأَرَى الْوَرَى يَخْلُجُ لِيْنِ اْظْطَارِئُ ثُمَّ اْغْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ اْخَطَّابِ قَالُوا اَلْمَا أَوْلَنَ نَابِغٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمُ۔
(مشق عید)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میں سو رہا تھا کہ (خواب میں) اودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کر مجھے دیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، پھر میں نے دیکھا کہ (زیادہ ہونے کے سبب اس دودھ کی اتری اور تازگی میرے ناخنوں سے پھوٹ رہی ہے اور پھر میں نے اپنا پیچایا ہوا دودھ عمر بن الخطابؓ کو (پینے کے لئے) دے دیا، بعض صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا یا رسول اللہ! اس دودھ کی تعبیر میں آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں فرمایا: علم۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ علم کی صورت مثالیہ عالم الالہی دودھ ہے، اسی لئے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دودھ پی رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ قرار پاتی ہے۔ کہ اس شخص کو خالص و نافع علم نصیب ہوگا، علم اور دودھ کے درمیان وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح دودھ انسان ہی جسم کی پہلی غذا اور بدن کی اصلاح و تقویت کا بنیادی ذریعہ ہے اسی طرح علم انسانی روح کی پہلی غذا اور اس کی اصلاح و تقویت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بعض عارفین نے یہ لکھا ہے کہ عالم مثال سے کلی علم کا انعکاس صرف چار چیزوں یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد کی صورت میں ہوتا ہے اور یہی وہ چار چیزیں ہیں جن کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قرآن کریم نے ان چار نہروں کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے:

مَثَلُ الْحَيَةِ الْيَمْنِ وَعِذَابُ الْمُتَّقِينَ فِيهَا الْهَوْنُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَالْهَوْنُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَالْهَوْنُ مِنْ خَمْرٍ لَدَوْدٍ لِلْشَّرِبِ
وَالْهَوْنُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى۔

”جنت، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بوتلیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (سراسر اللہ ہے اور شہد مصفا کی نہریں۔“

پس جس شخص نے (خواب میں) پانی پیا اس کو علم لدنی عطا ہوگا، جس شخص نے دودھ پیا اس کو اسرار شریعت کا علم عطا ہوگا، جس شخص نے شراب پی اس کو علم کمال عطا ہوگا اور جس شخص نے شہد پیا اس کو بطریق وحی علم عطا ہوگا۔ اور عارفین ہی میں سے بعض نے اس ضمن میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جنت کی یہ چاروں نہریں درحقیقت چاروں خلفاء سے عبارت ہیں اور اس اعتبار سے حدیث بالا میں دودھ کی نسبت سے صرف حضرت عمرؓ کا ذکر ہونا نہایت موزوں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازو کے ایک پلوے میں رکھا جائے اور دوسرے پلوے میں عرب کے تمام قبائل (کے اہل علم) کو جمع کر کے رکھا جائے اور پھر وزن کیا جائے تو حضرت عمرؓ کے علم کا پلڑا ان سب کے علم سے وزن میں بھاری رہے گا، اور اسی وجہ سے تمام صحابہؓ کا اعتقاد تھا کہ دس حصوں میں سے نو حصے علم تھا حضرت عمرؓ پر پائے گئے ہیں۔

حضرت عمرؓ سے متعلق آنحضرتؐ کا ایک اور خواب

(۶) وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَابِغٌ وَأَيْشَى عَلَى قَلْبِهَا عَلَيَّهَا دَلْوٌ
فَنَزَعَتْ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي فُحَّافَةَ فَفَرَّغَ مِنْهَا دَنُونًا أَوْ دَنُونَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ صَغْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ صَغْفَهُ
ثُمَّ امْتَحَلَتْ غَرْنًا فَأَخَذَهَا ابْنُ اْخَطَّابِ فَلَمَّ أَوْ عَقَرَهَا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ تَرَوَّعَ عُمَرَ حَتَّى صَوَّرَ النَّاسَ بَعْضُ وَحِينَ

زَوَائِدُنِي عُمْرُو قَالَ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْمُخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَأَسْتَحَالَتَ فِي يَدِهِ غَزَا فَلَمْ أَوْ غَنَفَرًا يَفْرِي فَرِيَةً حَتَّى زَوَى النَّاسَ وَصَرُّوا بِعَقْلٍ - (متن بلیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”میں سو رہا تھا کہ (خواب میں) دیکھا میں ایک بغیر من کے کنوئیں پر ہوں جہاں ایک ڈول بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے (ڈول کے ذریعہ) اس کنوئیں سے پانی کھینچا جس قدر کہ اللہ نے چاہا، میرے بعد ان ابوقافہؓ یعنی ابو بکرؓ نے ڈول سنبھالا اور کنوئیں سے پانی کھینچنے لگے لیکن وہ ایک یا دو ڈول سے زائد پانی نہیں کھینچ سکے، دراصل پانی کھینچنے میں وہ شست اور کمزور پڑ رہے تھے اور ان کی سستی و کمزوری کو اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر وہ ڈول ایک چرس (یعنی بڑے ڈول) میں تبدیل ہو گیا اور عمر ابن خطابؓ نے اس کو لے لیا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کسی جوان اور قوی تر شخص کو ایسا نہیں پایا جو عمر کی طرح اس چرس کے ذریعہ پانی کھینچتا ہو، چنانچہ (انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ نہ صرف تمام لوگ سیراب ہوئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کیا بلکہ) لوگوں نے (پانی کی فراوانی کے سبب) اس جگہ کو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا۔ ابن عمرؓ کی روایت میں یوں ہے کہ پھر ابو بکرؓ کے ہاتھ سے اس ڈول کو عمر ابن خطابؓ نے لے لیا۔ جو ان کے ہاتھ میں پہنچ کر چرس میں گیا حقیقت یہ ہے کہ میں نے کسی جوان اور قوی تر شخص کو ایسا نہیں پایا جو پانی کھینچنے کے اس کام میں عمرؓ کی طرف چاق و چوبند اور کارگزار ہو، چنانچہ انہوں نے (اتنا پانی کھینچا کہ) لوگوں کو سیراب کر ڈالا اور (پانی کی فراوانی کے سبب) لوگوں میں اس جگہ کو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قلب اس کنوئیں کو کہا جاتا ہے جس پر من یعنی مندر پر نہ بنی ہو، اس کے برخلاف جس کنوئیں پر پتھر اور اینٹ کی من بنی ہوئی ہے اس کے لئے طوی کا لفظ آتا ہے۔ علماء نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ خواب میں طوی کے بجائے قلب کا نظر آنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل دین کا عزم و حوصلہ حقیقی مطلوب و مراد پر موقوف ہوتا ہے نہ کہ اوپر بہتے ہوئے قلاب پر۔

”ایک یا دو ڈول سے زائد“ یہاں راوی کو شک ہوا ہے کہ آپ نے خواب (ایک ڈول) کا لفظ فرمایا تھا یا ذنوبین (دو ڈول) کا۔ تاہم صحیح یہ ہے کہ یہاں اصل لفظ ذنوبین (دو ڈول) ہے۔ اس لفظ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت کا اشارہ پوشیدہ ہے جو کچھ اوپر دو سال سے زائد نہیں ہوا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ذنوبیا اور ذنوبین میں حرف او در اصل مل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس صورت میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہاں راوی اصل لفظ یاد رکھنے سے چوک گیا جس کی بناء پر اس نے اپنے شک کو ظاہر کرتے ہوئے دونوں لفظ نقل کر دیے۔

”وہ شست“ اور کمزور پڑ رہے تھے“ ان الفاظ میں حضرت ابو بکرؓ کے مرتبہ و مقام کی تفصیل نہیں ہے اور نہ الفاظ کا مقصد حضرت ابو بکرؓ پر حضرت عمرؓ کی فضیلت و برتری کو ثابت کرنا ہے بلکہ اصل مقصد اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ ابو بکرؓ کا زمانہ امارت و خلافت بہت مختصر ہو گا جب کہ عمرؓ کا زمانہ امارت و خلافت بہت طویل ہو گا، اور اس زمانہ میں مخلوق خدا کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا بعض شرمین نے ”ضعف“ کا ترجمہ ”سستی اور کمزوری“ کے بجائے ”زری و مروت“ کیا ہے۔

”اللہ تعالیٰ معاف کرے“ اس دعا یہ جملہ کا بھی مقصد حضرت ابو بکرؓ کی طرف گناہ اور تقصیر کی نسبت ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو محاورہ زبان زد خاص و عام ہے جیسا کہ کسی شخص کا کوئی کام یا قول بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جائے اس نے یہ کام کیا یا یہ بات کہی اللہ اس کی مغفرت کرے۔

”اس جگہ کو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا“ غفلت اصل میں اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پانی جمع ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد اونٹ بیٹھا کرتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس خواب میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ تھا یعنی کنواں دین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح ”کنواں“ اس پانی کا منبع ہے جو دنیاوی زندگی کی حیات و بقا و دنیاوی وسیلہ اور پر جانہ ار کے معاش و معیشت کی اساس ہے، اسی طرح دین بھی ان حقائق کا سرچشمہ ہے جن پر انسانیت کی حیات و بقا کا انحصار ہے اور جو انسان کی تہذیبی فکری اور روحانی

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم (اہل بیت یا جماعت صحابہ) اس بات کو عید نہیں جانتے تھے کہ حضرت عمرؓ کی زبان پر سکینت و طمینت جاری ہوتی ہے۔ (اس روایت کو صحیحی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت علیؓ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ جب بھی کسی مسئلہ و معاملہ میں اظہار خیال کرتے ہیں تو ایسی بات کہتے ہیں جس سے سننے والوں کو سکون و طمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مضطرب سے مضطرب دل کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ یہ ”سکینہ“ سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جو حق اور سوزوں بات دل میں ڈالتا ہے اور پھر وہی بات زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی تائید حضرت علیؓ کی ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ جس کو طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ”لوگو! جب صالحین کا تذکرہ کرو تو عمرؓ کے تذکرہ کو مقدم رکھو۔ کیونکہ میں ممکن ہے کہ ان کا قول الہام ہو اور وہ فرشتہ کی زبانی بیان کر رہے ہوں۔“ اس سلسلے میں اس روایت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے جس میں منقول ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: میں نے جب بھی عمرؓ کو دیکھا تو (ایسا محسوس ہوا کہ) ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان فرشتہ موجود ہے جو ان کو صحیح راستہ بتا رہا ہے۔

عمرؓ کے اسلام کی دعائے نبوی ﷺ

⑨ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اعْرِضْ الْإِسْلَامَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَاشِمٍ أَوْ بَعْضِ نَبِي الْخَطْبَاءِ فَأَصْبَحَ عُمَرُ لَفْعًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى لِي الْمُسْجِدَ خَاطِبًا (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک رات) آپ ﷺ نے دعا فرمائی ”اے نبی! ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو سر بلند و غالب کر دے (یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بننے کی تلقین مٹا دے تاکہ ان کے سبب دین اسلام کو طاعت نصیب ہو) چنانچہ اگلے ہی دن جب صبح ہوئی تو عمر ابن الخطابؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان بن گئے اور پھر آنحضرت ﷺ نے مسجد حرام میں خطاب کیا۔“ (احمد، ترمذی)

تشریح: دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جب قریش نے مکہ نے داعی حق ﷺ اور حق کے نام لیاؤں کے خلاف ظالمانہ محاذ کھم کر رکھا تھا۔ اور اہل اسلام کو تشدد آمیز کارروائیوں کے ذریعے مجبور و ہراساں کرتے تھے تو مکہ میں کوئی مسلمان علانیہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آنحضرت ﷺ دار ارقم میں رہا کرتے تھے اور اسی مکان میں پوشیدہ طور پر اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اللہ کی بندگی کی جاتی تھی اور اللہ کا رسول اللہ کا دین زیادہ سے زیادہ پھیلائے کی تدبیر میں لگایا جاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ زعماء قریش میں دو آدمی یعنی ابو جہل اور عمر اس حیثیت کے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کرے کہ اہل مکہ کے ساتھ آجائے تو اسلام جو آج قریش مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے دار ارقم میں محدود ہو کر رہ گیا ہے اتنی طاقت پا جائے گا کہ مسلمانوں کو چھپ کر اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا، وہ علانیہ نماز پڑھنے لگیں گے اور مکمل طور اسلام کی دعوت پیش کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مذکورہ دعا کی یہ دعا کس طرح قبول ہوئی اور حضرت عمرؓ کس طرح مشرف باسلام ہوئے اس کی تفصیل ایک روایت میں، جس کو ابو حاکم عبد اللہ نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد ﷺ کو قتل کر دے اس کو انعام میں ایک سو اونٹیاں اور ہزار چاندی میں دوں گا۔ عمر (یہ سن کر) ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما سے ملے اور ان سے کہا: ابو جہل نے کہا: ہاں! فو! ادا کروں گا، ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی! عمر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ راستے میں ایک شخص مل گیا، اس نے پوچھا: عمر! خیر تو ہے، کہہ ان کے ارادے سے چلے؟ عمر نے جواب دیا، محمدؐ کی طرف جارہا ہوں، ارادہ ہے کہ آج ان کا کام تمام کر دوں۔ اس شخص نے کہا: کیا (محمدؐ کے خاندان) بنی ہاشم (کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہے؟ عمر بولے: معلوم ہوتا ہے تم نے بھی اپنا دھرم تباہ کر دیا (جیسی تو بنی ہاشم کے انتقام سے ڈرا کر مجھے محمدؐ کے قتل سے باز رکھنا چاہتے ہو) اس شخص نے کہا: اس سے زیادہ حیرانگ بات نہیں یہ بتاتا ہوں کہ

تہارے بہن اور بہنوئی نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے اور محمد ﷺ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ (یہ سنتے ہی) عمرؓ اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے وہاں پہنچے تو اس وقت ان کی بہن گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھیں اور سورہ طہ پڑھ رہی تھیں عمرؓ نے کچھ دیر تو دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو پڑھتے ہوئے سنا پھر دروازہ کھٹکھٹایا جب اندر داخل ہوئے تو بہن کو دیکھتے ہی سوال کیا: پڑھنے کی یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ بہن نے ان کو پوری بات اور ان پر واضح کر دیا کہ ہم صدق دل سے مسلمان ہو گئے ہیں (اب تم یا کوئی چاہے جتنی سخت کرے، جو دین ہم نے قبول کر لیا ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے) عمرؓ کے لئے یہ صورت حال انتہائی پریشان کن اور اضطراب انگیز تھی، ایک طرف تو فوری اشتعال نے انہیں یہاں بہن اور عزیز بہنوئی کو مارنے پینے پر مجبور کر دیا دوسری طرف خود ان کی زندگی میں آنے والا انقلاب ان کے دل و دماغ پر دستک دے رہا تھا، اس سخت اضطرابی کیفیت میں رات بھر مبتلا رہے۔ اور رات میں ان کے بہن و بہنوئی (معمول کے مطابق) اٹھے اور عبادت خداوندی و تلاوت قرآن کریم میں پھر مشغول ہو گئے انہوں نے خلافاً ما اؤلفنا علیہا القرآن لفشقی (طہ) اہم نے آپ (ﷺ) پر قرآن مجید اس لئے نہیں اتارا کہ آپ (ﷺ) تکلیف اٹھائیں اسے چرنا شروع کیا۔ (اب) عمر (سے) رہا نہ گیا، ایسا معلوم ہوا جیسے تلاوت قرآن کریم کی اس آواز نے ان کی روح کو آخری طور پر چھوڑ کر رکھ دیا ہے کلام اللہ کی ابدی صداقت ان کے دل و دماغ پر چھانے لگی، بڑی بے تابی کے ساتھ بولے: لاؤ یہ کتاب مجھے دو، ذرا میں بھی تو پڑھ کر لوں گی۔ (بہن نے محسوس کر لیا کہ بھیا کا وہ سخت دل جس کو کفر و شرک نے چھرنایا تھا، کچھل رہا ہے، خدا کی پکاری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، اس مقدس کتاب کو تو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ عمرؓ فصل کیا، پاک ہوئے اور کلام اللہ کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے جب طہ سے چرنا شروع کیا اور جب اس آیت: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْنَى (اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے اچھے نام ہیں) پر پہنچے تو بے اختیار بول اٹھے: بار خدایا! بلاشبہ تویی عبادت کا سزاوار ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جس کو معبود بنایا جائے: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ارسول الله پھر وہ پوری رات انہوں نے اسی طرح جاگ کر گزار دی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد واشوقا واشوقا کانفوا رتے۔ جب صبح ہوئی تو خیاب ابن ارت (جو اس گھر میں پیسے سے موجود تھے اور عمرؓ کے داخل ہوتے ہی کہیں چھپ گئے تھے، اب جو انہوں نے دیکھا کہ عمرؓ کی دنیا بدل چکی ہے، کفر و شرک کا اندھیرا چھٹ گیا ہے اور اسلام کی روشنی نے ان کے وجود کو چمکا دیا ہے تو عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے: عمر امارک ہو اللہ نے ہمیں اپنے دین اسام سے سرفراز کیا، شاید ہمیں معلوم نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے پوری رات جاگ کر اس دعا میں گزار دی تھی کہ اے الہی! ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو سر بلند و غالب کر دے! اسے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی دعا ہی تھی جو تہہ رہے قبول اسلام کا بیش خیمہ بنی ہے۔ اس کے بعد عمرؓ تلوار گلے میں ڈال کر آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ (دار ارقم) کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے بنفس نفیس باہر تشریف لاکر ان کا استقبال کیا اور دعوت اسلام پیش کی: عمر! معبود ان باطل کو چھوڑ کر خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھک جاؤ، سرخروئی اکی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ تم پر بھی دنیا و آخرت کی ذلت و سوائی کا وہی عذاب نازل ہو گا جو ولید ابن مغیرہ پر نازل ہوا۔ عمرؓ یہ پر جلال آواز رسالت سن کر تھر تھرا کانپنے لگے، لرزتے موزوں اور تھر تھراتے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی۔ بے ساختہ زبان سے نکلا: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد ارسول الله اور پھر انہوں نے کہا: جب ہم ملاقات و عزائی کی پرستش کی پوچھا پوچھوں پر اور وادیوں میں (کھلم کھلا) کرتے تھے تو یہ کیسے ہو سکا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم ڈر چھپ کر کریں! انہیں، خدا کی قسم آج کے بعد اللہ کی عبادت ہم چھپ کر ہرگز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عمرؓ تمام مسلمانوں کو لے کر کعبہ اقدس میں پہنچے اور وہاں علی الاعلان نماز و عبادت ہوئی (اور اس طرح اللہ نے حضرت عمرؓ کے ذریعے اسلام کو طاقت و شوکت عطا فرمائی)۔

سیدنا فاروق اعظمؓ: حضرت عمرؓ کا نسب نامہ یہ ہے: عمرؓ بن خطاب بن فضیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی کعب پر بیٹھ کر یہ سلسلہ نسب آنحضرت ﷺ کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی کنیت ابو حفص اور لقب

”فاروق“ ہے امام نوویؒ کی تحقیق کے مطابق آپؐ کی ولادت واقعہ قبل سے تیرہ سال بعد ہوئی اور جیسا کہ ذہبیؒ نے لکھا ہے۔ بعمر ۱۷ سال نبویؐ میں مشرف بہ اسلام ہوئے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ ۵۵ ہجری میں اسلام لائے اس وقت تک چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپؐ کو ”فاروق“ کا لقب اس واقعہ کے بعد ملا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور تصفیہ کے لئے یہودی نے آنحضرت ﷺ کو ثالث بنانے کی تجویز رکھی، منافق مشرکین قریش کے ایک سردار کعب ابن اشرف کو ثالث بنانے پر مصر تھا، کافی جیل و حجت کے بعد دونوں نے آنحضرت ﷺ کو ثالث بنانا مان لیا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنا تصفیہ کر کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ اس کا حق پر ہونا ثابت تھا لیکن منافق نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ اب ہم عمرؓ کو ثالث بنائیں گے، وہ جو فیصلہ دیں ہے ہم دونوں کے لئے واجب التسلیم ہوگا۔ یہودی نے معاملہ کو نبیانے کی خاطر منافق کی یہ بات بھی مان لی اور اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس گیا۔ یہودی نے حضرت عمرؓ کو بتایا کہ ہم دونوں پہلے عمرؓ کو ثالث مان کر ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا مگر یہ شخص (منافق) عمرؓ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور اب مجھے تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے منافق سے پوچھا: اس (یہودی) نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے؟ منافق نے تصدیق کی کہ ہاں اس کا بیان بالکل درست ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا: تم دونوں یہیں ٹھہرو، جب تک میں نہ آؤں واپس نہ جانا۔ یہ کہہ کر گھر میں گئے اور تلوار لے کر باہر نکلے، اور پھر اس تلوار سے منافق کی گردن اڑا دی اور کہا: جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے حق میں میرا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اَلَمْ تَرَ اَلِیَ الدِّیْنِ یَرْعَمُوْنَ اَنَّهُمْ اَشْتَوْا بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ وَهَآ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِکَ لَوْ یَذْنُوْنَ اَنْ یَّتَحَفَّظُوْا اِلَی الظَّاعُوْبِ۔

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپؐ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی جو آپؐ سے پہلے نازل کی گئی، وہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں (حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں)۔“

اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اگر کہا: عمرؓ اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس دن بے حضرت عمرؓ، کالقب ”فاروق“ مشہور ہو گیا۔

حضرت عمرؓ کی فضیلت و برتری

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُوْا لَیْنِ یُّکْرِیْ نَاعِیْنِ النَّاسِ یُعْذِرُ سُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالِ اَبُوْنِکَرٍ اَمَّا اِنَّکَ اِنْ قُلْتَ ذٰلِکَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ سُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَا ظَلَمْتَ الشَّمْسُ عَلٰی رَجُلٍ خَیْرٌ مِنْ عُمَرُوْ وَآوِ الْبَرِّ مِیْثُیْ وَقَالَ هَٰذَا حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ۔

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) سیدنا عمر فاروقؓ نے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو ان الفاظ میں مخاطب کیا، اے وہ ذات گرامی جو رسول ﷺ کے بعد سب انسانوں سے بہتر ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے (یہ سن کر) فرمایا: عمر! اگر تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو (کہ) آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے بہتر انسان میں ہوں) تو تم (خود اپنے بارے میں بھی) جان لو کہ میں نے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔“ آداب کسی ایسے شخص پر طوارق نہیں ہوا جو عمرؓ سے بہتر ہو۔ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حضرت عمرؓ کے حق میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی یا تو ان کے ایام خلافت پر محمول ہے یعنی وہ (عمرؓ) اپنے زمانہ خلافت میں تمام انسانوں سے بہتر تھے، اور اس حقیقت کو آنحضرت ﷺ نے پہلے بیان فرمایا تھا یا یہ کہ اس ارشاد گرامی میں ”ابوبکر کے بعد“

کے الفاظ محذوف و مقدر ہیں یعنی آنحضرت ﷺ نے گویا یہ فرمایا کہ: آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابوبکر کے بعد عمر سے بہتر ہو اور یہ یہ کہ آنحضرت کے اس ارشاد کا مقصد ”عدالت“ اور ”سیاست“ کے باب میں حضرت عمرؓ کی افضلیت و برتری کو ظاہر کرنا ہے۔ غرض یہ کہ حدیث چونکہ ان احادیث کے بظاہر معارض نظر آتی ہے۔ جن سے حضرت ابوبکرؓ کی افضلیت و برتری ثابت ہوتی ہے اس لئے ان حدیثوں کے درمیان تطبیق کی خاطر مذکورہ بالا توجہات یا اس طرح کی کوئی اور توجہ یہ بیان کرنی چاہیے گی۔

حضرت عمرؓ کی انتہائی منقبت

⑪ وَعَنْ عُثْمَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنَّا نَعْبُدُ نَبِيًّا لَكُنَّا نَعْبُدُ هَٰذَا أَخِيذْ عُرَيْبٌ

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: اس طرح کی بات امرِ محال میں بھی مبالغہ کی جاتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اگر بالفرض واقعہ یہ میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمرؓ ہوتے، لیکن حقیقت چونکہ یہ ہے کہ نبوت کا دور وازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے اور میرے بعد کسی اور نبی کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے عمرؓ تہ نبوت پر تو قائل نہیں ہو سکتے اور نہ صاحبِ وحی بن سکتے ہیں لیکن ان میں بعض خصوصیات ایسی ضرور ہیں جو انبیاء کے علاوہ اور تمام انسانوں کے درمیان ان کی ممتاز و منفرد حیثیت کو نمایاں کرتی ہیں اور عالمِ وحی سے ان کی ایک طرح کی مناسبت کو ظاہر کرتی ہیں مثلاً یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے ان کے دل و دماغ میں حق القاء کرتے ہیں اور انہیں طور سے راہِ حق ان پر روشن ہو جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ کا وہ رعب و دبدبہ جس سے شیطان بھی خوف زدہ رہتا تھا

⑫ وَعَنْ زَيْنَةَ قَالَ حَرَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ خَافَتْ خَازِنَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ ذَكَرْتُكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذِّفِّ وَأَغْشَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَاضْرِبِي وَالْأَفْلَاجُ فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ الْيُونُكُرُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَالْقَبْ الذِّفِّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ الْيُونُكُرُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ الْقَبْ الذِّفِّ زَوَّاهُ الْقِرْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ضَرِجٌ

”اور حضرت بریدہؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ جہاد میں تشریف لے گئے تھے، جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ لام چھوڑی (چوڑا سیاہ رنگتھی) جس کی پیمائی آپ ﷺ نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ ﷺ (ﷺ) اس نے منہ مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ (ﷺ) کو اس سفرِ جہاد سے واپس لائے گا تو میں آپ (ﷺ) کے سامنے دھن بھاؤں گی اور (فتح و سلامتی کی شادمانی کی گیت) گاؤں گی۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا ”اگر تم نے واقعی منہ مان رکھی ہے تو وہ بیجا اور نہ ایسا مت کرو“ اس چھوڑی نے (چونکہ واقعی منہ مان رکھی تھی) اس لئے ہوف بجانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ابوبکرؓ (مسجد نبوی میں) داخل ہوئے لیکن وہ چھوڑی دف بجائے میں مشغول رہی۔ پھر علیؓ آئے اور وہ اس وقت بھی دف بجاتی رہی۔ پھر عثمانؓ آئے تب بھی اس نے اپنا دف بجانا جاری رکھا اور پھر جب عمرؓ آئے تو اس نے ان کی قیادت کے مارے جلدی سے ہوف کو اپنے کپڑوں کے نیچے سرکایا

اور کولہوں کے بل (اس طرح) بیٹھ گئی کہ دف نیچے چھپ کر وہ جائے اور عمر کی نظر اس پر نہ پڑے) اس پر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: عمر احم سے شیطان بھی خوف زور رہتا ہے۔ یہ چھو کر میری موجودگی میں دف بچا رہی تھی، پھر ابو بکر آئے تو اس وقت بھی بچتی رہی، پھر علی آئے تو اس وقت بھی دف بچتی رہی۔ پھر عثمان آئے تو اس وقت بھی بچتی رہی، مگر اسے عمر! جب تم آئے تو اس چھو کر لے دف کو اٹھا کر چھپا دیا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”دف“ کا لفظ زیادہ فصیح اور زیادہ صحیح تو دال کے پیش کے ساتھ (ذف) ہے لیکن بعض روایتوں میں دال کے زر کے ساتھ (ذف) بھی منقول ہوا ہے اور ”دف“ سے مراد وہ کول یا جا ہے جو چھلنی کی وضع کا اور ایک طرف سے منڈھا ہوا ہو، اور اس میں جھانج نہ ہو۔

”مگر تم نے واقعی منت مان رکھی ہے“ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نذر (منت) کا پورا کرنا کہ جس میں اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہو واجب ہے۔ آنحضرت ﷺ کی مراہجت پر اور خصوصاً اس سفر جہاد سے باعایت مراہجت پر کہ جس میں جو نہیں چلی جاتی ہیں، مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا یقیناً ایسی چیز تھی جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

”ورنہ ایہ امت کرنا“ اس سے ثابت ہوا کہ ویسے تو دف بچانا جائز نہیں ہے لیکن اس طرح کے مواقع پر جائز ہے جن میں شرع ﷺ کی اجازت منقول ہوئی ہے جیسے مذکورہ نوعیت کی نذر پوری کرنا یا نکاح کا اعلان کرنا۔ پس بعض علاقوں (جیسے یمن) کے بعض مشائخ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حالت ذکر میں دف بجاتے تھے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جانا چاہئے۔ ان کا وہ فعل حدیث کے بالکل معارض تھا۔ واضح رہے کہ ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کے جملہ ”اور گاؤں گی“ کے تحت جو کچھ لکھا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کا ایسا گانا (یا ترانہ) سنانا کہ (جو نہ ساز کے ساتھ ہو، نہ فحش اور غیر اخلاقی مضامین پر مشتمل ہو اور اس سے کسی چھوٹی یا بڑی برائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی نہ ہو، جائز ہے، اور اسی طرح بعض حضرات نے عرسوں اور عید وغیرہ جیسی تقریبات اور خوشی و مسرت کے مواقع پر اس کو جائز و عذر کہا ہے۔ لیکن یہ بات فقہ حنفی کی روایتوں کے خلاف ہے کیونکہ بحسب ظاہر روایت فقہاء مطلق راک (گانا) حرام ہے جیسے کہ در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں لکھا ہے بلکہ ہدایہ میں تو اس کو ”گناہ کبیرہ“ لکھا ہے اگرچہ وہ راک محض اپنا دل خوش کرنے کے لئے ہو۔ ان فقہاء کے نزدیک جواز کی حد میں منسوخ ہیں۔

”تم سے تو شیطان بھی خوف زور رہتا ہے“ میں شیطان سے یا مراد وہ سیاہ فام چھو کر تھی جس نے ایک شیطانی کام کر کے ”شیطان الانس“ (انسانی شیطان) کا مصداق بن گئی تھی۔ یا وہ شیطان مراد ہے جو اس چھو کر پر مسلط تھا جس نے اس کو ایک غیر مناسب اور مکروہ فعل پر ابھرا تھا اور وہ ”مکروہ فعل“ دف بجانے اور گانے میں وہ حد سے زائد انہماک تھا جس نے اس کو تفرقہ طبع کے لئے ”لہو“ کی حد تک پہنچا دیا تھا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہ تو حدیث کی اجزائی وضاحت تھی اس سے قطع نظر اگر حدیث کے مجموعی سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو ذہن میں ایک اشکال ابھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس چھو کر نے آپ ﷺ کے سامنے دف بجانے کی اجازت مان لی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی پھر اس نے دف بچانا شروع کیا تو آپ ﷺ خاموش رہے۔ نہ پسندیدگی کا اظہار کیا اور نہ ناگواری کا (گویا وہ صورت رہی جس کو اصطلاح حدیث میں ”تقریر“ کہا جاتا ہے) اور یہی صورت اس وقت بھی رہی جب حضرت ابو بکر آئے، پھر حضرت علیؓ آئے اور پھر حضرت عثمانؓ آئے، لیکن جب حضرت عمرؓ آئے اور اس چھو کر نے دف بچانا بند کر دیا تو آخر میں آپ ﷺ نے اس کو ”شیطان“ سے تعبیر کیا، آخر ایسا کیوں؟ اسی غلیان کی راہ روکنے کے لئے علماء نے لکھا ہے: بات یہاں سے چلی کہ آنحضرت ﷺ سفر جہاد کو نکلے تو اس چھو کر نے انہماکی و عقیدت و محبت کے تحت آپ ﷺ کی فتح و سلامتی کی دعا مانگی، جب آپ ﷺ فتح و سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لائے تو اس چھو کر نے اس باعایت مراہجت کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جو اس کے نزدیک یقیناً عسکر

گزارش کا موجب بھی تھی اور اظہار خوشی و مسرت کی معافی بھی۔ اسی بناء پر آنحضرت ﷺ نے اس کو نذر پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ پس اس کے ایک اچھی نیت اور اچھے جذبے پر مبنی ہونے کی وجہ سے اور آنحضرت ﷺ کی مخصوص اجازت کے تحت یہ دف بجانا ”لبو“ کے حکم سے نکل کر ”حقانیت“ کے حکم میں اور کراہیت کی صورت سے نکل کر استحباب کی صورت میں داخل ہو گیا لیکن ایسا ہونا اس پر منحصر تھا کہ یہ عمل (دف بجانا) بہت محدود وقت اور اتنی کم سے کم حد تک رہتا جس سے ایفاء نذر کا مقصد پورا ہو جاتا۔ مگر ہوا یہ کہ اس چھوڑی گئی دف بجانا شروع کیا تو اتنی تنہم ہوئی کہ اس حد سے گذر گئی اور اس کا یہ عمل کراہیت کے دائرہ میں داخل ہو گیا لیکن اتفاق سے جس وقت وہ حد سے تجاوز ہوئی تو عین اسی وقت حضرت عمرؓ آگئے۔ پس آنحضرت ﷺ نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ جن میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ کام بس اتنی ہی جاکر ہے جتنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ ممنوع ہے اور ضرورت بجانا (یعنی محض تفریح اور شوق کی خاطر تو) اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہی بات کہ آپ ﷺ نے صریحاً اس چھوڑی کو منع کیوں نہیں فرمایا تو اس میں یہ نکتہ تھا کہ صریحاً منع کر دینے سے حد تحریم کو پہنچ جاتا۔ اس اہمال کو بھی بعید از قیاس قرار نہیں دیا جاسکتا کہ اس زمانہ میں ضرورت کے تحت جتنی دیر تک دف بجایا جاتا تھا اور جو وارز کے دائرہ میں آتا تھا وہ بس اتنے ہی وقت کے برابر تھا جو اس چھوڑی کے دف بجانے کی ابتداء سے مجلس نبوی میں حضرت عمرؓ کی آمد کے وقت تک پر مشتمل تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ کی آمد سے پہلے تک اس کا دف بجانا چونکہ جواز کی حد میں تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے اتنی دیر تک تو خاموشی اختیار کئے رکھی لیکن جوں ہی وقت جواز کی حد ختم ہوئی اور کراہیت کی حد شروع ہو گئی حضرت عمرؓ کی آمد اس چھوڑی کے لئے بروقت شریعہ ثابت ہوئی۔ کچھ تو اس احساس کے تحت کہ وہ آنحضرت ﷺ کے سامنے حد سے تجاوز ہو رہی تھی اور کچھ حضرت عمرؓ کی ہیبت سے اس چھوڑی نے گھبرا کر دف کو اپنے کولہوں کے نیچے چھپا لیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عمرؓ تم سے تو شیطان بھی اتنا خوفزدہ رہتا ہے کہ جہر کو تہلیل سے قدم اٹھے اور صرے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اب اس وقت شیطان اس لڑکی کو در غلا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ اتنی دیر تک دف بجاتی رہے جس سے اس کا یہ فعل ”برائی“ کے دائرہ میں داخل ہو جائے مگر تمہارے آتے ہی شیطان بھاگ کھڑا ہوا اور اس چھوڑی نے دف بجانا فوراً روک دیا۔

ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاسکتی ہے کہ دراصل حضرت عمرؓ اس مباح چیز کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جو برائی کے مشابہ ہو اگرچہ کسی جہت سے اس میں کوئی اچھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تائید متعدد روایتوں سے ہوتی ہے جن کو صاحب کرمقاۃ نے نقل کیا ہے۔ پس دف کے مسئلہ میں اگرچہ ضرورت کے تحت جواز کی مجالش ظنی ہے اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس چھوڑی کو اجازت دی کہ وہ اپنی نذر پوری کرنے کے لئے دف بجائے مگر وہ بجا ہر حال ایک ممنوع چیز (یا جابجائے) کی صورت رکھتا ہے اس لئے حضرت عمرؓ اس کو کیسے گوارا کر لیتے یہی بات جانتے ہوئے اس چھوڑی نے حضرت عمرؓ کو آنا دیکھ کر نہ صرف یہ کہ دف بجانا روک دیا بلکہ اس دف کو ان کی نظروں سے چھپا لیا اور آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کی اسی خصوصیت کے پیش نظر مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے۔

جلال فاروقیؒ

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صَبِيَّانِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَبِثَتُهُ تَزَوَّرُ وَالصَّبِيَّانِ حَوْلَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَأَنْظُرِي لِمَ جَعَلْتِ لَوْ ضَعُفْتُ لِيَحْتِ عَلَى مَنَكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنَكِبِ إِلَيَّ رَأَيْتُ فَقَالَ لِي أَمَا شَفِيفَتِ الْعَبْتِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَرَّتَيْنِ عِنْدَهُ إِذْ أَطْلَعَ عَمْرُو فَارَقَصُ النَّاسُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَى خَبَائِثِ الْجَنِّ وَالنَّاسِ قَدْ فَرَزُوا مِنِّي عَمْرُو قَالَتْ لَوْ جَعَلْتُ رَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيبٌ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ (میرے پاس) بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ شور آواز ہمارے کانوں میں آئی پھر

ہم نے بچوں کا شروع غلغلہ۔ رسول کریم ﷺ (یہ جاننے کیلئے کیا شروع غلغلہ ہے) کھڑے ہو گئے آپ ﷺ نے دیکھا رہا ایک حبشی عورت اچھل کود رہی ہے اور اس کے چاروں طرف بچے کھڑے ہوئے (تماشہ دیکھ رہے ہیں) آپ ﷺ نے اچھل کود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ: عائشہ! آؤ یہ تماشہ دیکھو۔ چنانچہ میں اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنا کال رسول کریم ﷺ کے کندھے پر رکھ کر آپ ﷺ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اس عورت کا تماشہ دیکھنے لگی، ٹھوڑی ٹھوڑی دیر کے بعد آنحضرت ﷺ مجھ سے پوچھے: کیا تمہارا بیٹا نہیں بھرا، کیا ابھی تمہارا بیٹا نہیں بھرا؟ اور میں جواب دیتی: نہیں ابھی میرا بیٹا نہیں بھرا، دراصل میں یہ معصوم کرنا چاہتی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے دل میں میرا کیا مقام ہے اور آپ ﷺ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر اچانک عمرؓ نمودار ہوئے اور پھر وہ لوگ جو اس عورت کا تماشہ دیکھ رہے تھے (مجلس ان کی ہیبت سے یا اس ڈر سے کہ عمرؓ اس تماشہ بیٹی کو پسند نہیں کریں گے، ان کو دیکھتے ہی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان عمرؓ کے خوف سے کس طرح ہٹا ہٹ رہے ہیں“ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: اس کے بعد میں بھی وہاں سے ہٹ گئی، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

تشریح: ”دراصل میں معصوم کرنا چاہتی تھی“ یعنی میرے اس جواب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعہ میرا بیٹا نہیں بھرا تھا اور اس تماشہ بیٹی کا مجھے کچھ زیادہ شوق تھا بلکہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آنحضرت ﷺ کو مجھ سے کتنا تعلق ہے اور آپ ﷺ کے دل میں میری جاہت اور محبوبیت کا کتنا بلند مقام ہے۔

”انہوں اور جنوں کے شیطان“ سے مراد وہ بچے تھے جو اس حبشی عورت کی اچھل کود کا تماشہ دیکھ رہے تھے اور ان کو ان الفاظ سے تعبیر کرنا ایک تو انہی بچوں کی شرارتوں اور شروع غلغلے کے اعتبار سے تھا جیسا کہ عام طور پر شروع غلغلہ جانتے ہوئے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ”کیسے شیطان بچے ہیں جو اتنا شروع و شغب کر رہے ہیں“ اور دوسرے اس عورت کی کتب بازی اور تماشہ آرائی کی اس ناہری صورت کے اعتبار سے جو ”لبو و لعب“ کی صورت سے مشابہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے محض وہ سب کچھ ”لبو و لعب“ ہی کے حکم میں تھا، اگر ایسا ہوتا تو آنحضرت ﷺ خود کیوں دیکھتے اور حضرت عائشہؓ کو کیوں دکھاتے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دراصل وہ عورت نیزہ وغیرہ کے ذریعہ مشاقی دکھا رہی تھی جو جاہد کے لئے ایک کارآمد چیز تھی اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی وہ مشاقی خود بھی دیکھی اور حضرت عائشہؓ کو بھی دکھائی، لیکن اس مشاقی میں مقصد یہی وقت تک رہی جب تک اس کا مظاہرہ ضرورت کے تحت ہوتا رہا اور وہ ضرورت ایک محدود وقت میں پوری ہو جاتی تھی، لیکن عین اس وقت جب کہ وہ مشاقی، ضرورت اور وقت جو از حد سے تجاوز ہو کر لبو و لعب اور شیطانی کام کے دائرہ میں داخل ہو رہی تھی حضرت عمرؓ وہاں آ گئے اور شیطان کو اپنا دلو چلنے کا موقع نہ مل سکا۔ پس حضرت عمرؓ کے آنے سے پہلے وہ مشاقی، حد جواز میں تھی جس کو آنحضرت ﷺ نے اور حضرت عائشہؓ نے بھی دیکھا اور اس سے پہلے کہ شیطانی اثرات اپنا کام کرتے اور اس عورت کے ارد گرد موجود بچے اور لوگ ان اثرات کا شکار ہوتے حضرت عمرؓ کی پر جلال آمد نے ان سب شیطانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ہر حال تو یہ یہ کہ بھیجی کی جانے، ایک بات جو حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پر ”صفت جمال“ کا غلبہ تھا جس نے آپؐ کی خوش خلقی، خوش طبعی اور صروت و درو بازی کو درجہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا جبکہ حضرت عمرؓ پر صفت جدل کا غلبہ تھا جس نے ان کی شخصیت کو اتنا پر عیب اور اتنی پر ہیبت بنا دیا تھا۔ کہ ان کے سامنے برائی اور کراہت کا شائبہ رکھنے والا بھی کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔

”یہ حدیث صحیح غریب ہے“ کے تحت یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ حبشیوں کے اچھل کود اور مشاقی کے مظاہرہ سے متعلق ایک اور دوسرے طریق سے صحیحین (بخاری و مسلم) میں بھی مقول ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن کچھ حبشی لوگ مسجد نبویؐ میں نیزہ بازی کے کرتب کا مظاہرہ دکھا رہے تھے۔ اور آنحضرت ﷺ، حضرت عائشہؓ کو ان کرتب کا مظاہرہ دکھا رہے تھے کہ حضرت عمرؓ آ گئے انہوں نے

ان جشیوں کو اس مظاہرہ بازی سے روکنا چاہا بلکہ ان کی طرف کچھ پتھر اچھالے (تاکہ وہ بھاگ جائیں) تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عمرؓ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آج عید کا دن ہے (یعنی عید کے دن اس طرح کی تھوڑی سی تفریح طبع میں کوئی حرج نہیں ہے)۔ اوپر کی حدیث میں چونکہ عورت اور تماشائین بچوں کا ذکر ہے اس لئے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے انہیوں کو دیکھا اور نہ یہ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت خود ان کی عمر چھوٹی تھی اور انہی مردوں کی طرف دیکھنا ان کے لئے منع نہیں تھا نیز بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی کی نقل کردہ روایت میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ اس واقعہ کے علاوہ ہے جس کا ذکر بخاری و مسلم کی روایت میں ہوا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

موافقات عمرؓ

(۱۴) عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَافَقْتُ زَيْنَ بْنَ ثَلَبٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ ابْنِ أَبِيهِمْ مُضَلًى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَذْخُلُ عَلَى نِسَائِكَ الْبُزُّ وَالْفَاحِشُ فَلَوْ آمَرْتَهُنَّ بِمُحْتَجِبِينَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْثَةِ فَقُلْتُ عَسَى رَبِّي أَنْ يُلَاقِيَنَّهُنَّ أَنْ تَبْدُلَهُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرَ امْنَكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لَابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُو وَافَقْتُ زَيْنَ فِي فَلَاحٍ فِي مَقَامِ ابْنِ أَبِيهِمْ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أَنَاذِي نَذِيرٍ۔ (مشق یہ)

”حضرت انسؓ اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تین باتوں میں میرے پروردگار کا حکم میری رائے کے مطابق نازل ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے عرض کیا تھا: ”یا رسول اللہ ﷺ اگر مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو بہتر ہو، یعنی حواف کعبہ کے بعد کی جود رکشیں چمکی جاتی ہیں اگر وہ مقام ابراہیم کے پاس چمکی جائیں تو زیادہ بہتر ہے گا“۔ پس یہ آیت نازل ہوئی: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ ابْنِ أَبِيهِمْ مُضَلًى اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔“ اور دوسری بات یہ کہ میں نے عرض کیا تھا: ”یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کے سامنے نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں (اور یہ بات میں آپ ﷺ کی شان عظمت کے مناسب نہیں سمجھتا) اگر آپ ﷺ ازواج مطہرات کو پردہ میں رہنے کا حکم فرمادیں (تاکہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ان کا آئنا بند ہو جائے) تو بہتر ہو۔“ پس (میرے اس عرض کرنے پر) پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ اور (تیسری بات یہ کہ) جب نبی کریم ﷺ کی بیویوں نے رشک و نفرت والے معاملہ پر اتفاق کر لیا تھا۔ تو میں نے (ان سب کو مخاطب کر کے) کہا تھا: اگر آنحضرت ﷺ ہمیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا“۔ پس میرے انکی الفاظ و مفہوم میں آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ابن عمرؓ کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تین باتوں میں میرے پروردگار کا حکم میری رائے کے مطابق نازل ہوا، ایک تو مقام ابراہیم (کو نماز ادا کرنے کی جگہ قرار دینے) کے بارے میں، دوسرے (آنحضرت ﷺ کی بیویوں کے پردے کے بارے میں) اور تیسرے پردے کے قیدیوں کے بارے میں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حافظ عسقلانیؒ نے لکھا ہے کہ یہاں صرف ”تین باتوں“ کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ موافقات عمرؓ کی تعداد تین سے زائد نہ ہو درحقیقت ان مواقع کی تعداد تین سے کہیں زیادہ ہے جن میں حضرت عمرؓ کی رائے اور مشورہ کے مطابق حکم الہی نازل ہوا، ان میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ تو ایک بدر کے قیدیوں ہی کا معاملہ ہے، ایک منافقوں کی فدا جتارہ چڑھنے والا واقعہ بھی ہے اسی طرح بعض محققین نے تلاش و جستجو کے بعد جن موافقات عمرؓ کو جمع کیا ہے ان کی تعداد پندرہ سے زائد ہوتی ہے (جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے جس موافقات عمرؓ کا ذکر کیا ہے)

”مقام ابراہیم“ سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نشان بطور منجرہ چڑھ گیا تھا اور جس پر کھڑے ہو کر آپ بیت

اللہ کی چٹائی کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ: آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑ کر بتایا کہ مقام ابراہیم ہے۔ اس وقت حضرت عمرؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی دن آفتاب غروب بھی نہیں ہوا تھا کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھنی واجب ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس (اس طرح) پڑھا کر دو کہ مقام ابراہیم بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی! اس آیت میں امر کا صیغہ استعجاب کے لئے ہے اور بعض حضرات نے وجوب کے لئے کہا ہے، یعنی طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنی تو واجب ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں غاص مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً پڑھی جائیں۔ ہاں جس شخص کو خاص مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملے اور حرم میں کسی بھی جگہ یہ رکعتیں پڑھ لے تو اس حکم کی پوری قیصل ہو جائے گی۔ امام شافعیؒ کے مسلک میں ان دو رکعتوں کے وجوب کے بارے میں دو قول ہیں۔

”پس پردہ کی آیت نازل ہوئی“ اور آیت یہ ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ مِمَّا غَفَلْنَا عَنْكَ فَلَوْ هُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

”اور جب تم ان (ازواجِ انبیاء ﷺ) سے کوئی چیز مانگو تو پھر دے کے باہر سے مانگا کرو۔“

واضح رہے کہ ازواجِ مطہرات پر جو یہ پردہ واجب ہوا تھا وہ اس ”ستر عورت“ کے علاوہ ہے جو اور تمام عورتوں پر واجب ہے یعنی اس آیت کے ذریعہ ان ازواجِ مطہرات کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ غیر محرموں کے سامنے بالکل نہ آئیں اگرچہ کپڑوں میں لپی اور چھپی ہوئی ہی کیوں نہ ہوں یہ حکم خاص طور پر صرف ازواجِ مطہرات کو دیا گیا تھا، جب کہ اور عورتوں کو اجازت ہے کہ اگر اپنے جسم کو خوب ڈھانک چھپ کر وہ باہر نکلتی ہیں تو نکل سکتی ہیں۔

”رنگ و غیرت والے معاملہ پر اتفاق کر لیا تھا“ اس سے آنحضرت ﷺ کے شہد پینے سے متعلق مشہور واقعہ مراد ہے: آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے اپنی ازواج کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی معمول کے مطابق آپ ﷺ ایک زوجہ مطہرہ حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہیں سے آیا ہوا شہد آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا جو آپ ﷺ کو بہت مرغوب تھا اور اسی وجہ سے حضرت زینبؓ نے آپ ﷺ کے لئے اس کو رکھ جھوڑا تھا، شہد پینے میں آپ ﷺ کو کچھ وقت لگا۔ اور اس سبب سے حضرت زینبؓ کے یہاں آپ ﷺ معمول سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ یہ بات حضرت عائشہؓ اور بعض دوسری ازواجِ مطہرات کے لئے رنگ و غیرت کا باعث بن گئی، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے ام المؤمنین حضرت حفصہؓ (بنت عمرؓ) سے مشورہ کیا اور دونوں اس رائے پر متفق ہو گئیں کہ آنحضرت ﷺ ہم میں جس کے پاس بھی تشریف لائیں وہ یوں کہے کہ آپ ﷺ میں سے مغایر کی بو آ رہی ہے۔ اور پھر جب آنحضرت ﷺ ان کے یہاں تشریف لائے تو ان میں سے ہر ایک نے یوں ہی کہا، آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا میں نے تو مغایر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف شہد پیا تھا، پھر مغایر کی بو کہاں سے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شہد کی کھیاں مغایر پر چڑھ گئی ہوں، جس کے سبب اس شہد میں مغایر کی بو شامل ہو گئی ہو۔ اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ شہد پینے کے لئے آئندہ حضرت زینبؓ کے یہاں نہ ٹھہریں۔ مگر آنحضرت ﷺ نے ان کی بات کو صداقت پر محمول کیا اور اصیلاً شہد پینا اپنے ادبِ حرام کر لیا۔ پھر بعد میں سارا بعد کھلا کہ یہ تو ”سوکانا ہے“ کا چکر تھا جس میں آنحضرت ﷺ کو مبتلا کیا گیا اور ایک بد نما صورت حال پیدا ہوئی۔ اسی موقع پر حضرت عمرؓ نے ان ازواجِ مطہرات کو تنبیہ و تہدید کرتے ہوئے مذکورہ الفاظ کہے اور پھر جب قرآن میں اس واقعہ سے متعلق فرمان الہی نازل ہوا تو اس میں حضرت عمرؓ کے الفاظ اور مفہوم کو جوں کا توں شامل کیا گیا۔ سورہ تحریم میں ہے۔

عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ يُلَاقِيَهُمْ لَمْ يَنْصُرُوا لَكُمْ وَأَنْ يَتَذَكَّرَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

”اگر آنحضرت ﷺ تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی جیسا دیدیگا۔“

”بدر کے قیدیوں کے بارے میں“ یعنی: غزوہ بدر میں فتحیابی کے بعد جنگی قیدیوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو اور ان کا معاملہ کس طرح تنہا جائے تو حضرت ابوبکرؓ نے رائے دی کہ فدۃ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان دشمنان اسلام کو قتل کر دیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو ان کی حیثیت و استطاعت کے مطابق فدۃ لے کر رہا کر دیا۔ لیکن جب قرآن کریم میں اس کے متعلق آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق نکلی۔ اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔

وہ چار باتیں جن میں عمرؓ کو فضیلت حاصل ہوئی

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فُضِّلَ النَّاسُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعِ بِلَدٍ كَرَّ الْأَسَازَى يَوْمَ نَذَرَ أَمْرٌ بِقَتْلِهِمْ فَاتَّخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَوْلَا كَيْدُ مَنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمْ تَسْكُنْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَيَذْكُرُهُ الْجَنَابَاتُ أَمْرًا لِّسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَجِبْنَ لَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَأَنْتَ عَلَيَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْشَىٰ يَنْزِلُ فِي يَتِيمُونَا فَاتَّخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَبِذَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَلَّهُمْ أَتَدَبِ الْأِسْلَامَ بِعَفْوٍ وَبِرَأْيِهِ لِحَنِ ابْنِ بَكْرِ كَانَ أَوَّلَ نَاسٍ يَأْتِيَهُمْ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ: حضرت عمر ابن خطابؓ کو دوسروں پر چار باتوں کے سبب خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ایک بات تو جنگ بدر کے قیدیوں کی بات ان کی رائے تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: لَوْلَا كَيْدُ مَنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمْ تَسْكُنْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی: اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشہرہ مقدر نہ ہو چکا کہ خطۂ اجہادی کا مرکز مستوجب عذاب نہیں ہو گا یا کوئی بری سزا واقع ہوئی۔ دوسری بات پردہ کی بات ان کا مشورہ دینا تھا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی ازدواج مطہرات کو پردہ (میں رہنے) کی طرف متوجہ کیا تھا اور (ان کے توجہ دلائے پر) ام المؤمنین حضرت زینبؓ نے ان سے کہا تھا کہ اسے عمر ابن خطابؓ! پردہ میں رہنے کی بات ہم سے تم کہہ رہے ہو حالانکہ وہی ہمارے گھروں میں اترتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یعنی: اور جب تم ان (ازواج الہی) سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے نہ کرو۔ تیسری بات، وہ دعا تھی جو ان کے حق میں نبی کریم ﷺ نے مانگی تھی کہ الہی: عمرؓ کے ذریعہ اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اور چوتھی بات ابوبکرؓ کے حق میں ان کی رائے تھی کہ انہوں نے (حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ اول بنانے کی تجویز پیش کر کے بڑے نازک وقت میں تمام مسلمانوں کی بروقت راہنمائی کی اور اپنی زبردست قوت اجہاد کے ذریعہ انہی کو خلافت اولیٰ کا اہل و مستحق جان کر سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کی (اور پھر ان کی پیروی میں اور سب لوگوں نے خلافت صدیق پر بیعت کی) (احمد)“

تشریح: ”جنگ بدر کے قیدیوں کی بات ان کی رائے تھی“ اس کی تفصیل خود حضرت عمرؓ ایک روایت میں جو ریاض الصالحین میں منقول ہے۔ یوں بیان کرتے ہیں کہ: جنگ بدر کے دن (جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح و غلبہ عطا فرمایا اور قیدیوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو رسول اللہ ﷺ کی مجلس مشاورت منعقد کی اور ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ چاہا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ان قیدیوں میں سب اپنے ہی رشتے ناطے کے لوگ ہیں، کوئی چچا کا بیٹا ہے تو کوئی بھائی کا بیٹا ہے، کوئی خاندان کا فروہ ہے تو کوئی خیلے کا، اگر ہم ان سب سے فدۃ (مالی معاوضہ) لے کر ان کو رہا کر دیں تو اس سے ہمیں دشمنان دین کے مقابلہ کے لئے اگلی تیاریوں میں بڑی مدد ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رہا ہونے والوں کو ہدایت فرما دے اور یہ

اسلام قبول کر کے ہمارے معاون و مددگار بن جائیں۔ آنحضرت ﷺ نے (ابوبکر کی یہ رائے سن کر فرمایا کہ عمرؓ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس ابوبکرؓ کی رائے کو موزوں نہیں سمجھتا، دراصل یہ سارے قیدی کفر و خلافت کی پیشوائی کرنے والے اور دشمنانِ دین کے سردار ہیں، ان کو زندہ چھوڑنا غلطہ مول لینا ہے، ان سب کی گردنیں آزاوینا ہی مناسب ہے۔ آخر کار آنحضرت ﷺ نے ابوبکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدۃ کے لئے ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اگلے دن صبح کو جب میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ اور ابوبکرؓ گریاں دلا رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ غیر تو ہے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے یہ رفیق (ابوبکرؓ) رو کیوں رہے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمرؓ اکیلا پوچھتے ہو، مجھ کو بس اللہ نے خیر ہی کر دی، نہیں تو بھلا اب تو میرے سامنے اس درخت سے بھی قریب آگیا تھا (جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے:

مَا كَانَ لَيْسَبَىٰ أَنْ يَبْعَثَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَفَقَّحَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرْزُقُهُ الْإِخْرَاقَ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْلَا كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لَأَخَذْتُكُمْ بِأَعْقَابِكُمْ فَلَمَّا أَتَيْتُمْ ثَمُودَ لَأَخَذْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا

”پیغمبر کو شایاں نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (دشمنانِ دین کی) خونریزی نہ کر لیں۔ تو تم دنیا کے مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور بڑے حکمت والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدور نہ ہو چکا تو جو احرار تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔“

اس سے واضح ہوا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں انہی رائے وہی تھی جو حضرت عمرؓ نے ظاہر کی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ کی رائے اس مصلحت پر مبنی تھی کہ اس وقت اہل اسلام کے لئے مالی تنگیوں اور پریشانیوں کا بڑا تازہ مرحلہ درپیش ہے۔ دشمنانِ دین اس جنگ میں ہزیمت خورہ ہونے کے باوجود اپنی معاندانہ روش کو ترک نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے خلاف انکے جارحانہ عزائم جوں کے توں ہیں اور وہ اپنی تمام مالی و انسانی قوت کو جمع کر کے اہل اسلام کو پھر میدانِ جنگ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ ان قیدیوں کو فدۃ کے لئے رہا کر دیا جائے، ان کی رہائی کی صورت میں ایک طرف تو ہمیں سے کسی کے دل و دماغ پر یہ بوجھ نہیں رہے گا کہ اپنے خونریز رشتہ داروں اور اعزاء و اقرباء کو اپنے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ اور جو سکتا ہے کہ اس احسان کو خود یہ قیدی محسوس کریں، اور ان کو ایمان قبول کرنے اور ہمارا مددگار بن جانے کی توفیق مل جائے، دوسری طرف فدۃ کی شکل میں ان سے حاصل ہونے والا مال و اسباب ہماری بڑی مدد کرے گا، اس کے دیرپہ فائدہ اپنی غلات پر حاصل کیے گئے اور دشمنانِ دین سے لڑنے کے لئے جنگی وسائل و ذرائع فراہم کریں گے ایک اعتبار سے یہ رائے حضرت ابوبکرؓ کی ”صفت جمال“ کا منظر بھی تھی اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے جن حضرات کے مزاج میں نرمی اور مروت کا زیادہ دخل تھا ان سب نے بھی اس رائے کی تائید کی۔ دوسری طرف حضرت عمرؓ کی رائے ان کی ”صفت جمال“ کا منظر بھی اور جن صحابہ پر اس صفت کا غلبہ تھا انہوں نے حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید کی۔ نبی رحمت ﷺ اگرچہ تمام صفات و کمالات کے جامع تھے مگر واقعہ یہ کہ آپ ﷺ مال ”صفت جمال“ ہی کی طرف تھے اور اسی وجہ سے اس موقع پر آپ ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا۔ تاہم اللہ کی عظیم و خمیر ذات کے علاوہ اور کون اس فیصلہ کے اصل عواقب و نتائج کو جان سکتا تھا، اس کی بارگاہِ حکمت میں قیدیوں کی رہائی کا یہ فیصلہ غیر موزوں قرار پایا اور اس پر منکوزہ بالا آیات نازل ہوئیں جن سے حضرت عمرؓ کی اصابت رائے کی توثیق ہوئی۔

عمرؓ جنت میں بلند ترین مقام پائیں گے

(۱۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْفَعَ عُمَتَيْنِ دَرَجَةً فِي النِّحَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَرَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّىٰ لَيْسَبَىٰ ۖ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ شخص میری امت میں جنت کا بلند تر مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے“ ابو سعیدؓ کا بیان ہے کہ ”اس شخص“ جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کے بارے میں بخدا، ہر راخیال اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اس سے حضرت عمر ابن خطابؓ کی ذات مراد ہے اور حضرت عمرؓ جب تک اس دنیا میں تھے، اپنے ان خیالات پر قائم رہے۔“ (ماہ)

تشریح: ”وہ شخص“ یہ بات آپ ﷺ نے مبہم کہی اور تعین نہیں فرمائی کہ ”وہ شخص“ کون ہے۔ اور اس ابہام سے مقصود یہ تھا کہ امت کا ہر شخص طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ جدوجہد اور محنت کر کے بڑا مرتبہ پاسنے کی کوشش کرے اور جان لے کہ یہ مرتبہ صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو طاعات و عبادات میں نہایت جدوجہد اور محنت کے ساتھ برابر لگا رہے اور اخلاق و کمالات سے متصف ہو کر اس کا استحقاق پیدا کرے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس نبوی ﷺ میں کسی ایسے شخص کا ذکر آیا ہو جو مذکورہ اوصاف سے متصف تھا اور اس کے ضمن میں آنحضرت ﷺ نے اشارہ فرمایا ہو کہ جو شخص بھی ان اوصاف کا حامل ہو گا اس کو جنت میں بلند تر درجہ ملے گا۔

”اور حضرت عمرؓ جب تک اس دنیا میں رہے“ یہ الفاظ اس شک کے دفعیہ کے لئے ہیں کہ شاید وقتی طور حضرت عمرؓ کی طرف لوگوں کا خیال چلا گیا ہو اور پھر بعد میں وہ خیال بدل گیا ہو۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سعیدؓ کے الفاظ سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ سے افضل تھے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا؟ اس کا جواب الفاظ حدیث کی مذکورہ بالا وضاحت سے مل جاتا ہے یعنی یہ کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں مبہم اشارہ کا مقصد اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ امت کا ہر فرد شریعت کی اطاعت و فرمانبرداری اور اچھے کاموں میں لگن، محنت اور اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جدوجہد اور کوشش کرے تاکہ اس بلند تر مقام کو پہنچے۔ وہ بلند تر مقام اسی شخص کو نصیب ہو سکتا ہے۔ جو طاعات و عبادت میں کوشش رہے، اخلاص و کمالات سے متصف ہو، دین میں خوب غور کے ذریعہ اجتہاد کرے اور اچھے کاموں میں لگا رہے۔ پس جن لوگوں نے یہ خوبیاں جتنی زیادہ، جتنی بھرپور اور جتنی موثر حضرت عمرؓ کی ذات میں ابتداء سے لے کر ان کی زندگی کے آخری محنت تک دیکھیں اتنی زیادہ، اتنی بھرپور اور جتنی موثر حضرت عمرؓ کی ذات میں ان کو نظر نہیں آئیں اس لئے انہوں نے یہی گمان کیا کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں ”اس شخص“ سے مراد صرف حضرت عمرؓ کی ذات تھی کہ کسی اور کی۔ اگر انشاء اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ذہن میں رہے تو پھر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس روایت میں حضرت عمرؓ کے ذکر سے حضرت ابو بکرؓ پر ان کی افضلیت کا مفہوم لازم نہیں آتا۔ حاصل کلام یہ کہ ”اس شخص“ سے حضرت عمرؓ کا مراد ہونا ایک ظنی بات ہے اور وہ بھی بعض حضرات کے نزدیک نہ کوئی یقینی بات ہے لہذا اس روایت سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہو گا کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ سے افضل تھے، جب کہ جمہور علماء کا اتفاق حضرت ابو بکرؓ کی افضلیت پر ثابت بھی ہے اور اہل سنت و جماعت کا متفقہ اعتقاد بھی اسی پر ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو سعیدؓ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں یہ بات حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے زمانے کو سامنے رکھ کر کہی تھی۔ کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مصداق حضرت عمرؓ سے بڑا اور کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا تو پھر اصل حدیث کے بارے میں کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہو گا کیونکہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ بلاشبہ سب سے افضل تھے۔

نیک کاموں میں سب سے زیادہ سرگرم کار

(۷) وَعَلَىٰ أَسْلَمَ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ بَعْضَ شَأْنِهِ يَعْني عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا زِلْتُ أَخَذُ فَقَدْ نَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَّتَيْنِ قَبِيضَ مَكَانٍ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ مِنْ عُمَرَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت اسلمؓ (جو حضرت عمرؓ کا دوں) کے آگے کلام اور تابعی ہیں) کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے (ایک دن) مجھ سے حضرت عمرؓ

فاروقؓ کے کچھ احوال و معامِل جانتے چاہے تو میں نے ان کو بہت سی باتیں بتائیں اور کہا ہے کہ: رسول کریم ﷺ (کی رحلت کے بعد میں حضرت عمرؓ سے بڑھ کر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اچھے کاموں میں سب سے زیادہ سرگرم کار اور سب سے زیادہ نیک رہا ہو۔“ (بخاری)

تشریح: علامہ نے لکھا کہ اگر حضرت عمر فاروقؓ کے ”زمانہ خلافت“ پر محمول رکھا جائے تاکہ اس کے الفاظ سے جو عموم مفہوم ہوتا ہے اس سے حضرت ابو بکرؓ کی ذات مستثنیٰ رہے۔

دین و ملت کی غم گساری

①۸ وَعَنِ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرُومَةَ قَالَ لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْتِمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَكُنْ ذَلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ لَمَّا فَازَ قَلْبُكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ لَمْ تَصْبِرْ أَبًا يَكْفُرُ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ لَمَّا فَازَ قَلْبُكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ لَمْ تَصْبِرْ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَكِنْ لَمَّا فَازَ قَلْبُهُمْ لَتَقَارَ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَاهَا فَأَنَا مِمَّنْ ذَلِكَ مِنْ بَيْنِ اللَّهِ مَنَ بِهِ عَلِيٌّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهَا فَأَنَا مِمَّنْ ذَلِكَ مِنْ بَيْنِ اللَّهِ مَنَ بِهِ عَلِيٌّ وَأَمَّا مَا نَرَى مِنْ خِرَاجٍ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ لِي بِطَلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا أَتَذَرُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أَتِيَهُ (رواد البخاری)

”اور حضرت مسور ابن خرمہؓ کہتے ہیں: حضرت عمر فاروقؓ (ابو لؤلؤ کے خنجر سے) زخمی ہوئے تو کرب یا بے چینی کا اظہار کرنے لگے (یعنی ان کی عبادت کے لئے آنے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے فاروقؓ زخم کی اذیت سے شدید کرب اور بے چینی میں ہیں جس کا اظہار کراہ وغیرہ کی صورت میں ہو رہا ہے) چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے (یہ صورت دیکھ کر) گویا حضرت عمرؓ کو فرما دیا کہ میری کی نسبت دی ایہ کہ حضرت عمرؓ کو تسلی و تسخنی دی) اور کہا کہ امیر المؤمنین ایہ سب (یعنی جرج و فرج اور بے قراری و بے چینی کا اظہار آپ کی شان کے شایاں) نہیں ہے، آپ تو وہ ہستی ہیں جس کو رسول کریم ﷺ کی محبت و رفاقت کا شرف حاصل ہوا اور بہت اچھی محبت حاصل ہوئی (پس اس طور کہ) آپ نے رفاقت رسول کا کمال حق ادا کیا اور تمام تر آداب و شرائط پورے کر کے آنحضرت ﷺ کی محبت و خدمت سے فیضیاب ہوئے اور رسول کریم ﷺ اس حال میں آپ سے جدا ہونے کے راضی و خوش تھے (جس کا ثبوت یہ ارشاد رسول ﷺ ہے کہ فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوئے) پھر ابو بکر صدیقؓ کی رفاقت و محبت آپ کو نصیب ہوئی اور ان کے ساتھ بھی آپ کی رفاقت بہت اچھی رہی یہاں تک کہ جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے خوش تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے آپ ہی کو اپنا جانشین نامزد فرمایا اور پھر (اپنی خلافت کے زمانہ میں) آپ کو مسلمانوں کی خدمت و رفاقت کا موقع ملا اور ان کی خدمت و رفاقت کا فریضہ بھی آپ نے چری اچھی طرح نبھایا (کہ مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف، رعایا پر دوری اور کامیاب ترین حکمرانی میں آپ کے نام کا ذکر چار دو جگہ عالم میں بیجا تھا) اب اگر مسلمانوں سے جدا ہوں گے تو اس حال میں جدا ہوں گے کہ تمام مسلمان آپ سے راضی و خوش ہیں۔ فاروقؓ اعظمؓ نے (یہ سن کر) فرمایا: (اے عباس!) تم نے آنحضرت ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کی رضا و خوشنودی کا جو ذکر کیا ہے تو بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے جو اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ پر کیا ہے۔ اسی طرح تم نے حضرت ابو بکرؓ کی محبت و رفاقت و در ان کی خوشنودی کا جو ذکر کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک بڑا احسان ہے جس کے ذریعہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے سرفراز کیا۔ رقی میری بے چینی و بے قراری جو تم دیکھ رہے ہو تو اس کا حقیقی زخم کی تکلیف اور دو بے چینی پر جرج و فرج سے نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ تمہارے اور تمہارے دوستوں اور ساتھیوں کے سبب سے ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس تمام زمین کے برابر سونا ہو تو میں اس کو اللہ کے

عذاب کے بدلے میں قربان کروں اس سے پہلے کہ میں اللہ کو (یا اللہ کے عذاب کو) کیوں۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ نے گویا اس طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ کا رسول آپؐ سے راضی و خوش گیا اللہ کے رسول کا چہرہ آپؐ سے راضی و خوش اس دنیا سے رخصت ہوا اور تمام مسلمان آپؐ سے راضی و خوش ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ کا اللہ آپؐ سے راضی و خوش ہے اور آپؐ اپنے اللہ سے راضی و خوش ہیں اس صورت میں تو آپؐ اس ارشاد اور بانی کی بشارت کا مصداق ہیں:

لَيَأْتِيَهَا النَّفْسُ الْمَغْضُوبَةُ إِذْ جَعِيَ الْإِلٰهُ رَبُّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔

”اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار (کے جو ارادت کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔“

پھر آپؐ اتنا پریشان کیوں ہیں، اتنی بے قراری کیوں ہے، اس زخم کی تکلیف نے آپؐ کو بے چین کر دیا ہے یا موت کے تصور نے؟ موت تو مومن کے لئے ”تحفہ“ ہے وہ تحفہ جو مقام اعلیٰ میں بندہ کو اپنے آگاہنے ملائے گا، رشتے مولیٰ کی ابدی نعمتوں اور سعادتوں تک پہنچائے گا۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ محض تمہارا خیال ہے کہ میری بے چینی وہ بے قراری زخم کی تکلیف یا موت کے خوف سے ہے، درحقیقت میرا یہ سارا اضطراب اور اظہار کرب تم لوگوں (اہل اسلام) کے مستقبل کے بارے میں چند خطرات و خدشات کا احساسی تاثر ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے بعد جتنے سرنہ گیارہ لگیں، اختلاف و انتشار اور دین سے بے توجہی کی خرابیاں مسلمانوں میں نہ در آئیں، فتنہ و فساد کے وہ دروازے جن کو میں نے ملت اسلامیہ پر بڑی مضبوطی سے بند کر رکھا تھا چلے نہ پڑ جائیں علاوہ ازیں خود اپنے بارے میں آخرت کا خوف بھی میرے لئے کچھ کم اضطراب انگیز نہیں ہے بے شک حق تعالیٰ نے مجھے بڑی بڑی سعادتوں سے نوازا اور اس دنیا میں مجھ پر بے پایاں فضل و انعام فرمایا، لیکن میں نے حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں کی ہیں ان پر آخرت میں مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اگر عدل خداوندی نے مجھے مستوجب عذاب مقرر کیا تو کیا حشر ہوگا، استیجاب میں مقول ہے کہ: حضرت عمر فاروقؓ جب زخمی ہو کر گرے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی گود میں سر رکھے پڑے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے: ظلو مالہ لہی غیر الہی مسلمہ اصلہی صلاہی کلہا و اصوم میں اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کرنے والا ہوں باوجودیکہ میں مسلمان ہوں، تمام نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں۔

قائلانہ حملہ اور شہادت: مدینہ منورہ میں ایک پارسی غلام ”فیروز“ نام کا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، اس نے ایک دن حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آقا منیرہ ابن شعبہؓ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس عائد کر رکھا ہے آپؓ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے اس ٹیکس کی مقدار اور اس کے کام کی صلاحیت و آمدنی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے کہا کہ یہ ٹیکس کچھ زائد نہیں ہے، ابو لؤلؤ یہ سن کر دل میں سخت ناراض ہوا اور حضرت عمرؓ کے پاس سے واپس چلا آیا۔ دوسرے دن ابو لؤلؤ ایک زہرا لؤلؤ دھاری خنجر لے کر اندھیرے منہ مسجد میں آکر ایک کونے میں چھپ گیا اور جب حضرت عمرؓ فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے اور امامت کے لئے آگے بڑھنے لگے تو اس نے دفعہ گہکات میں سے نکل کر ان پر خنجر کے چھ وار کئے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا خنجر اتنا کاری تھا کہ حضرت عمرؓ تاب نہ لا کر فرود آ کر پڑے، حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر جلدی جلدی نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عمرؓ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔

حتمہ کے تین دن کے بعد حضرت عمرؓ نے جان جاں آفریں کے سپرد کی، اور عرم ۲۳ء کی پہلی تاریخ شنبہ کے دن مدفون ہوئے حضرت صہیبؓ نے جنہرہ کی نماز پڑھائی۔ بعض حضرات نے حملہ کا واقعہ ۲۳ء کی ۲۲ تاریخ چہار شنبہ کے دن کا لکھا ہے اور تاریخ مدفون ۱۰ محرم ۲۳ء بروز یکشنبہ بیان کی ہے، حضرت عمرؓ کی خلافت ساڑھے دس سال رہی اور عمر حقیقی قول کے مطابق ۶۳ سال کی

ہوئی، صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور باقی عشرہ مبشرہ صحابہ بھی شامل ہیں۔

حضرت عمرؓ کی ایک بڑی کرامت: مستند کتابوں میں معتبر و ثقہ راویوں کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے عام (گورنر) حضرت عمرو بن العاصؓ مقرر ہوئے ان کے ایک دن مصریوں نے آکر کہا کہ زمانہ قدیم سے دریائے نیل ہر سال ایک کنواری نوجوان لڑکی کی بیعت لیتا چلا آیا ہے، جب تک یہ بیعت نہیں دی جاتی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر سال چاند کی گیر ہو جس کی رات کو ایک نوجوان لڑکی کو اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ بیٹیاں پہنا کر اور عمدہ زیور پہن کر اور خوب بناؤ شمعہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو دریا خشک ہونے لگتا ہے اور پھر شہروں اور دیہاتوں میں پانی کی کمی کے سبب قحط پڑ جاتا ہے، حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصریوں سے کہا کہ یہ ایک بے ہودہ رسم ہے چونکہ اسلام میں اس طرح کی لغویات کی کوئی منعناش نہیں ہے۔ اس لئے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، چنانچہ اس سال یہ رسم نہیں کی گئی اور دریائے نیل تقریباً سوکھ گیا، پورے مصر میں قحط و خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو جانے کے سبب اہل مصر ترک وطن پر مجبور ہونے لگے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے صورت حال کی تفصیلی رپورٹ حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں روانہ کی۔ فاروقؓ نے یہ رپورٹ دیکھی اور عمرو بن العاصؓ کو تنہا کہ تم نے اس رسم پر عمل کرنے کی اجازت نہ دے کر بالکل ٹھیک کیا، واقعی اسلام اس طرح کی رسوم کی ہی تنبیہ کرتا ہے۔ میں ایک پرچہ بھیجتا رہا ہوں تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتا اس پرچہ میں لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عمر بن الخطابؓ امیر المؤمنین کی جانب سے دریائے نیل کے نام۔ بعد حمد و صلوٰۃ (۱) دریائے نیل (۱) اگر تو اپنے اختیار اور اپنی قوت سے بہتا ہے تو مجھ کو تجھ سے کچھ نہیں کہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے تو بہتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار کے نام پر تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ جاری اور رواں ہو جا، عمرو بن العاصؓ عامل مصر نے اس پرچہ کو دریائے نیل میں ڈال دیا اور صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں دریائے نیل سولہ ہاتھ اوپر آ گیا ہے اور پورے زور شور کے ساتھ رواں ہے اور پھر ہر سال چھ ہاتھ بڑھتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے باشندگان مصر کی اس قدیم رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس دن سے اب تک دریائے نیل برابر جاری ہے۔

بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَؓ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مناقب کا بیان

بعض ایسی روایتیں منقول ہیں جن میں شیخین یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، اس لئے مؤلف مشکوٰۃ نے ان روایتوں پر مشتمل ایک الگ باب یہاں قائم کیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات اپنی اس مشرکہ خصوصیت کی بناء پر اکثر مواقع پر ایک ساتھ ذکر کئے جاتے تھے کہ دونوں آنحضرت ﷺ کے خصوصی معاون و مددگار، بارگاہ رسالت میں وقت بے وقت حاضری اور تقرب کی سعادت رکھنے والے تمام دینی و ملی معاملات و مسائل کے مشیر و امین، اور آنحضرت ﷺ کے تمام اوقات و احوال کے مصاحب و ہم نشین تھے۔

الفصل الأول

ابو بکرؓ و عمرؓ ایمان و یقین کے بلند ترین مقام پر فائز تھے

① وَغَزَا بَنِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْمَاؤُ جُلُ شَوْقِي بِفَقْرَةٍ إِذَا عَيْنِي مَرَّ كُنْهَا فَقَالَتْ أَنَا لَمْ

نَخْلِقْ لَهَا اِنَّمَا خَلَقْنَا الْجَزَاءَ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقُوَّةٍ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيْنِ اَوْمَيْنِ هَا اَنَا وَابْنُكَرٍ وَعَمْرٌ وَمَا هُمَا نَمٌّ وَقَالَ يَتِمَّا رَجُلٌ فِي عَنَمٍ لَهُ اِذْ عَدَا الذَّنْبُ عَلَى شَبَةِ مِنْهَا فَاحْدَاها فَأَذْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَاسْتَنْقَذَهَا فَقَالَ لَهُ الذَّنْبُ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاحِي لَهَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذُنْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اَوْمَيْنِ هَا اَنَا وَابْنُكَرٍ وَعَمْرٌ وَمَا هُمَا نَمٌّ (شق ۱۵)

”حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک شخص ایک گائے کو ہلکا ہوا لے جا رہا تھا، جب وہ (چلے چلے) تھک گیا تو گائے پر سوار ہو گیا، گائے بولی، ہماری تخلیق اس کام (یعنی سواری) کے لئے نہیں ہوئی ہے، ہم تو زراعت و کاشت کاری کے کام میں آنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، لوگوں (یعنی حاضرین مجلس) نے (یہ سن کر اظہارِ تعجب کے طور پر) کہا: سبحان اللہ، گائے بھی بات کرتی ہے (در آئینہ لکھ دے بے زبان چوپایہ ہے؟) اس پر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابوہریرہؓ و عمرؓ بھی ایمان لاتے ہیں“ اور حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عمرؓ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، نیز حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ ایک شخص اپنی بکریوں کے ریوز کے درمیان تھا کہ ناگہاں ایک بھیڑیا آیا اور ریوز میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا بکری کے مالک نے بھیڑیے کا تعاقب کر کے اپنی بکری اس سے چھڑائی بھیڑیا اس سے بولا: (اب تو ہم نے اپنی بکری مجھ سے چھڑائی ہے لیکن یہ بتاؤ کچھ کے دن بکریوں کا رکھو والا کون ہو گا جب میرے سوا بکریوں کا چرانے والا کوئی نہ ہو گا۔ لوگوں نے (یہ واقعہ سن کر اظہارِ تعجب کیا اور) کہا: سبحان اللہ، بھیڑیا اور بات کرے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابوہریرہؓ و عمرؓ بھی ایمان لائے“ اس وقت حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عمرؓ میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہماری تخلیق اس کام کے لئے نہیں ہوتی ہے“ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گائے پر سواری کا گناہ یا اس پر بوجھ لادنا موزوں نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ علماء نے حدیث کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ چوپاؤں اور مویشیوں کو ان مقاصد کے علاوہ کسی کام میں نہ لانا چاہئے جو عام طور پر ان سے منسوب سمجھے جاتے ہیں اور جن کے لئے ان کا استعمال عادت و معمول کے تحت ہوتا ہے، تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ اس بات کا منشاء محض اولیت و افضلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ حصر کرنا، جتنی افضل اور بہتر یہ ہے کہ چوپایہ و مویشی سے وہی کام لیا جائے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور جس کام میں استعمال ہونا اس کی عادت و معمول میں شامل ہو چکا ہو۔ پس جن چوپاؤں کو حلال کر کے گوشت کھایا جاتا ہے ان کے ذبح کرنے پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ انسانی غذا کے لئے گوشت فراہم کرنا ان چوپاؤں کے مقصد تخلیق میں شامل ہے اور ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا عادت و معمول کے مطابق ہے۔

”میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں“ یعنی میں اس بات میں اپنا کامل یقین ظاہر کرتا ہوں کہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے گائے انسان کی زبان میں بات کر سکتی ہے، یا اس بات کو دل سے مانتا ہوں کہ گائے واقعہ زراعت اور انسانی غذاؤں کی فراہمی کے مقاصد کے لئے پیدا کی گئی ہے نہ کہ سواری اور بار برداری کے لئے۔

”اور ابوہریرہؓ و عمرؓ بھی ایمان لاتے ہیں“ صرف انہی دو حضرات کے ذکر کئے جانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ مضبوط ایمان و اعتقاد اور کامل یقین و اعتقاد کا خصوصی درجہ کمال انہی کو حاصل ہے۔ یہاں یہ اشکال نہیں ہونا چاہئے کہ ابوہریرہؓ و عمرؓ نہ وہاں موجود ہی تھے نہ انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا، نہ سنا اور نہ اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اظہار کیا تو پھر ان کے بارے میں کیونکر فرمایا کہ ”ابوہریرہؓ و عمرؓ بھی ایمان لائے“ دراصل آپ ﷺ نے یہ بات اس معنی میں کہی تھی کہ یہ واقعہ یعنی گائے کا بات کرنا، ایک ایسی حقیقت ہے، جو اگر ابوہریرہؓ و عمرؓ کے سامنے آئے تو وہ بھی فوراً اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کی واقعیت میں ان دونوں کو ذرا بھی تردد اور شک نہیں ہو گا۔ ”ابوہریرہؓ و عمرؓ اس مجلس میں موجود نہیں تھے“ یعنی: آنحضرت ﷺ نے ان دونوں حضرات کے بارے میں مذکورہ الفاظ ارشاد

فرماتے تو اس وقت وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ پس ان کی عدم موجودگی میں آپ ﷺ کا اس طرح فرمانا درحقیقت ان دونوں کی قوت ایمانی اور ان کے درجہ کمال کی نہایت اعلیٰ پیرایہ میں تعریف و توصیف کرنا تھا، اس کو وضاحت کے ساتھ یوں کہہ جا سکتا ہے۔
ان دونوں حضرات کو ایمان و اعتقاد اور کمال تعلق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں تقرب اور حضوری کا جو خصوصی مقام حاصل تھا اس کی مدح و ستائش کی ایک عام صورت تو یہ تھی کہ دوسروں کے ساتھ یہ دونوں حضرات بھی اسوقت مجلس مبارک میں حاضر ہوتے اور آنحضرت ﷺ مذکورہ واقعہ پر اعتقاد و یقین کے اظہار میں اپنے ساتھ صرف ان دونوں کا ذکر کر کے ایمان و یقین کے تعلق سے ان کی خصوصی حیثیت اور ان کے خصوصی مرتبہ کو ظاہر فرماتے مگر جب آپ نے ان دونوں کی غیر موجودگی میں مذکورہ الفاظ ارشاد فرما کر ان کی خصوصی حیثیت اور ان کے خصوصی مرتبہ کا اظہار فرمایا تو کیا ان کی مدح و ستائش کی وہ غیر معمولی صورت رونما ہوئی جس سے ان دونوں کا تمام صحابہ پر انفعلیت و برتری رکھنا بھی معلوم ہوا اور صراحت یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ دونوں ایمان و یقین کے سب سے بلند درجہ پر ہیں۔

”سبح کے دن“ یہ یوم السبع کا ترجمہ ہے اور ”سبح“ کا لفظ بت کے جزم کے ساتھ بھی نفل ہوا ہے اور پیش کے ساتھ بھی، نیز ”سبح“ کے دن کی وضاحت میں مختلف اقوال بیان ہوئے ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ”سبح“ اور ”سباغ“ کے معنی چک لینا کے آتے ہیں یعنی کسی چیز کو بے کار و مہمل سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس کو اڑا کر سلے جائے، چنانچہ ”سبح“ کا لفظ بیکار و مہمل چیز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یوم السبع (بت کے جزم کے ساتھ) مراد ”قند و فساد“ ہے یعنی جب لوگوں میں اختلاف و انتشار پھیل جائے گا اور آپس میں جنگ و جدال کرنے لگیں گے تو نہ کسی کو اپنے موبیوں کا دھیان رہے گا اور نہ اپنی بکریوں کا اس وقت بکریاں اپنے گلہ بانوں کے بغیر اوجر اور حراری ماری پھرس گئی، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ پس بھڑیئے نے قادر مطلق کے حکم سے انسانوں کی زبان میں چرواہے کو ان مصائب اور فتنوں سے آگاہ کیا جو آنے والے زمانوں میں وقوع پذیر ہونے والے تھے، بھڑیئے نے طنز کیا کہ اس وقت دیکھو گا تم میں کون شخص اپنی بکریوں کی حفاظت و نگہبانی کرتا نظر آئے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کی بکریوں کا میں ہی نگہبان ہوں گا، مزے سے ان کو چٹ گردوں گا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوم السبع (بت کے جزم کے ساتھ) ایک تہوار کو کہتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے یہاں منایا جاتا تھا، اس دن ایک خاص میلہ لگتا تھا اور تمام لوگ اس میلہ میں اس طرح آکر شریعت ہوتے تھے کہ پھر ان کو کسی اور چیز کی کچھ خبر نہیں رہتی تھی، موبیوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے تھے جو جنگل اور چارباؤں میں مارے مارے پھرتے تھے اور بھڑیئے بڑے اطمینان سے ان کو اپنا شکار بنالیتے تھے، پس بھڑیئے نے گویا زمانہ جاہلیت کے اسی تہوار کے دن کی یاد چرواہے کو دلائی کہ اس دن بکریوں کی رکھوائی کون کرتا تھا جو تم آج بڑے نگہبان اور رکھوالے بن کر آئے ہو، یا پھر مگر عید کا دن تو اب بھی ہر سال آتا ہے، اب جب عید کا دن آئے گا اور تم عید کی مصروفیات میں لگے رہو گے تو پھر دیکھو گے کہ تمہاری بکریوں کی حفاظت کون کرتا ہے اور میرے چنگل سے کوئی بکری کیسے چھڑائی جائے گی۔

سبع (بت کے پیش کے ساتھ) کے معنی ”درندہ“ کے آتے ہیں اس صورت میں بھی یوم السبع کا مطلب مذکورہ بالا مفہوم میں بیان کیا جا سکتا ہے جتنی یہ کہ جب قند و فساد کا زور ہوگا اور لوگ اپنے اپنے جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے یا قند و فساد کے خوف سے مال اسباب چھوڑ کر اپنے گھروں سے بھاگ جائیں گے تو بکریاں اپنے وارث ولی کے بغیر پھرس گئی، اس وقت درندہ یعنی بھڑیاں ان کا نگہبان ہوگا اور مزے سے ان کو چٹ کرے گا، اس اعتبار سے وہ ”درندوں کا دن“ کہلائے گا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سبع (بت کے پیش کے ساتھ) کے معنی بھی ”تہوار کا دن“ کے آتے ہیں، اور مشرق میں لکھا ہے کہ ایہ لفظ دراصل یوم السبع (یعنی بت کے بجائے قی کے ساتھ) ہے جس سے مراد ”نقصان کا دن“ ہے کیونکہ ”سبح“ کا لفظ ضایع تلف ہو جائے، بے کار ہو جائے، کے معنی میں بھی آتا ہے۔

قدم قدم کے ساتھی اور شریک

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَنِ لَوْ اَقِفْتُ فِي قَوْمٍ فَلَدَعُوا اللّٰهَ لَعَنُوْا وَقَدْ وَضَعَ عَلٰی صَرْبِهِ اِذَا زَجَلَ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ

مَرْفَقَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ يَقُولُ يَزُجُّكَ اللَّهُ إِنِّي لَا زُجْوَانَ يَجْعَلُكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْهِ لَا تَنْبِي كَيْتَرَا مَا كُنْتَ تَسْمَعُ زَسْئُلُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَقَعْلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَذُحُلْتُ
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَانْتَفَتُ فَأَذَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (حضرت عمر فاروقؓ کی وفات کے دن) اس وقت میں بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، جب حضرت عمرؓ کا جد غامی (نہلائے کیلئے) تختہ مرگ پر رکھا ہوا تھا اور لوگ (یعنی حضرت عمرؓ کے قریبی ساتھی و اعزاء) کھڑے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر و مغفرت کر رہے تھے۔ اسی دور ان اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنی ٹھوڑی میرے مونڈھے پر رکھی ہے۔ پھر اس شخص نے (حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے) کہا شروع کیا: ”اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ شک میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ (قبر میں یا جنت میں) آپ کو آپ کے دونوں دوستوں (یعنی آنحضرتؐ اور حضرت ابو بکرؓ) کے ساتھ ہی رکھے گا، کیونکہ میں رسول کریمؐ کی زبان سے اکثر ایسی الفاظ سنا تھا کہ ”میں (غلاں جگہ) تھا اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی (میرے ساتھ تھے، میں نے (امور) عبادت سے یہ معمولات زندگی میں سے غلاں کام) کیا اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی (میرے شریک کار تھے) میں (غلاں مقام پر) گیا اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی (میرے ساتھ تھے) میں (غلاں مسجد یا غلاں مکان میں) داخل ہوا اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی (میرے ساتھ تھے) میں (غلاں مکان یا غلاں جگہ سے) باہر آیا اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی (میرے ساتھ تھے) میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ الفاظ کہنے والے علیؓ بن ابی طالبؓ تھے“ (بخاری و مسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

ابو بکرؓ و عمرؓ علیین میں بلند تر مقام پر ہوں گے

(۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَنَزَّلُونَ أَهْلَ الْمَكُوبَاتِ الَّذِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَالْعَفَا زَوَاهِ فِي شَرْحِ الشَّيْءِ وَزَوَى نَحْوَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

”حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حقائق لوگ علیین والوں کو (نہایت بلندی پر) اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کھارہ آسمان کے بہت روشن ستارہ کو دیکھتے ہو۔ اور ابو بکرؓ و عمرؓ علیین والوں میں سے ہیں، بلکہ (اپنے اعزاز و تہ کے اعتبار سے) ان سے بڑے ہوئے ہیں“ اس روایت کو بخاریؒ نے (اپنی اسناد کے ساتھ) شرح السنہ میں نقل کیا ہے، نیز اس طرح کی روایت ابو داؤدؒ، ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے بھی نقل کیا ہے۔“

تقریباً: ”علیین“ ساتویں آسمان پر ایک مقام کا نام ہے جہاں نیک بندوں کی ارواح چڑھ کر جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”علیین“ ملائکہ حفظہ کے دفتر کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں یا یہ کہ ”علیین“ جنت کے اس درجہ اور مقام کو کہتے ہیں جو تمام درجات سے زیادہ بلند اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔

”بہت روشن ستارہ“ یہ الکوکب النوری کا ترجمہ ہے درجی میں ”سی“ نسبت کی ہے اور ”در“ کے معنی ”بڑے موٹی“ کے ہیں ”ستارہ“ کو بڑے موٹی سے موسوم کرنا اس کی روشنی، چمک اور صفائی کے اعتبار سے ہے۔

اہل جنت کے سرور

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيَدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا الْيَتِيمَ وَالْمُسْلِمِينَ زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَزَوَاهِ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں جتنے بھی اوجیز عمر والے ہوں، خواہ وہ انگلیوں میں کے ہوں یا پانچھلوں میں کے، ان سب کے سردار ابو بکرؓ و عمرؓ ہوں گے۔ سوائے نبیوں اور رسولوں کے، (ترذی) امین ماجہ نے اس روایت کو حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: مذہب جنت میں تو کوئی بھی اوجیز عمر کا نہیں ہوگا سب ”جوان“ ہوں گے اس لئے ”اوجیز عمر والوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اوجیز عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔

”انگلیوں“ سے مراد گزشتہ امتوں کے لوگ مراد ہیں جن میں اصحاب کہف، آل فرعون کے اہل ایمان اور حضرت خضر بھی شامل ہیں بشرطیکہ وہ قول صحیح ہو جس کے مطابق حضرت خضر، نبی نہیں دی ہیں، اور پچھلوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں جن میں تمام اولیاء اللہ اور شہداء بھی شامل ہیں۔

”سوائے نبیوں اور رسولوں کے“ کی قید سے حضرت یحییٰ اور دوسرے نبیوں کا بھی استثناء ہو گیا اور ان حضرات کے مطابق حضرت خضر بھی مشغول ہو گئے جن کا کہنا ہے کہ حضرت خضر ہی ہیں۔

ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت حکم نبوی ﷺ کے مطابق تھی

⑤ وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فَيُكْمَلُ لَكُمْ مَا لَللَّهِ مِنْ نَعْبِي أَيْ نِكَرٍ وَعُمَرُ - (رداء الترمذی)

”اور حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (ایک دن) فرمانے لگے: مجھے نہیں ملے گا کہ میں اس دنیا میں میری زندگی اب کتنی باقی رہے گی ہے (ابھی کچھ دن اور جینا مقدور ہے یا قوت موعود قریب آگیا ہے) لہذا آگاہ کرو یا مسابجھتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا (جو یکے بعد دیگرے میرے چاشین اور خلیفہ ہوں گے) اور وہ ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔“ (ترمذی)

ایک اور خصوصیت

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَزِفْ أَحَدٌ زَانَهُ عَنِ نِكَرٍ وَعُمَرُ كَانَ يَنْتَسِفَانِ إِلَيْهِ وَيَنْتَسِمُ إِلَيْهِمَا وَهُمَا الْيَزِيدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو (پاس ادب سے سب کی ٹاپیں نیچی ہو جاتی تھیں یا یہ کہ آپ کی ہیبت سے) کوئی اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتا سوائے ابو بکرؓ و عمرؓ کے (صرف یحییٰ وہ اصحاب تھے جو روئے مبارک کی طرف نظر اٹھانے کی تاب رکھتے تھے) یہ دونوں آپ ﷺ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگتے تھے اور آنحضرت ﷺ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے تھے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: یہ محبت کی خاصیت اور باہم محبت رکھنے والوں کی عادت ہے کہ جب آپس میں ان کی ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار مسکرانے لگتے ہیں اور اشاروں و فرماں ہو جاتے ہیں۔

قیامت کے دن ابو بکرؓ و عمرؓ حضور کے ساتھ اٹھیں گے

⑦ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ أَخَذَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْأَخْزَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ أَحْيَا بِأَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَكَذَا أَتَيْتُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمَا الْيَزِيدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ حجرہ شریف سے نکل کر مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ میں سے ایک صاحب آپ کے دائیں طرف تھے اور ایک صاحب بائیں طرف اور آپ ﷺ نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ (یعنی ہم تینوں اپنی قبروں سے اسی طرح ایک ساتھ اٹھیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میدانِ حشر کے پیچیں گے) اس روایت کو ترمذی رحمہ اللہ نقل کیا ہے اور کہہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

خصوصی حیثیت و اہمیت

⑧ وعن عبد الله بن حنبلٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبابكر وعمر فقال لهذا بن الشفع والنضر رواه القزويني مؤملاً۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن حنبلؓ (ساتھی) کی روایت میں ہے کہ: (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر فرمایا: یہ دونوں بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ جس طرح جسم کے اعضاء کان اور آنکھ اپنی خصوصی اہمیت و حیثیت کی بناء پر سب سے زیادہ خوبی و عمدگی رکھتے ہیں اسی طرح یہ دونوں (حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ) اپنی خصوصی اہمیت و حیثیت کے اعتبار سے امت اسلامیہ میں سب سے زیادہ شرف و فضیلت رکھتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے تقریباً یہی مطلب یوں لکھا ہے کہ: دین میں ان دونوں کی وہی حیثیت و اہمیت ہے جو اعضاء جسم میں کان اور آنکھ کی، یا اس ارشاد گرامی ﷺ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: یہ دونوں میرے لئے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں کہ میں ان کے واسطے سے دیکھتا ہوں اور ان کے واسطے سے سنتا ہوں۔ یہ مطلب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں حضرات کو اپنے کان اور اپنی آنکھ سے تعبیر کر کے گویا یہ واضح فرمایا کہ یہ دونوں میرے وزیر، میرے نائب، اور میرے وکیل و مشیر ہیں۔ اور یہ کہ ان دونوں کو ”بمنزلہ کان اور آنکھ کے“ قرار دینا اور حقیقت اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حق سننے اور اس کی اتباع کرنے اور ذات و کائنات میں حق کا مشاہدہ کرنے میں یہ دونوں بہت زیادہ حریص ہیں۔

وزراء رسالت

⑨ وعن أبي سفيان بن الخضر بن زريق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فهاذا وزيران من أهل السماء فجئوا نبيل ومينكا نبيل وأما وزيران من أهل الأرض فابؤنكروا وعفوا۔ (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابو سفیان خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے نہ ہوں۔ پس آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر تو ”جبرئیل“ اور ”میکائیل“ ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”آسمان والوں“ سے مراد فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے جو دو فرشتے نبی اور رسول کے وزیر مقرر ہوتے ہیں ان کا کام عالم ملکوت سے اس نبی اور رسول کی امداد اور اعانت کرنا ہوتا ہے۔

”زمین والوں“ سے مراد اس نبی اور رسول کی امت کے لوگ اور اس کے رفقاء اور محبین ہیں، ان رفقاء و محبین میں سے جو دو آدمی اس نبی اور رسول کے بہت قریب اور بہت زیادہ دانا، دور اندیش اور باصلاحیت ہوتے ہیں ان کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو کسی بادشاہ کے وزیروں کا، ان دونوں ”وزیروں“ کا کام اس عالمِ ناسوت میں اپنے نبی اور رسول کی خدمت و نصرت کرنا ہوتا ہے اور جب کوئی مشورہ

طلب مسئلہ پیش آتا ہے تو نبی و رسول اللہ سے مشورہ کرتا ہے۔

اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ حضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام (بلکہ تمام فرشتوں) سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں جب کہ تمام صحابہ تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں نیز ابو بکر و عمرؓ کے الفاظ اس حقیقت کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ سے افضل ہیں کیونکہ ان الفاظ میں حرف و اگرچہ مطلق جمع کے لئے ہے لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ یہ صاحب حکمت و دانی کا کلام ہے اور ممکن نہیں کہ ان دونوں ناموں کے ذکر میں مذکورہ ترتیب (کہ پہلے حضرت ابو بکرؓ کا نام آیا اور پھر حضرت عمرؓ) کا حکمت و مصلحت سے خالی ہو، اور حکمت و مصلحت اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے وہی نام آتا ہے جو دوسرے سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔

خلافت نبوت البکر و عمر یرمقی

(١٥) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَيْتُكَ بِمِزْآنٍ تَزَلُّ مِنَ السَّمَاءِ فَأَوْرَثْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَأَوْحَيْتَ أَنْتَ وَوَرِثَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَوْحَى عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَأَوْحَى عُمَرُ ثُمَّ زَعَى الصِّيرَانُ فَأَسَاءَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِيثُ فِسَاءَهُ هَذَا فَقَالَ خِلَافَةُ نَبِيِّهِ إِلَهُ الْمُلُوكِ مِنْ يَشَاءُ-

ارواہ، الترمذی و ابو داؤد

اور حضرت اہل بکرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اتری اور اس ترازو میں آپ ﷺ کو اور ابو بکرؓ کو تولوا گیا تو آپ کا وزن زیادہ رہا پھر ابو بکرؓ کو تولوا گیا تو ابو بکرؓ کا وزن زیادہ رہا اور پھر عمرؓ اور عثمانؓ کو تولوا گیا تو عمرؓ کا وزن زیادہ رہا۔ اس کے بعد ترازو کو اٹھایا گیا۔ رسول کریم ﷺ اس شخص کے اس خواب سے متعجب ہو گئے، یعنی اس خواب نے آپ ﷺ کو رنجیدہ بنا دیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خلافت نبوت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کاملک عطا فرما دے گا۔ (ترمذی)

تشریح: ”عسکین ہو گئے“ یعنی: آپ ﷺ نے اس خواب کو سن کر یہ تعبیر لی کہ عمر کی خلافت کے بعد فتوں کا دور شروع ہو جائے گا، دینی و ملی امور میں انتشار و اضطراب آجائے گا اور عالم اسلام کی اس شان و شوکت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں اپنا اثر دکھانے لگیں گی جو خلافت عمرؓ میں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوں گی۔

”یہ خلافت نبوت ہے، یعنی: ابوبکرؓ اور عمرؓ کی خلافت ہی حقیقی حق میں خالص خلافت نبوت کہلانے کی سچی ہوگی، جس میں بادشاہت و لوکیت کی ذرا بھی آمیزش نہیں ہوگی اور ان کی خلافت سے اختلاف و انکار کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، گو یہ آنحضرت ﷺ نے ”ترازو اٹھ جانے“ کی تعبیر یہ دی کہ حقیقی و خالص اور مشفق علیہ خلافت کا زمانہ ابوبکرؓ و عمرؓ پر کمال ہو چکی ہوگا، عمرؓ کے بعد خلافت کا جو دور آئے گا اس میں لوکیت (بادشاہت) کی آمیزش در آئے گی۔ نبوت اور خلافت نبوت کے منہاج کے خلاف کچھ باتیں شامل ہو جائیں گی اور حکومت و ملت کے انتظامی ڈھانچے میں بعض بے قاعدہ گہرائیں رہا پائیں گی، اور پھر خلافت اربعہ کے بعد تو پوری طرح لوکیت قائم ہو جائے گی جس کو ”گزندہ بادشاہت“ سے تعبیر کا جاسکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ”ترازو کے اٹھ جانے“ سے مذکورہ تعبیر کس بنا پر سمجھی گئی تو اس کو اس سیاق میں دیکھنا چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہی چیزوں کو تو لا جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹک جھک ہوں، جو چیز آپس میں بعید و متباہن (ان میل) ہوں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تو لانا کوئی حق نہیں رکھتا اس لئے ترازو کا اٹھایا جانا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تولنے کا سلسلہ متوقف ہو جانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جو چیز آپس میں ایک دوسرے سے ٹک جھک ہو سکتی

ہیں اور جن کا توला جانا مقصود ہو سکتا ہے وہ ختم ہو چکی ہیں اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے تعمیری کہ یہ خواب ابو بکرؓ اور عمرؓ کے بعد امر خلافت میں ان خطا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ابو بکرؓ کا وزن زیادہ رہا ہے یہ مطلب نکلا کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ سے افضل ہیں، اسی طرح ”عمر کا وزن زیادہ رہا“ کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ سے افضل ہیں۔

خواب دیکھنے والے نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا تولا جانا نہیں دیکھا۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا تفاضل کا مسئلہ سلف کے درمیان مختلف رہا ہے جیسا کہ بعض کتب کلامیہ میں مذکور بھی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

ابو بکرؓ و عمرؓ کے جنتی ہونے کی شہادت

⑪ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَأَطْلِعُوا ابْنَ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَأَطْلِعُوا عُمَرُوًّا وَآلَهُ الْيَوْمَ ذِي وَقَالَ هَذَا خَدِيبٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (ایک دن) فرماتے گئے: ”(دیکھو ابھی) تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتوں میں سے ہے“ (پس آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ) حضرت ابو بکرؓ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ آپؓ نے پھر فرمایا: ”(دیکھو ابھی) تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتوں میں سے ہے“ (پس آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ) حضرت عمرؓ سامنے سے آتے نظر آئے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: جنت کی بشارت مختلف احادیث میں متعدد صحابہ کے لئے آئی ہے، اس حدیث میں یہ بشارت چونکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے لئے ایک ساتھ مذکور ہے اس لئے اس حدیث کو یہاں نقل کیا گیا۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی نیکیاں

⑫ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا زَوْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرٍ فِي لَيْلَةٍ ضَاحِكَةٍ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ لِأَخِي مِنْ الْحَسَنَاتِ غَدَّةٌ نَجْزِي الشَّيْءَ قَالَ نَعَمْ عُمَرُو قُلْتُ فَأَيُّ حَسَنَاتٍ أُبْكِرُ قَالَ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرُو كَحَسَنَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أُبْكِرُ۔ (رواہ روزین)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جب کہ رسول کریم ﷺ کا سر مبارک میری دودھ میں تھامیں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں وہ عمرؓ ہیں (جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں) پھر میں نے عرض کیا کہ اور ابو بکرؓ کی نیکیوں کا کیا حال ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمرؓ کی تمام نیکیاں ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔“ (روزین)

تشریح: ”ایک نیکی کے برابر ہیں“ مطلب یہ کہ ابو بکرؓ کی نیکیاں عمرؓ کی نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ عمرؓ کی نیکیاں ابو بکرؓ کی نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں تو بھی ابو بکرؓ افضل ہیں کیونکہ ان کو کمال اخلاص اور شہود معرفت کا جو خصوصی مرتبہ حاصل ہے اس نے ان کی نیکیوں کو کیفیت و حیثیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ گرانقدر اور بلند مرتبہ بنا دیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ابو بکرؓ کو ختم پر جو فضیلت و برتری حاصل ہے وہ اس بناء پر نہیں ہے۔ کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہیں اور ان کے روزے تمہارے روزوں سے زیادہ ہیں بلکہ اس جوہر کی بناء پر ہے جو ان کے دل میں رکھا گیا ہے۔

بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ حضرت عثمانؓ کے مناقب کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْظَفِحًا فِي بَيْتِهِ تَكَاشَفًا عَنْ فَعْدَيْهِ أَوْ سَافِيهِ فَاسْتَفَادَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى بَلَدِ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَفَادَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَفَادَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَهْتَشِ لَهُ وَلَمْ يُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ يَهْتَشِ لَهُ وَلَمْ يُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَتَحَابَّصَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا اسْتَفَادَنِي مِنْ دَخَلِي يَسْتَفَادُنِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ فَبِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ دَخَلَ حَيْثُ وَابْنِي عَجِيزَتْ إِنْ أَذْنَتْ لَهُ عَلَى بَلَدِ الْحَالَةِ أَنْ لَا يَتَلَمَّعَ الْخُيَافُ حَاجَتِهِ - (رواه مسلم)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں: (ایک دن) رسول کریم ﷺ اپنے گھر میں اپنی رانیں پانچ لیاں کھولے ہوئے بیٹے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حاضری کی اجازت چاہی، آپ ﷺ نے ان کو اندر بلا لیا اور اسی حالت میں لیٹے رہے، حضرت ابوبکرؓ (پچھو دیکر تک بیٹھے) آپ ﷺ سے باتیں کرتے رہے پھر حضرت عمرؓ نے حاضری کی اجازت چاہی، آپ ﷺ نے ان کو اندر بلا لیا اور اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمرؓ ابھی کچھ دیر تک بیٹھے) آپ ﷺ سے باتیں کرتے رہے، اور پھر جب حضرت عثمانؓ نے حاضری کی اجازت چاہی (اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے) تو رسول کریم ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور کپڑوں کو درست کر لیا (یعنی رانیں پانچ لیاں ڈھک دیں) جب حضرت عثمانؓ (اور خدمت الہیہ میں حاضر دوسرے لوگ) چلے گئے تو عائشہؓ نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکرؓ اندر آئے تو آپ نے نہ جنبش کی اور نہ ان کی ہراہکی (بلکہ اسی طرح لیٹے رہے اور اپنے کپڑے بھی درست نہیں کئے) اسی طرح حضرت عمرؓ اندر آئے تو آپ ﷺ نے اس وقت بھی نہ حرکت کی اور نہ ان کی پرواہ کی، مگر جب حضرت عثمانؓ اندر داخل ہوئے تو آپ ﷺ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور اپنے کپڑے درست کر لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں اس شخص سے حیاء کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ عثمانؓ بہت حیاء دار آدمی ہیں میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے عثمانؓ کو اسی حالت میں بلا لیا کہ میری رانیں پانچ لیاں کھلی ہوئی ہوں تو وہ مجھ سے اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے یعنی اگر وہ مجھ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو غلبہ ادب اور شرم و حیاء سے میرے پاس نہیں بیٹھیں گے اور جس مقصد سے یہاں آئے ہیں اس کو پورا کئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اپنی رانیں پانچ لیاں کھولے ہوئے تھے“ حدیث کی شرح میں اس عبارت کے تحت امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ: کھلی اور دوسرے حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ”ران“ جسم کا وہ حصہ نہیں ہے جس کو ”ستر“ میں شمار کیا جائے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اول تو یہی بات یقینی نہیں ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ اپنی رانیں کھولے ہوئے لیٹے تھے اگر یہ یقینی ہوتا تو حدیث کے راوی کو ”اپنی رانیں پانچ لیاں“ کے الفاظ سے یہ شک و تردد ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ اس وقت آنحضرت ﷺ اپنے جسم مبارک کو جو حصہ کھولے ہوئے لیٹے تھے وہ رانیں تھیں یا پانچ لیاں؟ جب الفاظ حدیث سے رانوں کا کھولنا یقینی طور پر ثابت نہیں تو پھر رانوں کا ستر نہ ہونا یعنی رانیں کھولنے کا جو اس حدیث سے ثابت کرنا غیر موزوں بات ہے دوسرے اس بات کا قریبی امکان ہے کہ ”رانیں کھولنے“ سے مراد ”رانوں پر سے کرتے کا دامن ہٹا ہوا ہوتا“ ہو یعنی ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی رانیں بالکل کھلی

ہوئی تھیں کہ ان پر نہ تہیہ نہ تھا اور نہ کرتے کا وہ اس بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ ﷺ نے تہیہ نہ تو باندھ رکھا تھا جس میں رائیں جمچی ہوئی تھیں مگر انوں کے اوپر سے کرتے کا وہ اس ہٹا ہوا تھا اس کی تائید نہ صرف یہ کہ آگے کی عبارت سے سمجھ میں آئی ہے بلکہ آنحضرت ﷺ کی عادت، مزاج اور اس معمول کے پیش بھی یہی بات زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے جو آل و اصحاب کے ساتھ مخالفت و عداوت کے مواقع پر آپ ﷺ کا تہاد۔

”اور کپڑوں کو درست کر لیا“ ان الفاظ میں اس طرف واضح اشارہ ہے کہ آپ ﷺ رانوں یا پانڈیوں میں سے کوئی بھی عضو پوری طرح کھولے ہوئے نہیں لیٹے تھے بلکہ تہیہ کے علاوہ اور کوئی کپڑا رانوں یا پانڈیوں پر نہیں تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ کی رائیں پوری طرح کھلی ہوئی ہوتیں تو یہاں وصوی ثیابہ (اور کپڑوں کو درست کر لیا) کے بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ: وستر فھذہ (اور اپنی رانوں کو ڈھک لیا)۔

”جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں“ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ یہ ارشاد گرامی حضرت عثمانؓ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ ”حیا“ فرشتوں کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو نہ کوہ الفاظ کے ذریعہ حضرت عثمانؓ میں ثابت کی گئی ہے اور منظر نے لکھا ہے: یہ الفاظ حضرت عثمانؓ کی اس عزت و توقیر کو ظاہر کرتے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے نزدیک تھی لیکن اس سے نہ تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اس مقام و مرتبہ پر کوئی فرق پڑتا ہے جو بارگاہ رسالت ﷺ میں ان کو حاصل تھا اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ کی یہ نسبت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، دراصل حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو تعلق، محبت اور قربت کا جو خصوصی مقام بارگاہ رسالت میں حاصل تھا وہ اسی ”بے تکلفی“ کا متقاضی تھا جس کا ظہار ان دونوں کی آمد پر آنحضرت ﷺ نے کیا کہ جس طرح لیٹے تھے اسی طرح لیٹے رہ گئے۔ سب جانتے ہیں کہ محبت جب کامل اور بہت ہوتی ہے تو تکلف کا حجاب درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور بے تکلفی ہی صحبت و ہم نشینی کا جذباتی تقاضہ بن جاتی ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے: اذا حصلت اللفة بطلت الکفة اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث فضیلت عثمانؓ کے موضوع سے زیادہ فضیلت ابو بکرؓ و عمرؓ کے موضوع سے تعلق رکھتی نظر آتی ہے مگر حدیث کا ظاہری مفہوم اور اس کا سیاق و سباق چونکہ حضرت عثمانؓ کی تعظیم و توقیر پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس حدیث کو حضرت عثمانؓ کے مناقب کے باب میں ذکر کرنا ہی زیادہ موزوں ہے، یہ حقیقت بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کے رفقاء و صحابہ میں سے جو شخص جس صفت کا زیادہ حامل ہوتا تھا اور جس کی طبیعت و مزاج پر جس خلعت و خوبی کا غلبہ ہوتا تھا آپ اسی صفت و خلعت کی رعایت سے اس کے ساتھ سلوک فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عثمانؓ پر چونکہ صفت حیا کا غلبہ تھا اس لئے آپ بیٹھ ان کا حجاب و لحاف کرتے تھے جب کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ چونکہ آپ سے بہت بے تکلف تھے اس لئے ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ رکھتے تھے۔

فرشتوں نے حضرت عثمانؓ سے جن مواقع پر حیا کی ہے ان میں ایک یہ نقل کیا گیا ہے کہ مدینہ میں ایک قصبہ کے دوران حضرت عثمانؓ جو آگے بڑھے تو ان کا سینہ کھل گیا اور فرشتے فورا پیچھے ہٹ گئے۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو متوجہ کیا کہ اپنا سینہ ڈھک لیں۔ اس کے بعد فرشتے اپنی جگہ واپس آگئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان فرشتوں سے ان کے پیچھے ہٹنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ عثمانؓ کی حیا سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے اور جب انہوں نے آپ ﷺ کے توجہ دلانے پر اپنا سینہ ڈھک لیا تو ہم اپنی جگہ پر واپس آگئے۔

الفصل الثانی

حضرت عثمانؓ آنحضرت ﷺ کے رفیق جنت ہیں

(۲) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي نَجِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي بَعْضِي فِي الْحَنَةِ عُمَانُ

زَوَاهِ التَّوْمِذِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ۔

”حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کا ایک رفیق (یعنی ہمراہی اور ہمرہاں ساتھی) دوستانہ ہوتا اور میرے رفیق (یعنی جنت میں عثمان) ہیں، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے، نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے اور یہ منقطع ہے۔“

تشریح: ”یعنی جنت میں“ یعنی فی الجنۃ یہ جملہ مقررہ ہے جو جنت اور خبر کے درمیان واقع ہوا ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یا تو خود حضرت طلحہؓ نے یا کسی اور راوی نے کسی قرینہ کی بنیاد پر ان الفاظ کے ذریعہ یہاں پر وضاحت کی کہ ”میرے رفیق عثمان ہیں“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جنت میں میرے رفیق عثمان ہیں، بہر حال الفاظ حدیث سے یہ بات ہرگز مفہوم نہیں ہوتی کہ حضرت عثمانؓ کے علاوہ کسی کو آنحضرت ﷺ نے اپنا ”رفیق“ قرار نہیں دیا تھا اور اسی لئے اس حدیث کو اس روایت کے منافی نہیں کہا جاسکتا ہے جو طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کی ہے اور جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنا مقرب اور مخصوص دوست بنا لیتا ہے، میرے اصحاب میں سے میرے مقرب اور مخصوص دوست ابو بکرؓ اور عمرؓ ہیں“ ہاں یہ بات ضرور معلوم ہوتی کہ ہر نبی ایک ہی ”رفیق“ رکھتا تھا جبکہ آنحضرت ﷺ کے متعدد رفیق تھے۔

”یہ حدیث غریب ہے“ لیکن یہ غریبیت مضمون حدیث کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، اسی لئے ترمذی نے وضاحت کی کہ اس کی اسناد میں ضعف ہے اور باعتبار اسناد کے اس کو ”منقطع“ کہا گیا ہے، بہر حال ترمذی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے لیکن نفاک کے باب میں ضعیف روایت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو ابن عساکرؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِيْ امْتِهِ وَانْ خَلِيْلِيْ عُمَثْمَانُ ابْنُ عَفَّانٍ۔

”ہر نبی اپنی امت میں سے کسی کو اپنا مخصوص دوست بنالیتا ہے اور میرے مخصوص دوست عثمان ابن عفان ہیں۔“

راہِ خدا میں مالی ایثار

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُتُّ عَلَى خَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ مَائَةٌ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ خَضَّ عَلَى الْخَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَيَّ مَائَةٌ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ خَضَّ عَلَى الْخَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَيَّ مَائَةٌ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَنَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن خبابؓ بیان کرتے ہیں: اس وقت میں بھی نبی کریم ﷺ کی مجلس مبارک میں حاضر تھا جب آپ جوشِ عسرة (جنگِ عسرة) کی راہِ امداد کے لئے لوگوں کو جوشِ دلارہے تھے۔ حضرت عثمانؓ (آپ ﷺ کی پر جوشِ عقیدت کن کن کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ کی راہ میں کام آنے کے لئے سوا دنت سح ان کی جھولوں اور پالانوں کے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں (یعنی اس جنگ کے لئے میں اللہ کی راہ میں سوا دنت سح ان کے سزاوارکان کے پیش کرتا ہوں) اس کے بعد (اک مجلس میں یا کسی اور موقع پر) آنحضرت ﷺ نے پھر لوگوں کو اس جنگ کے لئے امداد و معاونت کی طرف متوجہ اور راغب کیا تو حضرت عثمانؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ (پہلے سوا دنتوں کے علاوہ مزید سوا دنت سح ان کی جھولوں اور پالانوں کے اللہ کی راہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔) پس (حضرت

عبدالرحمن ابن خبابؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم ﷺ حیرت سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اس عمل کے بعد اب عثمان جو بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس عمل کے بعد اب عثمان جو بھی کریں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

(ترمذی)

تشریح: خبیث غسوة اس اسلامی لشکر کو کہتے ہیں جو غزوہ تبوک یا جنگ تبوک کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ دراصل ”عسرة“ ہنگی اور مالی اور بہ حالی کو کہتے ہیں اور وہ زمانہ کہ جب جنگ تبوک کا مرحلہ درپیش تھا مسلمانوں کے لئے سخت عسرت و تنگی کا تھا، ایک طرف تو خشک سالی اور قحط نے نہ صرف یہ کہ غذا اور پانی کی کمیابی کے سبب انسانوں کو درخت کے پتے کھانے اور منہ کی خشکی دور کرنے کے لئے اونٹوں کی اوجھ بچھڑنے پر مجبور کر رکھا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی کمی اور ان کے مقابلہ پر دشمنوں کی کثرت، محاذ جنگ کی نہایت دوری سامان جنگ اور زرادہ کی کمی، شدید گرمی اور دھوپ اور بے سرو سامانی کی پریشانی نے نہایت سخت صورت حال پیدا کر رکھی تھی۔ اس لئے جنگ تبوک کے لشکر کا نام حبش عسرة (پریشان حال لشکر) ہو گیا۔

اس روایت کے مطابق حضرت عثمانؓ نے جو سو اونٹ اس لشکر کے لئے اللہ کی راہ میں پیش کئے، پہلی غزوت سو اونٹ پیش کئے، پھر دو سو اونٹ اور پھر تین سو اونٹ، اس طرح کل ملا کر چھ سو اونٹ کی پیش کش ان کی طرف سے ہوئی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ساڑھے نو سو اونٹ اپنی طرف سے پیش کئے تھے۔ اور ہزار کا عدد دہرا کرنے کے لئے پچاس گھوڑے بھی دیئے تھے۔

حضرت عثمانؓ کے اس زبردست مالی ایثار اور ان کے حوصلہ پر آنحضرت ﷺ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اور اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بار بار ارشاد فرمائے ان کا حاصل یہ تھا کہ عثمانؓ کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ ان کے گوشہ گستاہوں اور لغزشوں کا کفارہ بن گیا ہے بلکہ آئندہ بھی اگر بالفرض ان سے کوئی خفا صادر ہو تو وہ اس عمل کے سبب معاف ہو جائے گی پس ان الفاظ میں گویا اس بشارت کی طرف اشارہ تھا کہ عثمانؓ کو خاتمہ بخیر کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور ایک شارح نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اس عمل کے بعد عثمانؓ اب اگر ازم قسمل (انہ کہ ازم قسمل) کوئی عبادت اور کوئی نیک کام نہ بھی کریں تو ان کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ ان کا یہ عظیم عمل تمام نفل عبادتوں اور نیکیوں کے واسطے کافی ہو گیا ہے۔

ایثار عثمانؓ

③ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِئَةِ فَبَيَّنَ لَهُ جَيْشَ جَهَنَّمَ جَيْشَ النَّفْسِ فَتَنَزَّهَ هَالِي حَجْرِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَذَا عِثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرْغَبِي - (رواہ احمد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ حبش عسرةؓ کے لشکر تبوک کا سامان جہاد تیار اور فراہم کیا جا رہا تھا، حضرت عثمانؓ ایک ہزار دینار اپنے کردی آستین میں بھر کر نبی کریم ﷺ کے پاس لائے اور ان کو آپ ﷺ کی گود میں بکھیر دیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ آج کے اس مالی ایثار کے بعد عثمانؓ سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے دو مرتبہ ارشاد فرمائے۔“ (احمد)

تشریح: ایک روایت عبدالرحمن ابن عوفؓ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جب حضرت عثمانؓ خبیث غسوة کے لئے سونے کے نو سو اوقیہ لے کر آئے“ اس طرح حبش عسرة کے لئے حضرت عثمانؓ کی مالی امداد و معاونت کے سلسلہ میں متعدد روایتیں ہو جاتی ہیں جو باہم مختلف ہیں۔ اور جن سے تافض کا گمان ہو سکتا ہے اس لئے ان

روایتوں میں تطبیق کی خاطر یہ وضاحت ضروری ہے کہ دراصل حضرت عثمانؓ نے پہلے توچھ سو اونٹ مع ان کے سازو سامان کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کئے۔ جیسا کہ پہلی حدیث میں گزرا، پھر اہل لشکر کی دوسری ضروریات کی فراہمی کے لئے انہوں نے کچھ نقد امداد دینا بھی ضروری سمجھا اور ایک ہزار دینار لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اہل لشکر کے لئے سواری کے مزید انتظام کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ضروریات کی فراہمی کے لئے مزید نقدی بھی درکار ہوگی تو انہوں نے ایک طرف تو مزید اونٹ اور چھاس گھوڑے پیش کر کے ہزار کا عدد پورا کر دیا، اور دوسری طرف مزید نو سو اونٹ سونا دے کر ایک ہزار دینار میں بھی اضافہ کر دیا۔

حضرت عثمان کی ایک فضیلت

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الزَّحَّوَانِ كَانَ عُثْمَانُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَبَايَعَ النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ فِينْ حَاجَةُ اللَّهِ وَحَاجَةُ رَسُولِهِ فَصَوَّبَ بِأَخْذِي يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْزَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لَا تَنْفَسُ بِهِمْ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کو بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمانؓ رسول کریم ﷺ کے نزدیک خاصہ خصوصی کی حیثیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں سے (جہاں شاری کی) بیعت لی اور (جب تمام مسلمان بیعت کر چکے اور حضرت عثمانؓ وہاں موجود نہیں تھے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: عثمانؓ (کے دین) اور اللہ کے رسول کے کام پر گئے ہوئے ہیں اور (یہ کہہ کر) آپ ﷺ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر اور انہیں رسول کریم ﷺ کا ہاتھ جو حضرت عثمانؓ کی طرف سے تھا باقی تمام صحابہؓ کے ان ہاتھوں سے کہیں افضل و بہتر تھا جو ان کے اپنی طرف سے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”بیعت رضوان“ اس بیعت کو کہتے ہیں جو مکہ سے تقریباً پندرہ سولہ میل کے فاصلہ پر مقام حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آنحضرت ﷺ نے تمام مسلمانوں سے لی تھی۔ یہ نام قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے جو اسی واقعہ سے متعلق نازل ہوئی تھی۔

لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بايعونا نك تحت الشجرة۔

”ہا تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ ﷺ سے درخت (سرا کے نیچے) بیعت کر رہے تھے۔“

اس واقعہ کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ذی قعدہ ۶ھ میں آنحضرت ﷺ اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کے لئے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو اپنا نمائندہ خصوصی بنا کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ مسلمانوں کی آمد کا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے۔ بلکہ صرف عمرہ کرنا ہے، لہذا اہل مکہ کو چاہئے کہ مسلمانوں کو عمرہ کے لئے مکہ میں داخل ہونے دیں، حضرت عثمانؓ اپنے مشن پر مکہ میں تھے کہ یہاں حدیبیہ میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمانؓ کو اہل مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ شہرت سن کر مسلمانوں میں سخت اضطراب و ہيجان پیدا ہو گیا، اور طے ہوا کہ خون عثمانؓ کا بدلہ لیا جائے گا، چنانچہ اسی موقع پر آنحضرت ﷺ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام مسلمانوں سے اس بات کا عہد و اقرار لیا کہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر خون عثمانؓ کا بدلہ اہل مکہ سے لیں گے، صحابہؓ میں ایک ایک آدمی آتا تھا اور آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر بیعت کرتا تھا، جب سب لوگ بیعت کر چکے تو آنحضرت ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو حضرت عثمانؓ کے ہاتھ کے قلم مقام کیا اور اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر دیا کہ حضرت عثمانؓ کی طرف سے بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمانؓ کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی، کہ اگر وہ خود اس موقع

پر موجود ہوتے اور اپنا ہاتھ آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر مار کر بیعت کرتے جیسا کہ اور لوگوں نے کیا تو ان کو یہ شرف نصیب نہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ کا دست مبارک ان کے ہاتھ کے قائم مقام ہوا اور اس بنا پر ان کی طبیعت گویا سب لوگوں کی طبیعت سے افضل و اشرف رہی۔ پس اس موقع پر ان کا غیر موجود ہونا ان کے مرتبہ میں نقصان کا باعث نہ ہوا بلکہ ان کی فضیلت اور منقبت کا سبب بن گیا۔ بعض حضرات کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے جس ہاتھ کو حضرت عثمانؓ کے ہاتھ قائم مقام کیا تھا وہ بایاں ہاتھ تھا لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ دایاں ہاتھ تھا۔

باغیوں سے جبراً احمدانہ خطاب

① وَعَنْ لُصَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقَشِيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ جِزْنَ اشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اَشْذُكُمُ اللَّهُ وَالْاِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنْ زَسَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمَ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يَسْتَعْدِبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ اَنْ يَفْتَرِحَ بِرُوْمَةَ يَجْعَلُ دَوْدَ بْنَ الصَّبْرِ يَحْمِلُ بِهَا فِي الْحِجَةِ فَاَشْرَفَتْهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي وَانْتُمُ الْيَوْمَ تَمْتَعُونَ اَنْ اَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى اَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَيْحْرِ فَقَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَشْذُكُمُ اللَّهُ وَالْاِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنْ الْمُسْجِدَ ضَاقَ بِاهْلِهِ فَقَالَ زَسَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَشْرَتَيْنِ بَقْعَةٍ اَنْ فُلَانٌ فَيَرْفُذَ هَاهُنَا الْمَسْجِدَ مَخِيْرًا لَمْ يَنْهَا فِي الْحِجَةِ فَاَشْرَفَتْهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَانْتُمُ الْيَوْمَ تَمْتَعُونَ اَنْ اَصْلُبِي فِيْهَا وَتَكْتَبِيْنَ فَقَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَشْذُكُمُ اللَّهُ وَالْاِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنْ يَهْرَبَتْ حَيْشُ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَشْذُكُمُ اللَّهُ وَالْاِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى فَيْبَرٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ اَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَاَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَنْبُ حَتَّى نَسْفَطُ حِمَارَةً بِالْخَبِصِصِ فَرَكَصَهُ بِرَجْلِهِ قَالَ اسْكُنْ فَيْبَرَ فَاَتَمَّا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُ اكْبِرْ شَهِدُوا وَرَزَبَ الْكُفْبَةَ اِنِّيْ شَهِدْتُ ثَلَاثًا (رواه الترمذی والنسائی والدارقطني)

”اور حضرت ثمال ابن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت عثمانؓ کے مکان پر موجود تھا (جب اس کو مفردوں اور باغیوں کی ایک بڑی جماعت نے محاصرہ میں لے رکھا تھا اور اندر گھس کر حضرت عثمانؓ کو قتل کروانا چاہتے تھے) حضرت عثمانؓ نے اوپر سے جھانک کر ان باغیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا: میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول کریم ﷺ (مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینہ میں روم کے کنوئیں کے علاوہ ٹیٹھے پانی کا کنواں نہ تھا، پھر آنحضرت ﷺ نے جب فرمایا تھا کہ کون شخص ہے جو روم کے کنوئیں کو خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کا ڈول بنادے اس نیکی اور بہتر اجر کے بدلہ میں جو اس کنوئیں کو خرید کر وقت کرنے والے کو اس کنوئیں کے سبب جنت میں ملے گا۔ تو میں ہی تھا جس نے (آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر) اپنے اصل اور خالص مال سے اس کنوئیں کو خرید لیا اور آج مجھ کو اس کنوئیں کا پانی پینے سے روک رہے ہو یہاں تک کہ میں سمندر کا (یعنی سمندر جیسا کھاری) پانی پینے پر مجبور ہو رہا ہوں، لوگوں نے (یہ سن کر کہا: ہاں اسے اللہ ہمیں اس کا علم ہے کہ عثمانؓ ہی نے اس کنوئیں کو خرید کر وقف کیا تھا) پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا: میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب مسجد نبویؐ کی دیواریں کی زیادتی کے سبب تنگ پڑنے لگی تھی تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا: کون شخص ہے جو غلام شخص کی ادلا دی زمین خریدے اور اس کے ذریعہ مسجد کی توسیع کر دے، اس نیکی اور بہتر اجر کے بدلہ میں جو اس زمین کو خرید کر مسجد کی توسیع کے لئے وقف کرنے والے کو اس زمین کے سبب جنت میں ملے گا، میں نے اس شخص سے اس زمین کو اپنے اصل اور خالص مال سے خرید لیا، اور آج مجھ کو اس زمین پر اچے جانیکار اصل مسجد میں) اور کثرت نماز پڑھنے سے روکے ہو، لوگوں نے (یہ سن کر کہا: ہاں، اسے اللہ ہمیں اس کا علم ہے) پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا: میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ میں ہی

تھا جس نے حبش عسورہ (یعنی غزوہ تبوک) میں جانے والے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرائی تھی اور میری اس بانی خدمت پر آنحضرت ﷺ نے میرے حق میں جو حق الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ میرے حسن حال اور حسن مال پر دلالت کرتے ہیں لوگوں نے ایسے سن کر کہا: ہاں، اے اللہ! ہمیں معلوم ہے، پھر حضرت عثمان نے فرمایا: میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ مکہ کی پہاڑی پر شیر پر کھڑے تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور میں بھی تھے اور جب وہ پہاڑی (اپنے) اوپر آنحضرت ﷺ کے باوجود کو دیکھ کر جوش مسرت سے اٹھنے لگی اور اس کے بٹنے سے پہاڑی پر پتھر پینچنے کی سمت اور دامن کوہ میں گرنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے پہاڑی پر ٹھوکر ماری اور فرمایا: (اے شیر! تمہارا حرکت نہ کر، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو احق) شہید ہیں، لوگوں نے (یہ سن کر) کہا: ہاں، اے اللہ! ہمیں اس کا علم ہے، اور پھر حضرت عثمانؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا: ان لوگوں نے میری باتوں کی تصدیق کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں یقیناً شہید ہوں، یہ الفاظ انہوں نے تین بار فرمائے۔ ”ازدی، ندائی، وارثی“

تشریح: ”بہر روم یعنی روم کا کنواں“ یہ مدینہ کے اس بڑے کنوئیں کا نام ہے جو ادویہ تحقیق میں مسجد قبلتین کے شمالی جانب واقع ہے۔ اس کنوئیں کو اپنی نہایت شہرت، لطیف اور پاکیزہ ہے۔ اس مناسبت سے کہ آنحضرت ﷺ کی بشارت کے مطابق اس کنوئیں کو خریہ نے اور وقف کرنے کے سبب حضرت عثمانؓ کا جنتی ہونا ثابت ہوا، اس کنوئیں کا ایک نام ”بئر جنت یعنی جنتی کنواں“ بھی مشہور ہے، اس زمانہ میں حضرت عثمانؓ نے اس کنوئیں کو ایک لاکھ درہم کے عوض خرید لیا۔

”اور اپنے ذول کو مسلمانوں کا ذول بنادے“ یہ ”وقف کرنے“ سے کنایہ ہے، یعنی جو شخص اس کنوئیں کو خریہ سے اور اس کو اپنی ذاتی ملک قرار نہ دے بلکہ رفاہ عام کے لئے وقف کر دے تاکہ جس طرح خود وہ شخص اس کنوئیں سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاسکیں، اس سے ————— معلوم ہوا کہ سقایات (یعنی کنواں، تالاب، اور حوض وغیرہ) وقف کرنا جائز ہے اور یہ کہ وقف کی ہوئی چیز وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔

”ہاں، اے اللہ! ان الفاظ کے ذریعہ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ کی تصدیق کی کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی صداقت میں ہمیں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ پہلے اَللّٰهُمَّ (اے اللہ) کا لفظ لانا آم آٹمی کے ساتھ حصول برکت کے لئے بھی تھا اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے بھی۔

”قلاں شخص کی اولاد“ سے مراد اخلاص سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے وہ افراد تھے جو مسجد نبوی کے قریب آباد تھے اور ان کی ملکیت میں ایک ایسی زمین تھی جس کو مسجد نبوی میں شامل کر دینے سے مسجد شریف وسیع اور کشادہ ہو جاتی، لہذا آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو متوجہ کیا کہ جو شخص بہت استطاعت رکھتا ہو وہ اس زمین کو خریہ کر مسجد میں شامل کرنے کے لئے وقف کر دے، اور حضرت عثمانؓ نے آنحضرت ﷺ کی خواہش کے مطابق اس زمین کو بیس ہزار یا بیس ہزار درہم کے عوض خریہ کر مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لئے وقف کر دیا، مسجد نبوی کی اصل تعمیر آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہوئی تھی جب آپ ﷺ نے ہجرت کے پہلے ہی سال صحابہؓ کرام کے ساتھ مل کر اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر کی اور پھر ہجرت کے ساتویں سال آپ ﷺ نے اس مسجد میں اضافہ فرما کر مربع شکل میں کر دیا۔ اس وقت اس کی دیواریں اینٹ کی تھیں اور پختہ کجور کی ٹینوں اور چوں سے بنائی گئی تھی۔ اور اس کے ستون کجور کے تنوں پر مشتمل تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں اس مسجد میں کوئی ترمیم و توسیع نہ ہوئی، پھر بڑے اہل میں حضرت عمرؓ رفیقؓ نے اس کی مرمت کرائی اور اضافہ بھی فرمایا۔ اس کے بعد وہ مسجد میں حضرت عثمانؓ نے اس کی از سر نو تعمیر کرائی اور اس کی دست و دکشاوی کو بھی بڑھایا۔ انہوں نے اس کی دیواریں اور ستون متحش پتھروں اور چوں سے بنوائے اور پختہ ساکھو کی لکڑی کی کروات۔ حضرت عثمانؓ کے بعد خلفاء اور بادشاہ اپنے اپنے دور میں اضافے اور مرمت کراتے رہے، یہاں تک کہ ۱۲۶۵ھ میں سلطان عبدالجید عثمانی نے نئے انداز پر اس مسجد کی پر عکھو تعمیر کرائی۔ اور پھر اس تعمیر کی دوبارہ تجدید اور توسیع ۱۳۷۲ھ میں شاہ ابن سعود

مجبور کریں تو ان کی وجہ سے اس کرت کو (چرخ) نہ اتارنا، اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث کے ضمن میں ایک طویل (اور ناک) داستان ہے۔“

تشریح: ”اگر لوگ“ اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ تمہاری خلافت و حکومت کے تئیں باغیانہ اور معاندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تم سے مطالبہ کریں کہ منصب خلافت چھوڑ دو تو ان لوگوں کے کہنے میں چرگرت آنا اور محض ان کے مقصد ان مطالبہ پر خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کیونکہ وہ لوگ باطل پر ہوں گے، اور تم حق و راستی پر ہو گے، ان کا مقصد تمہاری خلافت کا خاتمہ کر کے ملت اسلامیہ میں افتراق و انتشار پھیلانا ہو گا، جب کہ تمہاری خلافت حق و صداقت کی سرپائی اور ملت کی شیرازہ بندی کی عمامت ہو گی، پس یحییٰ وہ حدیث تھی جس نے حضرت عثمانؓ کو خلافت کے باغیوں اور مفسدوں کے آگے گھٹنے نہ کیئے سے باز رکھا۔ انہوں نے ان ظالموں کے محاصرہ میں جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی مگر آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل میں ہزار اصرار اور ہزار مطالبوں کے باوجود منصب خلافت سے دستبردار ہوا اختیار نہیں کیا۔

”ایک طویل داستان ہے“ ان الفاظ کے ذریعہ ترمذی نے ان پر فتن حادثات و واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری زمانے میں پیش آئے تھے اور جن سے اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی کو بڑا نقصان پہنچا، مصر میں حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ گورنر (عبد اللہ ابن ابی سرح) کے خلاف مصریوں کا شکایت لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس آنا، مصریوں کی شکایت اور اجلہ صحابہؓ کے مشورہ پر حضرت عثمانؓ کا عبد اللہ ابن سرح کو معزول کر دینا اور محمد ابن ابی بکرؓ کو نیا گورنر مقرر کر کے مصر روانہ کرنا، مروان کی سازش اور جہلہ کی نتیجہ میں محمد ابن ابی بکرؓ کا مصر نہ پہنچنا اور اثناء راہ سے واپس آ جانا، اس کے نتیجہ میں مصریوں اور ان کے ہمنواؤں کا مشتعل ہو کر حضرت عثمانؓ کے مکان کا محاصرہ کرنا اور پھر ان کے ہاتھوں حضرت عثمانؓ کا مظلومانہ طور پر شہید ہو جانا، وہ اس ناک اور لرزہ خیز واقعات میں جن پر وہ ”دردِ ناک طویل داستان“ مشتعل ہے۔ اور جو دراصل اسلام اور ملت اسلامیہ کی تاریخ میں فتنہ و فساد کی ابتداء مانتے جاتے ہیں ان کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مظلومانہ شہادت کی پیشین گوئی

⑨ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَالَ يَقْتُلُ هَذَا فِيهَا مَظْلُومًا بِلُغْمَانِ زَوَاهِ الْيَتِيمِ مِثْلِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اسْتَفَادَ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے مستقبل قریب میں وقوع پذیر ہونے والے پر فتن حادثات کا ذکر کیا اور حضرت عثمانؓ کے حق میں فرمایا کہ ”یہ شخص ان حادثات میں مظلومانہ طور پر مارا جائے گا“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے حسن غریب ہے۔“

ارشاد نبوی کی تعمیل میں صبر و تحمل کا دامن پکڑے رہے

⑩ وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ قَالَ قَالَ لِي عُثْمَانُ يَزُومُ الدَّارِ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهْدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ زَوَاهِ الْيَتِيمِ مِثْلِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت عثمانؓ نے کہا کہ آزاد کردہ غلام (حضرت ابو سہلہ بیان کرتے ہیں کہ دار کے دن حضرت عثمانؓ نے مجھ سے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو وصیت کی تھی (کہ مفدین و مخالفین کے مطالبہ پر منصب خلافت سے دستبردار نہ ہونا، یا یہ کہ قوم کی جفا کاریوں سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف کھوار نہ اٹھانا بلکہ صبر و تحمل کا دامن پکڑے رہنا) پس میں اس وصیت کے مطابق صبر و تحمل اختیار کرتے

ہوئے ہوں، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ”دار کے دن“ سے مراد وہ پر آشوب دن ہے جس دن حضرت عثمانؓ کی مظلومانہ شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تھا۔ اس دن کو ”یوم الدار“ یعنی دارِ گھر کا دن اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مفدوں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا سخت محاصرہ کئے رکھا اور اسی محاصرہ کے دوران گھر کے اندر کھس کر ان کو شہید کیا۔

”مہر و تحمل اختیار کئے ہوئے ہوں“ یہ الفاظ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کی وصیت نہ ہوتی، اور حضرت عثمانؓ چاہتے تو طاقت کے ذریعہ ان مفدوں کی سرکوبی کر سکتے تھے چنانچہ بعض صحابہؓ نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، مسلمانوں کی بڑی طاقت آپ کے پشت پر ہے مگر یہ باہر نکلے اور ان مفدوں کے خلاف تلوار اٹھا لیجئے، یہ لوگ آپ کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں پائیں گے۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور مہر و تحمل کا دامن پکڑے رہے یہاں تک کہ ان مفدوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مخالفین عثمانؓ کو ابن عمرؓ کا مسکت جواب

⑪ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَاضِرٌ مِنْ أَهْلِ بَصْرَ يُرِيدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَالُوا هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَخَذَيْتَ مِنْ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ قُرَيْشٌ أَمْ أَحَبُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَعَالُ أَبِيكَ لَكَ أَمَّا فِرَازُهُ يَوْمَ أَحَدٍ فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَانِيَةً وَأَنَا تَغَيَّبْتُ عَنْ بَيْتِهِ كَأَنَّهُ تَخَفَهُ زُجَيْبَةُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ تَرِيبُضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَحْزَرَ زَجْلٍ مَعْنَى شَهِيدٍ بَذَرُوا سَهْمَهُ وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَحْزَرَ يَنْظُرُ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَأَنَّهُ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ الرِّحْطَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَصُرَبَ بِهَا عُنَى يَدِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ذَهَبَ بِهَا الْآنَ غُلْفًا۔ (رواه البخاری)

”اور حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مہدیؓ (نامی) بیان کرتے ہیں کہ ایک مصری شخص حج بیت اللہ کے ارادہ سے (مکہ) آیا، اس نے (ایک جگہ) کچھ لوگوں کو بیٹھ ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ اکابرین قریش ہیں، پھر اس نے پوچھا: ان کا بیچ (یعنی علم و فضل اور شیعت کے اعتبار سے ان میں سب سے بڑا شخص) کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: عبداللہ ابن عمرؓ، اب اس مصری شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے ابن عمرؓ! تم سے کچھ سوالات کرتا اور ان کے جواب پانا چاہتا ہوں، کیا تم کو معلوم ہے کہ عثمانؓ جنگِ احد کے دن جھاگ کھڑے ہوئے تھے (در آسمان کیلئے کفار کے مقابلے سے جھاگ پڑنا بہت برا ہے؟ حضرت ابن عمرؓ نے جواب دیا: ہاں ایسا ہی ہوا تھا) کہ اس دن عثمانؓ مورچے سے ہٹ گئے تھے) پھر اس شخص نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ عثمانؓ جنگِ بدر میں غائب رہے تھے اور معرکہ میں شریک نہیں ہوئے؟ (جس کی بناء پر ان کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جس سے اہل بدر سرفراز ہوئے) حضرت ابن عمرؓ نے جواب دیا: ہاں (عثمانؓ جنگِ بدر میں شریک نہیں تھے) پھر وہ شخص بولا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ عثمانؓ (حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر غائب تھے اور اسی بیعت میں شریک نہیں ہوئے؟ حضرت ابن عمرؓ نے کہا: ہاں (عثمانؓ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہو سکے تھے) اس شخص نے (جو دراصل حضرت عثمانؓ کے بارے میں بے خیالات رکھتا تھا، جب دیکھ کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس

کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی ہے تو اس حیرت اور خوشی کے اظہار کے طور پر کہ عثمانؓ پر وارد ہونے والے اعتراضات انہی عظیم اور معتبر ہستی کے ذریعہ ثابت ہو گئے ہیں۔ زور دار آواز میں کہا: اللہ اکبر لیکن (جی) حضرت ابن عمرؓ نے اس سے فرمایا: ”وہ اصل تم احقانہ خیالات کا شکار ہو، جن باتوں کو تم عثمانؓ کی شخصیت کی دلیل سمجھتے ہو اور جن کی واقعی تصدیق تم نے مجھ سے کر لی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیس کہ تم سمجھ رہے ہو، حقائق کچھ اور ہی ہیں اور اگر ان حقائق کو تم جانتا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جنگ احد کے دن عثمانؓ کے بھاگ کھڑے ہونے کے بارے میں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے (اور یہ سب کو معصوم ہے کہ جو بہت معاف کی جا چکی ہو اس پر عیب جوئی یا شخصیت کی بنیاد رکھنا ہی حماقت ہے) اور جنگ بدر میں عثمانؓ جو شریک نہیں ہوئے تھے تو اس کی یہ وجہ پیش آئی تھی کہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ ان کے نکاح میں تھیں اور ان دنوں وہ خت تیار نہیں پس رسول اللہ ﷺ نے عثمانؓ (جنگ بدر میں جانے سے روک دیا تھا اور ان) سے فرمایا تھا کہ تمہیں بھی دینی ثواب اور حصہ ملے گا جو اس جنگ میں شریک ہونے والوں میں سے کسی ایک شخص کو مل سکتا ہے، اب رہا بیعت رضوان میں عثمانؓ کا شریک نہ ہونا تو ایسے اس حقیقت کو کہ نظر رکھو کہ اگر صحابہ میں کوئی اور شخص (خاندانی طاقت اور وجاہت کے اعتبار سے) مکہ میں عثمانؓ سے زیادہ عزت و اثر رکھنے والا ہوتا تو آنحضرت ﷺ یقیناً اسی کو اپنا نمائندہ مضمومہ بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجے (لیکن خاندانی عزت و اثرات کے اعتبار سے چونکہ کوئی اور شخص مکہ والوں کی نظر میں حضرت عثمانؓ سے زیادہ ہماری بھر کم نہیں تھا بلکہ بعض صحابہؓ نے تو یہی کہہ کر اس مشن پر مکہ جانے سے معذرت کر دی تھی کہ وہاں ہمارے ایسے حامیوں اور عزیزوں کا کوئی دستہ نہیں ہے جو ہماری مدد کرے اور ہماری پناہ یں کر رہا رہی کی نفی کرے) اس لئے رسول کریم ﷺ نے عثمانؓ کو مکہ روانہ کیا اور عثمانؓ کے مکہ جانے کے بعد بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا پھر (بیعت رضوان کے وقت) رسول کریم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا ہاتھ عثمانؓ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور پھر آپ ﷺ نے اپنا وہ (دایاں) ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ”یہ بیعت عثمانؓ کی طرف سے ہے“ اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ نے اس مصرعی شخص سے کہا: (تمہارے سوالات کے جواب میں) اب میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔“ (بخاری)

تشریح: ”ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے“ حضرت ابن عمرؓ نے ان الفاظ کے ذریعہ گویا اس آیت کی طرف ارشاد کیا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ الْمُبْغِضِينَ إِنَّمَا اسْتَفْزَلُوهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقَدْ خَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔

”یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جہاتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑے حلم والے ہیں۔“

دراصل ہوا یہ تھا جنگ احد کے دن آنحضرت ﷺ نے کچھ صحابہ کے ایک دستہ کو، جن میں حضرت عثمانؓ بھی تھے، ایک بہت اہم اور نازک مورچہ پر کھڑا کر دیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ اس مورچہ کو کسی حالت میں خالی نہ چھوڑا جائے اور ہر شخص اپنی جگہ پر جمار ہے۔ مگر جب دشمن کو شکست ہو گئی اور وہ ہجرت لگا تو اسلامی مجاہدین نے ان کا تعاقب شروع کر دیا دشمن کے فرار اور مجاہدین اسلام کے تعاقب کو دیکھ کر اس مورچہ پر متحین دستہ پر سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور دشمن پوری طرح بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر اس دستہ کے اکثر مجاہد بھی مورچہ کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرنے اور اس کا مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، بھاگتے ہوئے دشمن کے ہوشیار کمانڈر جو اس مورچہ کی اہمیت کو پہلے ہی تازہ سے ہونے لگے تھے، اب انہوں نے اس کو خالی دیکھا تو اپنے فوجیوں کے ساتھ تقریباً ایک میل کا چکر کاٹ کر پیچھے سے اس مورچہ پر پہنچ گئے اور وہاں سے مجاہدین اسلام پر گھات لگا کر ٹوٹ پڑے، عقب سے دشمن کے اس اچانک حملہ

سے جنگ ہا پسہ پلہ دیا اور فتح مسلمانوں کے ہاتھ آکر چمن گئی۔ مورچہ چھوڑ کر ہٹ جاتا چونکہ رسول برحق ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی تھی اور ان مجاہدین کی کمزوری و کوتاہی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے تیرہ و تہمدیہ فرمائی لیکن اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی کو معاف بھی فرما دیا۔ پس حضرت عثمانؓ سے عناد رکھنے والوں نے اس واقعہ کو حضرت عثمانؓ کی تحقیر و تہقیر کا ذریعہ بنایا حالانکہ اول تو جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے درگزر فرما دیا تو اب دوسروں کو مواخذہ یا طعن کرنے کا کیا حق رہ گیا، دوسرے اس واقعہ میں صرف حضرت عثمانؓ ہی کی ذات تو ماموڑ تھی نہیں، مورچہ چھوڑنے والے سارے صحابہ اس میں شامل تھے جب کوتاہی ہوئی تو سب سے ہوئی اور پھر معافی ملی تو سب کو ملی، لہذا تنہا حضرت عثمانؓ کو نشانہ بنانا اپنے بھی غیر منصفانہ بات ہے۔

”جیس بھی وہی ثواب اور حصہ ملے گا“ آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ جنگ بدر میں تمہارا شریک نہ ہونا چونکہ واقعی غدر اور میرے حکم کے تحت ہے اس لئے تم دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے حکم میں کچھ جاؤ گے جو اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ پس حضرت عثمانؓ کا جنگ بدر میں شریک نہ ہونا ان کے حق میں نقصان کا موجب ہو گا نہ ہوا اور نہ اس بنیاد پر ان کی تہقیر کرنے کا حق کسی کو پہنچتا ہے، اس جنگ میں ان کی عدم شرکت ایسی ہی ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اسلامی لشکر کے ساتھ جو کہ نہیں گئے تھے، تاہم یہ بات تحقیقی طور پر معلوم نہیں ہوئی کہ آنحضرت ﷺ نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں حضرت عثمانؓ کا بھی حصہ اٹھایا تھا یا نہیں۔

حضرت رقیہؓ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں، جنگ بدر کے دنوں میں وہ سخت بیمار تھیں اور آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ بدر میں شامل نہ ہوں بلکہ رقیہؓ کی تیمارداری اور خبر گیری کے لئے مدینہ ہی میں رہیں، آنحضرت ﷺ کو حضرت عثمانؓ سے کس قدر تعلق خاطر تھا اور ان سے آپ ﷺ کس قدر راضی و خوش تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی اور پھر اس بیماری میں جب حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثومؓ کا بھی نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیا، اسی سبب حضرت عثمانؓ ”ذوالنورین“ کے لقب سے مشہور ہو گئے، اور پھر جب حضرت ام کلثومؓ کا بھی انتقال ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوئی تو میں اس کا نکاح بھی عثمانؓ سے کر دیتا، ایک اور روایت میں جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا: میں نے عثمانؓ سے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر کیا تھا۔

”عثمانؓ کو مکہ روانہ کیا“ حضرت عثمانؓ کو اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے اہل مکہ سے گفتگو کریں اور ان کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کو عمرہ کے لئے مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکیں، جن مصالحوں کو سامنے رکھ کر اس مشن کے لئے حضرت عثمانؓ کا انتخاب ہوا تھا وہ درست ثابت ہوئے، مکہ میں اسلام اور اہل اسلام کے معاندین و مخالفین کو حضرت عثمانؓ کے خلاف کسی ایسے اقدام کی جرات نہیں ہوئی جس سے بعض صحابہؓ نے خطرہ کا اظہار کیا تھا حضرت عثمانؓ کے اعزاء اور متعلقین نے مکہ میں ان کی آمد کی اطلاع پا کر ان کا پر تپاک استقبال کیا، سواری پر بٹھاکر ان کو اپنے آگے کیا اور جوس کی شکل میں لے کر چلے، ان سب لوگوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ عثمانؓ ہمارے معزز مہمان اور ہماری پناہ میں ہیں، کوئی ان سے تعرض کی جرات نہ کرے، نہ صرف یہ بلکہ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ تم عمرو کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتے ہو جس کو منع نہیں کرے گا، مگر حضرت عثمانؓ نے ان کی اس پیش کش کو ٹھکر یہ کہ ساتھ رد کر دیا اور فرمایا نہیں، میں آنحضرت ﷺ کے بغیر اور آپ ﷺ کی عدم موجودگی میں تمہا طواف ہرگز نہیں کروں گا۔

”عثمانؓ کے مکہ جانے کے بعد“ یعنی بیعت رضوان کا واقعہ حضرت عثمانؓ کی موجودگی میں پیش ہی نہیں آیا تھا کہ اس میں ان کی نزکت یا عدم شرکت کی بحث کمزور ہوئی، صورت یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت عثمانؓ مکہ پہنچ گئے اور وہاں مصالحوں گفتگو شروع ہوئی تو اس

نے طول کھینچا اور حضرت عثمانؓ کی دایبھی میں تاقیر ہو گئی، اس سے مسلمانوں میں بے چینی توید راہی ہوئی تھی متزاد یہ کہ میں سے یہ جبر اگر مشہور ہو گئی کہ نہ صرف حضرت عثمانؓ کا مصائبی مشن ناکام ہو گیا ہے بلکہ اہل مکہ اس حد تک آمادہ شریں کہ وہ اپنا لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کی نیت سے حدیبیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ حضرت عثمانؓ کو اہل مکہ نے قتل کر دیے، اس پر آنحضرت ﷺ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور دشمنان دین کے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی، آپ ﷺ نے ایک درخت کے نیچے ایک ایک مسلمانوں سے یہ بیعت لی کہ کوئی یہاں سے بھاگے گا نہیں، بلکہ اپنی جان کنوا کر بھی دشمن کا مقابلہ کرے گا اور اگر عثمانؓ واقعہ قتل کر دیئے گئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لے گا۔

”اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ یعنی عثمانؓ کے بارے میں اگر تم مجھ سے کچھ معلومات جمع کر کے لے جانا چاہتے ہو تو میری ان باتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ تمہارے سوالات اور میرے جواب اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو تمہیں ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کہ میں یا ان الفاظ سے حضرت ابن عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ: اگر تم حق کے متلاشی اور سچائی جاننے کے خواہش مند ہو تو میں نے تفصیلی طور پر اب جو حقائق تمہارے سامنے بیان کئے ہیں ان کو پہلے باندھ لو اور دل و دماغ میں رکھ کر لے جاؤ اور عثمانؓ کے حق میں جو بڑے خیالات اور بدگمانیاں رکھتے ہو ان سے اپنا ذہن پاک و صاف کر لو۔

جان دے دی مگر آنحضرت ﷺ کی وصیت سے انحراف نہیں کیا

(۱۲) وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّنِي عُثْمَانَ وَلَوْ أَنَّ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الدَّارِ فَلَمَّا لَا يُنْقَضُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ الْإِمَامِ أَفَانَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ.

”اور حضرت عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سہلؓ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے (نبی کریم ﷺ حضرت عثمانؓ سے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں کو سن کر حضرت عثمانؓ کے چہرے کا رنگ خمیر ہوتا جا رہا تھا اس وقت تو یہ راز کسی پر نہ کھل کہ آنحضرت ﷺ چپکے چپکے حضرت عثمانؓ کو بتا رہے تھے کہ تمہارے زمانہ میں کس طرح قدر و قدر پاؤ ہو گا کسی کیسی مفیدہ پروازیاں ہوں گی تمہارے مخالفین و معاندین کس ظالمانہ طریقہ سے تمہیں قتل کرنا چاہیں گے اور انہی کے ہاتھوں تمہیں شہادت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ آنحضرت ﷺ ان کو تلقین دو وصیت فرما رہے تھے کہ ان ہتھوں اور ہتھکڑوں میں صبر کا دان با تمہ سے ہرگز نہ چھوڑنا اور سخت سے سخت حالات میں بھی مشتعل نہ ہونا بلکہ اپنی مظلومیت کو برقرار رکھنا) چنانچہ جب دار کا دن آیا (اور مفسدوں نے مکان کا حصار کر کے حضرت عثمانؓ کا چراغ زندہ کی گل کرنا چاہا) تو ہم نے (حضرت عثمانؓ سے) عرض کیا کہ (اس خلف شار کو روکے اور مفسدوں کے خطرناک عزائم کی راہ روکنے کے لئے) کیا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے لڑیں، حضرت عثمانؓ نے جواب دیا: نہیں (میں لڑائی ہرگز نہیں چاہتا) کیونکہ رسول کریم ﷺ نے مجھے ایک بات کی وصیت کی تھی اور میں اپنے آپ کو اس وصیت پر صابر و شاکر رکھے ہوئے ہوں۔“

عثمان کی اطاعت کا حکم نبوی ﷺ

(۱۳) وَعَنْ أَبِي حَبِيبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ فِيهَا وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُرْوِي عَنْ عُثْمَانَ لِي الْكَلَامَ فَأَوَّلُهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكُنِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ نَعْدِي فِئْتَهُ وَاجْتِلَافَ أَوْفَالٍ أَحِبَّالَةٍ وَفِئْتَهُ فَقَالَ لَهُ قَاتِلْ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَا تَأْمُرُنَا بِهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ وَوَعَدَهُمَا التَّيْهِي فِي ذَلَالِ الشُّبُوقِ.

”اور حضرت ابو حبیبہؓ (تابعی) سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمانؓ کے گھر میں اس وقت گئے تھے جب حضرت عثمانؓ اس گھر میں محصور کر

دیکھ گئے تھے انہوں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عثمانؓ سے (یا تو خود ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی یا کسی صوبہ کے ہونے مفیدوں کے سامنے) کچھ باتیں کہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، حضرت عثمانؓ نے ان کو اجازت دی کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تب حضرت ابو ہریرہؓ کھڑے ہوئے اور (جیسا کہ خطبہ و تقریر کا قاعدہ ہے) پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پڑائی اور پھر کہا: (ایک دن) میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”میرے بعد تم لوگ فتنوں اور باہمی اختلافات کی آڑ میں دوچار ہو گے، یا آپ ﷺ نے پہلے ”اختلافات“ کا اور پھر ”فتنوں“ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ (یہ ارشاد و گرامی سن کر وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر ان فتنوں اور اختلافات کے زمانہ میں ہمارا کون ہو گا؟) یعنی اس وقت ہمیں کس شخص کی حمایت اور پیروی کرنی چاہئے۔ کہ جس سے ہمارا دین و دنیا کا فائدہ ہو اور ہم شرابی و نقصان سے بچ سکیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”امیر اور اس کے رفیقوں کی اطاعت و پیروی تم پر لازم ہے“ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ”امیر“ کے لفظ پر زور دیتے ہوئے حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں روایتوں کو نتیجی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ کیا“ یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اس وقت مسلمانوں کے ”امیر“ چونکہ حضرت عثمانؓ ہیں اس لئے ہر حالت میں ان کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔

مختصر سوانحی خاکہ: سیدنا عثمانؓ غنیؓ عام فیل کے چھٹے سال پیدا ہوئے، دعوت اسلام کے آغاز ہی میں دولت ایمان سے بہرہ ور ہو گئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس وقت تک نبی کریم ﷺ دار ارقم میں نہیں گئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے دو مرتبہ ہجرت کی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ، آپؐ میانہ قد، گوری رنگت خوبصورت تھیں، داڑھی اور دلکش خدو خال کے مالک اور پرکشش شخصیت کے حامل تھے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے بعد تیسرے خلیفہ ہوئے اور عرم صحہ کی پہلی تاریخ کو خلافت کی باگ ڈور سنبھالی، سخت خفاشاں اور ہنگامہ کے دوران ۵۵ھ میں زنی الجحہ کی اشارہ تاریخ کو مصر کے بلواریوں اور مفیدوں میں سے ایک شخص اسود بن حسنی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور گھر کی دیوار کو دکر آپؐ کو اس وقت شہید کیا جب آپؐ تلاوت کلام اللہ میں مصروف تھے۔ بعض حضرات نے آپؐ کے قاتل کا نام دو سرا بیان کیا ہے۔ تین دن تک آپؐ کی لاش بے گورونہن پڑی رہی۔ آخر بعض صحابہؓ کی کوشش سے تین دن کے بعد رات کے وقت عشاء مغرب کے درمیان تدفین عمل میں آئی حضرت جبرائیلؑ نے نماز جنازہ پڑھائی، بغیر غسل کے انکی کپڑوں میں جو جام شہادت نوش کرتے وقت پہنے ہوئے تھے دفن کئے گئے۔ اس دن حضرت عثمانؓ کی عمر ۸۲ سال، یا ایک قول کے مطابق ۸۸ سال تھی۔ آپؓ کی خلافت کچھ دن کم بارہ سال رہی اور صحابہؓ و تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپؓ سے احادیث نبوی روایت کی ہیں۔

بَابُ مَنَاقِبِ هُوَلَاءِ الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ان تینوں (یعنی خلفاء ثلاثہ) رضی اللہ عنہم کے مناقب کا بیان

پہلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مناقب پر مشتمل احادیث نقل ہوئیں، پھر حضرت عمر فاروقؓ کے مناقب سے متعلق احادیث کو نقل کیا گیا، اس کے بعد ایک الگ باب قائم کر کے وہ احادیث نقل کی گئیں جن میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مناقب کا ایک ساتھ ذکر تھا، پھر حضرت عثمانؓ غنیؓ کے مناقب کی حدیثیں گزشتہ باب کے تحت نقل کی گئیں اور چونکہ بعض ایسی احادیث بھی منقول ہیں جن میں ان تینوں حضرات یعنی سیدنا ابوبکرؓ، سیدنا عمرؓ اور سیدنا عثمانؓ کے مناقب ایک ساتھ مذکور ہیں، لہذا ان احادیث کو نقل کرنے کے لئے یہ کورہ بالا باب قائم کیا گیا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید

① عَنْ اِسْمٰنَ بْنِ اَبِيٍّ السَّبْيِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ صَیَّدَ اَحَدًا وَابْنُ بَکْرٍ وَغُمَرُو غُثْمَانُ فَوَحَفَ بِهِمْ فَضَرَبُوهُ بِرُحْلِهِ فَقَالَ اَسْتَبْ اَحَدًا فَاَتَمَّ عَلَیْکُمْ نَبِیٌّ وَصَدِیْقٌ وَشَہِیْدَانِ۔ (رواہ البخاری)

”حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ امینہ کے مشہور پیارا اہل گھر پر چڑھے تو وہ (خوشی کے مارے) ہلنے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنا ہیرا اس پر مارا اور فرمایا: ”اے اہل گھر! تم جانتے ہو کہ اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔“ (بخاری)

تینوں کو جنت کی بشارت

② وَ عَنْ ابْنِ مُوسٰی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَمَّا خَاطَبَ مِنْ حِیْطَانِ الْمَدِیْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَلِاسْتَفْخِیْ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ افْتَحْ لَہُ وَبَشِّرْہُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحَتْ لَہُ فَاِذَا ابْنُ بَکْرٍ فَبَشِّرْہُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَاسْتَفْخِیْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ افْتَحْ لَہُ وَبَشِّرْہُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحَتْ لَہُ فَاِذَا هُوَ غُمَرُو فَاحْبِزْہُ بِمَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَحَبَّزَہُ اللہُ ثُمَّ اسْتَفْخِیْ رَجُلًا فَقَالَ لَیْ افْتَحْ لَہُ وَبَشِّرْہُ بِالْجَنَّةِ عَلٰی بَلَوٰی نَبِیِّہِ فَاِذَا غُثْمَانُ فَاحْبِزْہُ بِمَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَحَبَّزَہُ اللہُ ثُمَّ قَالَ اللہُ الْفُتَحَانِ۔ (ترمذی)

”اور حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں تھا کہ چونکہ ایک شخص (باہر پہنچ گیا) (جس کے بارے میں اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کون شخص ہے) پھر اس نے پہنچ کر کھولنے کے لئے کہا، نبی کریم ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا کہ ”جاؤ یہاں تک کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی (یعنی جنت کے اعلیٰ درجہ) کی بشارت دے دو“ میں نے جا کر یہاں تک کھولا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہ ابوبکرؓ ہیں۔ میں نے رسول کریم ﷺ کے کہنے کے مطابق ان کو جنت کی بشارت سنائی اور انہوں نے (اس نعمت عظمیٰ کی بشارت سن کر) اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، (کچھ دیر بعد) پھر ایک شخص نے آکر یہاں تک کھولایا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جاؤ یہاں تک کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو“ میں نے جا کر یہاں تک کھولا تو دیکھا کہ وہ عمرؓ تھے۔ چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ کے کہنے کے مطابق ان کو جنت کی بشارت سنائی اور انہوں نے بھی ایسی بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، (پھر دیر بعد) ایک اور شخص نے آکر یہاں تک کھولایا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جاؤ یہاں تک کھول دو اور آنے والے شخص کو ان عظیم آفات و مصائب کے بعد جنت کی بشارت دے دو۔“ جن کا وہ (اپنی زندگی میں) شکار ہوگا۔“ میں نے جا کر یہاں تک کھولا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمانؓ تھے چنانچہ میں نے ان کو وہ بات سنائی جو نبی کریم ﷺ نے فرمائی تھی، حضرت عثمانؓ نے اس بات کو سن کر پیسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر کہا: اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی چاہئے (یعنی میں اللہ سے مدد کا طلب گار ہوں کہ ان آفات و مصائب کے وقت میں مبرا و مستقامت عطا فرمائے گا)۔“ (بخاری و مسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِی

زمانہ نبوت میں ان تینوں کا ذکر کس ترتیب سے ہوتا تھا

③ عَنْ اَبِیْ غُمَرُو قَالَ کُنَّا لَقَوْلِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ حَتّٰی ابْنُ بَکْرٍ وَغُمَرُو غُثْمَانُ۔ (رواہ احمدی)

”حضرت اس عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ حیات میں ہم یوں کہا کرتے تھے: ابو بکر اور عمر اور عثمان۔ اللہ ان سے رحمت فرمائے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ یہ تینوں صحابیؓ بارگاہ رسالت میں سب سے زیادہ تقرب و منزلت رکھتے تھے اور اپنی اکی حشیت کی بناء پر تمام ہی صحابہ میں ممتاز و منفرد شہرت کے حامل تھے۔ صحابہ کی مجلسوں میں کثرت سے ان کا ذکر چاہا کرتا تھا ان کے اوصاف و ہیئت کے تذکرے کئے جاتے تھے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جب بھی کسی مسئلہ و معاملہ کا ذکر ہوتا تو سب سے پہلے ان تینوں کا ذکر آتا اور جب بھی ان تینوں کا ذکر آتا تو ان کے نام اسی ترتیب سے لئے جاتے کہ پہلے حضرت ابو بکرؓ، پھر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا نام آتا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

خلفاء ثلاثہؓ کی ترتیب خلافت کا بھی اشارہ

③ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَ لِمَ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِطْعِ عُمَرَ بَابِي وَبِطْعِ عُثْمَانَ يَعْزَمُ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُنْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَامَّا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بَعْضُ فَهُمْ وَلاَ الْاَمْرَ الَّذِي بَغَتْ اللَّهُ بِهِ نَسَبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ فرماتے لگے کہ آج کی رات ایک نیک شخص کو خواب میں دکھایا گیا کہ میرے ابو بکرؓ رسول کریم ﷺ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جبرائیلؑ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور عمرؓ ابو بکرؓ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور عثمانؓ عمرؓ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں: جب ہم لوگ آپؐ کی مجلس مبارک سے اٹھے تو اپنے اجتہاد اور فہم غالب کے مطابق ہم نے آپؐ میں آپہا کہ ”نیک شخص“ سے مراد تو خود رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے اور رہا بعض کا بعض کے ساتھ لگنا یعنی جڑنا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ تینوں حضرات اپنی ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ مذکورہ ترتیب کے مطابق یکے بعد دیگرے اس مشن کے سربراہ ہوں گے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔“ (ابو داؤد)

بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

حضرت علیؓ بن ابی طالب کے مناقب کا بیان

سیدنا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں جتنی زیادہ حدیثیں آپؓ کی تعریف و توصیف اور فضیلت میں منقول ہیں اتنی صحیحہ میں سے کسی کے حق میں مقول نہیں ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت سی روایتیں ”موضوع“ (گھڑی ہوئی) بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الدین شیرازیؒ نے جس طرح ان بعض روایتوں کے بارے میں، کہ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مناقب میں نقل کی گئی ہیں، یہ وضاحت کی ہے کہ یہ موضوع روایتیں ہیں کیونکہ ان کا بے اصل و بے بنیاد ہونا معمولی عقل و فہم رکھنے والا بھی جان سکتا ہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کے مناقب میں لوگوں نے بے شمار جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں اور ان جھوٹی حدیثوں کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ ہے جس کو انہوں نے ”وصایا“ نامی کتاب میں جمع کیا ہے اور جس میں کی ہر حدیث یا عسی کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں ان میں سے صرف ایک حدیث یا علیؓ انتہی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے۔ بے شک ایسی حدیث ہے جو ثابت ہے۔

بہر حال حضرت علیؑ کے مناقب میں جو صحیح احادیث منقول ہیں ان کے بارے میں امام احمدؒ اور امام نسائی وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کی تعداد ان احادیث سے کہیں زیادہ ہے جو دوسرے صحابہؓ کے حق میں منقول ہیں، اور سیوطیؒ نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ متاخر ہیں اور ان کے زمانہ میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف و نزاع کی خراب صورت حال پیدا ہوئی تھی بلکہ خود سیدنا علیؑ کی مخالفت کرنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے ان کے خلاف جنگیں بھی لڑیں اور ان کی خلافت سے انحراف بھی کیا، لہذا علماء اور محدثین نے مقام علیؑ کی حاضری اور مخالفین علیؑ کی تردید و تقلید کی خاطر منقبت علیؑ سے متعلق احادیث کو چن چن کر جمع بھی کیا، اور ان احادیث کو پھیلانے میں بہت بزرگرمجددجد بھی کیا، ورنہ جہاں تک خفاہ حواشی کے مناقب کا تعلق ہے تو وہ حقیقت میں حضرت علیؑ کے مناقب سے بھی زیادہ ہیں۔

نام و نسب: علیؑ ابن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر ابن کنانہ۔

آپؑ کا ایک نام حیدر بھی ہے، حیدر دراصل حضرت علیؑ کے نانا اسد کا نام تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے باپ کے نام پر ”حیدر“ رکھا پھر بعد میں ابو طالب نے اپنی طرف سے بیٹے کا نام ”علی“ رکھا، اور جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے: خود میرے نزدیک ”ابو تراب“ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نام نہیں ہے۔

کنیت: ”ابو تراب“ سیدنا علیؑ کی کنیت ہے اور یہ کنیت اس طرح پڑی کہ ایک دن رسول کریم ﷺ حضرت فاطمہؑ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علیؑ گھر میں نہیں ہیں۔ پوچھا: علیؑ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہؑ نے جواب دیا: میرے اور ان کے درمیان کچھ ان بن ہوئی تھی، اسی غصہ میں گھر سے چلے گئے ہیں، آج تو انہوں نے اس گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا، آنحضرت ﷺ نے جہی حضرت انسؓ کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو، علیؑ کہاں ہیں، حضرت انسؓ نے بتایا کہ یا رسول اللہ! وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ فوراً مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علیؑ مسجد کی دیوار سے لگے ہوئے نکل زمین پر لیٹے محو خواب ہیں، چادر کا نہ ہٹے سے کھسک کر الگ ہوئی تھی اور پیٹھ و پیلو پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس وقت آنحضرت ﷺ ان کے جسم کے اوپر سے مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے: اٹھو، اے ابو تراب! اٹھو، جہی سے حضرت علیؑ کی کنیت ”ابو تراب“ مشہور ہو گئی۔

الفصل الأول

علیؑ اور ہارونؑ

① عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ بَيْنَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى (الْأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي) (مشق طبع)

”حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا: (دینا و آخرت میں قرابت و مرتبہ میں اور دینی مدارگار ہونے کے اعتبار سے) تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے، میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ جب اپنی زندگی کے آخر غزوہ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علیؑ کو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری و حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اس پر منافقوں نے حضرت علیؑ کو طعن دیا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں بے قدر جان کر مدینہ میں چھوڑ گئے ہیں، حضرت علیؑ نے منافقوں کا یہ طعن سنا تو بڑی غیرت محسوس کی اور فوراً ہتھیار باندھ کر نکل کھڑے ہوئے اور ”جرف“

ہجرت کے جو مدینہ سے تقریباً تین میل شمال میں واقع ایک جگہ ہے اور جہاں آنحضرت ﷺ اسلامی لشکر کے ساتھ بھاؤ کے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! منافقین میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وہ جھوٹے ہیں میں نے تو تمہیں مدینہ میں اپنے اہل و عیال پر بھی میرا خلیفہ بن کر رہو اور پھر اسی وقت آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ علیؑ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ سے تھا کہ جب موسیٰ چلا ہے کہ وہ طور پر گئے تھے تو اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے۔

شیعوں کی کج رائی: حضرت علیؑ سے کہے گئے آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ کو شیعوں لوگ "مارو گھناہوئے آنکھ" کے مصداق اپنے بے بنیاد عقیدے کی دلیل بنا کر بیٹھ گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر حضرت علیؑ کو "خلافت" کا بار سونپا تھا۔ لہذا آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد خلافت کا اولین اعتراف حضرت علیؑ کا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ردافض نے تو اس کج رائی کا شکار ہو کر تمام صحابہؓ کو "کافر" تک کہہ ڈالا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے بقول ان صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ کی وصیت سے انحراف کیا اور خلافت کے بارے میں حضرت علیؑ پر دوسروں کو مقدم کیا، بلکہ ان میں سے بعض ستم پرانیوں نے تو حضرت علیؑ کو بھی نہیں بخشا اور کہا ہے کہ حضرت علیؑ نے چونکہ اپنا حق طلب نہیں کیا اور خلافت کا دعویٰ کر کے مضبوطی سے نہیں اٹھے اس لئے وہ بھی کافر ایسے نادانوں سے جس کی کہنا چاہئے کہ تم سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے، جو لوگ تمام امت کو کافر کہیں خصوصاً طبقہ اول صحابہؓ پر کفر کا اطلاق کریں اور اس طرح گویا یہ ثابت کریں کہ وہ پوری شریعت کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں اور اسلام کی ساری عمارت کو برباد کر رہے ہیں تو ان کے کفر میں کس کو شک ہوگا۔

بہر حال اہل سنت والجماعت نے اس حدیث سے شیعوں کے مذکورہ استدلال کو "دوراز کار" قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ الفاظ حدیث سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اس عرصہ کے لئے بنایا تھا جو غزوہ تبوک کے سلسلہ میں آپ ﷺ نے مدینہ سے باہر گرامر اتھا جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس عرصہ کے لئے اپنی قوم پر خلیفہ بنایا تھا جو انہوں نے چلہ کے لئے کہہ طور پر گرامر اتھا۔ اگر اس عرصہ کے لئے حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ بنانے سے آنحضرت ﷺ کا مقصد اس بات کی وصیت کرنا یا اس طرف اشارہ کرنا ہو تا کہ اسی طرح میرے وصال کے بعد بھی پہلے خلیفہ علیؑ ہوں گے تو آپ ﷺ اس موقع پر حضرت علیؑ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ پر گزرنے دیتے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ نہیں بنے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے چالیس سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں اپنی عدم موجودگی کے اسی عرصہ میں امامت نماز کے لئے اپنا خلیفہ ایک دوسرے صحابی حضرت ام کلثومؓ کو بنایا تھا، چنانچہ اس عرصہ میں حضرت علیؑ تو آنحضرت ﷺ کے اہل و عیال کی خبر گیری اور حفاظت کے فرائض انجام دیتے تھے اور حضرت ام کلثومؓ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے تھے، اگر خلافت مطلق ہوتی تو اصول کے مطابق آنحضرت ﷺ امامت نماز کی ذمہ داری بھی یقیناً حضرت علیؑ ہی کو سونپ کر جاتے، اس کے لئے ایک دوسرے آدمی کو نامزد نہ فرماتے۔

وجہ تشبیہ: آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لئے ہارون تھے۔ ان الفاظ کے ذریعے حضرت علیؑ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دینا تو صاف سمجھ میں آتا تھا لیکن وجہ تشبیہ ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کس اعتبار سے تشبیہ دی، اسی بات کی وضاحت کے لئے آپ ﷺ نے آگے فرمایا "میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا" یعنی اگر تم دونوں میں کچھ فرق ہے تو بس یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام ایک نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو، بس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی باہمی قربت و وابستگی کی مثال کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اور حضرت علیؑ کے درمیان جس قربت و وابستگی کو ظاہر کیا وہ "نبوت" کے اعتبار سے نہیں تھی بلکہ "خلافت" کے اعتبار سے تھی جو مرتبہ میں نبوت

نے قریب ہے، لیکن خلافت کا اعتبار بھی دونوں صورتوں کو محمل ہو سکتا تھا کہ یا تو آپ ﷺ کی سربراہی زندگی میں ایک خاص عرصہ سے لے کر حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ بنا کر ان کے تئیں اپنی قہوت و دانستگی اور اعتقاد کو ظاہر کرنا تھا یا اپنی وفات کے بعد ان کے استحقاق خلافت کی طرف اشارہ کر کے قریب و دانستگی اور اعتقاد کو ظاہر کرنا تھا جہاں تک اس دوسری صورت کا تعلق ہے تو یہ یوں خارج از امکان قرار پائی جاتی ہے کہ حضرت ہارون الرشیدؑ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پا گئے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ کب بنے تھے کہ ان کی مثال کے ذریعہ آنحضرت ﷺ اپنی وفات کے بعد حضرت علیؑ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتے لاجلہ، ناچارے گا کہ آنحضرت ﷺ کے مذکورہ الفاظ سے جو مفہوم متعین طور پر ثابت ہوتا ہے وہ وہی ہے جو پہلی صورت میں بیان ہوا۔ یعنی یہ کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر حضرت علیؑ کو صرف اس عرصہ کے لئے خلیفہ بنانے کی بات کی تھی جو غزوہ تبوک کے لئے آپ ﷺ نے مدینہ سے ہاجر گزارا، خلاصہ کے طور پر یہ بات یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے حکم کے مطابق حضرت علیؑ کی وہ خلافت جزوی تھی جو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ایک خاص عرصہ کے لئے عارضی اور وقتی انتظام کے طور پر عمل میں آئی تھی اس صورت میں کہ وہ عرصہ ختم ہونے پر یعنی غزوہ تبوک سے آنحضرت ﷺ کی واپسی کے بعد وہ خلافت ختم بھی ہو گئی تھی، وہ جزوی خلافت آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ان کی کلی خلافت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جب آسمان سے اتریں گے تو نبی کے طور پر نہیں اتریں گے بلکہ دین محمد ﷺ کا نفاذ کرنے والے اور اسامی امراء و حکام میں سے ایک امیر و حاکم بن کر اتریں گے اور ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ لوگوں کو شریعت محمدی ﷺ کا پابند و تابع بنائیں، لیکن غلطی قاری کا کہنا ہے کہ حدیث کے الفاظ اس بات کے منافی نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی حیثیت میں اتریں اور ہمارے نبی ﷺ کی شریعت کے قبیح کے طور پر دین محمدی کے اجراء و نفاذ اور اسوۂ رسالت محمدی کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیں اور اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں کہ اس فریضہ کی ادائیگی میں اسی کی رہنمائی وحی کے ذریعہ ہو، اس صورت میں ”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا“ کی سراد یہ بیان کی جائے گی کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ ﷺ ”خاتم النبیین“ اس اعتبار سے ہیں کہ نئے پیدا ہونے والے نبیوں کا مسئلہ آپ ﷺ پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی یا اس دنیا میں نہیں آئے گا۔

اس حدیث میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ فیہ جس بڑی فضیلت و منقبت کی طرف اشارہ ہے فرمایا گیا کہ اگر آنحضرت ﷺ ”خاتم النبیین“ نہ ہوتے اور آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو حضرت علیؑ بھی ایک نبی ہوتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر یہ حدیث اس حدیث کے منافی ہو جائے گی جو صراحت کے ساتھ حضرت عمرؓ کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے“ درحقیقت ان دونوں حدیثوں کا مفہوم فرضی اور نقدی ہی ہے، یعنی آپ ﷺ نے ایک امر محل کو فرض کر کے گویا یوں فرمایا کہ اگر بالفرض میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو میرے صحابہؓ میں سے متعدد لوگ نبی ہوتے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ اصل ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ: ایک حدیث علماء امتی کا تلبیہ یعنی اسرائیل (میری اُمت کے مظلوم اسرائیل کے انبیاء، مانتے ہیں) اور یحییٰ (پھر چاہا جاتا ہے اور اچھا ہے) چھ چھ لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ واقعی حدیث ہے لیکن جیسا کہ حفاظ حدیث مثلاً زرکشی، مسکنی، سیوطی سے تصریح کی ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔

علیؑ سے محبت ایمان کی علامت ہے

(۲) وَغَرِزَ بْنَ حَنْشَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِينَ فَلَّقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ التَّنَمَّةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰلَمُوْا مِنْ دُوْنِ الْاِنْفَاقِ“ (رواد مسلم)

”اور حضرت زین حبشؓ اپنی کہتے ہیں کہ سیدنا علیؓ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دامن کو چھڑا دیا یعنی اگایا، اور زنی روح نو پیدا آیا اور حقیقت ہی اسی تھی کہ مجھے کو نہیں دلا یا تھا کہ جو (کامل) مومن ہو گا وہ مجھ سے (یعنی علیؓ سے) محبت رکھے گا اور جو منافق ہو گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔“ (مسلم)

تشریح: محبت سے مراد وہ محبت ہے جو شرعی تقاضوں کے ہم آہنگ واقع کے مطابق اور نقصان و تزاؤ کی کے بغیر ہو، جس طرح وہ لوگ کہ جو حضرت علیؓ کے حقیقی مقام و مرتبہ کو گھٹاتے ہیں جیسے فرقہ خارجیہ کے لوگ حب علیؓ کی محرومی کے سبب اس حدیث میں مذکورہ ”مؤمن“ کا مصداق نہیں ہو سکتے اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو حضرت علیؓ کی محبت میں غیر شرعی اور غیر حقیقی ٹھوکرے کرتے ہیں اور اس غلو سے نتیجہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں جیسے شیعوں کے بعض طبقے، اس حدیث میں مذکور ”مؤمن“ کا مصداق ہر گز نہیں ہو سکتے۔

بہر حال حضرت علیؓ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا نفاق کی نشانی ہے ایک اور روایت میں جو حضرت علیؓ ہی سے منقول ہے، یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”من احبنی واحب ہدی و ابناہما و امہما کان معی فی درجنی یوم القیامۃ۔“

”جس شخص نے مجھ سے اور ان دونوں (حسنؓ و حسینؓ) سے اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں سے محبت رکھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو گا۔“ (احمد و ترمذی)

لیکن آنحضرت ﷺ، حضرت علیؓ اور اہل بیت نبویؑ سے محبت کا عین تقاضہ یہ ہے کہ ان سب صحابہؓ سے محبت و عقیدت رکھیں چاہے جن سے آنحضرت ﷺ، حضرت علیؓ، اور اہل بیت نبویؑ محبت و تعلق رکھتے تھے جس طرح حضرت علیؓ کی محبت ایمان کی علامت ہے اسی طرح تمام صحابہؓ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جس طرح حضرت علیؓ سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے اسی طرح دوسرے کسی بھی صحابیؓ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، ابن مساکرؒ نے حضرت جابرؓ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

”حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر و حب الامصار من الایمان و بغضہم کفر و حب العرب من الایمان و بغضہم کفر و من سب اصحابی فعليه لعۃ اللہ و من حفظنی فیہم انا احفظہ یوم القیامۃ۔“

”ابو بکرؓ و عمرؓ کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے انصار کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے اہل عرب کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے اور جس شخص نے میرے صحابہؓ کو سب و شتم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور جس شخص نے میرے صحابہؓ کو (دوسروں کے سب و شتم سے بچایا) اہل کو قیامت کے دن بھی ہوں ان کیوں اور تختیوں سے اس پر چاؤں گا۔“

غزوہ خیبر کے دن سرفرازی

(۳) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ قَالَ یَوْمَ خَیْبَرٍ لَا عَقِیْبَ ہٰذِہِ الزَّیْفَہِ عَدَا رَحَلًا یَفْتَحُ اللّٰهُ عَمَّیْ یَدَیْہِ یَحِثُّ الْعَمَہُ وَ رَسُوْلُہُ وَ نَحْنُہُ اللّٰہُ وَ رَسُوْلُہُ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ عَدُوًّا عَلَی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ کُنْہُمْ یَرُوْنَ اَنْ یُعْطَاہُ فَقَالَ اِنَّ عَلَیَّ نَزَّ اَنْیَ طَالِبَ فَعَالُوْا هُوَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ یَسْتَحْکِیْ عَیْہِہٖ فَاِنْ فَرَسُوْا لَیْہِ فَاَنْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ فَاِنْ عَیْنُہُ فَاِیَّ حَتّٰی کَانَ لَہٗ بَکْرٌ مَّہْوَجٌ فَاَعْطَاہُ الزَّیْفَہُ فَاِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَیْہُمْ حَتّٰی یُکُوْنُوْا مِثْلًا قَالَ اَنْفَعُ عَلَی رَسُوْلِکَ حَتّٰی تَمُوْلَ بِسَحْبِہُمْ ثُمَّ اِذْ غَیْبَہُ اِلَی الْاَسْلَافِ وَ خَیْرُہُمْ

بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ قولہ لا ینہدی اللہ بک و خلا و اجنا حیث لک من ان یتکون لک حُضْرُ النعم منقُ عَلَیْہِ وَ ذَکِیْرُ حَیْثُ النعم آء لعلی انت متین و انا منک فی باب بلوغ الصبغہ۔

اور حضرت سہیل بن سعدؓ سادی سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا: ”کل میں یہ جھنڈا (کہ جو کمانداری کی علامت ہے) ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں“ چنانچہ تمام صحابہؓ نے اس انتظار اور شوق میں پوری رات جاگ کر گزاری کہ دیکھئے کل صبح یہ سرفرازی کس کے حصہ میں آئی ہے اور جب صبح ہوئی تو ہر شخص اس آرزو کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جھنڈا انہی کو ملے، آنحضرت ﷺ نے (تمام صحابہؓ پر نظر ڈال کر فرمایا کہ ”علی ابن ابی طالب کہاں ہیں“ دراصل حضرت علیؓ آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس وجہ سے اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انھوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے (اور اس عذر کی بنا پر وہ یہاں موجود نہیں ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کسی کو بھیج کر ان کو بلو، چنانچہ حضرت علیؓ کو بلا کر لایا گیا، رسول کریم ﷺ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور وہ آنکھیں اکدم اس طرح ابھیں ہو گئیں جیسے ان میں کوئی تکلیف اور خرابی تھی غیثی نہیں، اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علیؓ (اس سرفروزی سے بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز سال اللہ میں ان لوگوں (دشمنوں سے) اس وقت تک لڑا رہے جب تک وہ ہماری طرح (مسلمان نہ ہو جائیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور نری و برداری کے ساتھ چل کر ان (دشمنوں) کے علاقہ میں پہنچو، پھر (سب سے پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو اللہ کے وہ حقوق بتاؤ جو اسلام میں ان پر عائد ہوتے ہیں) اور پھر اگر وہ دعوت اسلام کو ٹھکرائیں تو ان سے جزیہ طلب کرو، اگر وہ جزیہ پر صلح کرنے سے انکار کر دیں تو پھر آخر میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرو اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا جزیہ دے کر اسلامی نظام کی سیاسی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ ہو جائیں) ایسے (علیؓ) خدا کی قسم، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے وئے، تمہیں ملنے والے سرخ اور چھایوں سے کہیں بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”خیبر“ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے ساٹھ میل دور ملک شام کی سمت واقع ہے، یہ غزوہ نہ ہمیں پیش آیا تھا۔ ”ہیں (اے علیؓ) خدا کی قسم.....“ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کی جو راہ نمائی فرمائی تھی کہ کفار کو اپنے اسلام کی دعوت دیں تو ان کی تاکید کے لئے آپ ﷺ نے آگے کے بننے قسم کھا کر ارشاد فرمائے، اس پر تاکید راہ نمائی کی وجہ یہ احساس تھا کہ جنگ و قتال کی صورت میں اگرچہ مال غنیمت مثلاً اعلیٰ و عمدہ اونٹ اور چہ پائے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر کفار کو نری و برداری کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت اکثر یا زور ہو جاتی ہے اور مخالفین اسلام کی بڑی تعداد جنگ و جدل کے بغیر مسلمان ہو جاتی ہے جو اسلام کا اصل شفاء و مقصد ہے علامہ ابن ہمام نے اسی بنیاد پر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ: ایک مؤمن کا پیدا کرنا ہزار کفار کو معدوم کرنے سے بہتر ہے۔

الفصل الثانی

کمال قرب و تعلق کا اظہار

(۴) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ لِي كُلُّ مُؤْمِنٍ۔

(رداء الترمذی)

”حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ علیؓ مجھ سے اور میں علیؓ سے ہوں نیز وہ علیؓ تمام

اہل ایمان کے دوست و دوستانہ ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”علیؑ مجھ سے ہیں.....“ یہ ارشاد گرامی و راصل کمال قرب و تعلق اخلاص و یگانگت اور نسب و نسل میں باہم اشتراک سے کن یہ ہے وہ (علیؑ) تمام اہل ایمان..... ان الفاظ میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ۔

”تمہارے دوست و دوستانہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہیں جو اس طرح نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں ششور ہوتا ہے۔“

⑤ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَلِعَلِيٍّ مَوْلَاً۔ (رواد احمد و الترمذی)

”اور زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں جس کا دوست ہوں علیؑ بھی اس کے دوست ہیں۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس شخص کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو علیؑ بھی دوست رکھتے ہیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص میرا حامی و مددگار اور دوست ہے اس کے حامی و مددگار اور دوست علیؑ ہوتے ہیں، اس حدیث کی باقی وضاحت آگے تیسری فصل میں آ رہی ہے۔

⑥ وَعَنْ حُثَيْبِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِتْنِي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ زَوْاهُ التَّيْرُ مِذْيُ زَوْاهُ أَخْمَدُ عَنْ أَبِي جُنَادَةَ۔

”اور حضرت حثیب بن جنادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں، میری طرف سے (نہج مہد کی ذمہ داری) کوئی ادا نہ کرے علاوہ میرے اور علیؑ کے، (ترمذی اور احمد نے اس روایت کو ”ابو جنادہ“ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: کسی معاہدہ کو اس طرح توڑنا کہ فریق پائی کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا ہو ”نہج مہد“ کہلاتا تھا، اور راصل اہل عرب میں یہ اصول رائج تھا کہ جب دو فریقوں کے درمیان کسی صلح اور معافیہ یا باہمی کا و صل قرار ہوتا یا کسی صلح اور معاہدہ کو توڑنا ہوتا تو اس سلسلہ کی ضروری کارروائی اور بات چیت کی ذمہ داری ہر فریق میں سے صرف وہ شخص انجام دیتا ہے جو اپنی قوم و جماعت کا سردار اور سربراہ ہوتا، یا پھر اس کی عدم موجودگی میں اس کی نیابت صرف وہ شخص کر سکتا تھا جو اس (سردار و سربراہ) کا قریب ترین عزیز و رشتہ دار ہوتا، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ۹ھ کے حج کے موقع پر بعض اہم دینی و ملی مصروفیات کے سبب آنحضرت ﷺ حج کے لئے تشریف نہ لے سکے تو آپ ﷺ اپنی جگہ حضرت ابوبکرؓ کو ”امیر الحج“ بنا کر مکہ روانہ کیا حضرت ابوبکرؓ کی روانگی کے بعد آنحضرت ﷺ پھر حضرت علیؑ کو مکہ روانہ کیا اور ان کو اپنی طرف سے یہ ذمہ داری سپرد کی کہ وہ حج کے موقع پر اس صلح نامہ اور معاہدہ کی منسوخی کے فیصلہ کا اعلان کریں جو تین سال قبل ۶ھ میں حبشہ کے مقام پر آنحضرت ﷺ اور قریش مکہ کے درمیان عمل میں آیا تھا، سورۃ براء (سورۃ توبہ) مشرکوں کو بڑھ کر سنائیں جس میں اس بات سے متعلق آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ مشرک جس و ناپاک ہیں اس کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ آئے اور اس ضمن میں جو دوسرے احکام و فرامین نازل ہوئے ہیں ان سے سب کو آگاہ کر دیں، اسی موقع پر آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث ارشاد فرمائی جس کا مقصد حضرت علیؑ کی عزت افزائی بھی تھا اور حقیقت میں مذکورہ ذمہ داری حضرت ابوبکرؓ کے سپرد نہ کئے جانے کا غور بیان کرنا بھی تھا کہ ”امیر الحج“ ہونے کی حیثیت سے اس سفر حج میں دربار رسالت کا نائبہ اول تو ابوبکرؓ ہیں لیکن عرب میں رائج اصول کی مجبوری کے تحت نقص عہد (معاہدہ کی منسوخی) کے اعلان کی ذمہ داری علیؑ کے سپرد کی گئی ہے، اسی لئے حضرت ابوبکرؓ نے حضرت علیؑ سے اسی وقت وضاحت کرائی تھی جب وہ پیچھے سے آکر ان کے قافلہ میں شامل ہوئے کہ تم ”امیر“ ہو کر آئے ہو یا ”مور“ ہو کر حضرت علیؑ نے واضح کیا کہ میں ”امیر“ ہو کر نہیں آیا ہوں ”ما مور“ ہو کر آیا ہوں۔

اس واقعہ سے محققین یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اس میں درحقیقت اس طرف اشارہ تھا کہ علیؑ خلافت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے بعد قائم ہوگی۔

⑥ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَذْمِعُ عَنْهُمَا فَحَالَ أَحِبُّتِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تَتَوَخَّ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَتْ أَحْيَى فِي الذَّنْبِ وَالْأَحْرَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہؓ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا۔ تو حضرت علیؑ اس حال میں (آنحضرت ﷺ کے پاس) آئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کیا کہ آپ (ﷺ) نے اپنے اور صحابہؓ کے درمیان تو بھائی چارہ قائم فرمادیا لیکن کسی سے میرا بھائی چارہ قائم نہیں کیا؟ (یہ سن کر رسول کریم ﷺ نے (ان سے) فرمایا: تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے پر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ دی وہ باشندگان مدینہ یعنی انصار اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے درمیان برادرانہ بنیادوں پر غلصانہ و محکم تعلیق قائم کرنا تھا۔ چنانچہ مدینہ پہنچنے کے پہنچنے ہی وہ آپ ﷺ نے ایک دن تمام انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے اخوت اسلامی کا آفاقی فلسفہ پیش کیا اور انفرادی سطح پر عموماً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔

حضرت علیؑ ان چند صحابہؓ میں سے ایک تھے جن کا کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہیں ہوا تھا اس پر حضرت علیؑ کو سخت مایوس ہوا اور وہ سمجھے کہ شاید مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہذا وہ روتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور شکوہ کیا کہ آپ (ﷺ) کسے دوسرے صحابہؓ جیسے حضرت ابو بکرؓ اور غار جہد ابن زبیر انصاریؓ کے درمیان حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عتبہ بن لک انصاریؓ کے درمیان حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت ثابت بن منذر انصاریؓ کے درمیان اور حضرت سلمانؓ و حضرت ابوذرؓ انصاریؓ وغیرہ وغیرہ کے درمیان تو بھائی چارہ قائم کر کے ان کو ایک دوسرے کا دینی بھائی بنا دیا ہے لیکن کسی انصاری صحابہؓ کے ساتھ میرا بھائی چارہ قائم نہیں فرمایا، اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں تو تمہارا بھائی موجود ہی ہوں، دنیاوی رشتہ و قرابت کے اعتبار سے بھی، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ تمہارا بھائی چارہ قائم کراؤں۔

علیؑ خدا کے محبوب ترین بندے

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلِيمٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَنِي بِأَحَبِّ خَلِيفَتِ الْيَوْمِ بِالْخُلُوفِ مَعْنَى هَذَا الظَّلِيمِ فَجَاءَهُ عَلِيٌّ فَكُلَّ مَعَهُ زَوْهًا تِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے (بھائی پکا ہوا) پرندہ رکھا ہوا تھا، آپ ﷺ نے دعا کی، ”اے اللہ! اتیری مخلوق میں جو بہت زیادہ تجھ کو محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندہ کا گوشت کھائے“ جس حضرت علیؑ آئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھایا، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ”غریب“ ہے۔“

تشریح: ابن جوزیؒ کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ حدیث ”موضوع“ ہے لیکن حاکمؒ نے اس کو ”موضوع“ قرار دیا ہے نیز ”مختصر“ میں یہ لکھا ہے کہ یہ روایت گو بہت سے طرق سے منقول ہے مگر وہ سارے طرق ضعیف ہیں، بہر حال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا علیؑ رحمہ اللہ وجہہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں محبوب ترین بندے تھے۔ تاہم شارحین نے حدیث کا یہ مطلب بعض تخصیصات و قیود کے

ساتھ بیان کیا ہے مثلاً یہ کہ سیدنا علیؑ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے اسے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک تھے یہ کہ آنحضرت ﷺ کے ہم راہوں یا آپ ﷺ کے قریب ترین رشتہ داروں میں اللہ کے محبوب ترین بندے سیدنا علیؑ تھے اور یہ مراد ہے کہ: آنحضرت ﷺ کے حسن سلوک اور احسان کا ترجیحی بنیاد پر سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والوں میں اللہ کے نزدیک اس کے محبوب ترین بندے سیدنا علیؑ تھے۔ ان تحقیقات اور قیود سے شاد من کا مقصد ظاہر کیا ہے کہ الفاظ حدیث سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکے کہ سیدنا علیؑ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ محبوبیت رکھتے تھے، حالانکہ حقیقت میں ان شخصیات و قیود کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اول تو یہ یقینی بات ہے کہ حدیث میں ”مخلوق“ سے علیؑ العموم تمام مخلوق مراد نہیں ہے، اگر علیؑ العموم تمام مخلوق مراد لی جائے تو یہ مطلب ہوگا کہ سیدنا علیؑ کا مرتبہ آنحضرت ﷺ سے بھی بڑھا ہوا محتاج مزہ صرف یہ کہ علیؑ الطلاق محبوب ترین بندے ہیں بلکہ سیدنا محبوبین اور افضل المخلوقین بھی ہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ پر سیدنا علیؑ کو کیا کسی کو بھی فضیلت منسوب ہی نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ اگر کسی خاص نسبت اور کسی مخصوص حیثیت کے اعتبار سے سیدنا علیؑ کا حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی محبوب تر بندہ ہونا ثابت ہو تو جو جمیع وجوہ مراد نہ ہونے کے سبب اس کو ابوبکرؓ و عمرؓ پر علیؑ کی جرودی فضیلت کہیں گے اور یہ جرودی فضیلت ان دونوں کی اس کلی فضیلت کے منافی ہرگز نہیں ہوگی جو کثرتِ اجر اور ثواب کی بنا پر اور جو جمیع وجوہ ان کو حاصل ہے، لہذا درافض اگر اس حدیث سے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر دلیل لیتے ہیں اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ پر ان کی کلی فضیلت و برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے۔ ان کو دیکھنا چاہئے کہ اس طرح کے الفاظ حضرت عمرؓ کی منقبت میں بھی مقبول ہیں، جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا ما طلعت الشمس عسیٰ خیر من عمرؓ سے بہتر کسی انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا ایسا ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ارفع درجۃ علیؑ الجنة عمرؓ (جنت میں عمرؓ کا درجہ بلند تر ہوگا) تو کیا ان حدیث کے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے ردِ افضل و شیعہ یہ تسلیم کریں گے کہ علیؑ العموم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ حضرت عمرؓ ہیں کیونکہ ان حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ روئے زمین پر عمرؓ سے بہتر کوئی انسان نہیں اور جنت میں کسی کا بھی درجہ عمرؓ سے بلند نہیں ہوگا، ظاہر ہے اہلِ رفض و تشیع اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مطلب تو اہلِ سنت و الجماعت بھی مراد نہیں لیتے بلکہ چندہ تحصیصات و قیود کے ساتھ الفاظ حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں تو پھر حضرت علیؑ سے متعلق اس روایت کو مطلق اس کے ظاہری معنی پر محمول کر کے ان کی علی الاطلاق الفضیلت پر ان روافض اور شیعوں کو اصرار کیوں ہے، ایک بات اہلِ سنت سے بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ ”افضلیت“ کا مسئلہ ”مطلق“ ہے اس کو ایمان و کفر کا معاملہ نہ بننا چاہئے، اسی طرح اس روایت کو موضوع قرار دینے پر زور صرف کرنا چاہئے، فنی اور تحقیقی طور پر کتنا ہی درست ہو مگر ظاہری طور پر اس کو شدت و سختی بلکہ تعصب پر محمول کیا جانا مستبعد نہیں ہے۔

عطاء و بخشش کا خصوصی معاملہ

⑨ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا كُنْتُ مَأْتَلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي وَإِذَا سَكْتُ ابْتَدَأَنِي زَوَاهِ النَّزْمِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ سے جب بھی کچھ مانگا تو آپ ﷺ عطا فرما دیتے اور جب میں خاموش رہتا ہوں، مجھے سے عطا فرماتا تو آپ ﷺ از خود دے دیتے تھے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

علیؑ علم و حکمت کا دروازہ ہیں

⑩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ذَا الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا زَوَاهِ النَّزْمِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَالَ زَوْي نَفَضَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شَرِيكَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَافِيهِ عَنِ الشُّعْبَانِيِّ وَلَا تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

أَحَدِهِمُ الْبَقَابُ غَيْرُ شَرِّهِمْ۔

”اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں حکمت و دروہائی کا گھر ہوں اور علیؑ اس گھر کا دروازہ ہیں“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث غریب ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ: بعض روایوں نے اس حدیث کو شریک تابعی سے نقل کیا ہے لیکن ان کی اس حدیث کی اسناد میں سناہنی کا ذکر نہیں ہے (جیسا کہ ان کی اور روایتوں کے سلسلہ اسناد میں اس نام کا ذکر آتا ہے) نیز اس روایت کو ثقافت میں سے شریک کے علاوہ اور کسی سے ہم نہیں جانتے۔“

تشریح: ایک روایت میں یوں آیا ہے انا مدينة العلم و علی بابہا (یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس شہر کا دروازہ ہیں) ایک اور روایت میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں فمن اراد العلم فليأته من بابہ (یعنی جس جو شخص حصول علم کا آرزو مند ہو اس کو اس دروازہ کے ذریعہ آنا چاہئے۔)

بہر حال ”علیؑ دروازہ ہیں“ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تنہا علیؑ ہی دروازہ ہیں، بلکہ یہ معنی مراد ہیں کہ علیؑ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں تاہم اس معنی میں بھی صرف حضرت علیؑ کا ذکر ان کی فضیلت اور تکریم کو ظاہر کرتا ہے اور واقع میں حضرت علیؑ ایسا رتبہ رکھتے بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ قطعہ صحابہؓ میں علم و حکمت کا جو خصوصی درجہ کمال سیدنا علیؑ کو حاصل ہے وہ چند ہی صحابہؓ کو نصیب ہوا اور اس اعتبار سے سیدنا علیؑ کو اگر اکثر صحابہؓ کی یہ نسبت سب سے زیادہ علمی فضیلت و بزرگی رکھنے والا کہا جائے تو غیر موزوں نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ اس روایت کے ظاہری معنی کے مطابق تنہا علیؑ کو دروازہ کیوں قرار دیا جائے اور دوسرے صحابہؓ کو بخیر نہ دروازہ کیوں مانا جائے، تو اس سلسلہ میں اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ آنحضرت ﷺ سے انساب فیض کرنے والے تمام ہی صحابہؓ اہمیت کے لئے مدار علم ہیں، اہمیت ایک دین کا جو بھی علم پہنچا ہے وہ تمام صحابہؓ نے مشترک طور پر پہنچایا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس امت کو علم نبوت تنہا اسی نے منتقل کیا ہے اور آنحضرت ﷺ کے بعد علوم دین کا واحد مدار اکی کی ذات ہے۔ اس کی دلیل میں بہت کچھ محدثین پیش کی جاسکتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث تو آنحضرت ﷺ کا یہی ارشاد ہے کہ: اصحابی کالبحریم باہم افقدینم اھتدینم میرے تمام صحابہؓ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے علاوہ انہیں یہ بات تاریخی اور واقعاتی طور پر ثابت شدہ ہے کہ تابعین نے دین و شریعت کے جو مختلف علوم و فنون اخذ کئے جیسے قراءت تجوید، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے تنہا حضرت علیؑ سے اخذ نہیں کئے بلکہ تمام صحابہؓ سے اخذ کئے ہیں لہذا اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ ”بایت“ یعنی علم و حکمت کے شہر کے دروازہ ہونے کو تنہا حضرت علیؑ کے حق میں ٹھہر نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر قصداً عدالت و منصفی کے علم و فن کے ساتھ مخصوص کر کے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی ذات۔ بے مثال تھی اور اس باب میں وہ تمام صحابہؓ پر فضیلت و برتری رکھتے تھے تو یقیناً بجا ہو گا کیونکہ ان کے حق میں وضع طور پر فرمایا گیا ہے: اِنَّهُ اَفْضَا اَکْثَمَ عَلٰی کُلِّ سَبٍّ سَبٍّ سَبٍّ قَاضٍ یٰہِی جیسا کہ حضرت ابی کے حق میں فرمایا اِنَّہُ اَفْوَ اَکْثَمَ (ابی تم میں سب سے بڑے قاری ہیں) اور حضرت معاذ بن جبلؓ کے حق میں فرمایا اِنَّہُ اَعْلَمُکُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تم میں حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں۔

علامہ طبریؒ لکھتے ہیں: شیعہ اس حدیث میں مذکور تھلیل سے تمسک کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے علم و حکمت پہنچنے کا واحد ذریعہ حضرت علیؑ ہیں ان کے واسطے کے بغیر کسی کو اس (علم و حکمت) میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ گھر میں داخل ہونے کا اصل ذریعہ دروازہ ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے وَاَوَّلُ الْبَیْوتِ مَعْنِی اَبُو اَبِیہَا اور چونکہ آنحضرت ﷺ نے خود کو علم و حکمت کا گھر بنایا ہے اور اس گھر کا دروازہ حضرت علیؑ کو قرار دیا ہے اس لئے حضرت علیؑ وہ ”دروازہ“ ہیں جس کے ذریعہ علم و حکمت کے ”گھر“ میں رسائی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی ذرہ برابر دلیل اس حدیث میں نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت علیؑ کو علم و حکمت کا گھر جنت کے گھر سے زیادہ وسیع و فراخ نہیں ہے؟ جب جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو علم و حکمت کے گھر کے دروازے اس

سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے۔

آخر میں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اس حدیث کا اصل ناقل ابی الصلت عبد السلام بن صلاح ہروی ہے جو اگرچہ شیعہ ہے، لیکن محدثین کے نزدیک ”راست گو“ ہے علاوہ ازیں اس حدیث کے بارے میں محدثین کے اختلافی اقوال ہیں بعض محدثین نے اس کو ”صحیح“ کہا ہے تو بعض نے حسن۔ اسی طرح بعض نے اس کو ”ضعیف“ قرار دیا ہے تو بعض نے کہا ہے کہ ”منکر“ ہے یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ”موضوع“ قرار دینے کی بھی کوشش کی ہے تاہم حافظ ابو سعید نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث باعتبار طرق کے ”حسن“ ہے نہ صحیح ہے نہ ضعیف اور نہ موضوع، تیز محدثین نے اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: انا مدینۃ العلم و ابو بکر اسامہ و عمر و حطانہ و عثمان و سفیانہ و علی بابہا یعنی: میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہیں، عمر اس شہر کی فیصل ہیں، عثمان اس شہر کی ہمت ہیں اور علی اس شہر کا دروازہ ہیں۔

خاص فضیلت

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَوْمِ الْقَطَايِفِ فَأَنْتَحَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَلَّ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَجَبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتَحَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَنْتَحَاهُ۔ (ردہ الاستدراج)

”اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن رسول اللہ ﷺ نے علیؓ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کرنے لگے (یعنی ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کسی خاص مسئلہ پر ان کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں اور جب ان باتوں کا سلسلہ کچھ دور آگیا ہو گیا) تو (میں نے) یاسرہؓ میں سے عام لوگوں نے کہا: اپنے بچا کے بیٹے کے ساتھ تو رسول اللہؐ نے بڑی دور تک کاٹا پھوڑی کی؟ رسول اللہ ﷺ نے (یہ سنا تو) فرمایا: ”علیؓ کے ساتھ میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”بلکہ اللہ نے سرگوشی کی“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ بعض باتیں چپکے چپکے علیؓ تک پہنچا دوں، اس لئے حکم الہی کی تعمیل میں میں نے ان کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کی ہیں نہ کہ میں ان کے ساتھ وہ کاٹا پھوڑی کر رہا تھا جو آداب مجلس کے خلاف ہے اور چونکہ وہ سرگوشی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھی لہذا اس صورت میں گویا اللہ نے ان سے سرگوشی کی، مصداق کے اعتبار سے یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آیت قرآن کا یہ فقرہ:

وَمَا زَيْنَبُ إِذْ وَفَّيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَضَى۔

”اور آپ ﷺ نے خاک کی مٹی نہیں چمکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے چمکی۔“

اس سلسلہ میں یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ حضرت علیؓ سے آنحضرت ﷺ کی اس سرگوشی کا موضوع دراصل اس غزوہ کی بات کچھ ایسے نقطے اور راز کی باتیں بتانے تھیں جن کا تعلق دین کے ضمن میں اپنے واسلے دنیاوی انتظام و معاملات سے تھا اور جن کا برسرِ عام تذکرہ حلت و پالیسی کے خلاف تھا یہ نہیں کہ آپ ﷺ نے منجانب اللہ نازل شدہ دین کی کوئی بات یا دینی امور سے متعلق کچھ احکام سب لوگوں سے چھپا کر حضرت علیؓ کو دئیے خود حضرت علیؓ نے اس طرح کے خیال کے منہ پر حقیقت ہونے کی تردید کی ہے، چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ: جب کچھ لوگوں نے حضرت علیؓ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی ایسی چیز (یعنی کوئی ایسا خدا کی حکم و فرمان) ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے زمین سے دانہ اگایا اور ذی روج کو پیدا کیا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں جو قرآن میں موجود ہے، ہاں کتاب اللہ کی وہ سمجھ مجھے حاصل ہے جو (حق تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے تحت) کسی کو حاصل ہوئی ہے اور یہ ایک حیفہ میرے پاس ہے (جس میں وراثت و دیرت وغیرہ کے کچھ احکام لکھے ہوئے ہیں)۔

خصوصی فضیلت

⑫ وَعَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ يَخْصُ بِكَ هَذَا الْمَسْجِدَ غَيْرِي وَغَيْرِكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُنَظَلَةِ فَقُلْتُ لِمَ يَرَوْنِي صُرِدَ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَنْظِرُكَ حُجَّتًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ زَوَاهِ الْقُرْآنُ مَذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت سیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا اے علیؓ! میرے اور تمہارے سوا کسی کو چاہئیں نہ وہ جہت مبنی نہ پاکی نہ حالت میں مسجد میں آئے۔“ علی بن منذر کا بیان ہے کہ میں ضرار ابن صرید سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے بتایا (اس کے معنی یہ ہیں کہ) میرے اور تمہارے سوا کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ جہت مبنی نہ پاکی کی حالت میں مسجد کو گزر گا بنائے اور اس کے اندر سے آئے جائے، اس کو تردیؓ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن جزیؓ کا کہنا یہ ہے کہ معتقد طور پر تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔“

تشریح: اتفاق سے آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؓ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر واقع تھے اور اپنے اپنے گھر میں آنے پانے کے لئے، کو مسجد میں سے گزرنا پڑتا تھا۔

علی ابن منذر تیسری جہزی کی ایک مشہور ہستی ہیں، اونچا علمی مقام تو رکھتے ہی تھے لیکن عابد و زاہد ہونے کے اعتبار سے بھی امتیازی شخصیت کے، لکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چہین جج کئے۔ ائمہ حدیث کی ایک جماعت سے حدیث سننے اور روایت کا شرف ان کو حاصل ہے، اگرچہ شیعہ تھے لیکن مستند فقیر اور محدثین کی اصطلاح میں ”صدوق“ مانے گئے ہیں اور ابن حبان نے ان کا ذکر ثقہ راویین حدیث میں کیا ہے۔

محبوب رسول خدا

⑬ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَصًا فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَذِيهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُمَتِّعْنِي حَتَّى تُرْسِنَ عَلِيًّا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے کسی جنگی ہم پر ایک لشکر روانہ فرمایا تو اس میں حضرت علیؓ بھی شامل تھے۔ ام عطیہؓ کا بیان ہے کہ اس موقع پر اہم کہ آپ ﷺ لشکر کو نصرت کر رہے تھے یا لشکر کی دہائی کا دین قریب تھا، اس نے رسول کریم ﷺ کو ہاتھ اٹھار یہ دعا مانگتے ”اللہ جی مجھ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو علیؓ کو دعائیت و سلامتی کے ساتھ واپس لا کر مجھ کو دکھا دے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو سید عالمی کریم اللہ وجہہ سے کس درجہ تعلق اور کتنی شدید محبت تھی کہ ان کی جدائی سے آپ ﷺ دل گرفتہ ہو جاتے تھے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

علیؓ سے بغض رکھنے والا منافق ہے

⑭ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِبُ عَلَيَّ مُسَاقِقٌ وَلَا يَتَعَصَّ مُؤْمِنٌ رِوَاةُ أَحْمَدَ وَالْقَزْمِينِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا۔

”حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا علیؓ سے ملنا حق محبت نہیں رکھتا اور کامل (مومن علیؓ) سے بغض و دشمنی نہیں رہتا۔ اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث باقتدار اسناد کے غریب ہے۔“

علیؓ کو برا کہنا حضور ﷺ کو برا کہنا ہے

(۱۵) وَعَلَيْهِ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَبِّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّيْتَنِي۔ (رواہ احمد)

”حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے (نسب و نسل کے اعتبار سے) علیؓ کو برا کہا اس نے درحقیقت مجھ کو برا کہا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی شان میں بدگوئی اور فحش کلامی کرنا گویا آنحضرت ﷺ کی شان میں بدگوئی اور فحش کلامی کرنا ہے جس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ جو شخص حضرت علیؓ کی شان میں بدگوئی کرے اس کو کافر قرار دیا جانا چاہئے یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث دراصل تہدید و وعید پر محمول ہے یا یہ کہ بدگوئی کرنے والے کو کافر اس صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ وہ ان کی شان میں بدگوئی کو حلال جانے۔

اس روایت کو حاکمؒ نے بھی نقل کیا ہے، نیز طبرانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ من سب اصحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين جس شخص نے میرے صحابہؓ کی شان میں بدگوئی کی اس پر اللہ کی قسم تو اس کی فحشوں کی اور طبرانیؒ نے حضرت علیؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

من سب الانبياء قتل ومن سب اصحابي جلد۔

”انبیاء کی شان میں بدگوئی کرنے والے کو قتل کرو دیا جائے اور میرے صحابہؓ کی شان میں بدگوئی کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں۔“

ایک مثال ایک پیش گوئی

(۱۶) وَعَنْ عُبَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِكَ مَثَلُ مَنْ عَنِيَ أَبْغَضُهُ الْيَهُودُ حَتَّى يَنْهَضُوا أُمَّةً رَجَبُهُ الشَّامِي حَتَّى أَتْرُكُهُ بِالْمَسْرِ لَئِنْ لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ قَالَ يَهْلِكُ فِي ذِخْلَانٍ مُجَبِّ مَفْرُطٍ يَغْرُ قَتْلَيْنِ مَسْأَلَيْنِ لِي وَمَنْ بَغَضَ يَحْبِلُهُ شَسَائِينَ عَلَى أَنْ يَنْهَضِي۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”تم میں سے کسی شخص سے ایک طرح کی مشابہت ہے یہودیوں نے ان (میں) سے بغض و عناد رکھا تو اتنا زیادہ رکھا کہ ان کی ماں (مریمؑ) پر (ان کا) بہتان باندھا اور عیسائیوں نے ان سے محبت و وابستگی قائم کی تو اتنی (زیادہ اور غلوئے ساتھ قائم کی) کہ ان کو اس مرتبہ و مقام پر پہنچا دیا جو ان کے لئے ثابت نہیں ہے (یعنی ان کو ”اللہ“ یا ”ابن اللہ“ قرار دے ڈالا) یہ حدیث یہیں کرنے کے بعد حضرت علیؓ نے کہا: مجھے یقین ہے کہ اس ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق حضرت عیسیٰؑ کی طرح میرے بارے میں بھی (دو شخص یعنی دو گروہ اس طرح ہلاک (یعنی گمراہ) ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو جو مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا اور اس محبت میں حد سے مجاور ہوگا مجھ کو ان خوبیوں اور برائیوں کا حامل قرار دے گا جو مجھ میں نہیں ہوں گی اور ایک جو مجھ سے بغض و عناد رکھنے والا ہوگا، میری دشمنی سے مطلوب ہو کر مجھ پر بہتان پائے گا۔“ (احمد)

تشریح: حضرت عیسیٰؑ کی مثال کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰؑ کے حق میں جو پیش گوئی فرمائی اور جس کی طرف خود حضرت علیؓ نے واضح طور پر اشارہ کیا وہ پوری ہو کر رہی۔ روافض اور شیعوں نے جب علیؓ میں حد سے اس قدر تجاؤ کیا کہ تہ-

صحابہؓ پر یہاں تک کہ انبیاء پر ان کی فضیلت کے قائل ہوئے بلکہ بعض طبقتوں (جیسے نصیروں وغیرہ) نے تو حضرت علیؓ کو مقام الوہیت تک پہنچایا، ان کے مقابلہ پر دو سراگرہ وہ خارجیوں کا پیرا ہوا، وہ حضرت علیؓ کی دشمنی میں حد تک بڑھ گئے کہ کوئی بڑے سے بڑا بہتان ایسا نہیں چھوڑا جو ان کی پاکیزہ شخصیت پر انہوں نے نہ باندھا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ محبت و عقیدت وہی مستحسن و مطلوب ہے جو حد سے زیادہ تجاوز نہ ہو اور عقل و شریعت کے مسلمہ اصول کے مطابق ہو، ایسی محبت و عقیدت جو حد سے تجاوز ہو اور حقیقت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور غیر معتدل ہونے کے سبب راہ مستقیم سے باہر کر دیتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی محبت و عقیدت رکھنے والے شخص کو جو اگرچہ بظاہر مسلمان و دیندار نظر آتا ہے "گمراہ انسان" کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اہل سنت و الجماعت کو جس چیز نے راہ مستقیم پر گامزن کر رکھا ہے وہ محبت و عقیدت کے باب میں ان کا اعتدال و توازن ہے کہ وہ افراط اور تفریط دونوں سے محفوظ ہیں، بہر حال اہل ایمان و اسلام کی زندگی کا سرمایہ سعادت و چیزیں ہیں ایک تو خاندان نبوت کی محبت اور دوسری اصحاب نبی ﷺ کی تعظیم جو شخص اس سرمایہ سعادت کو حاصل کر کے اپنی دنیا اور عقبی جنتا چاہے اس کو لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان اعتدال و توازن رکھے اور اسی اعتدال و توازن کے ساتھ ان دونوں کی محبت کو اپنے اندر جمع کرے۔

امام احمدؒ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا علیؓ نے فرمایا:

يحبني اقوام حتى يدخلوا النار في حبى ويغضني اقوام حتى يدخلوا النار في بغضى.

"کچھ گروہ مجھ سے محبت رکھیں گے یہاں تک کہ میری محبت (میں نلو) کے سبب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور کچھ کروں مجھ سے دشمنی رکھیں گے یہاں تک کہ میری دشمنی کے سبب وہ دوزخ میں جائیں گے۔"

امام احمدؒ نے حضرت علیؓ کی یہ دعا نقل کی ہے۔

اللهم العن كل مبغض لنا وكل محب لنا غل-

"اے الہی! ہم سے دشمنی رکھنے والوں پر لعنت کر اور ہمارے غالی محبین پر بھی لعنت کر۔"

عذیر خم کا واقعہ

(۱۷) وَعَنْ الزَّوَّارِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِغَدِيرِ خُمٍّ أَخَذَ بِرِدَائِهِ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوَّلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَىٰ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلَيْ مَوْلَاكَ اللَّهُمَّ وَالْأَهْلُ وَالْأَهْلُ عَادَاهُ فَلْيَعِدْهُ عَذَابَكَ فَعَلَّكَ لَهْ هَيْثَا يَأْتِي ظَالِبٌ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ مَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. (رواه)

"حضرت براء بن عازبؓ اور زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے جب عذیر خم میں پڑا تو آپ ﷺ نے اصحاب کو جمع کیا اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اونٹوں کے پلوں کا سیرنا کر اس پر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت علیؓ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا: "(اے میرے اصحاب! یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اہل ایمان کے نزدیک میں اس کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ سب نے عرض کیا جی ہاں، اس کے بعد آپ ﷺ نے یوں فرمایا: تم کو جانتے ہی ہو کہ میں ایک ایک مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز و محبوب ہوں! اصحاب نے عرض کیا: جی ہاں تب آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! جس شخص کا میں دوست ہوں علیؓ اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو اس شخص کو دوست رکھ جو علیؓ کو دوست رکھے اور تو اس شخص کو اپنا دشمن قرار دے جو علیؓ سے دشمنی رکھے" اس واقعہ کے بعد حضرت عمرؓ جب حضرت

علیؑ سے ملے تو ان سے بولے اے ابن ابی طالب مبارک ہو تم کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی (یعنی ہر آن دو ہر لمحہ) ہر مسلمان مرد و عورت کے دوست و محبوب ہو۔ (احمد)

تشریح: ”قدرِ فہم“ ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے مابین جحفہ کے قریب واقع ہے، مکہ سے جحفہ کا فاصلہ تقریباً ۲۰۵۰ میل ہے اور جحفہ سے ”قدرِ فہم“ تین چار میل کے فاصلے پر ہے۔ ۱۰ھ میں رسول کریم ﷺ نے حجاز الوداع کے سفر واپسی میں یہاں قیام فرمایا تھا اور اس وقت صحابہؓ کی بہت بڑی تعداد آپ ﷺ کے ہمراہ تھی جن کو آپ ﷺ نے جمع کر کے حضرت علیؑ کے حق میں مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔

یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اہل ایمان کے نزدیک..... ان الفاظ کے ذریعہ آپ ﷺ نے صحابہؓ کو قرآن کریم کی اس آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ (یہ آج اہل ایمان کے نزدیک خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہیں) کی طرف متوجہ کیا، نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار ارشاد فرمائے تھے۔

”میں ایک ایک مومن کے نزدیک.....“ پہلے آپ ﷺ نے علیؑ کو ”اہل ایمان“ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا، پھر اسی بات کو دہرانے کے لئے اور زیادہ وضاحت کی خاطر ”ایک ایک مومن“ کا لفظ استعمال فرمایا۔ بہر حال ان الفاظ کے ذریعہ آپ ﷺ نے اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ایک ایک مومن جو مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میں اہل ایمان کو انہی باتوں کا حکم دیتا ہوں جو ان کی دینی یا دنیوی بھلائی و بہتری اور فلاح و نجات کی ضامن ہیں جب کہ ان کا اپنا نفس، بتفصیل بشریت ان کو برائی اور بگاڑ کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہے، اور یہ انسان کی فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے کہ وہ جس ذات کو ہر آن اپنا خیر خواہ پاتا ہو اس کو ذات سے زیادہ عزیز و محبوب رکھے جو ہر آن یا کبھی کبھار ہی کسی بد خواہی پر آمادہ پائی جاتی ہو۔

”الہی تو اس شخص کو دوست رکھ.....“ ایک روایت میں یہاں آپ ﷺ کے الفاظ یوں منقول ہیں:

اللھم احب من حیہ و ابغض من ابغضہ و انصر من انصرہ و اخذل من خذلہ و ادر الحق معہ حیث دار۔

”یہی تو اس شخص کو محبوب رکھ جو علیؑ کو محبوب رکھے اور اس شخص سے بغض رکھ جو علیؑ سے بغض رکھے اور اس شخص کی مدد کر جو علیؑ کا مددگار ہو اور اس شخص کی مدد نہ کر جو علیؑ کی مدد نہ کرے اور حق کو علیؑ کے ساتھ رکھ کہ جدھر علیؑ رہے اُدھر ہی حق رہے۔“

شیعوں کا استدلال: شیعہ جماعت جن احادیث اور روایتوں سے حضرت علیؑ کی خلافتِ بلا فصل اور ان کی اولیت و انصافیت پر استدلال کرتی ہے ان میں سے اس حدیث کو وہ نہایت مضبوط اور قوی دلیل دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ من کنت مولاً فعلی مولاً ”مولا“ کے معنی ”عزیز و محبوب اور مددگار“ کے نہیں ہیں بلکہ دراصل یہ لفظ ”اولی بالخلاف“ کے معنی میں ہے، وہ اپنی دلیل میں مابل عبارت کے الفاظ انہی اولی بالمؤمنین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے بارہ میں جو یہ الفاظ فرمائے تھے ان کے معنی یہ ہیں کہ ”میں اہل ایمان پر خود ان کے نفس سے زیادہ تعریف و حکومت کا حق رکھتا ہوں“۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کے معنی ”اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز و محبوب مراد ہوتے تو محض اس بات کو بیان کرنے کے لئے ”صحابہؓ کو اس قدر اہتمام سے جمع کرنے ان کو اتنی اہمیت کے ساتھ اور اس پر زور انداز میں مخاطب کرنے اور حضرت علیؑ کے حق

مذکورہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ بات اتنی واضح اور عام تھی کہ تمام صحابہؓ جانتے اور مانتے تھے۔ علاوہ ازیں جو دعا آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کے حق میں کی وہ اس ذات کے علاوہ اور کسی کے حق میں ہوئی نہیں گئی جو امام معصوم مفروض الطاعنہ ہو۔ اس طرح شیعہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث سے آنحضرت ﷺ نے پوری اہمیت کے حق میں جو ”ولا“ اپنے لئے بیان کیا وہی ”ولا“ حضرت علیؑ کے

لئے بھی واضح طور پر ثابت ہوا جس یہ حدیث حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کے حق میں نص قطعی و صریح ہے۔

الزامی جواب: ماننا چاہئے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ائمہ حدیث مثلاً امام ترمذیؒ امام نسائیؒ اور امام احمدؒ وغیرہ کی ایک جماعت نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے طرق بھی بہت ہیں اور متعدد سلسلہ اسناد سے متحمل ہے اور ان میں سے اکثر سلسلہ اسناد ”صحاح“ اور ”حسن“ ہیں۔ سولہ صحابہؓ اس حدیث کے راوی ہیں بلکہ امام احمدؒ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنا زہر خلافت میں ایک موقع پر، جب کہ ان کے مخالفین کا گروہ ان کی خلافت کو خرابی کا مسلہ بنانے ہوئے تھا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے فرمایا کہ میں تم سے ہر ایک کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے خدیجہؓ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنا تھا وہ بیان کرو تو اس پر تیس صحابہؓ نے کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان کی اور خلافت علیؑ کے حق میں شہادت دی۔ لہذا اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ بعض حضرات نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ حدیث کا آخری حصہ اللہ ہوا من والا صالح حقیقت میں اس حدیث کا جزء نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے اور بعد میں اس حدیث کا جزء بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حصہ بھی حدیث کا جزء ہے اور اس کو متعدد طرق سے نقل کیا گیا ہے جن میں اکثر کو ”جہنم“ نے ”صحیح متواتر دیا ہے، لیکن جہاں تک اس حدیث سے شیعوں کے مذکورہ استدلال کا تعلق ہے تو اس کی یقیناً کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو ان کی ناگہی یادداشتہ طور پر غلط بھی پھیلانے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، لزامی جواب کے طور پر سب سے پہلی بات تو شیعوں سے یہ کہی جاسکتی ہے کہ خود تم اس بات پر متفق ہو کہ ”اہمات“ کے مسئلہ میں دلیل کے نقطہ نظر سے تواتر کا اعتبار ہے، یعنی اہمات و خلافت کا استحقاق ثابت کرنے کے لئے دینی حدیث معتبر قرار پاسکتی ہے جو ”متواتر“ ہو، جو حدیث متواتر نہیں ہے اس کے ساتھ صحت امامت پر استدلال نہ کرنا چاہئے جب کہ یہ حدیث جس کو تم لوگوں نص قطعی و صریح قرار دے کر اپنا مستدل بناتے ہو، یعنی طور پر متواتر نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے کو صحیح ہونے میں بھی اختلاف ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس اختلاف کو قبول نہیں کیا گیا۔ جن حضرات نے اس حدیث کو ”مطعون“ قرار دیا ہے ان میں ابوہریرہؓ و جابرؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ اور ابو جہمؓ رازیؓ جیسے ائمہ حدیث اور ایجاب عدل بھی شامل ہیں جن کی طرف علم حدیث میں رجوع کیا جاتا ہے اور جن کی ذات محدثین کے ہاں مرجع مانی جاتی ہے، علاوہ انہیں اہل حفظ و اتقان مثلاً بخاریؒ، مسلمؒ، واقدیؒ اور دوسرے اکابر محدثین میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے جب کہ یہ حضرات حدیث کی طلب و جستجو میں شہر شہر، قریہ قریہ پھرتے تھے اور صحیح احادیث کو حوزہ و حوزہ جمع کرتے تھے گویا بات نہ فنی طور پر اس حدیث کی صحت خندہ ڈالتی ہے اور نہ ہم اس حدیث کے صحیح ہونے سے انکار کرتے ہیں لیکن کیا یہ حریت و استیجاب کی بات نہیں ہے کہ ایسی حدیث کو ”حدیث متواتر“ قرار دینے کی کوشش کی جائے، جب شیعہ صحت امامت کی دلیل میں اس حدیث متواتر کا ہونا شرط مانتے ہیں تو اس کا صاف مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہوا کہ وہ اس حدیث کو نص قطعی و صریح مان کر گویا اس حدیث کو متواتر قرار دے رہے ہیں۔

لفظ ”مولانا“ کے معنی: اب آئیے یہ دیکھیں کہ شیعہ جس لفظ ”مولانا“ کی بنیاد پر اس حدیث کو حضرت علیؑ کے استحقاق خلافت بلا فصل پر نص صریح قرار دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ”مولانا“ کے ایک دو نہیں کسی حتی ہیں: برب، مالک، آقا، مدکار، دوست، تابع، پیروی کرنے والا، پیروی کا چارہ و بھائی، حلیف، دباؤ، آؤ اور مدعو غلام اور احسان مند وغیرہ وغیرہ یہ مسئلہ اصول ہے کہ اگر کسی کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا گیا ہو جو مختلف معانی رکھتا ہو اور ان میں سے کچھ معنی ایک دوسرے سے تراویق و اشتراک بھی رکھتے ہوں تو ان میں سے کسی خاص معنی کو مستعین اور مراد لینا اس صورت میں معتبر ہو گا جب کہ اس کی کوئی دلیل اور واضح قرینہ موجود ہو، یا اگر وہ لفظ متنازعہ نہ ہو گیا تو اس معنی کو مراد لینا یہ وہ صحیح مانا جاتا ہے جس میں قدر مشترک پایا جاتا ہو اس اصول کے تحت اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں کہ لفظ ”مولانا“ کے معنی حاکم و والی مراد بینا صحیح نہیں ہے، صحیح تو دوست و مددگار مراد لینا ہیں کیونکہ اول تو سیاق حدیث کا واضح قرینہ اور دلیل اس معنی کے حق میں ہے، دوسری دلیل یہ کہ لفظ ”مولانا“ کا امام یعنی حاکم و والی کے معنی میں مستعمل ہونا معبود و معلوم نہیں ہے نہ لغت میں اور نہ شرع میں اور ائمہ لغت میں

سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ ”مفعول مطلقاً“ میں آتا ہے یعنی یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ظاہر سے اولیٰ ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ چیز ظاہر سے ”مولا“ ہے دوسرے یہ کہ خود شیعوں نے حضرت علیؑ کو پوری امت کا دوست و محبوب و مددگار ہیں پس اس قدر مشترک کے اعتبار سے اس لفظ کے یہ معنی مراد لیں زیادہ موزوں ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر آنحضرت ﷺ نے یہی مفہوم مراد لیا تھا تو پھر اس کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ یہ بات سب ہی کو معلوم تھی تو اس موالات کے بیان کرنے سے آنحضرت ﷺ کا اصل مقصد لوگوں کو اس بات متنبہ کرنا تھا کہ کوئی بھی شخص علیؑ سے بغض و عناد نہ رکھے۔ اس تنبیہ کے اعتبار سے لے ضروری تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر علیؑ کی عظمت و بزرگی ثابت کرنے کے لئے ان الفاظ میں ان کی منقبت بیان کی جاتی۔ اسی لئے آپ ﷺ نے پہلے یوں فرمایا الستم تعلمون انی والی بالمؤمنین اور پھر بعد میں جو دعا فرمائی وہ بھی انہی الفاظ کی جہت و مناسبت سے رکھی، واضح ہو کہ یہ روایت جن دوسرے طرق سے منقول ہے ان میں سے بعض طرق میں پہلے تو اہل بیت نبوت کا عموماً ذکر ہے اور پھر حضرت علیؑ کا انخصوصی ذکر ہے، اس سے بھی یقین ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا اصل مقصد تمام اہل بیت خصوصاً حضرت علیؑ کی محبت و توقیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس بارہ میں تاکید کرنا تھا بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ارشاد نبوت دراصل اس ضرورت کے تحت تھا کہ بعض صحابہؓ کو اس شکوہ پر تنبیہ کی جائے جس کا انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف اظہار کیا تھا۔ یہ وہ صحابہؓ تھے جو ایک خاص مشن پر حضرت علیؑ کے ساتھ تھے۔ جب یہ صحابہؓ بشمول حضرت علیؑ حجاز الوداع کے موقع پر یمن سے آکر آنحضرت ﷺ کے شریک حج ہوئے تو انہوں نے حضرت علیؑ کی نسبت بعض معاملات میں آنحضرت ﷺ سے کچھ شکایات بیان کیں جو اہل یمن کی بعض غلط فہمیوں کے سبب پیدا ہوئی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بعض صحابہؓ نے حضرت علیؑ کی کسی بات کا انکار بھی کیا تھا۔ ان صحابہؓ میں ایک صحابی بڑی حد تک بھی تھے، صحیح بخاری کی روایت میں جس کو ذہبیؒ نے بھی صحیح قرار دیا ہے یوں ہے کہ: جب آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کی شہنشاہی میں ان صحابہؓ کے شکایات کی مخالفت سے تو (نصر کے مارے) آپ ﷺ کا چہرہ مبارک مغضب ہو گیا اور فرمایا: ”اے بریدہؓ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اہل ایمان کے نزدیک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہوں“ اور پھر آپ ﷺ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو اوپر حدیث میں ہیں، بات چہ کہ بہت اہم تھی اس لئے آپ ﷺ نے تمام صحابہؓ کو جمع کیا اور تاکید ان کے سامنے مذکورہ حدیث ارشاد فرمائی۔

دعویٰ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا: علماء اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں: چلئے ہم نے مانا کہ اس حدیث میں ”مولا“ کا لفظ ”اولیٰ“ کے معنی میں ہے۔ لیکن یہ کہیں لازم آتا ہے کہ ”ہمامت و حکومت خلافت میں اولیٰ“ مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”قرابت اور اعتبار میں اولیٰ“ کے معنی مراد ہوں، اس کا قرینہ قرآن کی اس آیت میں بھی موجود ہے۔

إِنَّ أَوَّلَى الْآلِ بِالنَّاسِ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ لِلَّذِينَ أَتَّبَعُونَهُ۔

”حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت اور قرابت وہ لوگ رکھتے تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔“ اور شیعوں کے پاس دلیل قاطعہ تو درکنار کوئی ظاہر تر دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو اس احتمال کو نفی کرنے والی ہو۔ اور پھر جیسے ہم نے یہ بھی مان لیا کہ ”اہمیت و حکومت میں اولیٰ“ مراد ہے لیکن یہ تو بتایا جائے کہ اس لفظ اولیٰ اسے بلا کسی مزید صراحت کے ”فی الحال اور بلا فصل“ کی قید کا لازم کس دلیل کے تحت مان لیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بھی دلیل اور واضح قرینہ موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ اگر اس لفظ سے آنحضرت ﷺ نے ”اولیٰ بال حکومت“ مراد لیا تھا تو آپ ﷺ کی مراد یہ بھی تھی کہ علیؑ اس وقت سے میرے ولی عہد ہیں اور میرے پیسے جانشین مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے مال کے اعتبار سے ”اولیٰ بال حکومت“ مراد لیا ہو یعنی آپ نے اس لفظ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا ہو کہ کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا آئے گا جب علیؑ ہی تمام مسلمانوں میں سب سے افضل و برتر ہوں گے اور

امامت و خلافت کی جگہ ڈور سنبھالیں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معنی میں تو اہل سنت و الجماعت بھی حضرت علیؑ کو اہل بالخلافت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو مسلمانوں کے ارباب حل و عقد نے ان کو اہل بالخلافت قرار دے کر منصب خلافت راشدہ پر انہی کو متمکن کیا اور اس وقت اہل اسلام میں سب سے افضل و برتر و عریض قرار پائے، مختصر یہ کہ ”مولانا“ کو ”اولیٰ“ کے معنی میں، لینے کے بعد بھی شیعوں کا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔

خود حضرت علیؑ سے کس کی تائید حاصل ہوتی ہے؟ شیعوں کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس حدیث کو حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر نص قطعی مانتے ہیں اور لفظ ”موسیٰ“ کے وہ معنی مراد لیتے ہیں جو نفوی، نقلی اور عقلی طور پر کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتے۔ ان سے پہلے تو حضرت علیؑ کی ذات ہے کہ اس حدیث کا براہ راست تعلق بھی انہی سے ہے اور وہی ”صاحب معاملہ“ بھی ہیں لہذا دیکھنا چاہئے کہ خود حضرت علیؑ نے بھی اس حدیث کا وہی مفہوم مراد لیا ہے جو شیعوہ علماء بیان کرتے ہیں یا ان کے نزدیک حدیث کو وہی معنی ہیں جو اہل سنت و الجماعت مراد لیتے ہیں، جہاں تحقیق و روایت کا تعلق ہے تو بلاشبہ یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہئے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک اس حدیث کا وہ مفہوم و مطلب نہیں تھا جو شیعوہ علماء بیان کرتے ہیں پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ علی الترتیب تینوں کی خلافت، جو حضرت علیؑ کی خلافت سے مقدم تھی، اجماع امت کے تحت قائم ہوئی تھی اور حضرت علیؑ اس اجماع میں شامل تھے قطع نظر اس بات کے کہ بعض صریح روایتوں سے آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کا خلیفہ اور جانشین رسول ظاہر ہونا تھا اگر زیر بحث حدیث حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل اور آنحضرت ﷺ کے بعد تمام امت پر ان کی افضلیت و برتری کی طرف کسی بھی صورت میں صراحت یا اشارہ کرتی تو حضرت علیؑ کسی طرح بھی اس اجماع امت میں شامل نہ ہوتے جس نے نہ صرف حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ اول مقرر کیا بلکہ بعد میں حضرت عمرؓ اور پھر حضرت عثمانؓ کی خلافت قائم کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بقول شیعوہ علماء یہ حدیث حضرت علیؑ کے لئے خلافت بلا فصل کی نص قطعی ہوتی تو حضرت علیؑ یا حضرت عباسؓ اور یا خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد آنحضرت ﷺ کے وصال کے فورا بعد، جب کہ آنحضرت ﷺ کی خلافت اور جانشینی کا مسکہ زیر مشورہ آیا، اس حدیث کو پیش کرتے اور اس کی بنیاد پر استحقاق علیؑ کا دعویٰ کرتے لیکن ہوا یہ کہ حضرت علیؑ نے تقویت و حمایت حاصل کرنے کے لئے اس حدیث کو بطور دلیل پیش بھی کیا تو اس وقت پیش کیا جب وہ مسند خلافت پر فائز ہو چکے تھے اور گردہ ان کی خلافت سے انحراف کر رہا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت علیؑ خوب جانتے تھے کہ یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے فورا وصال کے بعد ان کے استحقاق خلافت پر نص پیش نہیں کرتی۔ تیسری دلیل یہ کہ بعض صحیح روایتوں کے مطابق خود حضرت علیؑ نے وضاحت کی تھی کہ آنحضرت ﷺ سے ایسی کوئی چیز منصوص نہیں ہے جس سے ان کی یا کسی دوسرے کی خلافت ثابت ہوتی ہو، یہاں صرف اس نکتہ پر مرکوز رہنا چاہئے کہ حضرت علیؑ اس حدیث کو اپنی خلافت بلا فصل پر ”نص“ نہیں مانتے تھے اور چونکہ دلیل وہ روایت ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں آئی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے آخر مرض الموت میں ایک دن جب حضرت علیؑ اور حضرت عباسؓ آپ ﷺ کے پاس آئے تو حضرت عباسؓ نے حضرت علیؑ سے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے اس امر یعنی خلافت کی درخواست کر کے دیکھ لو، اگر یہ اعزاز ہمارے ہی خاندان میں رہنے والا ہے تو اچھا ہے کہ ہمیں اس کا علم خود آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے ذریعہ ہو جائے لیکن حضرت علیؑ نے حضرت عباسؓ کی بات کو نہیں مانا اور صاف انکار کر دیا کہ میں ایسی کوئی درخواست آنحضرت ﷺ سے نہیں کروں گا، اس سے بھی بخوبی ثابت ہوا کہ شیعوں کا دعویٰ سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر یہ حدیث حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کے حق میں نص ہوتی تو اس بارے میں آنحضرت ﷺ کی طرف رجوع کرنے اور پوچھنے کی ضرورت کا بے چارہ چل آئی اور حضرت عباسؓ یہ بات کیوں کہتے کہ اچھا ہے اس کا علم خود آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے ذریعہ ہو جائے، ورنہ لیکہ اس حدیث اور غدرِ خیم کا واقعہ دو ڈھائی سو پہلے ہی پیش آیا تھا اور بالکل قرینی عرصہ کی بات ہونے کے سبب ان دونوں حضرات کے ذہن میں پوری طرح تھہر تھا۔

لفظ ”مولیٰ“ کے معنی تمام صحابہؓ نے کیا سمجھے: واقعہ غدیر خم کے دن تقریباً سوا لاکھ مومنین کا جم غفیر اہل موقع پر موجود تھا اور اس اجتماع عظیم میں بکثرت وہ صحابہؓ مکرّم بھی موجود تھے جن کے ایمان و عمل اور صدق و امانت کی شہادت کلام اللہ اور کلام رسول میں کثرت کے ساتھ وارد ہے۔ اس تمام جماعت مسلمین کی مادری زبان عربی ہی تھی اور اس جماعت میں بڑے بڑے فصحاء و ادب اور نکتہ دانان الفاظ و معانی بھی موجود تھے، بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سنی تو اس کا کیا مطلب انہوں نے سمجھا تھا اور لفظ ”مولیٰ“ کے کیا معنی انہوں نے مراد لئے تھے، آیا اس مقدس مجمع میں اس کلام رسول کا وہ مطلب افہام کیا گیا تھا جو اہل سنت و الجماعت بیان کرتے ہیں۔ یعنی حضرت علیؓ کی محبت و مودت کی تائید، یا وہ مطلب سمجھا گیا تھا جو شیعہ بیان کرتے ہیں، یعنی آنحضرت ﷺ کی خلافت بلا فصل اور رسول اللہ ﷺ کی جانشینی بولی عہدی کا اعلان! اس سوال کا واضح جواب ناقابل تردید وجوہ کی بناء پر یہ ہے کہ واقعہ غدیر کے دن تمام حاضرین نے اس حدیث کے مطلب اور لفظ ”مولیٰ“ کے معنی وہی سمجھے تھے جو اہل سنت و الجماعت بیان کرتے ہیں ان تمام لوگوں نے رسول مقبول ﷺ کی وفات کے بعد جو متفقہ طور سے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو آنحضرت ﷺ کا جانشین اول تسلیم کیا اور حضرت علیؓ کی بیعت خلافت کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ اس بات کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ وہ اجماعی طرح جانتے تھے کہ اس حدیث سے حضرت علیؓ کی خلافت بلا فصل مراد نہیں ہے۔ نہ تو بات قرین قیاس ہے کہ واقعہ غدیر کے محض دو ڈھائی ماہ بعد ہی تقریباً سوا لاکھ آدمیوں کی پوری جماعت حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت اس حدیث کو سرے سے بھول گئی ہو اور نہ عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ سوا لاکھ اہل ایمان اور ارباب دین و دیانت میں سے سب کے سب اس ارشاد رسول ﷺ سے منحرف ہو گئے ہوں، یا انہوں نے دیدہ و دانستہ اس حدیث کو پردہ غفلت میں رہنے دیا ہو۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہئے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ واقعہ غدیر کے بعد ایک دن رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شان و فضیلت اور ان کے استحقاق کو آشکارا کرتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میرے بعد تم پر کوئی حاکم حکومت نہ کرے گا، ظاہر ہے کہ اگر مذکورہ حدیث سے آپ ﷺ کی مراد حضرت علیؓ کو اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو پھر بعد میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے یوں فرمادیتے کہ میرے بعد تم پر کوئی حاکم حکومت نہ کرے گا۔ واضح دلائل اور براہین کے ذریعہ ثابت ہے کہ اس حدیث سے آنحضرت ﷺ کا اصل مقصد حضرت علیؓ کی محبت اور ان سے حسن تعلیق قائم رکھنے کی تلقین و تاکید کرنا ہے اور اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کی تلقین و تاکید آپ ﷺ نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائی ہے لیکن محبت اور خلافت کے درمیان بہر حال فرق ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

تمام صحابہؓ پر ارتداد کا الزام: شیعوں کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اور حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے موقع پر یہ حدیث تمام صحابہؓ کے ذہن میں تھی کوئی اس کو بھولا نہیں تھا لیکن ان سب نے ظلم و تعدی بغض و عناد اور مکارہ کے فاسد جذبات سے مغلوب ہو کر اس ارشاد رسول سے صریح انحراف کیا اور اصل شیعوں کا ایک مستقل عقیدہ ہے، وہ صحابہؓ کو گمراہ کہتے ہیں بلکہ روافض تو ان کے ارتداد اور کفر کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ رسول ﷺ کی وفات ہوئی ہی تمام مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور علیؓ اور ان کے چند رفقاء کے علاوہ باقی سب صحابہؓ اس دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہوئے۔ (مولانا محمد)

حضرت علیؓ پر تہمت: اشیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”امیر المؤمنین حضرت علیؓ نے خلفاء ثلاثہ کی بیعت میں جو شرکت کی یا انہوں نے اس موقع پر اپنی خلافت کا جو دعویٰ نہیں کیا اور یا انہوں نے خلافت بلا فصل کا اپنا حق ثابت کرنے کے لئے اس حدیث سے جو استدلال نہیں کیا تو اس کا سبب ”تقیہ“ تھا یعنی انہوں نے ظلم کے ذریعے حق پوشی کی مجبوری اور بکراہت خلفاء ثلاثہ کی بیعت میں شامل ہونے اور عامہ مسلمین کے سماجی و سیاسی دباؤ کے تحت غاصبین کا یعنی ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کی خلافت سے انحراف نہیں کیا اور اسی طرح معذرت اللہ یہ نادان کذب و افتراء کے ذریعہ سیدنا علیؓ کی ذات پر بزدلی اور کم ہمتی اور نقایح کی تہمت دھرنے کے مرکب ہوئے کیونکہ سیدنا علیؓ جتنی

زبردست افرادی و ذاتی قوت رکھتے تھے اور جس بے مثال شجاعت و مردانگی کے حامل تھے اس کی بنا پر یہ بات محالات میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی خرافات بلا فصل کے لئے یہ نص نہی ہو اور موقع پر اس کو پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے سے باز رہے ہوں۔

ان کو یہ احسان نہیں کہ صحابہؓ کی آڑ میں بات ذات رسالت تک پہنچتی ہے: صحابہؓ کرام اور صدر اول کے اہل ایمان کے بارہ میں اس قدر چار حانہ اور انتہا پسندانہ عقیدہ و نظریہ رکھنے کی صورت میں (اردافض) نے جو کچھ نظر اختیار کیا ہے اس کے سبب دین و اسلام کو کلکیہ باطل قرار دینا لازم آتا ہے کیونکہ وہ عظیم ہستیاں جو دین و شریعت کے نقل و روایت کا دار ہیں، اگر شیعہ اور ارفضی جماعت کے بقول، محض نفسیاتی جذبات و خواہشات کے تحت نصوص کو چمپا کٹی ہیں، علم و تدبیر کی راہ اختیار کر سکتی ہیں، حق پر کذب و افتراء کا پردہ ڈال سکتی ہیں تو پھر کچھ چیز باری رہ جاتی ہے جو واضح طور پر ثابت کر دے کہ ان ہستیوں نے جو اسلام نام تک پہنچایا ہے اور احادیث و روایات کی صورت میں دین و شریعت کا جو بنیادی سرمایہ ہم تک منتقل کیا ہے وہ سب لغو و باطل اور جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے معاذ اللہ بلکہ حقیقت میں تو بات ذات رسالت پناہ تک پہنچتی ہے کہ (معاذ اللہ) غیر مستحضر، بددیانت اور ایسے بے کردار لوگوں کا اتنا بڑا گروہ آپ ﷺ کے دامن صحبت میں مدتوں رہا جس کو آپ ﷺ کی ایک ربع صدی کی مسلسل تبلیغی مساعی اور تربیتی جدوجہد بھی دین و مذہب اور اخلاق و کردار کی راہ مستقیمہ پر محزون رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی واللہ انھذا الشیء عجیب اور پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا خود سیدنا علیؓ کی ذات کہیں محفوظ رہی ایک بڑا الزام تو ان پر بھی آتا ہے کہ انہوں نے حق کی تاکید کرنے اور حق مانگنے میں سستی و کمزوری دکھائی اور مدہ انتہا کاراستہ اختیار کیا۔

فاطمہ زہراءؓ کا نکاح

(۱۸) وَعَنْ نَوَيْذَةَ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ثُمَّ حَطَّهَا عَلَيْهِ فَرَوَّحَهَا مِنْهُ (رواہ النسائی)

”اور حضرت بریدہؓ کہتے ہیں: حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے فاطمہؓ سے نکاح کا پیغام دیا تو رسول کریم ﷺ نے کہہ دیا کہ وہ کمسن ہے اور پھر جب حضرت علیؓ نے فاطمہؓ سے اپنے نکاح کا پیغام دیا تو آپ ﷺ نے ان سے فاطمہؓ کا نکاح کر دیا۔“ (نسائی)

تشریح: ”کہہ دیا کہ وہ کمسن ہے“ اور ایک روایت میں فنکنت کے الفاظ ہیں، یعنی آپ ﷺ نے ان دونوں کا پیغام آنے پر سکوت اختیار فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جواب دینے کی صورت دوسری مرتبہ پیغام دینے پر پیش آئی ہو یعنی پہلی مرتبہ کے پیغام پر تو آپ ﷺ نے سکوت اختیار فرمایا ہو اور جب انہوں نے دوسری مرتبہ پیغام دیا تو آپ ﷺ نے یہ جواب دیا ہو کہ فاطمہؓ کم سن ہے۔

”پھر جب حضرت علیؓ نے.....“ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ام ایمنؓ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ فاطمہؓ کے لئے آنحضرت ﷺ سے تم کیوں نہیں درخواست کر کے دیکھتے تم تو آنحضرت ﷺ کے چچا کے بیٹے ہو، تمہاری درخواست قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ حضرت علیؓ نے یہ سن کر جواب دیا: آنحضرت ﷺ سے یہ بات کہنے ہوئے مجھ کو جواب آتا ہے پھر کسی دلیل سے یہ بات آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے رضامندی کا اظہار فرمایا اور جب حضرت علیؓ کو آنحضرت ﷺ کی رضامندی معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنی درخواست آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی اور آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کا نکاح ان سے کر دیا۔

ایک اور روایت میں جو ابو الخیر قزوینی حاکمی نے حضرت انس بن مالکؓ سے نقل کی ہے۔ حضرت فاطمہؓ کے نکاح کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ: پہلے حضرت ابو بکرؓ نے فاطمہؓ کے لئے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی تو آپ ﷺ نے ان کو جواب دیا کہ اے ابو بکرؓ! فاطمہؓ کے بارے میں ابھی تک فیصلہ خداوندی نازل نہیں ہوا ہے پھر حضرت عمرؓ نے اور بعض دوسرے قریش نے یہی

درخواست اپنی طرف سے پیش کی تو آنحضرت ﷺ نے ان سب کو ہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ کو پہلے دے چکے تھے۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے حضرت علیؓ سے کہا کہ فاطمہؓ کے لئے اگر تم آنحضرت ﷺ کی خدمت سے درخواست کرو تو امید ہے کہ آنحضرت ﷺ ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے، حضرت علیؓ نے کہا: جب قریش کے معززین حضرات کی یہ درخواست شرف قبولیت نہیں پاسی تو بھلا میں اپنی درخواست کے بارہ میں کیسے امید رکھوں۔ آخر کار حضرت علیؓ نے پیغام ڈال دیا اور ان کے پیغام پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میرے بزرگ و برتر پروردگار نے مجھ کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت انسؓ آگے بیان کرتے ہیں کہ: چند دنوں بعد آنحضرت ﷺ نے مجھ کو طلب کیا اور فرمایا کہ جاؤ اور ابوبکر صدیقؓ، عمر بن الخطابؓ، عثمان بن عفانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن وقاصؓ، زبیرؓ اور انصار کے فلاں فلاں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ انسؓ کہتے ہیں کہ میں ان سب کو بلا لایا اور یہ حضرات آکر آنحضرت ﷺ کے سامنے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، اس وقت حضرت علیؓ کے کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے یہ خطاب کیا: الحمد لله المحمود دبعمة المعبود بقدرته المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابه وسطوته النافذ امرہ فی سمانہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ و میزہم باحکامہ واعرہم بدینہ واکرمہم بنیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ اسمہ وعظمتہ جعل المصاہرۃ سبباً لاحقا و امرافترضا او شح بہ الارحام و الزمہم لانام فقال عمر من قاتل و هو الذی حلق لیل الماء بشراف جعلہ سبوا و صہرا و کان ربک قدیرا و امر اللہ تعالیٰ یحری الی قضائہ و قضائہ و یجری الی قدرہ و لکل قضاء قدر و لکل قدر اصل و لکل اصل کتاب یمحو اللہ ما یشاء و ینتہب و عندهام الکتاب پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت خدیجہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں، پس تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے فاطمہؓ سے علیؓ کا نکاح چار سو مثقال چاندی پر کر دیا اگر علیؓ راضی ہوں، پھر آپ ﷺ نے چھوہاروں کا ایک طباق منگا کر ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا کہ لوٹ لو۔ ہم نے وہ چھوہارے لوٹے ابھی ہم ان چھوہاروں کو لوٹ ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت علیؓ بھی آکر آنحضرت ﷺ کے قریب بیٹھ گئے، آپ ﷺ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر ان کو دیکھ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ فاطمہؓ کا نکاح چار سو مثقال چاندی پر کر دوں، اگر تم راضی ہو، حضرت علیؓ نے جواب دیا، یقیناً میں اس پر راضی ہوں یا رسول اللہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی:

جمع اللہ شملکم و اسعد جدکم و بارک علیکم و اخرجکم مکما کثیر اطببا۔

”اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بخیر اور حسن رفاقت عطا کرے، تم دونوں کو نصیب دے دے، تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو نہایت پاکیزہ نفس اولاد سے بہرہ ور کرے۔“

حضرت انسؓ کہتے تھے کہ: خدا کی قسم (آنحضرت ﷺ کی اسی دعا کے طفیل) اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نہایت پاکیزہ نفس اولاد سے سرفراز کیا۔

مسجد میں علیؓ کا دروازہ

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسِدِّ الْأَبْوَابِ عَلَيَّ زَوْأَةَ النَّبِيِّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (مسجد نبوی کے اندر) حضرت علیؓ کے دروازہ کے مدوہ اور سب دروازوں کو بند کرادی تھا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: بعض صحابہؓ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر تھے اس احتیاط کے پیش نظر کہ کوئی حائضہ عورت یا کوئی نجس مرد ان دروازوں کے ذریعہ اپنے گھروں میں آنے جانے کے لئے مسجد کے اندر نہ آئے۔ آپ ﷺ نے ان سب صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ اپنے

لے کہتا: السلام علیک یٰ بنی اللہ! اگر آنحضرت ﷺ (میرا سلام سن کر) کھڑکھڑے تو میں (یہ سمجھ کر کہ اس وقت آپ ﷺ کسی مشغولیت میں ہیں اور کوئی شرعی یا عرفی رکاوٹ ایسی ہے جس کے سبب مجھ کو اندر نہیں جاتا چاہئے) اپنے گھر واپس چلا آتا اور اگر آپ ﷺ نہ کھڑکھڑاتے تو میں (سبے تکلف) آنحضرت ﷺ کے پاس چلا جاتا۔ (نسائی)

تشریح: علماء کے اس قول کے مطابق کہ کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت چاہئے کے لئے جو سلام کیا جاتا ہے اس کے جواب میں سلام کرنا صاحب خانہ کے لئے ضروری ہے، یہ وضاحت کی جائے گی کہ حضرت علیؑ کا سلام سن کر آنحضرت ﷺ پہلے ان کے سلام پر جوابی سلام کرتے اور پھر کھڑکھڑاتے تھے، اور جن علماء کے مطابق صاحب خانہ پر جوابی سلام ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک اس وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

سیدنا علیؑ نے اس روایت کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اپنی جس قربت اور بے تکلفی کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً ایسی کا خصوصی مرتبہ تھا جو ان کے ملکہ اور کسی کو حاصل نہیں تھا کیونکہ وہ حضرت فاطمہؑ کی نسبت سے اور آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے آنحضرت ﷺ کے گھر میں بے تکلفاً آمدورفت اور غیر معمولی مخالطت و مجالست کا حق سب سے زیادہ رکھتے تھے۔

وہ دعا جو مستجاب ہوئی

(۲۱) وَعَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرْجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْ أَخْلِي فَذْ خَصِرْ فَإِنْ كُنْ مُتَنَاخِزًا فَادْفَعْنِي وَإِنْ كُنْ بِلَاءً فَصَبِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ فَصَرَّحَ بِرِجْلِهِ وَفِيهِ اللَّهُمَّ عَافِيَةً وَأَوْشَقِيهِ شَيْءَ الرَّأْوِي قَالَ فَمَا اسْتَكْبَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ زَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ میں) سخت بیمار ہو گیا اور (حسن اتفاق سے) رسول کریم ﷺ میرے پاس سے گزر رہے تھے جب میں (مرض کی شدت سے) بے تاب ہو کر آواز بلند یہ دعا مانگا رہا تھا: اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آج ہی تو مجھ کو موت دے کر مرض کی اذیت سے نجات دے اور میری (سکون عطا فرما اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے تو) صبر بحال کر کے مجھ کو راحت و کشادگی، یعنی صحت و تندرستی کی خوشی عطا فرما اور اگر یہ بیماری امتحان و آزمائش ہے تو مجھے صبر و آزمائش ہے تو مجھے صبر و برداشت کی قوت دے تاکہ میں بے تاب نہ رہے قراری کا اظہار نہ کروں) رسول کریم ﷺ نے مجھے یوں دعا مانگتے سنا تو فرمایا کہ تم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ میں نے دعا کے الفاظ آپ ﷺ کے سامنے دوہرا دیئے۔ آپ ﷺ نے (دعا کے الفاظ سننے کے بعد) اپنے پاؤں سے علیؑ کو ٹھوکا دیا اور پھر یوں دعا فرمائی اے اللہ! اس (علیؑ) کو عافیت عطا فرما، ”یا یہ فرمایا کہ اس کو شفا بخش“ یہ راوی کا اظہار شک ہے حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی اس دعا کے بعد مجھ پر کبھی کوہ بیماری بھی لاحق نہیں ہوئی، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: فارغی ف کے زیر اور غین کے جزم کے ساتھ مقول ہے جو رفاعد سے ہے اور جس کے معنی کشادگی اور فراغت کے ہیں اور ایک صحیح نسخہ میں یہ غلط عین کے ساتھ فارغی مقول ہے۔

”آپ ﷺ نے اپنے پاؤں سے علیؑ کو ٹھوکا دیا“ تاکہ وہ اس حالہ میں اپنی غفلت پر متنبہ ہوں، حرف شکایت زبان پر لانے سے باز رہیں، ہائے مبارک کی ضرب کی برکت سے بہر مند ہوں اور ذات رسالت پناہ کی قدم بقدم کمال متابعت ان کو حاصل ہو۔

”یہ راوی کا اظہار شک ہے“ یہ جملہ بعد کے کسی راوی کا ہے جس نے واضح کیا ہے کہ اس موقع پر پہلے راوی نے اپنا شک ظاہر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو اللہم عافہ (اے اللہ! اس کو عافیت عطا فرما، کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے یا اللہم اشفہ (اے اللہ! اس کو شفا بخش) کے الفاظ، بہر حال آنحضرت ﷺ کی اس دعا میں یہ تعلیم اور تلقین پوشیدہ ہے کہ مریض کو بس یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ! مجھ کو عافیت

عطا فرمایا اے اللہ! مجھ کو شفا بخش دے "ترویہ" کا پہلو اعتبار کرنا یعنی یوں کہنا کہ یہ کہنا کہ جیسا کہ حضرت علیؓ کی دعا تھی غیر منسوب بات ہے کیونکہ ترویہ کا پہلو ایک طرح سے جبر اور زیادہ کا مفہوم ظاہر کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ پر جبر کرنے اور بد و ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔

سوانحی خاکہ: امیر المؤمنین سیدنا علیؓ ابن ابوطالب قریشی ہیں کنیت "ابوالمحسن" بھی تھی اور "ابو تراب" بھی کم عمروں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص ہیں، قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قبول اسلام کے دن آپ کی عمر پندرہ سال تھی، بعض حضرات نے آٹھ سال اور بعض نے دس سال بیان کی ہے سیدنا علیؓ غزوہ تبوک کے علاوہ اور سب غزوں میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، غزوہ تبوک کے لئے جاتے ہوئے آنحضرت ﷺ ان کو اپنے اہل و عیال پر خیفہ مقرر کر کے مدینہ چھوڑ گئے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی درجہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، حضرت علیؓ گہرے گندی رنگ کے تھے آنکھیں بڑی بڑی تھیں، قدمیہ مائل بہ پستی تھا، پیٹ بڑا اور سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے تھے، داڑھی کھنی اور لمبی تھی، دین کشادہ تھا اور سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ ہجری کے دن جو حضرت عثمانؓ کا یوم شہادت ہے، حضرت علیؓ مسند آرائے خلافت ہوئے اور ۷۷ رمضان المبارک ۴۰ ہجری کے دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں ایک ٹکڑی، عبدالرحمن ابن ملجم نے تلوار سے قاتلانہ حملہ کیا جس کے صدمہ سے تین راتوں کے بعد واصل ہو گئے اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے بعض مؤرخین نے تاریخ ۷۷ رمضان المبارک ۴۰ ہجری کے علاوہ قاتلانہ حملہ کا وقوع اس تاریخ سے دو دن پہلے کا بیان کیا ہے غسل دینے والوں میں دونوں صاحبزادوں حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ بھی شامل تھے، حضرت حسنؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور منہ اندھیرے تدفین عمل میں آئی، حضرت علیؓ کی عمر تریسٹھ سال کی اور بعض حضرات کے مطابق پینسٹھ سال کی اور ایک قول کے مطابق ستر سال کی ہوئی، ان کی خلافت چار سال نو ماہ وری۔

بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے مناقب کا بیان

"عشرہ مبشرہ" ان دس جلیل القدر صحابہؓ کی جماعت کو کہتے ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ نے خصوصی بشارت عطا فرمائی تھی، اور وہ ہیں، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراحؓ، اور حضرت سعید بن زیدؓ، یہ سب حضرات قریشی ہیں اور ان کے لئے جو فضیلت، مناقب اور احادیث منقول ہیں وہ اور دوس کے حق میں منقول نہیں ہیں یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جنت کی یہ خصوصی بشارت صرف انہی دس صحابہؓ کے حق میں منقول نہیں ہے بلکہ اہل بیت نبوت یعنی آنحضرت ﷺ کی اولاد اور ازواج مطہرات کے حق میں بھی اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے صحابہؓ کے حق میں بھی منقول ہے۔

صرف ان دس صحابہؓ کے ذکر کے لئے اس علیحدہ باب کے قیام کرنے کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ کسی ایک حدیث میں یا الگ الگ حدیثوں میں مختلف خصوصی حیثیتوں سے ان کا جو ذکر آیا ہے وہ یکجا ہو جائے، تاہم اس باب میں اس طرف اشارہ ضرور پڑا جاتا ہے کہ صحابہؓ کی اس مبارک جماعت (عشرہ مبشرہ) کو اس ترتیب کے ساتھ تمام صحابہؓ پر فضیلت و برتری حاصل ہے کہ پہلے خضعہ اربعہ سب سے افضل ہیں اور پھر باقی حضرات دیگر تمام صحابہؓ سے افضل ہیں۔

الفصل الأول

حضرت عمرؓ نامزد کردہ مستحقین خلافت

① عَنْ عُمَرَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّغَرِ الَّذِينَ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمِعْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَظُلَيْفَةَ وَصَفْعَدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ - (رواہ البخاری)

”حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (اپنی وفات کے وقت) ابوبکرؓ اور عقیلؓ اور اصحاب شوریٰؓ کو مستحقین خلافت کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اس امر میں منصب خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حق نہیں جن سے رسول اللہ ﷺ راضی اور خوش اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر حضرت عمرؓ نے یہ نام لے کر علیؓ، عثمانؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعیدؓ اور عبدالرحمنؓ - بخاری

تشریح: راضی اور خوش اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی یوں تو آنحضرت ﷺ اپنے تمام ہی صحابہؓ سے راضی اور خوش تھے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں سے بہت زیادہ راضی اور خوش تھے اور ان سے آپ ﷺ کا راضی اور خوش ہونا یقینی طور پر سب کو معلوم بھی تھا۔ یا حضرت عمرؓ کی مراد ان لوگوں کے تین آنحضرت ﷺ کی کسی ایسی مخصوص رضا اور خوشنودی کی طرف اشارہ کرنا تھا جس کے سبب ان کا مستحقین خلافت ہونا ثابت ہوتا تھا۔ بہر حال ان الفاظ کا اصل مقصد مذکورہ حضرات کی ترجیح حیثیت کو ظاہر کرنا تھا جس کی بنیاد حضرت عمرؓ نے گویا یہ بیان کی کہ ان لوگوں کے عشرہ ہمشرو میں سے ہونے کے سبب آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کی نسبت ان لوگوں سے زیادہ راضی اور خوش تھے۔

حضرت عمرؓ نے اس موقع پر عشرہ ہمشرو میں سے محض چھ حضرات کا ذکر اس لئے کیا کہ حضرت ابوبکرؓ اور خود حضرت عمرؓ کا سب سے زیادہ افضل ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ اس بنا پر ان دونوں ناموں کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تیسرے صاحب حضرت ابو سعیدؓ بن الجراحؓ، جن کو آنحضرت ﷺ نے ”امین امت“ اور ”امین حق الامین“ فرمایا تھا حضرت عمرؓ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور چوتھے صحابہ حضرت سعید بن زیدؓ چونکہ حضرت عمرؓ کے بہنوئی تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے اس احتیاط کے مد نظر ان کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں کوئی یہ نہمت نہ دھروے کہ مستحقین خلافت کی فہرست میں سعیدؓ کا نام قربت داری کی جہت سے آیا ہے، دوسرے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے سعیدؓ کا نام ان لوگوں کے زمرہ میں تو ذکر کیا تھا جن سے رسول اللہ ﷺ اس دنیا سے خوش و راضی تشریف لے گئے لیکن ابوبکرؓ اور عقیلؓ اور اصحاب شوریٰؓ میں ان کا نام نہیں رکھا تھا۔

قیام خلافت: جانا چاہئے کہ امامت و خلافت شرعی طور پر جائز اور قانونی (واجب تسلیم) آیا تو اس صورت میں ہوتی ہے کہ ابوبکرؓ اور عقیلؓ اس شخص کو امام و ظلیفہ مقرر کر دیں جو اس عظیم منصب کا اہل اور مستحق ہو جیسے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت قائم ہوئی۔ یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ امام و خلیفہ یقین و صراحت کے ساتھ کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین نامزد کر جائے جو منصب خلافت کی ذمہ داریاں نبھائے۔ اہلیت و لیاقت رکھتا ہو جیسے حضرت ابوبکرؓ کے نامزد کر دینے پر حضرت عمرؓ کی خلافت قائم ہوئی۔ نیز اگر کوئی ایسا شخص خلیفہ مقرب و مقرر ہو جائے جو اپنی وجاہت و حیثیت کے اعتبار سے حقوق ہو اور اس سے افضل شخص موجود ہو تو اس کی خلافت شرعی اور قانونی طور پر جائز رہے گی کیونکہ خلیفہ راشدین کے بعد قریش میں سے ایسے بعض لوگوں کی خلافت پر علماء کا اجماع ثابت ہے جو اپنے سے افضل لوگوں کی موجودگی میں خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایک غیر افضل شخص ملے حکومتی اور سیاسی امور میں افضل شخص سے زیادہ بصلاحیت ثابت ہوتا ہے اور اس خصوصی صلاحیت کی بنا پر ایسا شخص دینی معاملات کی بہتر طور پر نگرانی رکھ سکتا ہے، کاروبار حکومت کو کارگر طریقہ سے انجام دے سکتا ہے، رعایا کی خوب خبر گیری کر سکتا ہے، ملک و ملت کو نقصان پہنچانے والے فتنوں اور سازشوں سے مؤثر انداز میں نمٹ سکتا ہے اور یہ کہ ملکی و ملی استحکام و سالمیت کو اچھی طرح برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہی بات کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ

”امت و خلافت کی سزاوارسی ذات ہو سکتی ہے جو ”معصوم“ ہو یا بھی ہو اور اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جس سے اس کی راستی اور سچی کی جانی جائے“ تو یہی مخلص شیعوں کا خرافاتی نظریہ ہے اور ان کی چہالت کا آئینہ دار بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی نظریہ ان کی گمراہیوں کی تہمید اور مقدمہ ہے جن کے ذریعہ انہوں نے ملت اسلامیہ میں افتراق و انتشار اور طبقاتی و گروہی محاذ آرائی کی بنیاد ڈالی۔ ان میں سے ایک بڑی گمراہی تو ان کی یہی ہے کہ وہ حضرت علیؑ کے علاوہ باقی تمام خلفاء کی امامت و خلافت کو بے اصل اور باطل مانتے ہیں۔

حضرت طلحہؓ کی جاہلیاری

② وَعَنْ قَتِيبِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ زَايَتْ يَدَهُ طَلْحَةُ شَلَاءً وَقَفَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ - رواه البخاري

”اور حضرت قتیبہ بن ابی حازم (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہؓ کا وہ ہاتھ دیکھا جو (سالہا سال بعد بھی) بالکل یکساں اور مثل تھا۔ انہوں نے اس ہاتھ سے غزوہ احد کے دن نبی کریم ﷺ کو (گتھار کے حملوں سے) بچایا تھا۔“ (بخاری)

تشریح: غزوہ احد کے دن حضرت طلحہؓ نے کمال جاہلیاری کا ثبوت دیا تھا اور آنحضرت ﷺ کو گتھار کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے خود کو سپر نیا تھا۔ وہ تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روک کر آنحضرت ﷺ کو گروہ سے بچاتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ ان کا ہاتھ زندگی بھر کے لئے مثل اور بے کار ہو کر رہ گیا تھا بلکہ ان کے پورے جسم پر اسی زخم لگے تھے اور غصہ مخصوص بھی زخمی ہو گیا تھا صحابہ کرام جب بھی غزوہ احد کے دن کا تذکرہ کرتے تو کہا کرتے تھے کہ وہ دن تو در حقیقت طلحہؓ کی جاہلیاری اور فداکاری سے بھرپور دن تھا۔

حضرت طلحہؓ عبید اللہ کے بیٹے اور قریشی ہیں، کنیت ابو محمد (یا ایک قول کے مطابق ابو عمرو تھی، قدیم الاسلام ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ اور تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک رہے ہیں غزوہ بدر میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہؓ کارنگ گندمی تھا اور بال کثرت سے تھے، بڑے وجہیہ اور خوبصورت آدمی تھے۔ ۶۳ سن کی عمر میں جنگ جمل کے موقع پر ۲۰ جمادی الثانی ۳۶ھ بخشبہ کے دن شہید ہوئے اور بصرہ میں دفن کئے گئے۔

حضرت زبیرؓ کی فضیلت

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِي بِغَيْرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِئًا وَحَوَارِئُ الزُّبَيْرِ - (متن ملہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب (یعنی غزوہ خندق) کے موقع پر ایک دن نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کون شخص ہے جو (دشمن کے) لوگوں کی غیر میرے پاس لائے ہو؟ زبیرؓ نے فرمایا: ”میری کے حواری (یعنی خاص دوست اور مددگار) ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیرؓ ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حزب کی جمع ہے جس کے معنی ”گروہ“ کے ہیں۔ اس موقع پر چونکہ مختلف اسلام دشمن گروہ یعنی قریش اور غیر قریش کے قبائل اور مدینہ کے وہ یہودی جن کا تعلق بنو قریظہ اور جلاوطن بنو نضیر سے تھا، متحدہ اور جمع ہو کر آنحضرت ﷺ سے لڑنے آئے تھے اس لئے اس غزوہ کو ”غزوہ احزاب“ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں دشمن کے لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی اور مجاہدین اسلام کل تین ہزار نفر دشمن دراصل مرکز اسلام کو تاخت و تاراج کر دینے کے منصوبے کے تحت حملہ آور ہوا تھا اور اس کا نڈی دل لشکر تقریباً ایک مہینہ تک مدینہ کو گھیرے پڑا رہا۔ آنحضرت ﷺ نے تمام مجاہدین اسلام کی مدد سے وفاقی کارروائی کے طوع مدینہ شہر کے گرد خندق کھودی تھی اور اس مناسبت سے اس غزوہ کو ”غزوہ خندق“ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے سخت دن تھے اور اہل اسلام نہایت پریشانیوں اور دشواریوں میں گھر کر رہے تھے۔ باقاعدہ صف آرائی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، تاہم سنگ باری اور تیر انداز کے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے

فرشتوں کا لشکر نازل کیا اور ایسی آندھی بھیجی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، چوپایوں پر سے دیگیں اوندھی ہو گئیں جا بجا دیروں میں آگ کل ہو گئی اور ہیبت ناک اندھیرا چھا گیا اور دشمن کا لشکر خوف و ہشت کے مارے راتوں رات بھاگ کھڑا ہوا۔ ان دنوں چونکہ یہودیوں اور منافقوں کے سبب مدینہ شہر کے اندر اور دشمن کے عاصروں کے سبب باہر تک ہر طرف ایسی خطرناک صورت حال تھی کہ جنگی مصارع و مدار سے متعلق معلومات فراہم کرنا اور دشمنوں کے بارہ میں خبریں منگنا سخت دشوار مرحلہ تھا اس لئے جب حضرت زہیرؓ نے تمام خطرات اور دشواریوں کے باوجود اس خدمت کے لئے خود کو پیش کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان کی زبردست تحسین فرمائی اور ان کو اپنا حواری ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔

حضرت زہیرؓ: حضرت زہیرؓ، عوام کے بیٹے اور ابو عبد اللہ قرشی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کی والدہ حضرت صفیہؓ بنت عبد المطلب آنحضرت ﷺ کی حقیقی چھوٹی چھیں، زہیر بن العوامؓ قدیم اسلام ہیں۔ یعنی ابتدائی عہد میں اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے تھے اور اس وقت سولہ سال کے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان پر بڑے ظلم ڈھائے یہاں تک کہ ان کو دھوکے میں بند کر دیا گیا تاکہ اس عذاب سے گھبرا کر اسلام ترک کر دیں لیکن انہوں نے نہایت استقامت کے ساتھ اس سخت عذاب کو برداشت کیا اور اسلام سے پھرے نہیں۔ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب سے پہلے اسلام کی راہ میں تلوار کھینچنے والے یکی زہیر بن العوامؓ تھے۔ غزوہ احد کے دن بڑے استعجال اور ثابت قدمی سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ میدان میں ڈنرے رہے اور شجاعت و جوشاری کے جوہر دکھائے۔ حضرت زہیرؓ پر طویل قامت، قدرے نحیف الجسد اور گورے رنگ کے تھے۔ ۳۶ھ میں جنگ صفین سے واپسی پر راستہ ہی میں بعصر کے علاقہ میں سفوان پر عمرو بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا، اس وقت ان کی عمر ۴۳ سال کی تھی وادی اسرار میں دفن کیے گئے پھر نقش مبارک بعصر منتقل کر دی گئی اور مشہور ہے کہ ان کی قبر وہیں (بعصر میں) ہے۔

حضرت زہیرؓ کی قدرو منزلت

① وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِنِي بِنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِنِي بِحَبِيرِهِمْ فَأَنْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعْتُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْهُ لَقَالُوا فَمَا أَجَبُ وَأَمْنِي (متن لمیہ)

”اور حضرت زہیرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو بنی قریظہ (کے یہودیوں) میں جائے اور ان کے بارہ میں ضروری معلومات لا کر مجھے دے۔“ چنانچہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر میں روانہ ہو گیا اور جب ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ماں باپ دونوں مجھ پر جمع کر دیے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے ماں باپ تم پر صدقے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر ایسی عہد شکنی اور بد معاملگی کا ارتکاب کیا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کی سرکوبی ضروری سمجھا اور غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ﷺ نے چند روز تک (اور ایک تاریخی روایت کے مطابق پچیس روز تک) ان کا محاصرہ کیے رکھا اور آخر کار ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پس اسی موقع پر آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کون یہاں رہے جو بنو قریظہ کے بارہ میں جملگی معلومات فراہم کر کے میرے پاس لائے یا یہ کہ غزوہ احزاب میں بھی بنو قریظہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیوں میں شامل تھے ہو سکتے ہیں کہ اس موقع پر بنو قریظہ کے بارہ میں ضروری معلومات آپ ﷺ کو درکار ہوں اور آپ ﷺ نے یہ باب مائی ہو۔

”میرے ماں باپ تم پر صدقے۔“ یہ بارگاہ رسالت کی طرف سے حضرت زہیرؓ کی قدرو منزلت کی توثیق کرنا اور ان کے اس کارنامہ پر ان کو زبردست اعزاز عطا کرنا تھا جو انہوں نے نہایت جرات و ہمدردی کے ساتھ انجام دیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بھی شخص

یہ الفاظ اس ہستی کے حق میں استعمال کرتا ہے جس کو وہ نہایت معزز و محترم سمجھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے اس اعتبار سے حضرت زبیرؓ کی شان میں آنحضرت ﷺ کا یہ جملہ ارشاد فرمانا اس کو تعظیم و تکریم کے مرتبہ سے نوازنا تھا، ایک روایت میں حضرت زبیرؓ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو مرتبہ اپنے ماں باپ دونوں مجھ پر جمع کیے (یعنی یوں فرمایا کہ: میرے ماں باپ تم پر صدقے، ایک مرتبہ تو جنگ احد کے موقع پر اور دوسری مرتبہ بنو قریظہ کے خلاف کاروائی کے موقع پر ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عروہؓ سے کہا: بر خود را میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ ﷺ کی معیت میں جنگوں کے دوران اڑھی نہ ہو۔

-۷۰-

حضرت سعدؓ کی فضیلت

⑤ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ ابْنُوهُ لَا خَيْرَ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ نَا سَعْدًا أَرْمَ فَلَهُ النَّأْمِيُّ وَأُتَيْتُ - (فتح بید)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو جمع کرتے نہیں سنا علاوہ سعد بن مالکؓ کے۔ چنانچہ جنگ احد کے دن (جبکہ سعدؓ دشمن کافروں کو آنحضرت ﷺ تک پہنچنے سے روکنے کے لئے جوں مرفی کے ساتھ تیر بار درگراں ہو چکے تھے) میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: سعدا چلاؤ اور تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر صدقے۔“ (بخاری و مسلم تشریح: سعد بن مالک سے مراد سعد بن ابی وقاص ہیں، دراصل ابی وقاص کا نام مالک ابن وجہ تھا اور اس اعتبار سے سعد بن ابی وقاص کو سعد بن مالک بھی کہا جاتا تھا۔

اوپر کی حدیث میں آنحضرت ﷺ کا اپنے ماں باپ کو جمع کرنا، حضرت زبیرؓ کے حق میں بھی منقول ہے جبکہ یہاں حضرت علیؓ یہ فرما رہے ہیں کہ سعد بن مالکؓ کے علاوہ اور کسی کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا۔ لہذا اوپر کی حضرت زبیرؓ کی روایت اور حضرت علیؓ کی اس روایت دونوں کے درمیان مطابقت کی خاطر یہ کہا جانے لگا کہ دراصل حضرت علیؓ کو معلوم نہیں تھا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت زبیرؓ کے حق میں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت علیؓ کی مراد یہ تھی کہ خود میں نے کسی واسطہ کے بغیر آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے جملہ سعدؓ کے علاوہ اور کسی کے حق میں نہیں سنا پس ان کا یہ کہنا اس بات کے منافی نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ حضرت زبیرؓ کے حق میں بھی فرمایا ہو اور اس کا علم حضرت علیؓ کو بالواسطہ طور پر ہوا ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص: حضرت سعدؓ کی کنیت ابواحق ہے اور زہری و قسری کے مشہور ہیں۔ قدیم اسلام میں یعنی آغاز دعوت اسلام ہی میں سترہ سال کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تیسرا مسلمان ہوں مجھ سے پہلے صرف دو آدمی اسلام لائے تھے اور اللہ کی راہ میں اسلام کی طرف سے سب سے پہلے تیر چلانے والا میں ہوں۔ حضرت سعدؓ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور ”استحباب الدعوات“ مانے جاتے تھے۔ ان کی یہ حیثیت عوام و خواص میں اس قدر مشہور تھی کہ لوگ ان کی بدعا سے ڈرتے تھے اور ان کی نیک دعاؤں کے طلب کار رہا کرتے تھے۔ دراصل ان کو یہ مقام اس بنا پر حاصل ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ! سعدؓ کی دعائیں قبول فرما۔ حضرت زبیرؓ کے علاوہ صرف حضرت سعدؓ ہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، یعنی الگ الگ موقعوں پر ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: میرے ماں باپ تم پر صدقے، یہ عظیم اعزاز ان دونوں کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سعدؓ کا رنگ گندمی تھا اور ان کے بدن پر بہت بال تھے ۵۵ء میں اس گل میں ان کا انتقال ہوا جو انہوں نے مدینہ شہر کے قریب وادی عقیق میں بنوایا تھا، جنازہ مدینہ منورہ لایا گیا اور اس وقت کے حاکم مدینہ ابن الحکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی اس وقت حضرت سعدؓ کی عمر کچھ

اوپر ترس ل کی تھی اور عشرہ مبشرہ میں سب کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا حکم مقرر کیا تھا، پھر بعد میں حضرت عثمان نے بھی اس منصب پر ان کو دوبارہ کوفہ بھیجا تھا۔ صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک بڑی جماعت کو ان سے احادیث کی سماعت اور روایت کا شرف حاصل ہے۔

اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر حضرت سعدؓ نے چلایا

(۷) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ ابْنِي لَأَوَّلِ الْغُزَى زَمِي يَسْتَهْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت یمن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب مسلمان ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر بھیجا۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: یعنی میں وہ شخص ہوں جس نے اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے دشمنوں پر تیر چلایا مجھ سے پہلے کسی نے اللہ کی راہ میں تیر نہیں چلایا تھا۔ یہ اہ کا واقعہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کی سرکردگی میں ساٹھ سواروں کا ایک چھوٹا سا لشکر ابوسفیانؓ بن حرب اور اس کے ساتھی مشرکین کے مقابلہ پر روانہ فرمایا تھا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف اتنا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ان دشمنان اسلام کی طرف ایک تیر بھیجا اور یہ سب سے پہلا تیر تھا جو اہل اسلام کی طرف سے دشمنان اسلام پر چلایا گیا۔

سعدؓ کی کمال وفاداری

(۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتَلُوهُ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ زَحْلًا ضَالِحًا يَخْزِي سُبْحِي أَدْمِغْنَا صَوْتَ مِصْلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا سَعْدٌ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَخْزِيهِ فَعَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ. (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (ایک مرتبہ کسی غزوہ سے امداد میں) آکر (دشمنان دین سے خطرہ کے سبب) رات میں سوئے نہیں اور پھر آپ ﷺ فرمائے گئے کہ کاش کوئی نیک بخت مرد (آج کی رات) میری نگہبانی کرتا آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ اچانک ہم نے تجھ کو روک دیا (جیسے کوئی شخص تلوار و کمان سنبھالے باہر چوکی پھرے پر ہو اور اس کے ہتھیار کھڑکارے ہوں) آپ ﷺ نے (یہ) آواز سن کر پوچھا: کون ہے؟ جواب ملا: میں سعدؓ ہوں! آنحضرت ﷺ نے سوال کیا: (کئی رات گئے) یہاں تم کیسے آگئے؟ سعدؓ بولے: میرے دل میں رسول اللہ ﷺ کی نسبت خوف پیدا ہوا (کہ کہیں دشمنان دین آپ کو ضرر نہ پہنچائیں) لہذا میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ ﷺ کی نگہبانی کروں (یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے سعدؓ کو دعا کی دہی اور اطمینان سے) سو گئے۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

ابو عبیدہ کو ”امین الامت“ کا خطاب

(۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت کا ایک ”امین“ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں اور اپنے نفس کے بارہ میں خیانت نہیں کرتا) اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراحؓ ہیں۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: اگرچہ تمام ہی صحابہؓ وصف امانت کے حامل تھے لیکن صرف حضرت ابو عبیدہ کو اس اُمت کا امین اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ یہ تو ان میں یہ وصف دوسرے صحابہؓ کی بہ نسبت زیادہ غالب تھا یا یہ کہ خود ان کے دوسرے اوصاف کی بہ نسبت یہ وصف ان پر زیادہ غالب

تھا۔ بہر حال حضرت ابو عبیدہؓ اپنے ذاتی محاسن و کمالات کی بنا پر بڑے شان والے صحابی ہیں اور ان کے منقب و فضائل میں اور بھی بہت سی روایتیں منقول ہیں۔ ان کے جو مختلف چند و نصائح مختلف کتابوں میں مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ نصیحت نہایت قیمتی ہے۔

بادروا السببَات القديمَات بالحسنَات الحادِثَات والارْب مبيض لثيابه مدلس لديمه والارْب مكرم لمسه وهو لهما مهين۔

”پچھنے گناہوں پر (غیبارہ) جھٹکتے سے پہلے نئی نیکیاں بڑھانا، اور یاد رکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پوشاک تو اعلیٰ رکھتے ہیں لیکن اپنا دین میلا رکھتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض لوگ اپنے آپ کو عزت و ارمحوس کرتے ہیں حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہ خود کو ذلت و خواری میں ڈالنے والے ہیں۔“

حضرت ابو عبیدہؓ: حضرت ابو عبیدہؓ کا اصل نام عامر بن عبد اللہ بن جراح ہے فہری قرشی کہلاتے ہیں، آپ حضرت عثمان بن مظعونؓ کے ساتھ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہوئے تھے، پہلے حبشہ کو ہجرت کی پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، آپ تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں اور غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ جب اس غزوہ میں آنحضرت ﷺ زخمی ہوئے اور خود کی گویاں آپ ﷺ کے چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئیں تو حضرت ابو عبیدہؓ نے ان کو یوں لپکے بدن کے تھے۔ ۱۸ھ میں طاعون اسوا میں مبتلا ہو کر اردن میں داخل ہوئے اور نیناب کے مقام پر دفن کئے گئے اس وقت آپؓ کی عمر اٹھاون سال کی تھی اور نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے پڑھائی۔

حضرت ابو عبیدہؓ کی فضیلت

④ وَعَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَ سُبُلْتُ مِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَضَلًّا لَوْ اسْتَضَلُّهُ فَأَلْتِ أَبُوبَكْرٍ فَقِيلَ لَمْ مِنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَأَلْتِ عُمَرَ قِيلَ مَنْ بَعْدَ عُمَرَ فَأَلْتِ أَبُوعُبَيْدَةَ ابْنَ الْجُرَّاحِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن ابی مریمہؓ (تالیفی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے اس وقت سنا جب ان سے پوچھا گیا کہ (فرض کیجئے) اگر رسول اللہ ﷺ خلافت کے لئے (مزاحمہ) کسی کو نامزد فرماتے تو آپ کی نگاہ انتخاب کس پر جاتی؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: حضرت ابوبکرؓ پر! پھر ان سے پوچھا گیا: حضرت ابوبکرؓ کے بعد کس کو نامزد فرماتے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: عمرؓ کو! پھر پوچھا گیا اور حضرت عمرؓ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عائشہؓ بولیں: ابو عبیدہ بن الجراحؓ کا۔“ (مسلم)

تشریح: ابو عبیدہؓ چونکہ ”ایمن الامت“ تھے اور منصب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہلیت و اہلیت رکھتے تھے اس لئے ان کا مستحقین خلافت میں شمار ہونا خیر موزوں تھا چنانچہ وصال نبوی کے بعد جب آنحضرت ﷺ کے جانشین اور خلیفہ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا تھا کہ! بار خلافت اٹھانے کے لئے مجھے آگے کیوں کرتے ہو تمہارے درمیان یہ عمرؓ ہیں، علیؓ ہیں! ابو عبیدہ بن الجراحؓ ہیں ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو لیکن صل و عقد اور عائدین ملت کا کہنا تھا کہ آپؐ سے زیادہ اہل و لائق اور کون ہو سکتا ہے، جب آنحضرت ﷺ نے اپنے مرض الموت میں ہمدردی دینی قیادت (یعنی نماز کی امامت کے لئے) آپ ﷺ تک لو آگے کیا تھا تو پھر کس کی مجال ہے کہ ہمدردی دینا دینی قیادت کے لئے آپ کو ترجیح نہ دے۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ اس نظریہ کی حامل تھیں کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بعد باقی اصحابؓ شوریٰ میں حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ ہی خلافت کے سب سے زیادہ اہل و مستحق تھے۔

حراپہاڑ پر ایک نبی ایک صدیق اور پانچ شہید

۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى جِزَاءِ هَوْرٍ أَيْبُوكَرُ وَعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْحَةَ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْبُتْهُمَا غَلَبَتْ إِلَّا نَبِيَّ أَوْ صِدِّيقًا أَوْ شَهِيدًا وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ حراپہاڑ پر گئے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے (کا) پتھر حرکت کرنے لگا۔ رسول کریم ﷺ نے (اس پتھر کو) مخاطب کر کے فرمایا: ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہے۔ یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہداء ہیں، اور بعض راویوں نے ”اور سعد بن ابی وقاصؓ“ کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے اور علیؓ کا ذکر نہیں کیا ہے۔“

تشریح: ”شہداء“ سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ مراد تھے۔ چنانچہ ان سب حضرات کو شہادت ہی کی موت ملی۔ ان میں سے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ جنگ جمل کے موقع پر ہلاک کئے گئے اور اگرچہ ان کی موت عین جنگ کے دوران واقعہ نہیں ہوئی بلکہ جنگ سے باہر ظلماء مارے گئے تھے لیکن چونکہ یہ ثابت ہے کہ جس شخص کو ظلم قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کو بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔

اور علیؓ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ”اس سے پہلے جملہ میں ”مزاد“ کا لفظ کسی ناقل روایت کے تسامح کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس راوی کی روایت میں حضرت علیؓ کے بجائے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا ذکر ”مطووعہ اور مبادلہ“ کی صورت ہے نہ کہ ”اضافہ“ کی۔ بہر حال اس روایت میں، کہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا ذکر ہے یہ اشکال پیش آتا ہے کہ ان کو تو شہادت کی موت نہیں بلکہ وادی عقیق واقع اپنے محل میں فوت ہوئے تھے؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لئے یا تو یہ توجیہ کی جائے گی کہ آپ ﷺ ان سب حضرات کو تعمیہ شہید فرمایا تھا، گویا آپ ﷺ کی مراد یہ تھی ایک نبیؐ اور ایک صدیقؑ کے علاوہ باقی وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر شہید ہوں گے یا جیسا کہ سید جمال الدینؒ نے لکھا ہے، یہ کہا جائے گا کہ حضرت سعدؓ کی موت کسی ایسے مرض کے سبب واقع ہوئی تھی جس میں مبتلا ہو کر مرنے والا ”شہید“ کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے پیت کی بیماری وغیرہ۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

عشرہ مبشرہ

۱۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْبُوكَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَطَالْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ وَزَوَّاءُ الْقُرَيْشِيُّ وَزَوَّاءُ ابْنِ عَابَجَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ۔

”حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکرؓ جنت میں ہیں، عمرؓ جنت میں ہیں، عثمانؓ جنت میں ہیں، علیؓ جنت میں ہیں، طلحہؓ جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوفؓ جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاصؓ جنت میں ہیں، سعید ابن زیدؓ جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن الجراحؓ جنت میں ہیں۔“ (ترمذی) اور ابن ماجہؒ نے اس روایت کو سعید ابن زیدؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت سعید بن زیدؓ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، حضرت عمر فاروقؓ کے بہنوئی تھے۔ حضرت عمرؓ کی بہن حضرت فاطمہؓ ان

سے منسوب تھی اور یہی وہ فاطمہؑ ہیں جو حضرت عمر فاروقؓ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھیں۔ حضرت سعیدؓ ۵۱ھ میں بھر ستر سال واصل بنی ہوئے اور بقیع میں دفن کئے گئے۔

حدیث میں مذکور یہ دس جلیل القدر صحابہؓ جنت کی بشارت کے ساتھ جو بہت زیادہ مشہور اور ممتاز ہیں۔ تو اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان سب حضرات کے حق میں جنت کی بشارت ایک ساتھ ایک حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اور نہ یہ بات نہیں ہے کہ جنت کی اس طرح کی مخصوص بشارت ان کے علاوہ اور کسی کے لئے منقول نہیں ہے۔ اور وہ کبھی اس بشارت سے نوازا گیا ہے۔

ایک نکتہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ احادیث میں جہاں بھی خلفاء اربعہ کا ذکر آیا ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے جو اوپر کی حدیث سے ظاہر ہے یعنی پہلے حضرت ابو بکرؓ کا نام، پھر حضرت عمرؓ کا نام پھر حضرت عثمانؓ کا نام اور پھر حضرت علیؓ کا نام۔ اس سے اہل مکتبہ و الجماعت کے عقیدہ و مسلک کا درست اور برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ نکتہ کہ شیعہ احادیث کے راویوں نے اپنے عقیدہ و مسلک کی رعایت کرتے ہوئے ان احادیث میں خلفاء اربعہ کے ذکر کی ترتیب میں رد بدل کر دیا ہو بہترین درجہ کی نا انصافی ہوگی۔ حاشاؤ کلا کہ اگر ادوی کسی موقع پر حدیث کے ترتیب بیان میں تھوڑی تاہدیلی اور معمولی تقدیم و تاخیر ضروری سمجھ کر کرتے بھی ہیں تو اسی صورت میں جبکہ حدیث کے مفہوم اور مقصد و منشاء میں ہلکا سا بھی فرق پیدا نہ ہو، ایسی صورت میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اتنے اہم معاملہ میں کسی تبدیلی اور تقدیم و تاخیر کے رد و اداریہ ہو سکتے ہیں زبان رسالت سے جس ترتیب کے ساتھ خلفاء اربعہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بعینہ اسی ترتیب کے ساتھ راوی بیان کرتے ہیں۔

چند صحابہؓ کی خصوصی حیثیتوں کا ذکر

⑫ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَضَدُّهُمْ فِي أَهْلِ الدِّينِ عُمَرُ وَأَضَدُّ لَهُمْ حَيَاتَهُ عَلِيٌّ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْنُ الْقَابِ وَأَفْرَضُهُمْ أَنَسُ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْخَلَالِ وَالْخَوَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلَكِنْ أَمَةُ آمِنٌ وَأَمِينٌ هَلِيبَةُ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ زَوْجَةُ أَحْمَدُ وَالْزَّيْلَعِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْبٍ وَأَفْضَاهُمْ عَلِيٌّ۔

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا: میری امت میں ابو بکرؓ ہی میری امت کے لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ ہرمان اور سب سے بڑے درد مند ہیں (کہ وہ نہایت لطف و ہرمانی اور دردمندی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو فحاح و نجات کے راستہ پر لگاتے ہیں) اور میری امت کے لوگوں میں عمرؓ اللہ کے دین کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت ہیں (کہ نہایت سختی اور مضبوطی کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں) اور میری امت کے لوگوں میں عثمانؓ سب سے سچے حیار دار ہیں، اور میری امت کے لوگوں میں سب سے بڑے فرائض و اہل ذہن و تدبیر ثابت ہیں۔ اور میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اور سب سے بڑے ماہر تجوید قرآن الہی امین کعب ہیں، اور میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبلؓ ہیں اور ہر امت میں ایک ایجن ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجرّاحؓ ہیں۔ (احمد و ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس حدیث کو معمرؓ نے بھی قنادہ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور (معمرؓ) اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ: ”میری امت کے لوگوں میں حق کے مطابق سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علیؓ ہیں۔“

تشریح:۔۔ عثمانؓ سب سے سچے حیار دار ہیں۔ ”حیا کا وعف کہ جو ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے۔ حضرت عثمانؓ کے ساتھ ایک طرح کی خصوصی اور امتیازی نسبت رکھتا تھا اور ان کی حیار داری اور غیرت مندی کو مثالی حیثیت حاصل تھی رعنی یہ بات کہ ”چنی حیار داری“ سے

کیا مروا ہے تو اس میں دراصل اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ بے اوقات حیا اور غیرت کا اظہار طبعی تقاضہ کے تحت ایسے موقع پر بھی ہوتا ہے جو شرعی نکتہ نظر سے حیا اور غیرت تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس موقع پر حیا کرنا بن کے اعتبار سے حق بجانب اور درست ہوتا ہے۔ کچی اور معتبر حیا ویسی ہے جو دین و شریعت کے تقاضہ کے تحت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ پس حضرت عثمانؓ اسی کچی اور معتبر حیا کے حامل تھے۔

..... سب سے بڑے فرائض وال زید بن ثابتؓ ہیں۔ یعنی فرائض اور میراث کا علم فنی اور تحقیقی مضبوطی کے ساتھ زید بن ثابتؓ میں بہت زیادہ ہے بلاشبہ حضرت زید بن ثابتؓ بڑے فقہا، صحابہؓ میں سے تھے اور علم فرائض کے ماہر سمجھے جاتے تھے، کاتب وحی ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل تھا اور انہوں نے حضرت ابوبکرؓ اور پھر حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں قرآن کو لکھنے اور جمع کرنے کی خدمت بڑی خوبی کے ساتھ انجام دی۔

..... سب سے بڑے ماہر تجوید قرآن الی بن کعبؓ ہیں۔ حضرت الی بن کعبؓ انصاری خزرجی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے ایک کاتب وحی یہ بھی تھے جن چھ صحابہؓ نے حضور ﷺ کے عہد مبارک میں پورا قرآن کریم حفظ کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ان کو ”سید القراء“ کہا جاتا تھا اور خود سرکار ﷺ نے ان کو ”سید الانصار کا لقب دیا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ ”سید المسلمین“ کے لقب سے پکارتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سورہ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے الی بن کعبؓ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ یہ سورہ تمہارے سامنے چڑھو اور تمہیں سناؤں۔ الی نے پوچھا: کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا: ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر الیؓ رونے لگے اور ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ بھی رو دئے۔ ان کی وفات ۱۹ھ میں مدینہ میں ہوئی۔ ایک بہت بڑی جماعت کو ان سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہے۔

حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبلؓ انصار میں سے ہیں اور ان ستر خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو آنحضرت ﷺ کی ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ آئے تھے۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے مدینہ میں آنحضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو عام بھائی چارہ کرایا تھا اس کے تحت حضرت معاذ بن جبلؓ کا بھائی چارہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یا ایک روایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالبؓ سے قائم ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے آپ ﷺ کو قاضی اور معلم بنا کر یمن بھیجا تھا اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی طاعون عمو اس میں بھراؤ تیس سال ۱۸ھ میں آپؓ نے انتقال کیا، انتقال کے وقت آپ بار بار کہتے تھے: اے الہی! یہ سخت ترین طاعون بعض اعتبار سے اور حقیقت تیرے بندوں پر تیری رحمت ہے الہی! معاذ اور معاذ کے اہل و عیال کو اس رحمت سے محروم نہ رکھ۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دم رخصت حضرت معاذؓ کی زبان پر کچھ اس طرح کے الفاظ تھے: اے الہی! موت کی سختی کم کر دے جتنا تو چاہے قسم ہے تیری عزت کی تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم معاذ بن جبلؓ کو اس آیت ”كَانَ اَمَةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا“ کے مضمون میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے حضرت معاذ بن جبلؓ کی علمی فضیلت و بزرگی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی فتویٰ دینے کی اہم ذمہ داری آپ کے سپرد تھی اور حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں بھی۔ جب آپ معلم و قاضی ہو کر یمن چلے گئے تو حضرت عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے: معاذؓ نے یمن جاکر اہل مدینہ میں فتنہ کا خلاء پیدا کر دیا ہے حضرت معاذؓ جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور دوسری جنگوں میں بھی مجاہدین اسلام کے دوش بدوش رہے۔ معقول ہے کہ رحلت کے وقت آپ کے ساتھی رونے لگے تو ان سے پوچھا: تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہم علم کو رو رہے ہیں جو آپ کی موت کے سبب منقطع ہوا جا رہا ہے، حضرت معاذؓ نے کہا: تم اور ایمان لازوال ہیں قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، حق جس سے کبھی ملے حاصل کر دیا جائے جو بھی ہو اس کی تردید و حقیقت نہ کر۔

”اس اُمت کے امین ابو عبیدہؓ ہجرتؓ ہیں۔“ حضرت ابو عبیدہؓ ہجرتؓ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا سب سے بڑا کامیاب

استحسان اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار کر دیا۔ شہنشاہ اسلام کی طرف سے اہل اسلام کے خلاف میدان جنگ میں آیا تھا جبکہ احمد میں پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے رہے اور ذات رسالتاب کو دشمن کے حملوں سے بچانے میں فداکاری کے جوہر دکھائے۔ خلافت صدیقی میں آپ بیت المال کے مہتمم اور انصاری علی تھے حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کو حضرت خالد بن ولید کی جگہ اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور شام و فلسطین کی اکثر فتوحات آپ ہی کے زیرِ کمان حاصل ہوئیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنی وفات کے دن فرمایا تھا: اگر آج ابو عبیدہؓ زندہ ہوتے تو اس معاملہ (یعنی خلافت) کی زمام کار دیا۔ کہ انتخاب خلیفہ کے لئے مشاورت کا انتظام و اختیار میں انہی کو سوچا جاتا۔ حضرت ابو عبیدہؓ زہد و قناعت کے جس دورِ جہ کمال کے حامل تھے اس کا اندازہ اس روایت سے کیا جاسکتا ہے جو بعض مستند کتابوں میں عمرو بن زبیر سے منقول ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ شام و فلسطین کے دورہ پر آئے تو اس خطہ کے مختلف علاقوں میں تعینات اسلامی افواج کے کمانڈر اور بڑے بڑے عامل و حکام امیر المومنین کے استقبال کے لئے موجود تھے حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح جو شام و فلسطین میں اسلامی افواج کے سپہ سالار اعظم تھے، اس وقت تک وہاں نہیں پہنچے تھے، حضرت عمرؓ نے استقبال کرنے والے امراء اور عاملین سے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا: کون آپ کا بھائی؟ عمر فاروقؓ نے فرمایا: ابو عبیدہؓ بن الجراح! انکو کھانے کہا کہ وہ آتے ہی ہوں گے۔ جب حضرت ابو عبیدہؓ آئے تو امیر المومنین سواری سے اترے اور ان کو گلے لگایا، پھر ان کے گھر گئے، انہوں نے سپہ سالار اعظم ابو عبیدہؓ کے گھر میں پہنچ کر دیکھا تو وہاں ان کو ایک چھوٹی سی تلوار، ایک سپر کے علاوہ اور کوئی سامان نظر نہ آیا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ: امیر المومنین حضرت ابو عبیدہؓ سے کہا کہ چلو ہمیں اپنے گھر لے چلو اور پھر امیر المومنین حضرت ابو عبیدہؓ کے گھر آئے اور اندر پہنچ کر دیکھا تو پورا مکان خالی نظر آیا کہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امیر المومنینؓ نے حریت سے پوچھا: ابو عبیدہؓ! تمہارا سامان کہاں ہے، یہاں تو ایک منہ، ایک دوکانی اور ایک تلوار کے علاوہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ تم تو اس علاقہ کے حاکم اعلیٰ اور اسلامی افواج کے سپہ سالار اعظم ہو، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو عبیدہؓ یہ سن کر گھر کے ایک کونے میں گئے اور وہاں سے روٹی کے چند ٹکے ٹکڑے اٹھا کر لائے، فاروق اعظمؓ نے یہ دیکھا تو بے اختیار رونے لگے اور بولے: ابو عبیدہؓ! میں تم ہی ایک مردِ کھن نکلے باقی، ہم سب کو تو دنیا نے اپنے فریب کا شکار بنا لیا۔

”..... حق کے مطابق سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علیؓ ہیں۔“ بلاشبہ حضرت علیؓ اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، قضایا منانے اور حق بجانب فیصلہ کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا اسی لئے حضرت عمرؓ ان کے مشورہ اور ان کے فتوے کے بغیر کوئی حکم اور فیصلہ صادر نہیں کرتے تھے، اگر حضرت علیؓ موجود نہ ہوتے تو ان کے آنے تک فیصلہ کی کاروائی ملتوی رکھتے تھے۔ بہر حال حدیث کے الفاظ ”اقضاهم“ کے بظاہر یہی معنی ہیں کہ: ”علیؓ فیصلہ طلب مقدموں اور قضیوں کے شرعی اور عدالتی احکام و قوانین سب سے زیادہ جانتے ہیں اور سب سے اچھا فیصلہ دیتے ہیں، تاہم اس سے حضرت عمرؓ اور حضرت عمرؓ پر حضرت علیؓ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حضرت علیؓ کی جرنی فضیلت ہے اور جرنی فضیلت کلی فضیلت کے معانی نہیں ہوتی، جبکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شان میں جو نصوص موجود ہیں ان سے علیؓ کی ترتیب ان دونوں حضرات کا تمام امت سے افضل ہونا ثابت ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت کی ایک صریح دلیل تو ایک ہی آیت ہے لَا تَسْبُوْنِیْ مِنْکُمْ مَنْ اَتَقٰی قَبْلَ الْقَتْلِ وَ قَاتِلْ اَوْ لَیْکَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ نَفْلٍ وَقَاتِلُوْا۔ یہ آیت خاص حضرت ابو بکرؓ ہی کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ صرف انہوں نے ہی سحری سے پہلے اپنا مال چور میں لگایا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کوئی شبہ کہ اس بارہ میں حدیثیں متعارض اور دلچسپ متعارض ہیں اور روایت و دلائل کا یہ تعارض و تضاد اس بات کا متقاضی ہے کہ امت کو تسلیم کیا جائے جس پر جمہور صحابہؓ نے اتفاق کیا ہو۔ پس جس نکتہ پر جمہور صحابہؓ نے اتفاق کیا ہے وہ وہی ہے جس پر اہل سنت و الجماعت کا اجماع ہے یعنی یہ کہ آنحضرت ﷺ کے بعد اگر وہ اب کوئی کثرت کے اعتبار سے حضرت ابو بکرؓ افضل ہیں پھر حضرت عمرؓ، پھر عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ۔

سیدنا علیؑ اور امیر معاویہؓ کا معاملہ: یہاں واضح کر دینا ضروری ہے کہ سیدنا علیؑ اور امیر معاویہؓ کے درمیان جو محاذ آرائی اور جنگ و خصومت واقع ہوئی اس کو ”اجتہادی اختلاف“ پر محمول کرنے چاہیے۔ حضرت علیؑ نے دینی و شرعی طور پر اپنے کو خلافت کا مستحق سمجھا جبکہ امیر معاویہؓ اپنی خلافت کو برحق جانتے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے حق میں اجتہاد کیا۔ یہ اور بات ہے کہ سیدنا علیؑ کا اجتہاد درست ظاہر ہوا اور ثابت ہو گیا کہ اس وقت تمام لوگوں میں اُمت اسلام کے سب سے بڑے آدمی اور سب سے افضل دینی تھے، ان کے برخلاف امیر معاویہؓ اپنے اجتہاد میں درست ثابت نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علیؑ کی موجودگی میں وہ خلافت کے ہر گوشہ تک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فریقین میں سے کسی نے بھی اپنے مخالف فریق کو کافر نہیں کہا۔ دونوں فریق الگ الگ جماعتوں میں بنے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان زبردست معرکہ آرائی بھی ہوئی، دونوں فریقوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو برا بھی کہا، ایک دوسرے کے خلاف سب و قسم بھی کیا مگر ان میں سے کسی نے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اگرچہ ان میں سے بعض لوگ جہالت و غلوئی اور تعصب میں مبتلا ہونے کے سبب ایسے امور کے مرتکب ہوئے جن سے ان کا گمراہ گار ہونا یقیناً ثابت ہوتا ہے، پس کسی مؤمن کو ہرگز روا نہیں کہ ان میں سے کسی کی بھی طرف کفری نسبت کرے اور ان کے بارے میں ایسا عقیدہ دو خیال رکھے جو ایک مؤمن کے حق میں رکھ ہی نہیں سکتا۔

طلحہؓ کے لئے جنت کی بشارت

﴿۱۲﴾ وَغَنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا كَانَ عَلَى الْكَبِيْ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ذَرَّ حَانَ قَتْنَهُضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمَّ يَسْتَنْطِعُ فَقَعَدَ فَلَمَّ لَحْنَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ فَسَجَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْحَبَ ظِلِّ حَقَّةُ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم ﷺ کے جسم پر دو زریں قمیصیں (دوران جنگ ایک موقع پر) آپ ﷺ نے ایک چٹان چڑھ جانا چاہا (تا کہ دشمن کے لشکر کا جاگڑاؤ میں اور مجاہدین اسلام کو بھڑکی پر سے دکھائی دیں) لیکن (دونوں زرو ہوں کے پوجہ کی وجہ سے) اوپر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ طلحہؓ نے آپ ﷺ کو چٹان پر چڑھنے کی کوشش کرتے اور پھر کامیاب نہ ہوتے دیکھا تو فوراً آپ ﷺ کے نیچے چڑھ گئے تا آنکہ آنحضرت ﷺ ان کے اوپر چڑھ کر چٹان پر پہنچ گئے اور پھر میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا: طلحہؓ نے (جنت کو واجب کر لیا۔“ (ترمذی)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے ارشاد: خُذُوا حِذْرَكُمْ (اے ایمان والو! اپنی احتیلا رکھو) کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کی خاطر آپ ﷺ نے دو زریں اس دن پہن رکھی تھیں کیونکہ زره اور سہر جیسی چیزیں سامان جنگ میں سے ہیں اور میدان جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لئے لازمی ذریعہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابلہ پر مجاہدین کا استعمال اور حفظ کے باقی ذرائع اختیار کرنا توکل کے معانی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر دو زریں پہن کر گویا اُمت کو بتایا کہ دشمن کے مقابلہ پر اپنے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی چاہئے۔

”طلحہؓ نے (جنت کو واجب کر لیا۔“ ”جنت“ کا لفظ بعض روایتوں میں صریح آیا ہے اس جملہ کا مطلب یہ تھا کہ طلحہؓ نے اپنے اس ایک عمل کے ذریعہ یا اپنے ان مجاہدانہ کارناموں کے ذریعہ جو انہوں نے اس جنگ میں انجام دیے ہیں، اپنے لئے جنت کا استحقاق اور وجوب پیدا کر لیا ہے۔ بلاشبہ اس جنگ میں حضرت ابو طلحہؓ کی جائز و فداکاری اسی طرح کی تھی کہ آنحضرت ﷺ ان کو اس بشارت سے نوازتے۔ انہوں نے جان کی بازی لگا کر اپنے جسم کو آنحضرت ﷺ کی وصال بتایا تھا اور آنحضرت کی طرف آنے والے تمام تیر اپنے بدن پر روک رہے تھے، ان کا پورا جسم زخموں سے چھلکی ہو گیا تھا، ان کا ہاتھ تو زہد کی بے مصلحت اور شہل رہا۔ اسی ۸۰ سے اوپر زخم ان کے بدن پر شمار کئے گئے تھے یہاں تک کہ ان کا عضو مخصوص بھی زخمی ہونے سے نہیں بچا تھا۔ بعد میں صحابہ کرامؓ جب بھی غزوہ احد کا

ذکر کرتے تو کہا کرتے تھے کہ جنگ کا وہ پورا دن طلحہ کی سرفروشی اور فداکاری کا دن تھا۔

جنگ احد کے دن آنحضرت ﷺ پر کیا گزری: حضرت ابوسعید خدری نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ جنگ احد کے دن ایک دشمن دین عقبہ بن وقاص نے آنحضرت ﷺ کو ایک چتر بھینک کر مارا جس کی چوٹ سے آپ ﷺ کا دائیں طرف کا دندہ ان مبارک شہید ہو گیا اور نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا ایک اور بد بخت عبداللہ بن شہاب زہری کے حملہ کے نتیجہ میں آپ ﷺ کی مبارک پیشانی پر سخت زخم اُڑا اور خود کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ دشمنوں نے میدان جنگ میں پوشیدہ طور پر کچھ گڑھے کھود کر ان کو اوپر سے اس طرح برابر کر دیا تھا کہ نادانگی میں جس مسلمان کا پیر اس کے اوپر پڑے وہ گرے میں گر جائے چنانچہ ایسے ہی ایک گروہ میں آنحضرت ﷺ بھی گر پڑے تھے، فورا حضرت علیؑ نے آگے بڑھ کر آپ ﷺ کا دست مبارک تھاما اور پھر حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ نے آپ ﷺ کو اٹھایا اور گروہ سے باہر نکال کر کھڑا کیا چہرہ مبارک کے زخموں سے جو خون نکل رہا تھا اس کو ابوسعید خدریؓ نے اپنے منہ سے چوسا اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میرا خون چوس کر صاف کیا ہے۔ اس کو دو زخموں کی آگ بھوسے بھی نہیں پائے گی۔

حضرت طلحہؓ کی فضیلت

(۱۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَظَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى زَيْلِ يَمِينِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَدْ قُطِعَ نَجْبُهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ هَذَا وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سَنَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمِينِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيٍّ عِنْدَ اللَّهِ (رواه الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے طلحہ بن عبید اللہ کی طرف (محبت بھری نظروں سے) دیکھا اور فرمایا: ”جس شخص کی خواہش ہو کہ اس انسان کو دیکھے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس انسان (طلحہؓ) کو دیکھے۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایسے شہید کا دیدار کرنا چاہے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”حقیقت میں وہ مردہ ہے“ یہ قضیٰ نجہ کا ترجمہ ہے۔ اصل میں تو نجب کے معنی ہیں: منت، ناتنا، نذر کرنا، عہد کرنا۔ لیکن اس کے ایک معنی موت اور اجل کے بھی آتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت: اَمَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالِ صُدُوقِهِمْ اَمَّا عَاهِدُوا اَللّٰهُ عَلَيْهِ فَمَنْهُمْ مَن قَضٰى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ۔ میں مفسرین نے قضیٰ نجہ کی تفسیر میں دونوں معنی مرا لئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس حدیث میں بھی قضیٰ نجہ کو اگرچہ دونوں معنی پر محمول کیا جاسکتا ہے لیکن دوسرے معنی تو موت کے مفہوم میں (مرا لینا زیادہ صحیح اور زیادہ موزوں ہے جیسا کہ دوسری روایت شہید یمین علیؑ وجہ الارض سے بھی ظاہر ہے۔ بہر صورت اس ارشاد گرامی سے آنحضرت ﷺ کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ طلحہؓ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے سرفروشی اور فداکاری کا جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دیا اور میدان جنگ میں اس نے جان سپاری کے ذریعہ درحقیقت موت کا مزہ چکھ لیا یہ اور بات ہے کہ وہ ابھی زندہ نظر آتا ہے، یہ معلوم ہی ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت طلحہؓ نے خود کو آنحضرت ﷺ کی ڈھال بنایا تھا اور اس کے نتیجہ میں ان کے جسم کا کوئی حصہ کوئی عضو زخمی ہونے سے نہیں بچا تھا۔

بعض حضرات نے لکھا ہے اس حدیث میں حضرت طلحہؓ کے تعلق سے جو کچھ فرمایا گیا اس میں ”درحقیقت اس اختیاری موت“ کی طرف اشارہ ہے جو اہل سلوک اور ارباب فناء کو حاصل ہوتی ہے یا مردہ ہونے سے ذات باری تعالیٰ کی طرف انجذب اس اور ذکر الہی اور مشاہدہ ملکوت میں پوری طرح مستغرق ہونے کے سبب عالم شہادت سے غائب ہونا ہے جو دراصل (اختیاری موت) کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ

بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے ”مردہ“ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہو کہ آن کار حضرت طلحہؓ کو شہادت کی موت اور حسن خاتمہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت طلحہؓ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔

طلحہؓ اور زبیرؓ کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غُلَّةُ الزُّبَيْرِ جَزَائِي فِي الْجَنَّةِ زَوْاَةُ النَّبِيِّ وَلِيٌّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے رسول کریم ﷺ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے: ”طلحہؓ اور زبیرؓ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ان الفاظ کے ذریعہ کنایہ اس کمال قرب و تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے جو ان دونوں حضرات اور نبی کریم ﷺ کے مابین تھا۔

سعدؓ کے لئے دعا

(۱۶) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ اشْدُدْ رَمِيئَةً وَاجِبَتْ دَعْوَتُهُ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (ان کے حق میں) اس دن یعنی غزوہ اُحد کے دن یوں دعا فرمائی خداوند اے اس (سعدؓ) کی تیرا اندازی میں شدت و قوت عطا فرما اور اس کی دعا قبول کر۔“ (شرح السنہ)

تشریح: اس موقع پر تیرا اندازی میں شدت و قوت کے ساتھ اجابت دعا کا ذکر اس مناسبت سے تھا کہ عرف عام میں تیرا اور دعا کے درمیان گہرا تعلق ہے، تیرا دعا سے استعاذہ کیا جاتا ہے اور ”حیر دعا“ دعا کا تیرا پیر ہوتا ہے، بڑا مشہور حکاویہ تو خود اردو زبان میں بھی ہے اس مناسبت سے بطور نکتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت سعدؓ کا استحباب الدعوات بن جانا گویا اس تیر کا اثر تھا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا۔

(۱۷) وَعَنْ اُنْ ذُرَّوْثٍ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ۔ (رواہ الترمذی۔)

”اور حضرت سعد بن ذرّواثؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے دعا فرمائی تھی: ”خداوند اے سعدؓ جب تم سے دعا، نکلے تو اس کو قبول فرما۔“ (ترمذیؒ)

سعدؓ کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ إِلَّا لِيَسْتَعِذَّ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ أَزِمَ فِذَا الذَّابِقُ وَأَقْبَنُ وَقَالَ لَهُ أَزِمَ أَيُّهَا الْعَلَامُ الْحَزُونُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے ماں باپ کو سعدؓ کے علاوہ کسی کے لئے جمع نہیں کیا چنانچہ غزوہ اُحد کے دن ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: ”تیر چلائے جا، تجھ پر میرے ماں باپ مددے۔“ نیز (اس دن) آپ ﷺ نے سعدؓ کو مخاطب کر کے یوں بھی فرمایا تھا: ”تیر جھپٹکے جا اسے جواں مرد۔“ (ترمذیؒ)

تشریح: اور اس ”جواں مرد“ نے جب ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت اس کی عمر بے اسالی کی تھی۔ ان سے کچھ حالات چچے گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنے زمانہ اسلام کے ہر اہم معاملہ اور واقعہ میں سرگرم حصہ لیا تھا اور دین کی سرپرستی کے لئے بڑی بڑی

قرابائیاں پیش کیں جب ملت انتشار و عداوت کی صورت حال سے دو چار تھی اور خلافت و اقتدار کے مسئلہ پر مختلف گمراہوں کی محاذ آریاں ہو رہی تھیں تو انہوں نے تمام معاملات سے کال سکوائی اختیار کر لی تھی اور خود کو گھر کے اندر محصور کر کے ایک قریب تک محدود کر لیا تھا اور اپنے گھر کے لوگوں کو ہدایت دیدی تھی کہ باہر کی کوئی خبر مجھ تک نہ پہنچائی جائے تاکہ امت کسی ایک امام پر متفق و متحد ہو جائے۔

(۱۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَخِي فَلْيُزِنِ امْرَأَتُهُ - وَوَأَهَ الْبَيْتَ مَذِيئًا وَقَالَ كَانَ سَعْدٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلَيْذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَخِي وَفِي الْمَصَابِيحِ فَلْيُكَبِّرْ مَنْ يَنْدُلُ فَلْيُزِنِ -

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) سعد بن ابی وقاصؓ (مجلس مبارک میں) آئے تو نبی کریم ﷺ نے (ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "یہ میرے اموں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا اموں رکھتا ہے تو وہ مجھ کو دکھائے۔" اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ سعدؓ (قریش کے ایک قبیلہ) بنی زہرہ سے تھے اور (چونکہ آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ بھی بنی زہرہ ہی سے تھیں) اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ نے ان کے بارہ میں فرمایا یہ میرے اموں ہیں نیز صحاح میں فلیرنیؒ (تو وہ مجھ کو دکھائے) کے بجائے فلیکرم من (تو وہ اپنے اس اموں کی کریم کرے) کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں (لیکن ابن جریرؒ نے اس تبدیلی کو "تھیف" کہا ہے بلکہ ملا علی قاریؒ نے تو "تحریف" قرار دیا ہے۔"

تشریح: "..... تو وہ مجھ کو دکھائے" یعنی اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا اموں میرے اموں جیسا ہے نہیں ہو سکتا۔
"زہرہ" عورت کا نام ہے جو کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب کی بیوی تھی، اس کی اولاد کو بنو زہرہ کہا جاتا ہے اور یہ قریش کی ایک مشہور شاخ تھی۔ آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ اور حضرت سعد بن وقاصؓ کا نسبى تعلق اسی شاخ سے تھا اور اس اعتبار سے حضرت آمنہؓ اور سعد بن وقاصؓ بہن بھائی ہوئے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

اسلام میں سب سے پہلا تیر سعدؓ نے چلایا

(۲۰) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ زَمِي بِسَهْمٍ فَبَنِي سَهْلٍ اللَّهُ وَزَانَتْهُ نَفَرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامًا إِلَّا الْخُبْلَةُ وَوُزُقِ السُّمْرِ وَإِنْ كَانَ أَخَذْنَا لِنُطْلِعَ كَمَا نَضَعُ الشَّاةَ مَا لَمْ يَخْلُطْ لَمْ أَصْبَحْ بَشَرًا سَعْدُ تَعَزَّزْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا وَحَلَّ عَمِينَ وَكَانُوا أَوْشُوا بِهٖ إِلَى عَمْرٍو قَالُوا لَا يُحْسِنُ يَصْلِيَنِي - (متن بلکہ)

"حضرت قیس بن ابی حازمؒ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو یہ فرماتے سنا: یقیناً میں عرب میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور ہم نے وہ (زمانہ) دیکھا ہے جب ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ معروف چہارہ ہا کرتے تھے اور ہم سے پاس خوراک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہاں لکڑی چھلکیاں (جو لوبہ کے مشابہ ہوتی ہیں اور لکڑی چٹیاں ضرور مل جاتی تھیں) جنہیں ہم پیٹ میں پیچا کر محسوس کی آگ کچھ ٹھنڈی کر لیتے تھے) اور اس میں کوئی مہانتہ نہیں کہ ہم لوگ لکڑی کی ٹنگٹیوں کی مانند خشک پاخانہ پھرتے تھے جس میں رطوبت اور چیچھی بہت کا نام تک نہ ہوتا تھا پھر (اب وہ زمانہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بنو اسد مجھ کو اسلام (یعنی نماز) کے بارہ میں صیحت (یا عیب) کرتے ہیں۔) بخدا اگر میں اب بھی بنو اسد کی صیحت کا محتاج اور دین کے بارہ میں ان سے کمتر ہوں تو پھر اس میں کیا شبہ کہ

میں حرمال نصیب ہی رہا اور میرا کیا دھرا کارت ہوا۔ (یہ سعدؓ نے اس وجہ سے کہا کہ) بنو اسد نے حضرت عمر فاروقؓ سے سعد کی چٹل خوری اور شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ نماز ابھی طرح نہیں پڑھتے۔ " (بخاری و مسلم)

تشریح: "بنو اسد" سے زیر بن العوام بن خویلد بن اسد کی اولاد اور اہل خاندان مراد ہیں۔ دراصل اس زمانہ میں جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کی طرف سے کوفہ کی گورنری کے منصب پر فائز تھے، بنو اسد لوگوں کی نہایت ہی تاخیری طوے پر حضرت عمرؓ کے پاس یہ شکایت بھیج کر رہے تھے کہ سعدؓ نماز ابھی طرح نہیں پڑھتے یعنی یا تو نماز کی شرائط اور ارکان اور یا سنن کی ادائیگی خوب طرح نہیں کرتے اور اس کے آداب و محاسن کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتے۔ اس شکایت پر حضرت عمرؓ نے سعدؓ سے جواب طلب کیا اور ان کو تنبیہ و تہدید لکھ بھیجی، حضرت سعدؓ نے صورت حال کی وضاحت کی اور امیر المؤمنین کو بتایا کہ میں آنحضرت ﷺ کی نماز کے مطابق ہی لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، چنانچہ پہلی دونوں رکعتیں تو طویل رکھتا ہوں اور بعد کی دونوں رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے سعدؓ کی وضاحت کو قبول کیا۔ نماز پڑھانے کے ان کے طریقہ کی تصویب کی اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح ہے بنو اسد کا حضرت سعدؓ کے خلاف دربار خلافت میں شکایت پہنچانا اور ابھی طرح نماز نہ پڑھنے کا الزام ان پر عائد کرنا یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس نے حضرت سعدؓ کے جذبات و احساسات کو زبردست ٹھیس پہنچائی اور مجبوراً انہیں اپنے اس افتخار کا اظہار کرنا پڑا کہ انہیں پیغمبر اسلام ﷺ کے ساتھ دور اول کی اس انقلابی جدوجہد میں بھرپور شرکت کا اعزاز حاصل ہے جو اسلام کے نام لیواؤں کے لئے سراسر مشقت، جان کانی اور سخت جسمانی و روحانی آزمائشوں کا موجب تھی۔ حضرت سعدؓ نے گویا اس تاثر کا اظہار کیا کہ جب سخت ترین دور بھی میری دینی زندگی میں کوئی اضمحلال اور تساہلی پیدا نہ کر سکا اور بڑی سے بڑی پریشانی اور سختی برداشت کر کے بھی میں نے اسلام کے فرائض کو کماتھا، اور کیا تو اب نماز جیسی سب سے اہم عبادت میں کسی سہل انگاری یا تساہلی کا روادار کیسے ہو سکتا ہوں یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ بنو اسد نے قبول اسلام میں میری سبقت اسلام کے لئے میری جدوجہد اور قربانیاں اور دین کے راستہ میں میری ثابت قدمی اور میری تمام طامعات و عبادات کو نظر انداز کر کے مجھ پر ایسا الزام عائد کیا جو میرے لئے عار کا باعث ہے اور مجھے سخت ذہنی و روحانی اذیت میں مبتلا کر دینے والا ہے حضرت سعدؓ نے جن الفاظ میں اپنے احساسات کا اظہار کیا اس سے معلوم ہوا کہ دینی مصلحت کے تحت اور معاندانہ عیب جوئی و تعقیص کے ازالہ کی خاطر اپنے علم و فضل اور اوصاف کمالات کا واقعی اور حقیقی پیرایہ بیان میں غریب اظہار شریعت میں جائز ہے۔ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرامؓ صلح اور صحت مند اغراض کے تحت اپنے اوصاف و کمالات کا آپس میں غریب اظہار کیا کرتے تھے۔

حضرت سعدؓ کا افتخار

(۲۱) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَائِنَةَ وَأَنَا ثَابِتُ الْإِسْلَامِ وَمَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَكُلُّتُ الْإِسْلَامَ۔ (رواہ البخاری)

"اور حضرت سعدؓ نے کہا: میں اپنے بارہ میں (دوسروں سے زیادہ) جانتا ہوں، اسلام کی فہرست میں میرا نمبر تیسرا ہے اور (مجھ سے پہلے شرف اسلام ہونے والے ان دونوں میں سے بھی) کوئی شخص اس دن سے دائرۃ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا جس دن کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر سات دن تک میں اسلام کا تہائی حضرت تارہا۔" (بخاری)

تشریح: حضرت سعدؓ کا مطلب یہ تھا سب سے پہلے دن جن تین آدمیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے دو تو حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوبکرؓ تھے اور تیسرا آدمی میں خود تھا، اس طرح اگرچہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ہم تینوں کے اسلام قبول کرنے کا دن بہر حال ایک ہی تھا، پھر میرے قبول اسلام کے بعد سات دنوں تک کسی شخص نے

اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سب ان سات دونوں کے بعد ہی ہوئے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت سعدؓ کی مراد یہ تھی کہ آزاد اور بالغ لوگوں میں ہم تین آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شخص ان سات دونوں میں مسلمان نہیں ہوا۔ یا یہ کہ حضرت سعدؓ کو شاید اور لوگوں کے اسلام کی خبر نہ ہوئی ہوگی۔ اس وضاحت سے نہ تو یہ اشکال پیدا ہوگا کہ جب حضرت علیؓ (جو قبول اسلام کے وقت نابالغ تھے اور حضرت زید بن حارثہؓ (غلام کے بارے میں ثابت ہے کہ ان دونوں نے بھی پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا تھا تو حضرت سعدؓ نے یہ بات کیسے کہی اور نہ حضرت عمرؓ کی اس روایت سے حضرت سعدؓ کی اس روایت کا توافقی لازم آئے گا جس میں انہوں نے (یعنی عمرؓ نے) کہا: جب میں نے (پہلی مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو اس وقت پانچ غلاموں، دو عورتوں اور ایک ابو بکرؓ کے علاوہ اور کوئی شخص آپ ﷺ کے ساتھ مسلمان نہیں تھا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی فضیلت

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ إِذَا مَاتَ مِثْلُ مَا مَاتَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَنْ يَنْصُرَ غُلَامُكَ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصَّادِقُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَنْصُرُ الْمُتَصَدِّقِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا بَيْنَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَقَى اللَّهُ آبَاءَهُ مِنْ سُلَيْمٍ الْجَوْدُ وَكَانَ ابْنُ عَوْفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَى أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِّ ثَقِيفَةٍ يَنْفَعُ بَارِئِينَ أَلْفًا۔

(رد الواسع)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں سے فرمایا: تمہارا معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ مجھ کو میرے بعد کے فکر میں ڈالتا ہے اور تمہارے خرچ پر وہی جو صبر کریں گے (صابر ہیں اور صدیق ہیں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ صابر اور صدیق سے) آنحضرت ﷺ کی مراد وہ لوگ ہیں جو صدقہ دینے والے ہیں اور کار خیر کرنے والے ہیں پھر حضرت عائشہؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے حضرت اسلمہؓ تابعیؓ کے سامنے (ان کے والد زیدؓ کو گارے زبردست مالی اعتبار پر اظہارِ تشکر اور جڑے منہ گزاری کے تحت) کہا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جنت کی تسلیل سے میرا ب فرمائے“ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آنحضرت ﷺ کی ازواجِ مطہرات (کے خرچ) کے لئے ایک باغ دیا تھا جو چالیس ہزار دینار کا بچا گیا تھا۔“

تشریح: ”جو صابر ہیں“ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنا مال اور اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعہ اس دنیا کی پوچھی کو تو کم کرتے ہیں مگر آخرت کے سرمایہ میں اضافہ کرتے ہیں اور اس طرح مال و دولت کے خرچ ہونے پر نفس کو جو ناگواری ہوتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔

”..... صدیق ہیں یعنی وہ لوگ جو صدقہ معاملہ میں کامل ہیں، اسوائے حقوق میں سب سے آگے ہیں اور جو دو سٹا میں کثیر الصدق ہیں۔“ آنحضرت ﷺ نے ازواجِ مطہرات سے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تھا کہ چاہے تو زوجیت رسول کے شرف کی صورت میں آخرت کو اختیار کر لو، چاہو آسائش و آرام کی زندگی گزارنے کی خاطر اس شرف کو چھوڑ دینا اختیار کر لو، تو اس وقت ہم نے اگرچہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی اور میری رفاقت و زوجیت میں رہنے کے فیصلہ کو اس کامل یقین کے ساتھ برقرار رکھا تھا کہ اس عظیم ترین شرف و اعزاز کی خاطر دنیا کے بڑے مصائب اور بڑی سے بڑی خستگی کو بھی خوش دلی سے اٹھیں گے، تاہم مجھ کو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں تمہارے لئے میراث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ نہ معلوم میری وفات کے بعد تمہیں کن حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ تمہارے ساتھ لوگ کیا معاملہ اور کیا سلوک رکھیں گے کون شخص تمہارے گزوارے کا متکفل بنے گا اور کس شخص کو تمہاری خبر گیری کی توفیق نصیب ہوگی اور جو تمہارے مصارف کے لئے اپنے مال اور اپنی جائیداد کا نذرانہ پیش کریں گے ان کا وہی مقام و مرتبہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک ”صابر“ اور ”صدیق“ کا ہوتا ہے حضرت عائشہؓ نے ارشاد نبوت کے سیاق میں، صابر اور صدیق کے معنی بیان

کئے اور پھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے حق میں، ان کے بیٹے کے سامنے، جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے اس سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی وہ فضیلت ظاہر ہوئی جو انہوں نے ازواج مطہرات کے لئے اپنی بڑی ایک جائداد کاغذ پر پیش کر کے اس حدیث کے مطابق حاصل کی۔

اللہ کی راہ میں عبدالرحمن بن عوفؓ کی مالی قربانیاں: حدیث بالا میں یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے باغ ازواج مطہرات کے لئے دیا تھا وہ چالیس ہزار دینار کو بچا گیا، لیکن ترمذی ہی کی ایک اور روایت میں، جس کو ترمذیؒ نے "حسن غریب" کہا ہے، یوں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ازواج مطہرات کے مصارف کے لئے اپنا ایک پورا باغ اللہ کی راہ میں دیدیا تھا جو چار لاکھ درہم یا دینار کو بچا گیا۔ یہ تو ابن عوفؓ کی مالی قربانیوں کی صرف ایک مثال ہے، وہ بہت بڑے تاجر تھے اور وسیع بنیادوں پر چھٹی ہوئی اپنی تجارت کے ذریعہ جتنا زیادہ مال واسباب پیدا کرتے تھے اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی اور ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا مطلقاً مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی تمام تر تجارت اور کسب مال کا مقصد ہی اللہ کی راہ میں اور دین کی سربلندی کے لئے خرچ کرنا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ایک مرتبہ اپنے آدمے مال واسباب اور چار ہزار دینار اور ہمیں اور ہم فقہ کاغذ پر انہیں پیش کیا، پھر انہوں نے چالیس ہزار دینار تصدیق کیے، پھر مانع ہو گئے۔ سو گھوڑے جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں دیئے، اور پھر جہاد ہی کے لئے اللہ کی راہ میں انہوں نے ذریعہ ہزار اونٹنیاں پیش کیں اور ان تمام مال واسباب میں سے اکثر حصہ ان کے تجارتی مال و سرمایہ سے لے لیا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ایک سو پچاس ہزار یعنی ڈیڑھ لاکھ دینار اللہ کی خوشنودی کے لئے صحابہ کرام کو دیئے، پھر جب رات آئی تو گھر میں قلم کاغذ لے کر بیٹھے اور اپنا تمام مال مہاجرین و انصار صحابہؓ میں تقسیم کرنے کے لئے ایک فہرست مرتب کی، اس فہرست میں انہوں نے اپنے بدن کے کپڑوں تک کے بارے میں لکھا کہ میرے بدن پر جو قمیص ہے وہ فلاں صاحب کے لئے ہے اور میرا عمامہ فلاں صاحب کے لئے اس طرح انہوں نے اپنے مال واسباب میں سے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، ایک ایک چیز حاجتمندوں کے نام لکھ دی، اس کام سے فارغ ہو کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو نماز فجر کے لئے مسجد پہنچے اور آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی اتنے میں حضرت جبریلؑ نازل ہوئے اور آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدالرحمنؓ کو میری طرف سے سلام کہو اور وہ فہرست (جو انہوں نے آج رات میں بنائی ہے) ان سے قبول کر کے پھر ان کو واپس کر دو اور ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، اس سلسلے میں واسباب میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیل ہو، اپنی مرضی سے اس میں سے لین دین کرو اور اپنے ساتھ حق تصرف کے ساتھ چاہو خرچ کرو، اس کام سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے تیس ہزار غلام، آزاد کئے۔ ہمسائہ گان میں انہوں نے چار بیویاں چھوڑی تھیں اور عقول ہے کہ ایک ایک بیوی کے حصہ میں ایک ایک ہزار درہم آئے تھے بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ عبداللہ بن عوفؓ کا ترکہ سولہ سہام پر تقسیم ہوا اور ہر بیوی کے حصہ میں دو دو لاکھ درہم آئے۔

خداوند! عبدالرحمن بن عوفؓ کو جنت کی نہر سے سیراب فرما

(۴۳) وَغَزَا اِمَامٌ سَلَمَةً قَالَتْ سَجَعْتُ رَسُوْلًا اَللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یَقُوْلُ لَا رُوْحَہُ اِنَّ اللّٰہَ یَخْتُوْہُ عَلَیْکُمْ یَعْلٰہِیْ
ہُوَ الصّٰدِقُ النَّبَاؤُ اَللّٰہُمَّ اَسْمِعْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِلِ الْجَنَّةِ۔ (رواہ احمد)

"اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اپنی بیویوں سے لیا فرماتے سنا: حقیقت یہ ہے کہ میری وفات کے بعد جو شخص منیاں تبصر کریم پر خرچ کرے گا جتنی پوری فراخ دلی اور کامل خلوت کے ساتھ تمہارے مصارف میں اپنا مال خرچ کرے گا وہ

تمام تر توجہ اور دلچسپی آخرت کی طرف ہوگی۔ ان الفاظ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت و امارت کا استحقاق کے لئے ان اوصاف کو پہلا معیار بنانا چاہئے، کیونکہ جس شخص میں یہ اوصاف ہوں گے وہ دراصل ”اغلام“ کے درجہ کمال پر فائز ہوگا اور ”اغلام“ ہی وہ جوہر ہے جو ”غلام“ یعنی نجات کو لازم کرتا ہے۔ ایک روایت میں تجدید و مسلمانہ امپ (تو تم ان کو امانتدار مسلمان پاؤ گے) کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں تجدید و حقو بیافی امر اللہ ضعیفافی نفسہ (تو تم ان کو ایسا انسان پاؤ گے جو اللہ کے معاملہ میں کوتاہیت سخت اور مضبوط ہوگا اور اپنی ذات کے معاملہ میں کمزور و ضعیف ہوگا۔

لامت کرنے والے کی لامت سے بے خوف۔ یعنی دین کے معاملہ میں وہ کسی بھی خارجی خوف و مصلحت سے بے نیاز ہوں گے، شریعت کے نفاذ و اشاعت میں کوئی روہایت نہیں کریں گے۔ دین و ملت کے مفاد میں جو بھی قدم اٹھائیں گے اور جو بھی کاروائی کریں گے اس میں پوری مضبوطی اور استقلال کا ثبوت دیں گے۔ نہ کسی مخالفت کی مخالفت انہیں خوف زدہ کرے گی، نہ کسی نکتہ چینی کی نکتہ چینی ان کو متاثر کر پائے گی نہ کسی معترض کا اعتراض ان کو ڈر لگائے گا اور نہ کسی لامت کرنے والے کی لامت ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کر سکے گا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں تجدید و حقو بیافی امر اللہ قوی بیافی نفسہ۔ (تم ان کو اللہ کے معاملہ میں بھی مضبوط پاؤ گے اور خود ان کی ذات کے معاملہ میں بھی)۔

اس حدیث میں حضرت عثمان کا ذکر نہیں ہے یا تو آنحضرت ﷺ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا تھا یا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے تو ذکر کیا تھا لیکن راوی ان کا ذکر کرنا بھول گئے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ: سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کا ذکر کرنا خلافت کے بارہ میں ان کے تقدم اور ان کی فوقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے اگرچہ حضرت عثمانؓ کا ذکر صریح نہیں کیا لیکن حضرت علیؓ کے ذکر میں لا اراکم فاعلمین (میرے خیال میں تم ان کو اپنا امیر و سربراہ بنانے والے نہیں ہو) کے الفاظ میں حضرت علیؓ پر حضرت عثمانؓ کے تقدم کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے۔ ویسے ان الفاظ لا اراکم فاعلمین کا ایک مطلب تو وہی ہے جس کی طرف ترجمہ میں بین والقومین اشارہ کیا گیا، یعنی یہ کہ: میرا خیال ہے کہ ان کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع نہیں ہوگا بلکہ ان سے اختلاف کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہے گی اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: میرا خیال ہے کہ تم لوگ میری وفات کے بعد سب سے پہلے علیؓ کو خلیفہ اور اپنا امیر نہیں بناؤ گے کیونکہ قتلو قدر الہی سے مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ علیؓ کی عمر طویل ہوگی اور وہ مذکورہ دونوں آدمیوں یعنی ابو بکرؓ اور عمرؓ سے زیادہ جیئیں گے۔ اگر میرے بعد سب سے پہلے علیؓ ہی خلیفہ و امیر بنائے جائیں تو ان دونوں کی خلافت قائم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے جو علیؓ سے پہلے فوت ہونے والے ہیں جبکہ ان لوگوں کا خلیفہ ہونا بھی مقدر ہو چکا ہے۔ یہ مطلب مراد لینے کی صورت میں ”خیال میں“ (لن) کو یقین کے معنی میں لیا جائے گا۔ یعنی آپ ﷺ نے گویا یہ فرمایا: مجھے یقین ہے کہ تم میرے بعد سب سے پہلے علیؓ کو خلیفہ اور اپنا امیر نہیں بناؤ گے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ نے سائل کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ: اے مسلمانو! میرے بعد اہل اسلام کی قیادت اور لی سربراہی (یعنی خلافت و امارت) کا مسئلہ درحقیقت خود تمہارے اوپر موقوف ہے تم دین و ملت کے بارہ میں ”امین“ بھی ہو اور مجتہد بھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بصیرت اور حق تک پہنچنے کی ایسی ایمانی قوت عطا فرمائی ہے کہ حالات اور تقاضوں کا جائزہ لے کر صحیح فیصلہ پر پہنچ سکتے ہو۔ پس میرے بعد تم اپنے اجتہاد کے ذریعہ جس شخص کی بھی امارت و خلافت پر متفق اور متحد ہو جاؤ گے وہی تمہارا برحق امیر و خلیفہ ہوگا کیونکہ تم لوگوں کا اجماع و اتحاد و سچائی کے علاوہ کسی بات پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ عبدالحق درہلویؒ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نص صریح کی صورت میں اور یقین کے ساتھ کسی کو بھی اپنا جانشین نامزد یا مقرر نہیں فرمایا۔

چاروں خلفاء کے فضائل

(۲۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ رَوَّحْنِي إِيَّتَهُ وَحَمَلْنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ

وَصَبَّحْنِي فِي الْغَارِ وَأَعْنَقْ بِأَلَمَيْنِ مَالِيهِ رَحِمَ اللَّهُ غَمَوِي يَقُولُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرَاتَرَكُهُ الْحَقُّ وَمَالُهُ مِنْ صَدِيقِي رَحِمَ اللَّهُ غُفْمَانِ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ رَحِمَ اللَّهُ عَلَيَا اللَّهُمَّ اِدْرِ الْحَقُّ فَعُهُ حَيْثُ دَارَ - زَوَاهِ التَّيْرُ بِمِزْيُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ابوبکرؓ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی (عائشہ) کا نکاح مجھ سے کر دیا اپنی اونٹنی پر سوار کر کے مجھ کو دار ہجرت (یعنی مدینہ) لے آئے، (مگر ہجرت کے دوران ان) غار ثور میں میرے ساتھ رہے اور اپنے ماں سے بلالؓ کو (خرید کر) آزاد کیا (اور میری خدمت میں دیا) اللہ تعالیٰ عمرؓ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، وہ جو بات کہتے ہیں خواہ کسی کو صحیح ہی کیوں نہ لگے اور حق گوئی نے ان کو اس حال پر پہنچایا کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمانؓ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان سے تو فرستے بھی جیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیؓ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اسے اللہ احق علیؓ کے ساتھ رکھ کہ جد مرعلیؓ رہے اور مرعی حق رہے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریبہ۔“

تشریح: ”اپنی اونٹنی پر سوار کر کے“ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور عثمانؓ پال کر اور تیار کر کے رکھ چھوڑی تھیں کہ نامعلوم کب ہجرت کا حکم آجائے چنانچہ جب ہجرت کا حکم آیا تو وہ ایک اونٹنی لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سفر ہجرت میں سواری کے لئے اس اونٹنی کو قبول فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس اونٹنی کو اپنی سواری کے لئے اس صورت میں لوں گا کہ تم اس کو میرے ہاتھ فروخت کرو۔ آخر کار حضرت ابوبکرؓ نے اس اونٹنی کو آپ کے ہاتھ فروخت کیا اور آپ ﷺ نے اٹھ سو درہم قرض کے عوض اس اونٹنی کو خرید لیا۔

”..... ان کا کوئی دوست نہیں یعنی ان کا کوئی ایسا دوست نہیں جو دوستی کے ناتے ان سے رعایتی سلوک اور مدد ہجرت کی توقع رکھے ورنہ جہاں تک مطلق دوستی کا تعلق ہے تو سارے ہی قافلے اور سچے مسلمان ان کے دوست تھے اور سب سے بڑھ کر تو صدیق اکبرؓ ہی ان کے صدیق (دوست) تھے۔“

”جد مرعلیؓ رہے اور مرعی حق رہے۔“ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے ایک اور روایت میں کہ، جس کو سید علیؓ نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے القرآن مع علیؓ وعلی مع القرآن۔ (یعنی قرآن علیؓ کے ساتھ ہے اور علیؓ قرآن کے ساتھ)

بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی کریم ﷺ کے گھر والوں کے مناقب کا بیان

اہل بیت رسول ﷺ کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے: اہل بیت (یعنی آنحضرت کے گھر والوں) سے کون کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارہ میں مختلف روایتیں ہیں۔ اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی آیا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے یعنی بنو ہاشم اور ان میں آل عباس، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل شامل ہیں۔ بعض روایتوں میں آنحضرت ﷺ کے اہل و عیال کو ”اہل بیت“ کہا گیا ہے جن میں ازواج مطہرات یعنی طور پر شامل ہیں، چند اجرو لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں وہ مکابرہ کا شکار ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت اِنَّمَا يَرِثُ اللَّهُ الَّذِي هَبَ مِنْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا سے اپنا اختلاف ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جب اس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی ازواج مطہرات ہی کو مخاطب کیا گیا ہے تو پھر ان کو (یعنی ازواج مطہرات کو) درمیان آیت کے مضمون اہل البیت، اور اس کے مصداق میں شامل نہ کرنا آیت کو اس کے عبادی تسلسل اور معنوی سیاق و سباق سے الگ کر دیتا ہے، چنانچہ امام محمد فخر الدین رازیؒ نے لکھا ہے کہ ”یہ آیت آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کو شامل ہے کیونکہ آیت کا سیاق و سباق

پوری شدت سے اس کا مقاضی ہے، پس ازواج مطہرات کو اہل بیت کے مصداق سے خارج کرنا اور ان کے علاوہ دوسروں کو اس مصداق کے ساتھ مختص کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ”امام زہریؒ آگے لکھتے ہیں۔ ”یہ کہنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے کہ ”اہل بیت“ کا مصداق آنحضرت ﷺ کی اولاد اور ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ بھی شامل ہیں، نیز حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ، بھی آنحضرت ﷺ سے خصوصی نسبت و تعلق اور غائی قرب رکھنے کے سبب اہل بیت میں سے ہیں، تاہم بعض مواقع پر اہل بیت کا اطلاق اس طرح بھی آیا ہے کہ جس سے ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا مصداق صرف فاطمہؑ زہراؑ، علیؑ مرتضیٰؑ، حسنؑ اور حسینؑ ہیں، جیسے حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب نماز فجر کے لئے مسجد میں آتے تو راستہ میں حضرت فاطمہؑ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے یوں فرماتے الصلوٰۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیبہب عنکم الوجل من اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس روایت، کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں کہ (ایک دن) میں آنحضرت ﷺ کے پاس (گھر میں) بیٹھی ہوئی تھی کہ خادم نے آگرتایا کہ علیؑ اور فاطمہؑ باہر دروازہ پر کھڑے ہیں۔ آنحضرتؐ نے (سن کر) مجھ سے فرمایا کہ تم ایک کنرے ہو جاؤ چنانچہ میں گھر کے ایک گوشہ میں چلی گئی۔ علیؑ اور فاطمہؑ اندر آگئے اور ان کے ساتھ حسنؑ و حسینؑ بھی تھے جو اس وقت ننھے بنے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے حسنؑ اور حسینؑ کو آغوش مبارک میں بٹھالیا اور ایک ہاتھ سے علیؑ کو اور دوسرے ہاتھ سے فاطمہؑ کو پکڑ کر اپنے بدن سے چڑایا، پھر آپ ﷺ نے اپنی وہ کالی کملی ان سب پر پہنی جو اس وقت جسم مبارک پر تھی اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھ کو اور میرے اہل بیت کو اپنی طرف بلانے کہ آگ کی طرف“ اور حضرت ام سلمہؓ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: میری یہ مسجد ہر عاتقہ عورت اور ہر جنبی مرد پر حرام ہے (یعنی جو عورت حیض کی حالت میں ہو یا جو مرد ناپاکی کی حالت میں ہو وہ میری مسجد میں ہرگز داخل نہ ہو) ہاں محمدؐ اور محمدؑ کے اہل بیت پر کہ وہ علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ ہیں، حرام نہیں ہے“ اس روایت کو بیہقیؒ نے نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہر حال ایک طرف تو وہ روایتیں ہیں جن سے بنو ہاشم اور آنحضرت ﷺ کے اہل و عیال پر ”اہل بیت“ کا اطلاق ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ روایتیں ہیں جن سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان ہی چہار تن پاک پر اہل بیت کا اطلاق شائع اور مشہور بھی ہے لہذا علماء نے ان تمام روایتوں میں تطبیق اور ان کے اطلاقات کی توجیہ میں یہ کہا ہے کہ ”بیت“ کی تین نوعیتیں ہیں ① بیت نسب ② بیت سکنی ③ بیت ولادت۔ پس بنو ہاشم یعنی عبدالمطلب کی اولاد کو نسب اور خاندان کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ کا اہل بیت (اہل خاندان) کہا جائے گا۔ دراصل عرب میں جدِ قریب کی اولاد کو بیت (یعنی خاندان یا گھرانہ) کہا بھی جاتا تھا اور خود اردو میں بھی جب یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا گھرانہ بہت معزز ہے یا فلاں شخص شریف خاندان کا ہے تو گھرانہ یا خاندان سے اس شخص کے باپ اور دادا کی اولاد مراد ہوتی ہے آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سکنی (اہل خاندان) کہا جانے کا چنانچہ عرف عام میں کسی شخص کی بیویوں کو اس کے اہل بیت یا ”گھروالی“ سے تعبیر کیا جاتا مشہور ہی ہے اور آنحضرت ﷺ کی اولاد (ماجد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا اور اگرچہ آپ ﷺ کی تمام ہی اولاد پر اہل بیت ولادت کا اطلاق کیا جانا چاہئے لیکن تمام اولاد میں حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرات حسینؑ کو جو خاص فضل و شرف اور آنحضرت ﷺ سے جو کمال قرب و تعلق حاصل تھا اور یہ کہ ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے احادیث میں وارد ہیں اس کی بناء پر اہل بیت ولادت کا خصوصی و امتیازی مصداق صرف یہی چار تن مانے جائیں گے۔

واضح ہو کہ اس باب میں مولف مشکوٰۃ نے جو احادیث اور روایات نقل کی ہیں، اہل بیت کی نسبت سے ان کا تعلق بعض بنو ہاشم سے بھی ہے اور علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ سے بھی، اور ابراہیم بن رسول اللہؑ سے بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس ضمن میں حضرت زید بن حارثہؓ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہؓ کا ذکر بھی آیا ہے اور ان دونوں کا ذکر کیا تو غالباً اس بناء پر ہے کہ ان دونوں پر آنحضرت ﷺ کی بے انتہا

محبت و عنایت تھی یا اس سبب سے ہے کہ شاید ان دونوں کو بھی مؤلف مشکوٰۃ نے اہل بیت میں شمار کیا ہے اسی طرح مؤلف مشکوٰۃ نے جو اس باب میں ازواج مطہرات کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ان کے لئے علیحدہ سے ایک باب قائم کیا ہے تو اس کی وجہ بھی یا تو یہ ہے کہ ان کے مخصوص مناقب و فضائل کے اعتبار سے ان کا ذکر مستقل طور پر علیحدہ ہی باب میں کیا جانا موزوں جانا گیا عرف عام کی رعایت سے ان کا ذکر ”اہل بیت“ سے الگ کر کے کیا گیا کیونکہ عام طور سے ”اہل بیت“ کا اطلاق انہی چارتن پر ہوتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آیت مباہلہ اور اہل بیت

① عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْنَا تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاتِنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُسَئِدُ لَهُ نَحْمَدُ اللَّهَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَفَاطِمَةُ وَخُسْنًا وَخُسْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ (ردالمسمل)

”حضرت سعد ابن ابوقاصؓ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت: قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاتِنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُسَئِدُ لَهُ نَحْمَدُ اللَّهَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ اور حسینؓ کو بلوایا اور کہا خداوند اے میرے اہل بیت ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: پوری آیت یوں ہے: فَصَنَّ حَاجَتَكَ لِيَهِيَ مِنَ عَبْدِكَ مِثْلُ مَنْ عَلِمَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاتِنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُسَئِدُ لَهُ نَحْمَدُ اللَّهَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَسْتَهْلِلُ فَنَسْجُدُ لِلَّهِ عَلَى الْكَادِمِينَ۔ میں جو شخص آپ ﷺ نے اس (قرآن یا دین) کے بارہ میں (اب بھی) حجت کرے بعد اس کے کہ آپ ﷺ کے پاس علم ظہری آچکا ہے، تو آپ ﷺ اس سے کہے کہ آجاؤ تم اور تم ہلا میں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں ہائیں صورت کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بارہ میں) ناحق پر ہوں اس آیت کو ”آیت مباہلہ“ کہا جاتا ہے۔ مباہل کا لفظ نہل یا نہلۃ سے بنا ہے جس کے معنی لعنت بھیجنے اور لعنت کے ہیں مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے: ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا اور ملعون ہو جانے کی بد دعا کرنا۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ابھیال کا لفظ تھا لیکن بعد میں اس لفظ (ابھیال) کا اطلاق اس دعا پر کیا جانے لگا۔ جس میں تضرع، خشوع و خضوع اور عاجزی و فروتنی کی صورت بہت زیادہ اعتدال کی گئی ہو بہر حال، عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی معاملہ میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت و تکذیب کرتے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا الزام عائد کرتے تو آخر میں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی خاص جگہ پر جمع ہوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے اور یوں دعا مانگتے، یا ابتدا ہم میں سے جو شخص ناحق ہو یا ہو یا ظالم ہو اس پر لعنت بھیج پس جب نصاریٰ (مسیحیوں) نے دین اسلام یا قرآن کی تعزیت و صداقت کے بارہ میں آنحضرت ﷺ سے بحث و مباحثہ کا دروازہ کھولا اور غیبر اسلام کی مخالفت و تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو مدد کوہ بلا آیت کے ذریعہ حکم دیا کہ آپ ﷺ ان مسیحیوں کو مباہلہ کی دعوت دیجئے اور ان سے کہے کہ آؤ ہر سرعام اپنا فیصلہ کرائیں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون ناحق پر چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر آنحضرت ﷺ اپنے عزیز ترین اور قریب ترین اہل بیت کو لے کر مباہلہ کے لئے اسی طرح نکلے کہ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو، جو اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے تھے آپ ﷺ نے گو دھڑلے اٹھا رکھا، حضرت فاطمہؓ آپ ﷺ کے پیچھے تھیں، اور حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ کے پیچھے تھے، آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں جب مباہلہ میں دعا کر دوں تو تم سب مل کر آمین کہنا۔ مسیحیوں کے پیشوا کی نظر ان نورانی چہروں پر پڑی تو اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بے اختیار بول اٹھا: تم پر افسوس ہے میں تو ان نورانی چہروں کو ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے یوں درخواست کریں کہ ہمارا کو اس کی جگہ سے اٹھائیں تو یا تمہیں خدا (ان کی درخواست قبول کرے) یا ہمارا کو اس کی جگہ سے اٹھائیں گے یا پھر اس نے پرزور انداز میں اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ (ان لوگوں کے ساتھ مباہلہ ہرگز نہ کرو ورنہ جڑ سے اکھاڑ دیئے جاؤ گے۔ آخر کار ان

میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مبارک نہیں کیا اور جزیہ قبول کر کے آنحضرت ﷺ کی سیاسی اطاعت پر مجبور ہوئے، لیکن ان کے اندر چونکہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے قلبی وابستگی اور مناسبت نہیں تھی اس لئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے محروم رہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعد میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ مبارک کرتے تو نتیجہ کے طور پر ان کی صورتیں مسخ ہو کر بندروں اور سوروں کی سی ہو جاتیں، تمام بیابان و جنگل آگ ہی آگ ہو جاتا اور وہ آگ نہ صرف ان کو بھس کر کے سرے سے نیست و نابود کر دیتی بلکہ درختوں پر پرندوں تک کو جلاڑاتی۔

آیت قرآنی میں مذکور ”اہل بیت“ کا محمول و مصداق

﴿۲﴾ وَغَنَ عَابِئُهُ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِزْلَةٌ مَوْحِلٌ قَبْلَ شَعْرِ اسْوَدَ فُجَاءَ الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَادْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْخَسَنُ فَاَدْخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فاطمة فَادْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ فاطمة فَادْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ تَحْتَهُمْ نَظَاهِرًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن صبح کو نبی کریم ﷺ برآمد ہوئے، اس وقت آپ ﷺ کے بدن مبارک پر ایک سیاہ بالوں کی کھلی تھی جس پر اونٹ کے کبادوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اسے میں حسن ابن علیؓ آگئے اور آپ ﷺ نے ان کو اپنی کھلی کے اندر سے لیا پھر حسینؓ آئے اور آپ ﷺ نے ان کو بھی حسنؓ کے ساتھ کھلی کے اندر لے لیا، پھر فاطمہؓ آئیں اور آپ ﷺ نے ان کو بھی کھلی کے اندر لے لیا اور پھر علیؓ آئے اور آپ ﷺ نے ان کو بھی کھلی کے اندر لے لیا اور پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ تَحْتَهُمْ نَظَاهِرًا۔ (یعنی اے اہل بیت) اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو آگ ہوں اور راینوں کی اہلیہ کی (اور غیر اہل حق و غیر انسانی بالوں کے نیل نیچل میں آلودہ ہونے) سے بچائے (جیسا کہ اکثر لوگ آلودہ ہو جاتے ہیں) اور تم کو سیاہ پاک صاف رکھے جیسا کہ پاک صاف رہنا چاہئے۔“ (مسلم)

تشریح: اس آیت کا سابق و سابق پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بھی نِسَاءَ النَّبِيِّ تَحْتَ خَدِيقِ النَّسَاءِ کے ذریعہ ازواج مطہرات ہی کو خطاب کیا گیا ہے اور بعد کی آیت میں بھی واؤ کوں ماہی فی بیوتکن میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ یہی بات کہ پھر عنکم الرجس میں جمع مذکر کی ضمیر کیوں لائی گئی ہے تو اس کی وجہ یا تو اظہار عظمت ہے یا اہل بیت کے مردوں کی فوقیت و برتری کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

ابراہیم بن رسول اللہ

﴿۳﴾ وَغَنَ الْبُزْأَةُ قَالَتْ لَمَّا تَوَفَّيْنَا ابْنَهُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مُؤَصَّفٌ فِي جَنَّةٍ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیمؓ قطیفہ کے وطن سے آنحضرت ﷺ کے فرزند (ابراہیم کا) شیر غورگی کی عمر میں انتقال ہوا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا (ابراہیم کو جنت میں) پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں اس کے لئے ایک دودھ پلانے والی عورت (مقرر ہوئی) ہے (جو اس کے دودھ پلانے کے زمانہ کو پورا کرے گی۔“ (بخاری)

تشریح: بعض شراحین نے دودھ پلانے جانے سے یہ مراد لیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کی تمام نعمتیں مہیا کر دی ہیں اور وہ ہمیشہ میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کاں وقوع رکھتے ہوں تو اس کے مجازی معنی مراد لینا جائز بھی نہیں ہے۔

لفظ ”مؤصفاً“ زیادہ تر نسخوں میں تم کے پیش اور حق کے زیر کے ساتھ مقول ہے جس کے معنی ”دایہ“ کے ہیں اور ایک صحیح نسخہ

میں م اور ضی دونوں کے زہر کے ساتھ ہے جس کا مصلحتی ترجمہ دودھ پلانے کی جگہ ہے اس صورت میں مرصعہ فی الحنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی شیرخوارگی کی مدت پوری ہونے کی جگہ جنت میں ہے ویسے مرصعہ کو مصدر یعنی دودھ پلانا بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔
یہ حدیث ظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ پاک نفس و پاک باز لوگ مرنے کے بعد اسی وقت جنت میں پہنچ دیئے جاتے ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موعودہ جنت وجود میں آچکی ہے اور موجود ہے۔

حضرت فاطمہؑ کی فضیلت

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا نَحْفَى مِنْ مَشْيِهَا مِنْ بَشِيرَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَاهَا قَالَ مَرْحَبًا يَا بِنْتِي ثُمَّ اجْلَسَهَا ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بَكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا عَنْ سَارِّكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَقْبِسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّةً فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِي بِعَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ لَنَا أَخِيرَتَيْنِ قَالَتْ أَمَا الْآنَ نَقْعَمُ أَمْ أَحْجِنُ سَارِّينِ فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَلَمَّا أَخْبَرْتَنِي أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَانَ يُعَاذِرُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَانَّهُ عَازِضُنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَحْلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقَى اللَّهُ وَاحْضِرْنِي فَإِنِّي بِنِعْمِ الْمُسْلِمِ أَنَا لَكَ فَكُنْتُ فَلَمَّا رَأَى حُزْنَ سَارِّينِ الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ الْآنَ تَرْضَيْنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَنَةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَسَارَّيْنِ فَأَخْبَرْتَنِي أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجْهِهِ فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّيْنِ فَأَخْبَرْتَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ انْتَعَهُ هَمَزٌ كَثٌ - (حسن علی)

”اور سہرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی بیویاں آپ کے مرض الموت سے کچھ ہی پہلے یا ایام مرض الموت کے دوران ایک دن) آپ ﷺ کے پاس جمعی ہوئی تھیں کہ فاطمہؑ آئیں۔ ان کی چال کی وضاحت اور بیت رسول کریم ﷺ کی چال کی وضاحت اور بیت رسول کریم ﷺ کی چال کی وضاحت اور بیت رسول کریم ﷺ کے چنے کا انداز اس قدر یکساں تھا کہ کوئی بھی ان دونوں کی چال میں امتیاز نہیں کر سکتا تھا) بہر حال آنحضرت ﷺ نے جب فاطمہؑ کو (آتے ہو کیا تو فرمایا: میری بیٹی مرچا پھر آپ ﷺ نے ان کو (اپنے پاس) بٹھالیا اور چپکے چپکے ان سے باتیں کیں، اسے میں فاطمہؑ روئے گئیں اور زور زور روئیں۔ آپ ﷺ نے دیکھ کر فاطمہؑ بہت رنجیدہ ہو گئی ہیں تو پھر ان سے سرگوشی کرنے لگے اور فاطمہؑ ادم کھلکھلا کر نفس دین پھر جب رسول اللہ ﷺ (استحجمہ وغیرہ کے لئے یا نماز پڑھنے کے لئے وہاں سے) نکھر چلے گئے تو میں نے فاطمہؑ سے پوچھا کہ تم سے آنحضرت چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے تھے؟ فاطمہؑ نے جواب دیا کہ: رسول اللہ ﷺ کا راز افشاء کرنے والی نہیں ہوں (اس وقت تو میں خاموش ہو گئی لیکن جب آنحضرت ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو) (ایک دن) میں نے فاطمہؑ سے کہا کہ (ایک ماں ہونے کی حیثیت سے) (دینی اخوت اور یا باہمی محبت و تعلق رکھنے کے اعتبار سے) تم پر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ اور قسم دے کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتی کہ مجھ کو اس سرگوشی کے بارہ میں بتا دو جو (اس دن) آنحضرت ﷺ نے تم سے کہی تھی فاطمہؑ بولیں: ہاں اب (جب کہ آنحضرت اس دنیا سے تشریف لے چائے ہیں اس راز کو ظاہر کرنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے ہوئے) میں بتاتی ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے جو پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تھی تو اس میں مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے سال بھر میں ایک مرتبہ (یعنی رمضان میں) قرآن کا دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال (رمضان میں) انہوں نے مجھ سے دودھ رو کر دیا اور اس کا مطلب میں نے یہ نکالا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، پس (اے فاطمہؑ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا، یعنی تقویٰ پر قائم رہنا یا یہ کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا) اور (اللہ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہنے اور معصیت سے بچنے کے لئے جو بھی تکلیف اور مشقتیں اٹھانا چاہیں اور جو بھی آفت و حادثہ پیش آئے خصوصاً

میری موت کے ساتھ پہا صبر کرنا، بلاشبہ میں تمہارے لئے بالخصوص) بہترین چیز رو ہوں“ (یہ تو وہ بات تھی جس کو سن کر اور آنحضرت ﷺ کی جدائی کا احساس کر کے) میں رونے لگی تھی اور پھر جب آپ ﷺ نے مجھ کو بہت زیادہ مضطرب اور بے مہربانی تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور اس وقت میں فرمایا: اسے قاطعہ آکھیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت میں (تمام) عورتوں یا خاص طور (اس آیت کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ) (یہ سن کر میں ہنسنے لگی تھی) اور ایک روایت میں حضرت قاطعہؓ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ جب آپ ﷺ نے (میں مرتبہ) مجھ سے سرگوشی کی تو میں نے فرمایا تھا کہ آپ ﷺ اس بیماری میں وفات پا جائیں گے اور یہ سن کر میں رونے لگی تھی، پھر (دوسری مرتبہ) آپ ﷺ نے مجھ سے سرگوشی کی اس میں مجھ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں ہی آپ ﷺ سے جا کر طوں گی (یعنی یہ تلی دی گئی تھی کہ مضطرب نہ ہو، میری وفات کے بعد بہت جلد تم بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر میرے پاس آ جاؤ گی) چنانچہ (یہ سن کر میں ہنسنے لگی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: راز میں افشاء کرنے والی نہیں ہوں“ یعنی: جس بات کو آنحضرت ﷺ نے چھپایا اس کو میں کیسے ظاہر کر دوں کیونکہ اگر آپ ﷺ کے نزدیک اس بات کا اظہار مناسب ہوتا تو مجھ سے چپکے چپکے نہ فرماتے بلکہ سب کے سامنے اونچی آواز میں فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں، عز و دل اور دوستوں کا رُز دو سروں سے چھپانا مستحب ہے۔

دو بار دور کیا: یعنی: سال بھر میں جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس سب کا دور حضرت جبریلؑ رمضان میں آنحضرت ﷺ سے کرتے تھے تاکہ اس تو آپ ﷺ کے ذہن میں قرآن ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے ساتھ پوری طرح محفوظ رہے اور دوسرے یہ ظاہر ہو جایا کرے کہ کون سی آیت ناسخ ہو کر نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے حدیث کے اس جزاء سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا دور (یعنی دو دو فظوں کا ایک دوسرے کو قرآن حفظ سنانا مستحب ہے) وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی عمر کے آخری رمضان کے بعد ارشاد ہوئی تھی۔

”اس کا مطلب میں نے نکالا ہے“ یعنی: اجماع نے اس سال معمول کے خلاف جو دوبار دور کیا ہے وہ اس بات کی آگاہی ہے کہ قرآن کی صورت میں خدو ہدایت کا سلسلہ پایہ اتمام کو پہنچ گیا ہے اور تکمیل دین کی سرفرازی و نعمت عطا ہو گئی ہے۔ لہذا اب قرآن کو ذہن میں پوری طرح محفوظ کر لینا چاہئے اور اس کے احکام خوب یاد کر لینے چاہئیں۔

”کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو“ یعنی: یہ جان کر کہ میں اس دنیا سے جلد ہی رخصت ہونے والا ہوں تمہیں غم دل اور مضطرب نہیں رہنا چاہئے، اللہ کے حکم اور فیصلہ پر راضی رہو اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ اور اعزاز عطا کیا ہے۔

فاطمہ زہراؓ کی افضلیت: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت قاطعہؓ تمام عورتوں سے افضل ہیں یہاں تک حضرت مریمؑ حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ پر بھی ان کو خاص شخصیت حاصل ہے، چنانچہ سیوٹی نے بھی لکھا ہے: رہی اس حدیث کی بات جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاطعہؓ زہراؓ (حضرت مریم بنت عمران علیہا السلام) کے علاوہ باقی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں یا ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں قاطعہؓ کا وہی مرتبہ ہے جو مریم بنت عمران کو اپنی قوم میں حاصل ہے یعنی جس طرح حضرت مریمؑ

اپنی قوم کی تمام عورتوں سے افضل ہیں اسی طرح اس آیت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل قاطعہؓ ہیں۔ تو روایتوں کا اختلاف شاید اس سبب سے نظر آتا ہے کہ حضرت قاطعہؓ کا رتبہ تدویر کے طور پر بڑھتا رہا ہو گا اور اسی تدریج کے ساتھ ان کی افضلیت کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اس کے رشتہ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو ملتی رہی ہو گی جس کا اظہار مختلف احادیث کے ذریعہ ہوتا رہا اور پھر جب آخر میں حضرت فاطمہؓ کا رتبہ آخری درجہ تک بڑھ گیا تو بلا استثناء عالم کی تمام عورتوں پر ان کی افضلیت ثابت ہو گئی بعض علماء نے حضرت عائشہؓ کو حضرت فاطمہؓ سے افضل قرار دیا ہے اور دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ جنت میں حضرت عائشہؓ تو آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہوں گی جب کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ کے ساتھ ہوں گی اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت کا درجہ اور محل حضرت علیؓ کے درجہ

اور محل سے اسی واسطہ سے ہوا۔ لیکن یہ دلیل ان حدیثوں کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؑ کو خطاب کر کے فرمایا: میں، تم علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ جنت میں ایک ہی درجہ اور ایک ہی محل میں ہوں گے۔ حضرت عائشہؓ کی افضلیت کے قائلین کی طرف سے ایک دلیل یہ بھی دیکھائی ہے کہ ان کو اجتہاد کا مقام حاصل تھا، مجتہد تسلیم کی جاتی تھیں اور خفہ اربعہ کے زہرہ میں فتویٰ دیا کرتی تھیں سیوطیؒ نے فتویٰ میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں افاضلہ افضل ہیں عائشہؓ تین مسلک ہیں، اور ان تینوں مسلکوں میں سب سے صحیح مسلک یہ ہے کہ فاطمہؑ عائشہؓ سے افضل ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ فاطمہؑ اور عائشہؓ دونوں کا رتبہ یکساں ہے جب کہ کچھ حضرات اس بارہ میں خاموش رہنے ہی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان میں بعض حنفی، اور بعض شافعی علماء خصوصیت سے اس طرف مائل ہیں حضرت امام مالکؒ کے متعلق متقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپؑ حضرت فاطمہؑ کو افضل سمجھتے ہیں یا حضرت عائشہؓ کو؟ تو انہوں نے جواب دیا: فاطمہؑ پیغمبرؐ کے گوشت کا ٹکڑا ہیں، اور میں رسول اللہ ﷺ کے گوشت کے ٹکڑے پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتا امام سبکیؒ نے لکھا ہے کہ انہارے نزدیک اور ہمارے مسلک کے اعتبار سے جو بات زیادہ معتبر اور زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت فاطمہؑ ہیں، ان کے بعد ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہؓ اور ان کے بعد حضرت عائشہؓ صدیقہ دینیہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ کے بارہ میں بھی علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ بعض نے حضرت خدیجہؓ کو افضل کہا ہے اور بعض نے حضرت عائشہؓ کو بہر حال ان مذکورہ طویل المقدر خواتین اسلام کی الگ الگ حیثیتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی اپنی حیثیت و خصوصیت کے اعتبار سے فضیلت و برتری حاصل ہے، تاہم بعض حضرات نے کثرت ثواب کو افضلیت کی بنیاد بنایا ہے جس کا علماء کے پاس اعتبار بھی ہے، اور اس حیثیت سے حضرت فاطمہؑ چاہے سب سے افضل نہ ہوں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شرف ذات پاکیزگی طینت اور تقدس جوہر کے اعتبار سے کوئی بھی حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ سے افضل و برتر نہیں ہو سکتا۔

فاطمہ زہراءؑ: حضرت فاطمہ زہراءؑ ۱۰ م المومنین حضرت خدیجہؓ کے بطن سے رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں ۲ھ کے رمضان میں حضرت علیؑ سے ان کا نکاح ہوا اور ذی الحجہ میں رخصت ہو کر حضرت علیؑ کے گھر آئیں ان کے بطن سے حسنؑ، حسینؑ، حسنؑ، زینبؑ، ام کلثومؑ اور قتیہؑ پیدا ہوئیں، آنحضرت ﷺ کے وصال کے چھ ماہ بعد یا ایک قول کے مطابق تین ماہ بعد مدینہ میں حضرت فاطمہؑ کا انتقال ہوا اور اس وقت ان کی عمر اچھائیس سال کی تھی۔ حضرت علیؑ نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمہؑ سے جن حضرات نے احادیث روایت کی ہیں ان میں حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ اور دوسرے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں: میں نے فاطمہؑ سے زیادہ صادق القول ان کے باپ (رسول اللہ) کے علاوہ اور کسی کی نہیں دیکھا۔

جس نے فاطمہؑ کو خفا کیا اس نے مجھ کو خفا کیا

⑤ وَعَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْزُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَعْصَبَهَا أَعْصَبَنِي وَهِيَ رُوَاةٌ ثَوِيَّةٌ مَا أَرَانَهَا وَيُؤَدِّيْنِي مَا أَذَاهَا (حسن علیہ)

”اور حضرت مسور ابن مخزمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاطمہؑ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہؑ کو خفا کیا وہ مجھے خفا کیا اور ایک روایت میں یہ غلط (بھی) ہیں: ”جو چیز فاطمہؑ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھ کو بھی بری معلوم ہوتی ہے اور جو چیز فاطمہؑ کو دکھ دیتی ہے وہ مجھ کو بھی دکھ دیتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس نے مجھ کو خفا کیا ”یعنی“ فاطمہؑ چونکہ میرے گوشت کا ایک حصہ ہے اور اس اعتبار سے میرے اور اس کے درمیان جو یگانگت اور یک پن ہے اس کی بنا پر فاطمہؑ کو خفا کرنا، یا فاطمہؑ کو دکھ پہنچانا گویا مجھ کو خفا کرنا اور دکھ پہنچانا ہے۔ پس اس ارشاد گرامی میں

در اصل ایک طرح کی تبلیغ تھی ہے اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ بعض علماء کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا ناموزوں ہے کہ جس نے فاطمہؑ کو برا کہا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس طرح کی احادیث کا اصل محمول کمال اتحاد و اختلاط اور نہایت تعلق کا اظہار ہے چنانچہ اسی قبیل سے وہ روایت بھی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے گویا مجھ کو دکھ دیا اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچایا وہ روایت کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے انصار کو عزیز و محبوب رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو عزیز و محبوب رکھا اور جس شخص نے انصار سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ: قریش کو دوست رکھنا ایمان ہے اور ان سے دشمنی رکھنا کفر ہے نیز عربوں کو دوست رکھنا ایمان ہے اور ان سے دشمنی رکھنا کفر ہے۔ جس شخص نے عربوں کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا اور جس شخص نے عربوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔

”وہ مجھ کو دکھ دیتی ہے۔“ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام نے چاہا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی غورا کا نکاح حضرت علیؑ سے کر دے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود حضرت علیؑ کی خواہش تھی کہ غورا سے نکاح کریں بہر حال جب اس بارہ میں آنحضرت ﷺ سے طلب اجازت کا مرحلہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گا اور پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ: میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار نہیں دیتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے دوست کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ہرگز یکجا نہیں ہو سکتیں۔ حضرت علیؑ نے۔ آنحضرت ﷺ کے یہ سخت تاثرات سنے تو فوراٰ خدا مت اقدس میں حاضر ہوئے اور اظہار معذرت کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا جو آپ ﷺ کو پسند نہ ہو۔

واضح ہو کہ حضرت مسورؓ کی یہ حدیث مختلف طرق سے منقول ہے، چنانچہ ایک اور روایت میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا گیا ہے: حضرت مسورؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو منبر پر کھڑے ہوئے یہ فرماتے سنا کہ ہشام ابن مغیرہ کے بیٹے حارث مجھ سے اس بات کی منظورگی چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دیں لیکن میں اس بات کو منظور نہیں کرتا اور مکرر کہتا ہوں کہ میں منظور نہیں کروں گا ہاں اگر ابن ابی طالب نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دیدیں اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر میں۔ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہؑ کو خٹکایا اس نے مجھ کو خٹکایا۔

فاطمہؑ کی موجودگی میں علیؑ کو کسی اور عورت سے نکاح کی ممانعت: شرح مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے نبی کریم ﷺ کو دکھ پہنچے بہر صورت حرام ہے اگرچہ وہ کام مباح ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے ہے آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی جو اجازت نہیں دی تو اس کی دو وجہیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس نکاح سے حضرت فاطمہؑ کو غلطی ہوتی اور ایک طرح سے ان کو دکھ پہنچتا اور حضرت فاطمہؑ کے دکھی ہونے سے آنحضرت کو دکھ ہوتا اور یہ بات حضرت علیؑ کے لئے تباہی کا باعث بنتی لہذا خود حضرت علیؑ کے حق میں خیر خواہی اور آنحضرت ﷺ کی شفقت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو اس نکاح سے باز رکھا جائے دوسری وجہ آنحضرت ﷺ کا یہ خوف تھا کہ اس نکاح سے فاطمہؑ کی غیرت و حیثیت کے منافی ہونے کے سبب کہیں وہ سخت آزمائش اور ابتلاء سے دوچار نہ ہو جائیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ”میں اس بات کو منظور نہیں کرتا“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ نہیں تھی کہ فاطمہؑ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح کرنا علیؑ کے لئے ممنوع ہے بلکہ ان الفاظ کے ذریعہ دراصل آپ ﷺ نے اس بات کا اعلان کیا کہ قضاء و قدر الہی یوں ہے کہ علیؑ کے نکاح میں فاطمہؑ اور بنت ابو جہل ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ لیکن دوسری روایتوں اور اقوال سے اس قول کی تائید نہیں ہوتی مشائخ بن سعید بن العقیانؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے عبد اللہ بن داؤدؒ سے آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ ”میں اس بات کو منظور نہیں کرتا ہاں اگر ابن ابی طالب نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر میں“ کا تذکرہ کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیؑ پر حرام تھا کہ وہ فاطمہؑ کی زندگی میں ان کے ساتھ کسی اور عورت کو اپنے نکاح میں رکھیں اور یہ حرمت قرآن کی آیات: وَمَا لَكُمْ اَلِ الرُّسُولِ فَاخَذُوهُمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْا اے اہل ایمان! رسول کو کچھ نہیں دیں اس کو قبول کرو اور جس بات سے تم کو منع کریں اس سے باز رہو (سے ثابت ہوتی ہے۔ جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ ”میں منظور نہیں کرتا: تو علیؑ کے لئے حلال اور جائز نہیں رہا تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کی اجازت اور منظوری کے علی الرغم فاطمہؑ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح کریں۔ اسی طرح یحییٰ ابن سعیدؒ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے عمر بن داؤدؒ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ: فاطمہؑ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز فاطمہؑ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھ کو بھی بری معلوم ہوتی ہے اور جو چیز فاطمہؑ کو دکھ دیتی ہے وہ مجھ کو بھی دکھ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علیؑ پر حرام ہو گیا تھا کہ وہ فاطمہؑ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح کر کے آنحضرت ﷺ کو دکھ پہنچائیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا رِسُولَ اللّٰهِ (تمہارے لئے قلعہ روا نہیں کہ رسول خدا کو دکھ پہنچاؤ) یحییٰ بن سعیدؒ کی ان دونوں روایتوں کی حافظہ اور ابو القاسم قسطلیؒ نے نقل کیا ہے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو چیز فاطمہؑ کو دل گرفتہ بناتی ہے وہ مجھ کو بھی دل گرفتہ کر دیتی ہے اور جو چیز فاطمہؑ کو شگفتہ دل بناتی ہے شگفتہ دل کر دیتی ہے۔ جان لو، قیامت کے دن سب نبی رشتے کٹ جائیں گے صرف میرا نبیؐ اور سسرالی رشتہ باقی رہے گا ایک اور روایت میں، جو حضرت ابوالبؑ سے منقول ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن (ایک مرحلہ پر عرش میں سے ایک آواز آوے گی جیسے منادی کرنے والا منادی کہہ رہا ہے۔

يا اهل الجمع نكسوا و غصوا ابصاركم حتى مريت فاطمة بنت محمد علي الصراط۔

”اے اہل محشر! اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ عمر ﷺ کی بیٹی فاطمہؑ پل صراط پر سے گزر جائیں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ فتمت مع سبعين الف جوار نقمن الحور العين كمو البرق۔ پس فاطمہؑ ستر ہزار حور میں باندیوں کے جوں میں پل صراط پر سے اس طرح گزر جائے گی جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔

روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؑ کے پاس تشریف لاتے۔ فاطمہؑ سے ملنے کو آتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؑ کے پاس تشریف لاتے۔

ایک وضاحت: یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو حضرت علیؑ کو حضرت فاطمہؑ کی تنگی کے پیش نظر دوسرا نکاح کرنے سے منع کیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کی بیوی اپنے خاوند کے دوسرا نکاح کرنے سے ناراض اور خفا ہو تو وہ دوسرا نکاح نہ کرے یہ صرف آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے ہے یعنی معاملہ کی اس مخصوص نوعیت کے پیش نظر کہ آنحضرت ﷺ کو دکھ نہ پہنچے حضرت علیؑ کے حق میں یہ ممنوع تھا جیسا کہ بعض دوسری روایتوں سے واضح ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں نہ کوئی عورت حضرت فاطمہؑ کے برابر ہے اور نہ کسی عورت کا باپ حضرت فاطمہؑ کے باپ سرور کائناتؑ کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کی ناراضگی کے سبب دوسرا نکاح کرنا کسی کا جائز نہ ہو۔ پس نکاح ثانی کا جو از قرآن کریم کی اس آیت: فَانْكحُوا امَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْى وَثَلَّثَ وربع عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے) ثابت ہے وہ اپنی جگہ سب سے بڑی دلیل ہے اور یہ عمومی جواز حدیث بالا میں مذکور مخصوص اور منفرد نوعیت سے متاثر نہیں ہوگا۔

اس عذاب سے ڈرو جو اہل بیت کے حقوق کی کوتاہی کے سبب ہوگا

⑦ وَعَنْ زَيْنَبٍ اَزَقَمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ یَوْمَافِینَا عَظِیْمًا یَبْغَا یُبْدَعِی حَقَّ بَیْنِ مَکَّةَ وَالْمَدِیْنَةِ

فحمد اللہ والہی علیہ ووعظ و ذکر ثم قال اما بعد الا انہما الناس انما انا بشرو یوشک ان یتنبی رسول ربی
 حاجب واما تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستغسکوا بہ فحسب
 علی کتاب اللہ وزعت فیہ ثم قال و اہل یتنبی اذ یتکرم اللہ فی اہل یتنبی اذ یتکرم اللہ فی اہل یتنبی و فی رواية
 کتاب اللہ ہو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالۃ (رواہ مسلم)

”اور حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ایک دن مکہ و مدینہ کے درمیان پانی دانے مقام پر کہ جس کو تم کہا جاتا تھا خطاب
 عام کے لئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی، پھر لوگوں کو (اجنبی باتوں اور اچھے اعمال کی) نصیحت فرمائی، ان کو اللہ کا
 ثواب وعذاب یاد دلایا (اور غفلت و کوتاہی کے خلاف خبردار کیا اور پھر فرمایا: بعد ازاں۔ اے لوگو! آگاہ ہو، میں تمہارے ہی مانند ایک
 انسان ہوں (اس امتیاز کے ساتھ کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے مجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر وحی آتی ہے) وہ وقت قریب ہے
 جب میرے پروردگار کا فرستادہ یعنی ملک الموت عزرائیل علیہ السلام مجھ کو اس دنیا سے لے جانے کے لئے یا تو تنہا یا جبرئیل علیہ السلام کے
 ساتھ آئے اور میں اپنے پروردگار کا حکم قبول کروں میں تمہارے درمیان دو عظیم باتیں چیزیں چھوڑ جاؤں گا، جن میں سے ایک کتاب اللہ
 ہے جس میں ہدایت (یعنی دین و دنیا کی فلاح و کامیابی تک لگانے والی راہ راست کا بیان) اور نور ہے جس تم کتاب اللہ کو مضبوط پکڑ لو (یعنی
 اپنے مسئلہ کامل اس کی روشنی میں دھونڈو) اسی کو اپنا تہجد اور مستند بناؤ، اس کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرو اور اس کے علوم و
 معارف کو حاصل کرو) غرض کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو کتاب اللہ کے تئیں خوب جوش دلایا اور اس کی طرف راغب کیا، پھر فرمایا اور ان
 دو عظیم چیزوں میں سے دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اللہ کا وہ عذاب یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں
 کوتاہی اور تقصیر کے سبب ہوگا“ میں (دوبارہ) تمہیں اللہ کا وہ عذاب یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے
 سبب ہوگا“ اور ایک روایت میں (جن میں سے ایک کتاب اللہ ہے) کی جگہ یہ الفاظ ہیں: کتاب اللہ، اللہ کی رحمت ہے، جو شخص کتاب اللہ کی
 اطاعت کرے گا (یعنی اس پر ایمان لائے گا) اس کو یکرے گا، اخلاص کے ساتھ اس کا علم حاصل کرے گا اور اس پر عمل پیر رہے گا تو وہ
 راہ راست پر رہے گا اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا (یعنی نہ تو اس پر ایمان لائے گا، نہ اس کو یاد کرے گا، نہ اس کے علم و عمل میں مخلص
 ہوگا) تو وہ گمراہ رہے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ”م“ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاز کے قریب ایک مشہور جگہ کا نام ہے جس کو ”عندیر خم“ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ”عندیر“ پانی
 کے حوض کو کہتے ہیں اور اس جگہ کسی حوض یا تالاب کی شکل میں پانی موجود رہا ہوگا اس مناسبت سے اس جگہ کو ”عندیر خم“ کہا جانے لگا جیسا
 کہ حضرت علیؓ کے مناقب کے بیان میں گورچکا ہے، خطاب عام کی یہ صورت اس وقت پیش آئی تھی جب آپ ﷺ حجاز و دارع سے
 فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ کو واپس لوٹ رہے تھے اور عندیر خم پر پڑاؤ ڈال گیا تھا۔

”اور میں اپنے پروردگار کا حکم قبول کروں“ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اس دنیا سے آپ ﷺ کی رخصت کا وقت قریب آچکا
 ہے، چنانچہ یہ بات آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے سفر واپسی کے دوران آخر ماہ ذی الحجہ ۱۰ھ میں فرمائی تھی اور تقریباً تین ماہ بعد ربیع الاول
 ۱۱ھ میں آپ ﷺ کا وصال ہوا۔

”دو عظیم باتیں چیزیں“ یہ ثقلین کا ترجمہ ہے۔ ثقل (ث کے زیر کے ساتھ) کے معنی تو بھاری اور بوجھ کے ہیں اور ثقل (ث کے
 زیر کے ساتھ) مسافر کے سامان اور حشم و خدم اور کسی بھی اعلیٰ و قدس چیز کو کہتے ہیں یہاں حدیث میں اس لفظ کے یہی معنی نہیں مراد ہیں۔
 اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”ثقلین“ سے ”دو عظیم چیزیں“ مراد ہیں اور کتاب اللہ اور اہل بیت کو دو عظیم چیزیں یا تو ان کے عظیم
 المرتبت ہونے کے اعتبار سے فرمایا گیا یا اس سبب سے کہا گیا کہ ان پر عمل کرنا مشکل اور بھاری ہے، ہر شخص ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جن
 دنس کو بھی ثقلین اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے بوجھ میں یعنی جس طرح چالو کی پشت پر بوجھ لاتے ہیں اسی طرح زمین نے ان

دونوں اجن و انس کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے: بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت دین کی شتاع ہیں کہ ان کے ذریعہ دین کی اصلاح، درستی اور آبادی ہوتی ہے جیسے عقلیں یعنی جنس و انس زمین کی متاع ہیں کہ انہی سے دنیا کی آبادی ہے۔ ”جس میں ہدایت اور نور ہے“ یعنی کتاب اللہ میں ان احکام و اعمال کا بیان ہے جن سے راہ حق روشن ہوتی ہے اور جو طالب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے علم و عرفان میں وہ نور حق ہے جو ذہن و فکر کی استقامت و سلامتی کا ذریعہ بناتا ہے اور یہی نور قیامت کے دن رہنما بنے گا واضح رہے کہ ”نور“ قرآن کا ایک نام بھی ہے۔

”کتاب اللہ کو مضبوط پکڑ لو“ یعنی اپنے فکر و نظر، اعتقاد و اقتیاد اور عمل و کردار کی بنیاد کتاب اللہ کو قرار دو، اسی میں عقیدہ و یقین رکھو اور اس پر عمل کرو یہ بات ذہن نشین رہے کہ احادیث رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنا بھی مجملہ کتاب اللہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (اے اہل ایمان! رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو قبول کرو اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو) اور فرمایا وَمَنْ يَعْصِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (اور جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی) اور فرمایا: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (آپ فرمادیتے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے) ایک روایت میں یہاں حدیث کا یہ فقرہ یوں نقل کیا گیا ہے فَنَمَسْكُوْهُ ابْتِغَاءَ الْوَعْدِ (اور اس کو مضبوط پکڑ لو اور اس کو اختیار کرو) خوب جوش دلایا، یعنی حاضرین کو اس امر کی جانب بہت تاکید اور شدد کے ساتھ متوجہ کیا کہ کتاب اللہ پکڑ (یعنی) اس کو حفظ کرنے، اس کے الفاظ و معانی کے آداب و قواعد کی رعایت ملحوظ رکھنے اور جو احکام و مضامین اس میں ہیں ان پر عمل کرنے میں ذرا غفلت و کوتاہی نہ کی جائے۔

”راغب کیا“، یعنی آپ ﷺ نے کتاب اللہ کی طرف راغب کرنے والی باتوں کا ذکر کیا جو شخص کتاب کو مضبوط پکڑے رہے گا اور اپنی تمام تر فکری و اعتقادی اور عملی زندگی کا محور اسی کو بنائے رہے گا اس کو دین و دنیا کی فلاح و کامرانی حاصل ہوگی اور اس کو بلند تر مراتب و درجات حاصل ہوں گے یہاں اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ﷺ نے راغب کرنے والی اور بشارت دینے والی باتوں کے ساتھ اس عذاب سے ڈرانے والی باتیں بھی ذکر کی ہوں جو کتاب اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے والوں کو ہو گا تاہم یہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے صرف بشارت دینے والی باتوں پر اکتفا کر کے وسعت رحمت باری، اپنی شان رحمۃ للعالمین اور اپنی اُمت کے امت مرحومہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہو۔

”میں (ڈبارہ) تمہیں اللہ کا وہ عذاب یاد دلاتا ہوں“ یہ جملہ آپ ﷺ نے تاکید اور زیادہ سے زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لئے دو مرتبہ ارشاد فرمایا تاہم یہ بات بھی بعد از امکان نہیں ہے کہ ایک بار کے جملہ میں، اہل بیت، سے مراد ”اولاد“ ہو اور دوسری باری کے جسم میں ازواج مطہرات، مراد ہوں، چنانچہ پہلے بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ ”اہل بیت“ کا اطلاق اولاد اور ازواج و دونوں پر ہوتا ہے ایک روایت میں یہاں قاتن ثلاث مراتب کے الفاظ ہیں، یعنی آپ ﷺ نے یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا۔

کتاب اللہ اللہ کی رمی ہے ”جیل“ کے لغوی معنی ”رمی“ کے ہیں اور اس سے مراد ہے: عہد امان اور وہ چیز جو بندہ کو اس کے رب کی طرف لے جائے اور اس کے قرب و رضا کا وسیلہ ہو مطلب یہ کہ قرآن بندہ کی فلاح و کامیابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد و اقرار ہے، اس کے عذاب سے امان ہے اور اس کے قرب کا وسیلہ ہے اس کو مضبوط پکڑنے والا عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، قرب خداوندی کی سرفرازی پاتا ہے اور اخروی فلاح اور کامرانیوں کے بلند درجات تک پہنچتا ہے اس کے برخلاف جو شخص اپنی اعتقادی و عملی زندگی کا محور کتاب اللہ کو نہیں بناتا اور قرآن کے احکام و ہدایات پر عمل پیرا نہیں رہتا وہ گمراہی یعنی دین و دنیا کی محرومیوں اور نامرادیوں کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ پس قرآن کریم دونوں اعتبار سے ”رمی“ کی مانند ہے، کہ ہدایت چاہنے والے کو ترقی و درجات تک پہنچاتا ہے اور سرکشی کرنے والے کو محرومیوں اور نامرادیوں کی غلیظ سطح تک گرا دیتا ہے بھٹل بہ کثیر او بھندی بہ کثیر۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ

المقران حجة لك او عليك یعنی: قرآن شریف یا تو میری سند ہے (تجھ کو نجات دلائے گا) یا میرے مقابلہ میں سند ہے گا (تجھ کو عذاب میں گرفتار کرائے گا)۔
اور خود پری تعالیٰ فرماتا ہے۔

ونسرل من القرآن ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً۔ (اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء و رحمت ہے اور نافرمانوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے۔)

حضرت جعفر کا لقب

④ وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَانِ حَنِينٍ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ (یعنی ابن عمرؓ) جب حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کے صاحبزادے عبداللہ کو سلام کرتے تو یوں کہتے: اے دو بازوؤں والے کے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو۔“ (بخاری)

تشریح: ”دو بازوؤں والے“ یہ ”ذوالجنان حنین“ کا ترجمہ ہے اور ذوالجنان میں حضرت جعفر طیار کا لقب تھا جو ابوطالب کے بیٹے اور آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت جعفرؓ جنگ موتہ (۸ھ) میں نہایت بہادری اور پامردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، یہ جنگ عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جو شام کے علاقہ (موتہ) میں ہوئی تھی اور قیسروم کا لشکر جرار مقابلہ پر تھا، اس جنگ کے دوران ایک دن آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں اپنی نگاہ انجانہ سے دیکھا کہ جعفرؓ کو دس بازو عطا کئے گئے ہیں جن کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں آنحضرت ﷺ سخت حیران ہوئے کہ اس نظارہ کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو عقدہ کھلا، چنانچہ اس دن سے ان کو (جعفر طیار) کہا جانے لگا اور ”ذوالجنان حنین“ کا لقب دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے جعفرؓ کو جنت کی فضاؤں میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے۔ ”پنہ نجد اس دن سے وہ ”ذوالجنان حنین“ اور ”طیار“ کے لقب سے منسوب ہو گئے۔

حضرت جعفر طیارؓ قدیم الاسلام ہیں، ان سے پہلے صرف انیس آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت جعفرؓ اپنے بھائی حضرت علی بن ابی طالبؓ سے دس سال بڑے تھے اور خلفاء و خلفاء آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہ تھے ۸ھ میں جنگ موتہ میں شہید ہوئے، اس وقت ان کی عمر اکتیس سال کی تھی۔ پورے بدن پر تیر اور تلواروں کے نوے زخم آئے تھے حضرت جعفر طیارؓ سے احادیث روایت کرنے والوں میں دوسرے صحابہ کے علاوہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ بھی شامل ہیں۔

حسنؓ کے لئے دعا

⑤ وَعَنِ النَّبَوَائِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَجِبْنِي۔ (متن عید)

”اور حضرت براہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (ایک دن) نبی کریم ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حسن بن علیؓ آپ ﷺ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ ﷺ فرما رہے تھے، اے اللہ! میں اس سے (بہت) محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”تو بھی اس سے محبت رکھ“ بلاشبہ آنحضرت ﷺ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنؓ کو اپنا پیارا اور چمکانا ہوا بس جب اللہ نے اور اللہ کے رسولؐ نے حضرت حسنؓ کو محبوب رکھا تو ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ حسنؓ کی محبت سے اپنے دل و دماغ کی دینی معمور رکھے۔

حسنؓ و حسینؓ: حضرت حسنؓ حضرت فاطمہؓ زہراءؓ کے ہاں سے حضرت علیؓ کے صاحبزادے اور رسول اللہ ﷺ کے نواسے۔ آپ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آپ ﷺ کے آنگن پھول تھے۔ اور تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسنؓ کی کنیت ”ابو محمد“ تھی۔ صحیح تر روایت کے مطابق سن تین ہجری کے ماہ رمضان کی پندرہ تاریخ کو پیدا ہوئے اور سن پچپن میں وفات ہوئی۔ بعض حضرات نے سن وفات ۵۸ھ، بعض نے ۴۹ھ اور بعض ۴۴ھ لکھا ہے۔ قبیح میں دفن کئے گئے۔ ان سے ایک بڑی جماعت کو شرف روایت حاصل ہے جس میں ان کے صاحبزادے حضرت حسن ابن حسنؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل ہیں تاریخی روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت (رمضان ۴۰ھ) کے بعد کوفہ میں جن لوگوں نے حضرت حسنؓ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی تعداد چالیس ہزار تھی لیکن وہ اُمت کو افراق و انتشار سے بچانے کی خاطر چھ ماہ بعد ہی ۱۵ جمادی الاول ۴۱ھ کو حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔

سید الشہداء حضرت حسینؓ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، سن چار ہجری کے ماہ شعبان کی پانچ تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اپنے بڑے بھائی حضرت حسنؓ سے صرف ۱۰ ماہ ۳۰ دن چھوٹے تھے۔ ۱۰ عمر ۷۱ھ جمعہ کے دن کرلا (عراق) کی سرزمین پر یزید ابن معاویہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ شان ابن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شمر بن ابی جوش نے شہید کیا اور آپ کی نعش مبارک اور آپ کے اہل بیت کو میدان کرلا سے عبد اللہ ابن زیاد کے پاس خوئی ابن یزید اسمعیلی لے کر آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کرلا کے میدان میں حضرت حسینؓ کے ساتھ آپ کی اولاد، آپ کے بھائیوں اور اہل بیت میں سے ۲۳ مردوں کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے دن حضرت حسینؓ کی عمر اٹھاون سال کی تھی۔

حسن سے آنحضرت ﷺ کا تعلق خاطر

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ حَتَّى أَتَى حِوَاءَ طَيْفَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَكُنْغٌ أَنْتُمْ لَكُنْغٌ بَعْضُكُمْ يَنْهَى عَنْ جَاءِ يَسْعَى حَتَّى اعْتَصَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْنَبُ فَأَجْنَبْهُ وَأَجَبْتُ مَنْ تُجَبُّهُ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دن کے ایک حصہ میں باہر نکلا جب آپ ﷺ حضرت فاطمہؓ کے گھر میں پہنچے تو پوچھا: کیا یہیں مناجات کیا یہاں مناجات کیا ہے آپ ﷺ کی مرضی حضرت حسنؓ سے تھی (جن کو ڈھونڈتے ہوئے آپ ﷺ آئے تھے) ابھی آپ نے چند ہی لمحے گزارے تھے کہ حسنؓ دوڑتے ہوئے آئے، پھر حسنؓ آنحضرت کے گلے سے اور آنحضرت ﷺ حسنؓ کے گلے سے پٹ گئے اور پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا یا میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس شخص سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے ایک تو محافطہ کا جو کہ ہوتا ثابت ہوا، دوسرے جیسا کہ نوویؒ نے لکھا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں سے محبت و شفقت اور نرمی و مہربانی کا برتاؤ کرنا یعنی ان کو گلے لگانا، گود میں اٹالینا اور ان کو پیار کرنا مستحب ہے نیز بچوں اور اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی انکساری و فروتنی اختیار کرنا اور ان کی خاطر داری کرنا مستحب ہے۔

امام حسنؓ کی فضیلت

⑩ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعُسْبِرِ وَالْخَسْرِ نَزَّ عَلَيَّ إِلَى خَبْءٍ وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْزِي وَيَقُولُ إِنَّ أَيْنَمَا سَبَدُوا لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

”اور حضرت ابو بکرؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے (دیکھا کہ حسن ابن علیؑ آپ ﷺ کے (دو) بیٹا (ابو بکرؓ) پہلو میں تھے کبھی تو آپ ﷺ (وعلو صیحت میں مخاطب کے لئے) لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی (ایبارد محبت بھری نظروں سے) حسن بن علیؑ کی طرف دیکھنے لگتے اور فرماتے کہ ”یہ میرا چٹا ”سید“ ہے، امید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا“ (بخاری ۱)

تشریح: ”سید“ کے معنی اس شخص کے ہیں جو نیکی میں فائق ہو اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”سید“ اس شخص کو کہتے ہیں جو غصہ سے مضروب نہ ہوتا ہو یعنی عظیم الصبح ہو۔ ویسے ”سید“ کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے مثلاً مرثیٰ، مالک، شریف، فاضل، کریم، حیم، اپنی قوم کی ایذا پر تحمل کرنے والا، رئیس، سردار اور پیشوا۔

دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ ”یہ ارشاد نبوت و راصل ان واقعات و حالات کی کچی پیش گوئی تھا، جو حضرت علیؑ مہرم اللہ وجہہ کی خلافت کے بعد ظہور پذیر ہوئے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کا بڑا حصہ واضح طور پر دو طبقوں میں بٹ گیا تھا، ایک طبقہ حضرت امام حسنؑ کی خلافت و امارت کا قائل تھا اور دوسرے طبقہ نے حضرت امیر معاویہؓ کی امارت و حکمرانی کو تسلیم کیا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں خلافت و امارت کے سب سے بڑے حقدار حضرت حسنؑ ہی تھے کیونکہ نہ صرف ذاتی، نسبی، اور دینی عظمت و حشمت و بزرگی اور فضیلت و برتری ان کو حاصل تھی، جس کی ایک بڑی دلیل یہی حدیث ہے کہ لسان نبوت نے ان کو ”سید“ فرمایا بلکہ ملی و سیاسی سطح پر بھی ان کو زبردست حمایت و طاقت حاصل تھی، اور چالیس ہزار جو اسلمہ و دوکان کا شکر جان کی بازی لگا دینے کا عہد کر کے اور امیر معاویہؓ سے لڑنے مارنے مرنے کا حلف اٹھائے ہوئے ان کی پشت پر تھا، لیکن اس استحصال اور طاقت کے باوجود انہوں نے محض اس خوف سے کہ نانا جان کی اُمت الفراق و انتشار اور باہمی خونریزی کا شکار ہو جائے گی، حکمرانی اور لگی و تیاوی سیدت کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی فلاح و کاهران کو اپنا منہائے مقصود سمجھا چنانچہ انہوں نے کسی کمزوری کے تحت نہیں، بلکہ اتحاد اُمت کے مقصد کے تحت اپنی مرضی اور خوش دلی کے ساتھ امیر معاویہؓ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت امام حسنؑ اس زمانہ میں فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم، مجھ کو یہ گوارا نہیں کہ اُمت محمدیہ میں سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے۔ اُمت کو خونریزی سے بچانے کے لئے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ حضرت امام حسنؑ کے بہت سے ساتھیوں کے لئے ناقابل قبول تھا، بعض انتہا پسندوں نے سیدنا حسنؑ کو اس حد تک ہدف ملامت بنایا کہ ان کی مجلس میں پہنچ کر ان کو یوں مخاطب کرتے السلام علیک یا عمار المؤمنین۔ اور سیدنا حسنؑ نہایت تحمل و بردباری کے ساتھ ان سے فرماتے العار خیر من النار اور سیدنا حسنؑ نہایت تحمل و بردباری کے ساتھ ان سے فرماتے العار خیر من النار (عار، نار سے بہتر ہے)

حضرت حسنؑ کے حق میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی (اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا) اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ دونوں ہی فرقے (یعنی امیر معاویہؓ کے پیرو اور سیدنا علیؑ اور ان کے بعد سیدنا حسنؑ کے پیرو) ملت اسلامیہ کا جزاء اور مسلمان تھے باوجودیکہ ان میں سے ایک فرقہ مصیب تھا اور ایک معصی۔ نیز سیدنا حسنؑ امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو چکا اور ان سے صلح کر لینا اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس امر کی دلیل ہے کہ اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت و امارت شرعی طور پر قانونی اور جائز تھی یہاں یہ انتہا ضروری ہے کہ اس زمانہ میں جو کچھ ہوا، یعنی صحابہ کے درمیان اختلاف و نزاع کی جو صورت پیدا ہوئی اور بعض مواقع پر ان کے درمیان جنگ و جدل کی جو فوج ہوئی اور جس کو ”مشاجرات صحابہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تمام سلف اور بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی زبان بند رکھی صحابہ کی مقدس ہستیوں کو ہدف بنا کر تو کہیں، ان سے متعلق ان واقعات و حالات کو تنقید و تہرہ کا موضوع بنانا بھی اسلاف میں سے کسی عالم اور بزرگ کو گوارہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا: ”اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے دھو کر رکھا ہے تو پھر ہم اپنی زبانوں کو ان پر تنقید و تہرہ اور ان کی تکذیب چینی۔“ (مطبوعہ)

کریں۔

بہر حال سیدنا حسنؑ کا فضل و شرف اس بات سے عیاں ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے ان کو ”سید“ فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھانے میں مشغول ہوتے تھے کہ حسنؑ جو اس وقت چھوٹے سے تھے، مسجد میں آجاتے اور جب آنحضرت ﷺ سجدہ میں جاتے تو وہ آپ ﷺ کی گردن اور پیٹ پر ہاتھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ سجدہ سے اُٹھ کر اس قدر آہستگی اور احتیاط سے اُٹھاتے کہ حسنؑ بچے اتر جاتے۔ (ایک دن) بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ کو اس سے کے ساتھ وہ معامد کرتے دیکھتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ کرتے نہیں دیکھا؟ آپ ﷺ نے جواب دیا ”یہ منامیری دنیا کا پھول ہے۔“ جاشہ میرا یہ بیٹا ”سید“ ہے۔ امید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان صلح کرائے گا اور امام احمدؒ نے حضرت امیر موعودؒ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حسنؑ کی زبان یا ان کے ہونٹ چوسا کرتے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زبان یا ہونٹ کو عذاب سے ہرگز دوچار نہیں کرے گا جس کو رسول ﷺ چوسا ہو۔

حسنؑ و حسینؑ میری دنیا کے دو پھول ہیں

⑪ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ سَالَةً زَجَلٌ عَنِ الْمَخْرَمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَنُهُ يَفْتُلُ الدُّنْيَابَ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الدُّنْيَابِ وَقَدْ قُتِلُوا ابْنُ بَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُمَا زَيْنُ عَنَانٍ مِنَ الدُّنْيَابِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عبدالرحمن بن ابی نعیمؒ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے سنا جبکہ (اہل کوفہ میں سے) کسی شخص نے اللہ سے عرم کے بارے میں پوچھا تھا (اس روایت کو حضرت عبدالرحمنؓ سے روایت کرنے والے راوی) حضرت شعبہؓ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پوچھنے والے نے کبھی کو مار ڈالنے کا حکم دریافت کیا تھا۔ اس پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: ”عراق یعنی کوفہ کے لوگ مجھ سے کبھی مار ڈالنے کے بارہ میں شرعی حکم پُت کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ ”یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: کسی کوئی نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا ہو گا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص عرم ہو یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے ہو اور اس حالت میں کبھی مار ڈالے تو اس کا بدلہ کیا ہے، آیا اس پر دم لازم ہو گا یا صدقہ، اور یا کچھ لازم نہیں ہو گا؟ اس پر حضرت ابن عمرؓ نے بڑا گہرا طنز فرمایا کہ یہ کوفہ والے مجھ سے کبھی مار ڈالنے کے بارہ میں شرعی حکم دریافت کر کے گویا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کو شرع کا بہت پاس لگا ہے اور تقویٰ و احتیاط کا اداس کسی حال میں ہاتھ سے نہیں چھوڑتے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہایت سبے دردی سے نواسر رسول (حسینؑ) کو شہید کر ڈالا اور اپنا نام ظالموں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھوایا۔

میر کی دنیا کے دو پھول ہیں۔“ لغت میں ”ریحان“ کے کئی معنی آتے ہیں: رحمت، راحت، روزی، رزق، چین اور آسائش۔ اور اسی مناسبت سے بیٹے کو بھی ”ریحان“ کہتے ہیں کہ اس سے دل کو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، نیز خوشبودار گھاس اور پھول کو بھی ”ریحان“ کہا جاتا ہے اور انراہ تشبیہ اس معنی کا بھی اطلاق بیٹے اور اولاد پر ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح خوشبودار چیز یعنی پھول وغیرہ کو سونگھا جاتا ہے اسی طرح لوگ اولاد کو بھی سونگھتے اور چومتے ہیں اور اسی طرح اپنا دل خوش کرتے ہیں۔

سرکار رسالتؐ سے حسینؑ کی جسمانی مشابہت

⑫ وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَخَذَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ لِيَ الْحُسَيْنِ أَيْضًا كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا حسن بن علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت انسؓ نے حضرت حسینؓ کے بارہ میں بھی کہا کہ وہ بھی رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔“ (بخاری)

تشریح: آگے دوسری فصل میں حضرت علیؓ کی روایت آرہی ہے جس میں انہوں نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سرے سینہ تک تو حسنؓ آنحضرت ﷺ سے زیادہ مشابہ تھے اور باقی نیچے کے جس میں حسینؓ آنحضرت ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔

ابن عباسؓ کے لئے دعاء علم و حکمت

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صُدْرِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي الْحِكْمَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ۔ (رواد البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ کو اپنے سینہ مبارک سے لپٹا کر یوں دعا فرمائی تھی: سر کو حکمت عطا فرما اور ایک روایت میں (دعا کے) یہ الفاظ آئے ہیں کہ خداوند اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمائیے۔“ (بخاری)

تشریح: سینہ سے لپٹنا دراصل اس طرف اشارہ تھا کہ علم کا منبع و مصدر اور حکمت کا مخزن و معدن یہی سینہ مبارک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ”حکمت“ سے مراد ”حکمت فلسفہ نہیں بلکہ اتفاق علم و عمل یعنی علم میں تمام اوصاف و محاسن کے ساتھ تعمیل کرنا اور ائمہ دین میں فہم صحیح“ مراد ہے۔ اور انسان کے لئے یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے: یٰٰنَبِیُّ الْحِکْمَةِ مِنْ بَشَرٍ مِّنْ یُّسُفٰ وَنَبِیُّ الْحِکْمَةِ فَقَدْ اَوْتِیْ خَیْرًا کَثِیْرًا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مذکورہ دعا میں ”حکمت“ سے مراد حقائق اشیاء کا پہنچانا اور اس چیز پر عمل کرنے ہے جو سزاوار عمل ہو۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حکمت سے مراد صحت کردار اور درست گفتار ہے اور بعض نے حکمت کا مصداق شئت نبوی (اقوال و افعال اور تقریر) کو قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ۔

الغرض آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لئے علم و حکمت اور فہم کتاب کی دعا فرمائی ہے اور وہ اس اہمیت کے جمیل القدر عالم تھے ان کے علم و فضل اور حکمت و دانشمندی کا بڑے بڑے صحابہ کرام نے اعتراف و اقرار کیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے علم و حکمت کی دعا فرمائی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ ہجرت سے تین سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے اور جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا اس وقت ابن عباسؓ تیرہ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت پندرہ برس کے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت دس سال کے تھے انہوں نے دو بار جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور دو بار آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی ہے۔ آخری عمر میں انکھوں سے نابینا ہو گئے تھے وہ ۶۸ھ میں مقدم طائف میں فوت ہوئے ابن زبیرؓ کا دور حکومت تھا اور انہوں نے اکثر سال عمر پائی۔

آپ ﷺ کا دعا دینا

(۱۳) وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وُضُوْءٌ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مِنْ وَضَعَهُ هَذَا خَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَفَهِّدْنِيْ فِيْ الدِّیْنِ۔ (متن علیہ)

”اور ان ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو میں نے آپ ﷺ کے لئے وضو کا پانی رکھا۔ پس جب آپ ﷺ نکلے تو فرمایا یہ (پانی) کس نے رکھا ہے؟ آپ ﷺ کو خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر

دے۔ "بخاری و مسلم

تشریح: یہ واقعہ اس رات کا ہے جس رات حضرت عبداللہ بن عباسؓ اپنی عالیہ میونہ ام المومنین کے گھر ٹھہرے تھے تاکہ وہ آنحضرت ﷺ کی نماز تہجد کا طریقہ معلوم کر سکیں چنانچہ یہ پورا واقعہ بابت قیام اللیل (نماز تہجد کے بیان) میں گزر چکا ہے۔

اس دعا کا مطلب یہ ہے اے اللہ ان (ابن عباسؓ) کو ایسا عالم بنادے جو دین کے اصول و فروع اور اس کے کلیات و ضریات اچھی طرح جان و پہچان میں اور انہیں اعلیٰ و درجہ کی علمی مہارت و قضاہت اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ اس فقہ سے مراد صرف وہ متعارف فقہ نہیں ہے جس کا تعلق فروعی مسائل و معاملات، صوری عبادات اور فصل خصوصیات سے ہے بلکہ اس سے دین کی مکمل سمجھ بوجھ اور کامل مہارت مراد ہے۔

اگلا نوٹی فرماتے ہیں اس حدیث سے فقہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور غائبانہ دعا کا مستحب ہونا واضح ہوتا ہے اور جو شخص کوئی خدمت انجام دے یا کوئی بھلائی کرے اس کے حق میں دعا کرنے کا استحباب مفہوم ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی دعا کی برکت سے ابن عباسؓ کو علم میں بلند و اعلیٰ درجہ عطا فرمایا اور یہ آپ کی خدمت کا صلہ تھا۔

کہ مردانِ زہدیت بجائے رسد

اسامہ بن زیدؓ اور امام حسنؓ کے حق میں دعا

⑮ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمَا فِائِي أَجَلَهُمَا وَفِي زَوَائِلِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيَقْعِدُنِي عَلَى فَخْذِهِ وَيَقْعِدُ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَلَيَّ فَيُجْلِدُهُ الْأَخْزَرُ لَمْ يَضُمَّهُمَا لَمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمَا فِائِي أَزْوَاجَهُمَا۔ (ردہ بخاری)

"اسامہ بن زید سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ اس کو اور امام حسنؓ کو پکڑ کر فرماتے اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما کہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ اسامہؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ مجھے پکڑ کر اپنی ران مبارک پر بٹھاتے اور حضرت حسن بن علیؓ کو دوسری ران مبارک پر بٹھا کر پھر ان دونوں کو ملا کر فرمایا کرتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ میں بھی ان پر ہیراں ہوں۔" (بخاری)

تشریح: حضرت اسامہؓ کے والد ماجد حضرت زید بن حارثہؓ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام اور آپ ﷺ کے متبنی (منہ بولے بیٹے) تھے آپ ﷺ نے ان کا عقد اپنی خادمہ خاتمہ (برکہ) ام ایمنہؓ سے کر دیا تھا۔ یہ خاتون آپ کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب کی آزاد کردہ تھیں۔ ان کے بطن سے حضرت زید بن حارثہؓ کے بیٹے اسامہؓ تھے۔ آپ ﷺ کو حضرت زیدؓ اور ان کے بیٹے اسامہؓ سے بے حد محبت تھی۔

حضرت اسامہؓ کو جن کے والدین پر غلامی کا دور گزر چکا تھا انہیں اپنے نواسے کے ساتھ اپنی ران مبارک پر بٹھا کر دعائیں دیتا جہاں آپ کی شانِ رحیمی کو واضح کرتا ہے وہاں ان دونوں حضرات کی رفعتِ جلالِ شان اور عظمت کی آپ کے اس طرزِ عمل سے نشان دہی ہوتی ہے

بیت

زبانکہ ترابر من مکین نظرست آثارم از آفتاب مشہور ترست

آنحضرت ﷺ کے وصال اور دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اسامہؓ کی عمر بیس برس کے قریب تھی وہ وادی القراء میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہاں ہی حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے وفات پائی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ انہوں نے ۵۳ھ میں

وفات پائی ہے اور علامہ ابن عبدالبر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

اسامہ بن زیدؓ کو آپ ﷺ کا امیر لشکر بنانا

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَغْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ اسْمَاعِيلَ بْنَ زَيْدٍ فَطَفَعُوا بَعْضَ النَّاسِ فِي أَهَارِ بَغْثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَطْعَمُونَ فِي أَهَارٍ بَغْثٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَمُونَ فِي أَهَارٍ بَغْثٍ بِيَدِهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ لَوَالِدَانِ كَانَ لَخَلِيفَتَا لِمَا رَوَوْا وَإِنْ كَانَ لِعَمْرٍو أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ كَانَتْ لِعَمْرٍو أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَتَعَدُّهُ مُطْعَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوُ فَوْقِي وَأَخْبَرَهُ جُنُودُكُمْ بِهَذَا مِنْ صَالِحِ جُنُودِكُمْ۔

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک فوج روانہ کی اور اس پر اسامہؓ بن زیدؓ کو امیر بنا کر بھیجا تو کچھ لوگوں نے اس کی امارت پر معذرت کی کہ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگ اس (اسامہؓ) کی امارت پر معترض ہوئے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ (زیدؓ) کی امارت پر بھی طعن زنی (اور اعتراض) کر چکے ہو اور اللہ کی قسم وہ (زیدؓ) امارت کے قابل بھی تھا اور تمام لوگوں سے مجھے محبوب و عزیز تر بھی تھا اور اس کے بعد یہ (اسامہؓ) بھی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و عزیز تر ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ بھی کہ ”لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یقیناً یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہے۔“

تشریح: طعن دینے اور اعتراض کرنے والے لوگ یا تو منافق تھے جن کا شیوہ یہ ہے تھا کہ وہ کوئی موقع ہاتھ آنے کی انتظار میں رہتے تھے اور جہاں انہیں کوئی موقع ملا زبان کو بے لگام کر دیا اور یا پھر طعن دینے والے تو مسلم تھے جو زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کے عادی چلے آئے تھے اور ان کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت ذاتی صلاحیت و علمی و عملی قابلیت کی بجائے خاندانی وجاہت اور اہل و دولت کی بنیاد پر تسلیم کی جاتی تھی۔

اسامہؓ کے باپ حضرت زید بن حارثہؓ نہایت طویل القدر صحابی اور سابق الامران بزرگ تھے آنحضرت ﷺ کو ان سے بے حد محبت تھی اور ذاتی طور پر بھی وہ نہایت قابل شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی عسکری صلاحیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب بھی کوئی فوج روانہ کی جس میں زید بن حارثہؓ کو روانہ کیا تو آپ ﷺ نے انہیں امیر ہی بنا کر روانہ کیا۔

۸ھ میں شام کی سرحد پر رومی افواج جمع ہو چکی تھیں اس لئے آپ ﷺ نے ایک فوج اس طرف روانہ کی اور اس پر حضرت زیدؓ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ یہ شام گئے نصرانی کفار سے مقابلہ ہوا حضرت زیدؓ، حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہؓ شہید ہوئے اس جنگ کو جنگ موتہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے حضرت زیدؓ کی امارت پر اعتراض کیا تھا اگلے سال آپ نے حضرت زیدؓ شہید کے صاحبزادے حضرت اسامہؓ کو امیر فوج بنا کر سرحد پر روانہ کیا تو کچھ لوگوں نے پھر اعتراض کیا اور اس بات کو اعتراض کی بنیاد بنایا کہ ایک تو کم سن ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے والدین پر غلامی کی حالت گذر چکی ہے بالخصوص جب منافقین نے یہ دیکھا کہ اسامہؓ کی ماتحتی میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں تو انہیں اور بھی اعتراض کا موقع ہاتھ آگیا۔ انہیں کیا معلوم کہ اسلام رنگ و نسل و مال و دولت کے تمام عارضی امتیازات کو منکر شرافت و بزرگی کی بنیاد پر ذاتی قابلیت، علم و عمل اور تقویٰ و پرہیزگاری و اعلیٰ اخلاق کو قرار دیتا ہے ”اللہ کی قسم وہ امارت کے قابل تھے“ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت تقویٰ و پرہیزگاری سبقت اسلام اور میری اطاعت و محبت کی بنیاد پر یقیناً امارت کے اہل اور سیادت کے لائق تھے اور ان کے بعد اسامہؓ بھی اس قابل ہیں کہ انہیں ملکی مہمات اور اہم خدمات پر مامور کیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز اور میرے نزدیک اس عہدہ کے قابل اور زیادہ قابل و شوق ہیں۔

زید بن محمد کہنے کی ممانعت

(۷) وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَرَى الْقُرْآنَ أَوْ دُعَاؤَهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ قَالَ لَعَلِّي أَنتَ مَتْنِي فِي بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَجُضَائِهِ۔

”اور یہ بھی عبد اللہ بن عمرؓ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم لوگ اس (زیدؓ) کو صرف زید بن محمد ہی کہہ کر بلا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تم ان کو ان کے باپ کے ناموں کی نسبت سے پکارا اور بلا دیا کرو۔“ (بخاری و مسلم) اور حضرت برہانؓ کی حدیث جس میں آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو فرمایا اَنْتَ مَتْنِي (تم مجھ سے ہو) بلوغ صغیر اور اس کی حفاظت کے باب میں گذر چکی ہے۔

تشریح: مکمل آیت اس طرح ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِمَا فَوَّضَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي الشَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لَأَبْنَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلَا حُجَّتَ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَهُوَ إِلَيْكُمْ الْخ۔

اور اللہ نے تمہارے مذہب کے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں قرار دیا ہے تو تمہارے اپنے ہی مذہب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ درست بات کہتا ہے اور صحیح راہ دکھاتا ہے۔ تم ان کو ان کے باپوں کے نام کی نسبت سے پکارا اور بلا دیا کرو اس لئے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ عدل و انصاف کی مظہر ہے اور اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہوں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔

اس آیت کے نزول کے بعد انہیں لوگ زید بن حارثہؓ کہنے لگے۔ اس روایتِ دوسری سے بھی بخوبی واضح ہوتا ہے کہ رحمتِ عالم ﷺ کے ساتھ زید بن حارثہؓ کو کس قدر رتبہ محبت و قرب حاصل تھا۔

الفصل الثانی

(۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بِزَمْعَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيَةِ الْقُضَاةِ يُعْطَلَبُ فَنَسْبَحُهُمْ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَوَّضْتُ فِيكُمْ مَا أَنَا أَخَذْتُكُمْ بِهِ لَنْ تَصْلَوْا كِتَابَ اللَّهِ وَعِشْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کو آپ کے حج کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی قصواء نامی اونٹنی پر خطبہ دے جتے سنا کہ فرمایا: لو کہ ا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم بھی گمراہ نہ ہو گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری اولاد۔ میرے اہل بیت۔“ (ترمذی)

تشریح: قصواء اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے کان کا کوئی کونہ کٹا ہوا ہو۔ آنحضرت ﷺ کی اونٹنی کا کان پیدائشی طور پر ایسا ہی تھا اور کٹا ہوا نہ تھا۔ یہ وجہ تسمیہ بھی ہو سکتی ہے کہ قصواء بمعنی بعید ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ ﷺ کی یہ اونٹنی نہایت تیز رفتار تھی اور دور دور تک تیز رفتار سے چلتی جاتی تھی۔

أَخَذْتُكُمْ بِهِ حَمِ مَضْبُوحِي سے پکڑے رہو۔ پکڑنے سے مراد اطاعت و انقیاد اور عمل و پیروی ہے ابن مالکؓ نے کہا کہ کتاب کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور عزت و اولاد کو پکڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے ان کی سیرت اختیار کی جائے اور ان کو قوت و استقلال کی طرح بھی ایذا نہ دی جائے۔

عزت سے آپ کی اولاد مراد ہے اور اہل بیت سے مراد آپ کے قرابت دار اور جد قریب کی اولاد بھی ہے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی رضوان اللہ علیہم۔

آج عالمِ اسلام میں جس قدر پریشانیوں موجود ہیں ان کا واحد حل صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل اسلام حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان کو بالکل بھول چکے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی وصیت

(۱۹) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَشَكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَخَذْتُمْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ - كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْلُوءٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِشْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَضِلُّوا حَتَّى يَرَوْا عَلِيَّ الْخَوْضِيَّ فَإِنْ ظَنَرُوا أَكَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمْ؟ (رد المحتار)

"حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک ان میں دوسری سے عظیم تر ہے۔ وہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی رسی ہے اور دوسری میری اولاد میرے گھر والے ہیں اور وہ الگ الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وہ میرے پاس آئیں گے پس تم لوگ سوچ لو کہ تم میرے بعد ان سے کیا معاملہ کرتے ہو اور کیسے پیش آتے ہو۔" (ترمذی)

تشریح: اس واقعہ کے بیان کرنے والے زید بن ارقم انصاری بخاری مشہور صحابی ہیں غزوہ احد میں بوجہ کسی کے حضور ﷺ نے ان کو شریک نہیں فرمایا۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے انہوں نے عبد اللہ بن ابی بن سلول کے منافقانہ اقوال (جن کا ذکر قرآن پاک میں آیہ کریمہ لَنْ رَجِعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ خَوْفِ جُنِّ الْاَعْرَابِ مِنْهَا الْاَوَّلُ میں ہے) کو حضرت سے نقل کیا تھا مگر عبد اللہ انکار کر گیا اور زید کو صحابہؓ نے سچا نہ جانا اس کے بعد سورہ منافقین نازل ہوئی جس میں زید کی تصدیق کی گئی تھی۔ زید حضور انورؐ کے ساتھ سترہ غزوات میں شریک ہوئے ۶۶ھ میں وفات پائی۔ تمام کتب صحاح میں آپ کی بکثرت احادیث مروی ہیں مختصر یہ کہ آپ ایک بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں۔

اس حدیث میں بھی کتاب اللہ (قرآن مجید) کی طرف اپنی اہمیت کو توجہ دلائی ہے اور اپنے اہل کے حقوق بھی یاد دلانے اور اہل بیت کی عظمت بیان فرمادی کہ تم لوگ میری نسبت کے خیال سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں جتنے زیادہ سرگرم رہو گے اور ان کی ہر طرح کی خبر گیری میں جتنا زیادہ حصہ لو گے اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہو گا۔ اور تمہیں دنیا و آخرت میں خیر و عافیت نصیب ہوگی آپ ﷺ کا یہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص باپ دہر خست اپنی اولاد کے بارہ میں کسی کو وصیت کرتا ہے کہ میں یہ اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ان کی خوب دیکھ بھال کرنا اور ان کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا۔

"اور یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گی" یعنی قیامت کے تمام مواقع و مراحل پر ان دونوں یعنی کتاب اللہ اور عترت رسول کا ساتھ رہے گا، کہیں بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ یہ دونوں مل کر حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گی اور دنیا میں جس جس نے ان دونوں کے حقوق اچھی طرح ادا کئے ہوں گے اس کا نام لے کر میرے سامنے شکر یہ ادا کریں گی اور پھر میں بدلہ میں ان سب کے ساتھ نہایت اچھا سلوک اور احسان کروں گا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سب کو کامل جزا اور انعام عطا فرمائیں گے اور ان لوگوں نے دنیا میں ان دونوں کی حق تلفی کی ہوگی اور دونوں کے ساتھ کفران نعمت کیا ہو گا ان کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہو گا۔

"پس تم دیکھو کہ" یعنی میں نے ان دونوں کی حیثیت و اہمیت تمہارے سامنے واضح کر دی ہے۔ اب تمہیں خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ ان دونوں یعنی کتاب اللہ اور میری عترت کے تئیں تم میرے خلف الصدق ثابت ہوتے ہو یا ناخلف۔ اگر تم نے میرے بعد دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور ان کے ساتھ وہ ادائیگی رکھی جو ان کا حق تو میرے خلف الصدق قرار پاو گے اور اگر ان کے ساتھ اچھی و ابھلی نہ رکھی اور ان کے تئیں اچھا رویہ اختیار نہ کیا تو ناخلف سمجھے جاؤ گے۔

چہار تن پاک کا دشمن گویا آنحضرت ﷺ کا دشمن

(۲۰) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اَنَا خَزَنَةُ لِمَنْ خَانَ بَيْتَهُمْ

وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَهُمْ - (رواہ الترمذی)

"اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ اور حسینؓ کے حق میں فرمایا کہ "جو کوئی ان سے لڑے میں اس سے لڑوں گا اور جو کوئی ان سے مصالحت رکھے میں اس سے مصالحت رکھوں گا۔" (ترمذی)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جس نے ان چہار تن پاک کو دوست اور محبوب رکھا، اس نے آنحضرت ﷺ کو دوست و محبوب رکھا۔ اور جس نے ان چاروں کو دشمن رکھا اس نے آنحضرت ﷺ کو دشمن رکھا ایک روایت میں حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ کو دوست رکھا، ان دونوں یعنی حسنؓ و حسینؓ کو دوست رکھا اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں یعنی علیؓ اور فاطمہؓ کو دوست رکھا تو وہ قیامت کے دن میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ "احمد اور ترمذی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے جس کے آخری الفاظ یوں ہیں۔ "تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔"

علیؓ و فاطمہؓ کی فضیلت

(۲۱) وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمِّي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ أَيْ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ لَمْ تَطْعَمِي مِنْ الرِّجَالِ قُلْتُ زَوْجُهَا - (رواہ الترمذی)

"اور حضرت جمیع بن عمیر (تابعی) کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا، رسول کریم ﷺ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا فاطمہؓ سے پھر میں نے پوچھا، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: فاطمہؓ کے شوہر (علیؓ) مر تھی؟" (ترمذی)

تشریح: یہاں حضرت عائشہؓ کی منصف مزاجی اور صدق گوئی نوٹ کرنے کے قابل ہے انہوں نے اخلاص کے ساتھ سچا بیان کر دی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتیں تو کہہ سکتی تھیں کہ آنحضرت کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے اور میرے باپ سے تھی۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی سوال حضرت فاطمہؓ سے کیا جاتا تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ محبت عائشہؓ اور ان کے باپ سے تھی۔ اب اس حدیث کے آئینہ میں زیادہ متعجب اور کجروا پنا چہرہ دیکھیں جو حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہؓ کے درمیان اختلاف و عناد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بہر حال یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ سب سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب "سب سے افضل ہونا" ہرگز نہیں ہے اولاد اور نزدیکی اقارب سے زیادہ محبت ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ ایک شخص جتنی طور پر جانتا ہے کہ غیر اولاد میں فلاں فلاں آدمی اس کی اولاد سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود اپنی ہی اولاد سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ہاں اپنی اولاد کا غیر اولاد سے افضل ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس سے محبت بھی زیادہ ہو۔

جس نے میرے چچا کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا

(۲۲) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زَيْدَةَ أَنَّ الْعَبَّاسَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُغَضِبًا وَآتَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا أَغَضَبَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي وَلِقُرَيْشٍ إِذَا قَالُوا يَبْنُوهُمْ تَلَا قَوْلًا بَشِيرًا وَآذَا لِقَوْلًا لِقَوْلًا بَعِيرٍ ذَلِكَ فَفَصَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْمَرُوا وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا النَّاسُ مَنْ أَذَى عَمِي فَقَدْ أَذَانِي فَإِنَّمَا عَمَّ الرَّجُلُ صِنْتُ أَبِيهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْمُصَانَّبِ عَنْ الْمُطَّلِبِ

”اور حضرت عبدالطلب بن زبیرؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) اس رسول کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عباسؓ غصہ میں بھرے ہوئے آئے (یعنی کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی تھی یا کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس سے حضرت عباسؓ کو سخت غصہ آیا اور اسی غصہ کی حالت میں وہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے) آنحضرت نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس سے تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ حضرت عباسؓ نے بولے اے اللہ کے رسول! ہمارے (یعنی بنی ہاشم) اور (باقی قریش کے درمیان کیا) بیگانگی ہے کہ جوہ (قریش) آپس میں ملتے ہیں تو کشادہ روئی سے ملتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے رسول کریم ﷺ (نے حضرت عباسؓ سے یہ بات سنی تو ان قریش کے اس برے رویہ پر سخت غصہ ہوئے یہاں تک کہ غصہ کی شدت سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر حضرت عباسؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو گا اگر وہ حم (اکمل بیت) کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دوست نہیں رکھے گا۔“ اور پھر فرمایا: لوگو! جان لو، جس شخص نے (خصوصاً) میرے چچا کو ستایا اس نے (گویا) مجھ کو ستایا، کیونکہ کسی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے“ (ترمذی) اور مصاحح میں (عبدالطلب بن زبیرؓ کی جگہ) ”مطلب بن زبیرؓ“ ہے (جبکہ صحیح عبدالطلب بن زبیرؓ سے ہے جو ترمذی نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ایمان داخل نہیں ہو گا“ یا تو مطلق ایمان مراد ہے اور اس صورت میں ارشاد گرامی کو شدید ترین وعید پر محمول کیا جائے گا: کامل ایمان“ مراد ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ آنحضرت کے ارشاد کا مقصد سخت تاکید کے ساتھ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دل و دماغ کو اہل بیعت کی محبت و عقیدت سے معمور کئے بغیر ایمان کامل کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔

قریش کی جو متعدد شاخیں تھیں ان میں سے ”بنو ہاشم“ (آنحضرت ﷺ کا خاندان) سب سے باعزت شاخ تھی ایسے اہم مناصب جو سماجی عزت و جاہت عطا کرتے تھے۔ اسی شاخ کے افراد کے پردہ تھے۔ پھر سب سے بڑا شرف یعنی نبوت و رسالت کا منصب عظمیٰ بھی اسی شاخ کا نصیب بنا۔ ان وجوہ سے قریش کی دوسری شاخیں بنو ہاشم سے ایک طرح کی پر غاش رہتی تھیں اور ان کو اپنا حریف قرار دیتی تھیں۔ چنانچہ ابو جہلؓ آنحضرت ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا کرتا تھا کہ مکہ اور قریش کی سرداری بنو ہاشم کے لئے رہی ہے چاہیوں کو زرم پلانے کے اعزاز پر بنو ہاشم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر بنو ہاشم میں نبوت و رسالت بھی آجائے تو پھر پھر قریش کے پاس کیا رہ جائے گا۔

حضرت عباسؓ کی فضیلت

(۳۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں سے ہیں اور میں عباسؓ سے ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”عباسؓ مجھ سے ہیں“ یعنی میرے خاص قریبوں میں سے ہیں یا یہ کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں علماء کہتے ہیں کہ فضل و شرف اور شرف اور نبوت کے اعتبار سے تو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اصل ہے جبکہ نسب اور چچا ہونے کے اعتبار سے حضرت عباسؓ اصل ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ مذکورہ ارشاد گرامی دراصل کمال محبت و تعلق، یک جہتی و یکنگاہت اور اعتلا و اختلاط سے کنایہ ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کے حق میں بھی فرمایا تھا کہ (اے علیؓ) میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔

حضرت عباسؓ: حضرت عباسؓ ابن عبدالطلب آنحضرت ﷺ کے چچا ہیں ان کی ولادت واقعہ قبل سے ایک سال قبل ہوئی ان کی والدہ قبیلہ نمر بن قاسط سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ پہلی عرب خاتون ہیں جس نے کعبہ اقدس پر حریر و دیباچ اور نوحہ بہ نوحہ قیمتی کپڑوں کا غلاف چڑھایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباسؓ بچپن میں کہیں گم ہو گئے تھے اور جب تلاش بسیار کے بعد ہاتھ نہیں لگے تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مل جائے گا تو میں بیت الحرام پر غلاف چڑھاؤں گی۔ چنانچہ جب حضرت عباسؓ کا سراغ لگ گیا اور وہ گھر آ گئے تو ان کی والدہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ منت پوری کی۔ حضرت عباسؓ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ اور قریش میں زبردست اثر و

روسو بخ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑے سردار تسلیم کئے جاتے تھے۔ ”عمارہ“ اور ”سقایہ“ کے اہم مناسب ان کے سپرد تھے۔ وہ آنحضرت ﷺ سے دو سال بڑے تھے اور چاہوٹے کے باوجود آنحضرت ﷺ کا غیر معمولی ادب احرام کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن کسی نے ان سے سوال کیا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم (آپ بڑے ہیں یا آنحضرت ﷺ)؟ تو انہوں نے جواب دیا ہو اکبر وانا اسمن (بڑے تو آنحضرت ﷺ ہی ہیں ہاں عمر میری زیادہ ہے) حضرت عباسؓ کا یہ بلخ جواب ان کی سلامت طبع اور ذہانت و ذکاوت کی عکاسی کرتا ہے حضرت عباسؓ نے اسلام کو بہت پہلے قبول کر لیا تھا لیکن بعض مصارع کے تحت اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے چند چھ جنگ بدر میں وہ بڑی کراہت کے ساتھ اور مجبوری کے تحت مشرکین مکہ کے ساتھ شریک تھے اور آنحضرت ﷺ کے لیے مجاہدین اسلام سے فرما دیا تھا کہ جس شخص کا سامنا عباسؓ سے ہو جائے وہ ان کو قتل نہ کرے کیونکہ وہ مجبوراً اس جنگ میں مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہیں جنگ کے خاتمہ پر حضرت عباسؓ بھی قیدیوں میں شامل ہوئے اور ابوالیسر بن کعب بن عمر نے ان کو قید کیا۔ پھر انہوں نے لدیہ (مالی معوضہ) ادا کر کے رہائی حاصل کی اور مکہ واپس آگئے بعد میں وہاں سے باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے ۳۶ھ میں ۱۲ رجب جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ۸۸ سال کی تھی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت ستر غلام آزاد کئے۔

عباسؓ اور اولاد عباسؓ کے لئے دعا

(۲۳) وَغَنَةَ فَإِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاةُ الْإِنْتِنِ فَإِنِّي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَذْغُولَكُمْ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَدُكَ غَدَاةً وَغَدَاةً وَتَلْبَسُ كِسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً طَاهِرَةً وَبَاطِلَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ وَوَاهِ التَّزْمِيْنَ وَزَادَ رِزْقًا وَاجْعَلِ الْبَحْلَافَةَ نَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ وَقَالَ التَّزْمِيْ مَدِيْ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے (میرے والدہ حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ میرے کس دن صبح کے وقت تم اپنی اولاد کو لے کر میرے پاس آنا تاکہ میں تمہارے لئے دعا کروں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو نفع پہنچائے چنانچہ جب پیر کا دن آیا تو صبح کے وقت حضرت عباسؓ اور ان کے ساتھ ہم سب (ان کی اولاد) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آنحضرت ﷺ نے اپنی چادر مبارک ہم سب کو اڑھائی اور پھریوں دعا فرمائی خداوند اعظمؑ کو اور ان کی اولاد کو بخش دے اور ظاہر و باطن کی ایسی بخشش عطا فرما جو کوئی کندہ باقی نہ چھوڑے۔ اہل اعباسؓ کو ان کی اولاد میں قائم و محفوظ رکھو۔“ ترمذی اور رزین نے اس دعا کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ امارت و بادشاہی کو ان کی اولاد میں باقی رکھو! ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: اپنی چادر مبارک ہم سب کو اڑھائی ”یہ اس بات سے کنایہ تھا کہ جس طرح میں نے ان سب پر یہ چادر پھیلائی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ان سب پر پھیلائے۔“

”عباسؓ کو ان کی اولاد میں قائم و محفوظ رکھو“ یعنی اے اللہ! تو عباسؓ کو عزت و شوکت عطا فرما اور ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھ تاکہ یہ اپنے اولاد کے حقوق و مفاد کا تحفظ کر سکیں۔

”امارت و بادشاہی کو ان کی اولاد میں باقی رکھ“ یعنی طویل مدت تک اولاد عباسؓ کو تخت حکمرانی اور سیادت و ثروت سے نوازے رکھ چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی کہ وہ زمانہ آیا جب کئی صدیوں تک خلافت و حکمرانی کا اعزاز عباسیوں میں رہا یہ دعا یہ الفاظ دراصل امت کے لئے ایک ہدایت تھی کہ خلافت و امارت کا استحقاق اولاد عباسؓ کو بھی حاصل ہے۔ خلیفہ و امیر منتخب کرتے وقت ان کے ترجیح استحقاق کو مد نظر رکھ چاہئے۔

ابن عباسؓ کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْهُ أَكْثَرُ زَايٍ جَبْرِئِيلَ خَرَّ تَيْنٌ وَذُعَالَةُ وَشَوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ تَيْنٍ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے دوبار حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا اور رسول کریم ﷺ نے ان کے حق میں دو مرتبہ دعا فرمائی۔“ (ترمذی)

تشریح: ”دوبار حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا“ اس سلسلہ کی تفصیلی روایت سیوطی نے جمع الجوامع میں اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا: ایک دن میں بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس سے گزرا تو دیکھا آپ ﷺ دجہ کلبی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ جب کہ حقیقت میں وہ دجہ کلبی نہیں تھے بلکہ ان کی صورت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرئیل ہیں میں وہاں سے گزرتا چلا گیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ سے بولے کہ یا رسول اللہ یہ ابن عباسؓ اگر ہمیں سلام کرتا تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا۔ ابن عباسؓ قہر تہ سفید کپڑوں میں ہے مگر اس کے بعد اس کی اولاد سیاہ کپڑے پہننے پر مجبور ہوئی۔ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو آنحضرت ﷺ وہاں سے لوٹ کر آئے اور مجھ فرمایا: ہمارے پاس بے گزرتے وقت تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس وقت دجہ کلبی سے بات چیت اور سرگوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ آپ میرے سلام کا جواب دیں اور اس طرح میں آپ کے سلسلہ گفتگو میں رکاوٹ بنوں تب آنحضرت ﷺ نے مجھے بتایا کہ وہ دجہ کلبی نہیں تھے بلکہ جبرئیل تھے۔ ابن عباسؓ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس موقع پر لکھتے ہیں: یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام کی آمد عام طور پر دجہ کلبی کی شکل و صورت میں ہوتی تھی اور دوسرے صحابہؓ بھی ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو پھر خاص طور پر حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ کس وجہ سے بیان کی گئی کہ انہوں نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دوبار دیکھا پھر اس کا جواب حضرت شیخؒ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان دونوں مرتبہ دجہ کلبی کی ہی شکل میں دیکھا تھا۔ لیکن ان کو دیکھنا عالم ملکوت میں تھا جبکہ ان کے علاوہ کسی صحابی نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو عالم ملکوت میں نہیں دیکھا۔ دوسرے صحابہؓ ان کو عالم ناموس میں دیکھا کرتے تھے ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابن عباسؓ سے فرمایا تھا نبی و رسول کے علاوہ جس انسان نے بھی جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا اس کی بیانی جاتی رہی، لہذا اسے ابن عباسؓ تمہاری بیانی بھی چلی جائے گی۔ لیکن موت کے دن تمہاری بیانی پھر تمہارے پاس آجائے گی۔ چنانچہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ ٹانیاں ہونگے تھے اور مقتول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کا جسد خاکی کفن میں لپیٹ دیا گیا تو اچانک ایک سفید پرندہ نمودار ہوا اور ان کی میت کے پاس آکر کفن کے اندر گھسا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں نے ہر چند تلاش کی اور ادھر ادھر دیکھا لیکن اس سفید پرندہ کا سراغ نہیں لگا۔ بالآخر حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت عکرمہؓ نے کہا کہ کیا تم لوگ احمق ہو گئے ہو؟ وہ واقعہ پرندہ نہیں تھا بلکہ ان کی بیانی تھی جس کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ موت کے دن ان کے پاس واپس آجائے گی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت ابن عباسؓ کو کچھ میں رکھ دیا گیا تو غیب سے ایک آواز آئی جس کو سب نے سنا یا بیتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راحیة مرضیة (اسے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس جا، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔)

اور ان کے حق میں دو مرتبہ دعا فرمائی یعنی ایک بار تو وہ دعا فرمائی جس کا ذکر پیچھے الفصل الاول کی ایک حدیث میں گزر چکا ہے آنحضرت ﷺ نے ابن عباسؓ کو اپنے سینہ سے لپٹا کر یہ دعا دی اللھم علمہ الحکمۃ (اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما) یا یوں فرمایا تھا

اللہم علمہ الكتاب (اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما) دوسری مرتبہ کی دعا وہ ہے جس کے بارہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت پیچھے گزر چکی ہے کہ آنحضرتؐ استخاء کے لئے تشریف لے گئے تو میں وضو کے لئے پانی بھر کر رکھ دیا جب آپؐ کو بتایا گیا کہ ابن عباسؓ نے رکھا ہے تو اس وقت آپؐ نے یہ دعا دی اللہم فقہ فی الدین (خداوند! ابن عباسؓ کو دین کا فقہ بنا دے) تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ ایک مرتبہ کی دعا تو وہ مراد ہو جو آپؐ نے پانی رکھنے پر خوش ہو کر دی تھی اور دوسری مرتبہ کی دعا سے وہ دعا مراد ہو جو آنحضرتؐ نے حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے حق میں فرمائی تھی۔

ابن عباس کو عطا کی حکمت کی دعا

(۷۶) وَغَنَّا لَهُ قَالٌ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللَّهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ۔ (رواہ الترمذی۔)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریمؐ نے میرے لئے دو مرتبہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حکمت عطا فرمائے۔“ (ترمذی)

تشریح: یعنی اس مفہوم کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دین و شریعت کا علم اصول و فروع عطا فرمائے، ایک مرتبہ تو لفظ ”حکمت“ کے ساتھ کی اور ایک مرتبہ لفظ ”فقہ“ کے ساتھ اور ظاہر یہ ہے کہ آپؐ نے یہ دونوں دعائیں الگ الگ دو موقعوں پر کیں جیسا کہ پیچھے گزرا۔

حضرت جعفر کی کنیت

(۷۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُخَبِّرُهُمْ وَيُخَذِّلُهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْنِيهِ بِأَبِي الْمَسَاكِينِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالبؓ مساکین سے بہت محبت رکھتے تھے وہ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور ان سے (دلجوئی و غوار کی) باتیں کرتے اور مساکین ان سے (اپنے دکھ و رنج) باتیں کیا کرتے تھے۔ اور رسول کریمؐ نے (اسی بناء پر) ان کی کنیت ”ابو المساکین“ رکھ چھوڑی تھی۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ کہ حضرت جعفرؓ چونکہ بہت زیادہ مساکین نواز تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ائمن بیٹھنا رکھتے تھے اسی مناسبت سے آنحضرتؐ نے ان کی کنیت ”ابو المساکین“ رکھ دی تھی جیسا کہ حضرت علیؓ کی کنیت ”ابو تراب“ اس مناسبت سے رکھ دی تھی کہ وہ بیٹنے اور لینے کے لئے ”فرش خاک“ زیادہ پسند کرتے تھے اور مٹی پر بلا تکلف بیٹھ پالٹ جایا کرتے تھے یا جیسا کہ مسافر کو ”ابن السبیل“ اور صوفی کو ”ابو الوقت“ مخصوص معنوی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔

حضرت جعفر کی تفصیلات

(۷۸) وَغَنَّا لَهُ قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطْلُقُ فِي الْحَتَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ زَوَاهِ التَّزْمُذِي وَقَالَ خَلِيفَتُ غُرَيْبَت۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا! میں نے جعفرؓ کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حضرت جعفرؓ جنگ موتہ میں اسلامی لشکر کے کماندار تھے اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اصل میں تو اس جنگ کے اسلامی کماندار حضرت زید بن حارثہؓ تھے، لیکن دوران جنگ ان کے شہید ہو جانے کے

بعد اسلامی لشکر کی کمانداری اور اسلام کا جھنڈا حضرت جعفرؑ کے ہاتھ میں آیا چنانچہ حضرت جعفرؑ کمال مردانگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑے پہلے ان کا ایک ہاتھ کام آیا، پھر دو سرا ہاتھ بھی گیا اور پھر ٹانگیں بھی قربان ہو گئیں۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور حرمین میں ان جنگ میں حضرت جعفرؑ شہید ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں آنحضرت ﷺ کو حالت مکاشفہ میں یا خواب میں دکھایا گیا کہ جعفرؑ کے دو جگہ ہیں جو خون میں تھمڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ان ہاتھوں کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑے اڑے پھر رہے ہیں۔

برشت کے جوانوں کے سردار

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَسَنُ وَالْخَسَنُ سَيِّدُ أَثَابِ أَهْلِ الْحَقِّقَةِ۔

(رواد الترمذی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حسنؑ اور حسینؑ دونوں برشت کے جوانوں کے سردار ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: طبریؑ کے مطابق الفاظ حدیث کی مراد یہ ہے کہ حسن اور حسین ان تمام اہل اسلام سے افضل ہیں جو اللہ کی راہ میں جوانی کی حالت میں مرے لیکن یہ بات کلی کلام ہے کیونکہ ان دونوں کو صرف اہل اسلام سے افضل قرار دینے کی کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے جو ان مرے بلکہ حقیقت تو یہ کہ حسنؑ و حسینؑ ان بہت سے اہل اسلام سے بھی افضل ہیں جو بڑی عمروں میں مرے پس بعض حضرات کا یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حسن اور حسین تمام اہل جنت کے سردار ہیں کیونکہ تمام اہل جنت جوان ہوں گے۔ لیکن انبیاء اور خلفاء راشدین مستثنیٰ ہیں یعنی ان سے یہ دونوں افضل نہیں ہوں گے۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہاں شباب یعنی ”جوان“ کا لفظ ”جوان العمر“ کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ فوت یعنی جوانمردی سمجھی اور کریمؑ کے معنی میں ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ دونوں تمام جوانمردوں کے سردار ہیں علاوہ انبیاء اور خلفاء راشدین کے یا یہ کہ جنت کے ”جوانوں“ سے مراد تمام اہل جنت ہیں اور ان کو ”شباب“ کے لفظ سے تعبیر کرنا۔ اظہار محبت و شفقت کے تحت ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کا ذکر کرتا ہے تو اس کو لڑکا، بچہ، وغیرہ کے الفاظ ہی سے تعبیر کرتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مسن اور عمر رسیدہ ہو۔

حسن و حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں

(۴۰) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَسَنَ وَالْخَسَنَيْنِ هُمَا زَيْنُ خَانِئٍ مِنَ الدُّنْيَا۔ زَوَاهُ الْقَبْرِ مِثْلُ قُلُوبِ الْفُضْلِ الْأَوَّلِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں“ (ترمذی)

یہ حدیث فصل اول میں گزر چکی ہے۔

تشریح: سید جمال الدینؒ نے یہ حدیث فصل اول میں گزر چکی ہے کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب مشکوٰۃ کے ان الفاظ میں صاحب مصابح پر اعتراضات کی طرف اشارہ ہے لیکن ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اعتراض (کہ مصابح نے ایک روایت کو سکر نقل کر دیا ہے) اس طرح کا عدم قرار پا جاتا ہے فصل اول کی روایت بخاری کی ہے جو اپنی جگہ پر نقل ہوئی ہے اور یہ روایت ترمذی کی ہے جس کو اس کی جگہ پر نقل کیا گیا ہے جب کہ ان دونوں روایتوں کے الفاظ میں فی الجملہ تضارب بھی ہے۔

حسینؑ سے محبت و تعلقی

(۴۱) وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ظَرَفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَحَ السَّيْفُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَذْنِي مَا هُوَ فَلَمَّا قَرَعْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَكَيْهِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ ابْنَتِي وَابْنَتِي ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَجِبْهُمَا وَأَجِبْ مِنْ يُحِبُّهُمَا۔ (رواہ ترمذی)

”حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات میں اپنی کسی ضرورت سے نکل کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ (اپنے گھر کے اندر سے) اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کسی چیز کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چیز کیا چیز تھی پھر جب میں اپنی ضرورت کو عرض کر چکا تو پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ ﷺ نے لپیٹ رکھی ہے آپ ﷺ نے اس چیز کو کھولا تو دیکھا ہوں کہ وہ حسنؓ و حسینؓ ہیں جو آپ ﷺ کی دونوں کونوں پر تھے (یعنی آپ ﷺ نے ان دونوں کی طرف گود میں لے کر چادر سے لپیٹ رکھا تھا) اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: دونوں (حکم) میرے بیٹے ہیں اور (حقیقت) میری بیٹی کے بیٹے ہیں خداوند: میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ اور ہر اس شخص کو محبوب رکھ جو ان دونوں کو محبوب رکھے۔“ (ترمذی)

تشریح: یہ دونوں (حکم) میرے بیٹے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی کا بیٹا اپنے ہی بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے جیسا کہ بیٹے کا بیٹا اپنی پوتا اپنے بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث کو اس بات کی بھی دلیل بنایا جاسکتا ہے کہ نسب کا شرف ماں کی طرف سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ کے سامنے آنحضرت ﷺ کا ذکر وہ دعا فرمایا شاید ان کو اور دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لئے تھا کہ حسینؓ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت اور قلبی تعلق رکھیں۔

شہادت حسینؓ اور ام سلمہؓ کا خواب

③۲ وَعَنْ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَنكِحُ فَقُلْتُ مَا بِكَ يَا سَلَمَةُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْتَبِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ الثَّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ ابْنِ أَبِي الْقَازِمِ ابْنِ الْقَزْوَلِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت سلمیٰ (جو حضرت ابوراسخؓ کی زوجہ ہیں) بیان کرتی ہیں کہ (ایک دن) میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی کیا دیکھتی ہوں کہ وہ دروری ہیں میں نے پوچھا کیوں دروری ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا یعنی خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ ﷺ کا سر اور ڈاڑھی گرد آلود ہے پھر جب میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ﷺ اگر گرد آلود کیوں ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں ابھی حسینؓ کے قتل گاہ میں موجود تھا اور وہاں دیکھ رہا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ٹالالوں نے کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا! اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی وفات ۵۹ھ میں ہوئی ہے اور بعض حضرات نے ان کا سن وفات ۶۳ھ لکھا ہے لیکن زیادہ صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ادھر حضرت ام حسینؓ کی شہادت علمی کا سانحہ ۱۱ھ میں پیش آیا ہے حضرت ام سلمہؓ کے سن وفات کے بارہ میں اگر دوسرے قول کو صحیح مانا جائے تو اس حدیث کے تحت کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہاں پہلے قول کو صحیح ماننے کی صورت میں تحویلاً اشکال لازم آتا ہے مگر اس تاویل سے یہ اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسینؓ کی شہادت کا سانحہ پیش آنے سے پہلے ہی حضرت ام سلمہؓ کے خواب میں اس کا وقوع دکھادیا گیا تھا اس صورت میں لفظ انفا (بھی) کے استعمال کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ اس لفظ کا استعمال اس صورت حال کے تحقیق کے اعتبار سے ہے جو بصورت شہادت حسینؓ آنحضرت ﷺ کے خواب میں اس وقت دکھائی گئی تھی۔

آنحضرت ﷺ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت حسنؓ و حسینؓ سے تھی

③۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهْلُ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

وَكَانَ يَقُولُ لِعَاطِمَةَ أَدْعِينِي لِي أَبْتِى فَيُشْفِقُهُمَا وَيَضَعُهُمَا إِلَيْهِ زَوْاَةُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے کون شخص آپ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: حسنؓ اور حسینؓ اور (انسؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ) آنحضرت ﷺ کسی وقت حسن و حسینؓ کو گھر میں نہ دیکھتے تو حضرت فاطمہؓ سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر جب حسن و حسین آجاتے تو آپ ان دونوں کے جسموں کو سونگھتے کیونکہ وہ آپ ﷺ کے بچوں تھے) اور ان کو اپنے گلے سے لگاتے ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

حسین سے کمال محبت کا اظہار

(۳۴) وَعَنْ بَرِیْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذَا جَاءَ الْخَيْسَنُ وَالْخَيْسَنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِفَانِ قَرْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنَظَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ نِسَاءً أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِفَانِ فَلَمْ أَضْطَرِّ حَتَّى قَطَعْتُ خَدَيْهِمَا وَزَفَعْتُهُمَا۔ (رواہ الترمذی و النسائی)

”اور حضرت بریدہؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمے تھے کہ اچانک حسنؓ اور حسینؓ آگئے۔ وہ دونوں سرخ کرتے پٹے پہنے ہوئے تھے اور (کسی نامعافی کے سبب) اس طرح چل کر آرہے تھے کہ گر گر پڑتے تھے چنانچہ رسول کریم ﷺ (ان کو دیکھ کر منبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر ان کو پیچھا بٹھا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنة میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ ان سے چلائیں جا رہا ہے اور گرتے پڑتے چلے آرہے ہیں تو (ان کی محبت میں) مجھ سے ممبر نہ ہوسکا اور میں نے اپنی بات فریسی و غلط سمجھ لی اور بیان احکام و مسائل کا سلسلہ) منقطع کیا اور منبر سے اتر کر (ان کو گود میں اٹھایا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا خطبہ کے درمیان منبر سے اتر کر حسین کو اٹھانا اور اصل ایک اہل عمل تھا جس کا تحریک شفقت و نرم اور رقت و محبت کا وہ جذبہ تھا جو ان شاہزادوں کو اس حال میں دیکھ کر قلب نبوت میں امنڈ آیا تھا چونکہ اولاد اور بچوں پر شفقت و مہربانی کرنا ایک مستحسن و مستحب اور پسندیدہ حق چیز ہے اور خطبہ کے دوران خطیب کا کچھ لحاظ کے لئے کسی نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جانا جائز ہے اس لئے اس خطبہ کے دوران آنحضرت ﷺ کے اس عمل کو تداخل فی العبادات کی ایک قسم کہا جائے گا۔ آپ ﷺ نے اپنے اس عمل کا جو عذر بیان فرمایا وہ ایک تو کسر نفسی کے تحت تھا۔ دوسرے سائیں و حاضرین کو متنبہ کرنا بھی مقصود تھا کہ میرے اس عمل کو مستعمل و دلیل بنا کر خود کو اس کا عادی نہ بنالیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ جب میں نے ایسا کیا ہے تو ہر شخص جب چاہے ایسا کر سکتا ہے۔

(۳۵) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَرْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ وَآكَامِنْ حُسَيْنٍ أَحَبُّ إِلَهُ مِنْ أَحَبِّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ مَبْطُورٌ مِنَ الْأَسْبَابِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت یحییٰ ابن مرثہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسینؓ مجھ سے ہے اور میں حسینؓ سے ہوں اور جس شخص نے حسینؓ سے محبت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی۔ حسینؓ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ایک شارح نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ جس وقت یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ ﷺ نے گویا نور نبوت سے اس المیہ کے پہلے ہی اور اک کر لیا تھا جو تقریباً نصف صدی بعد زید یوں کی طرف سے حضرت حسینؓ کی شہادت کی صورت میں پیش آنے والا تھا۔ ہذا آپ نے اس ارشاد شگرا می میں خاص طور پر صرف حضرت حسینؓ کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ میں اور میرا حسینؓ ایک جان و دو قالب

ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایسا جسمانی و روحانی قرب و اتصال ہے کہ جس طرح مجھ سے محبت رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح حسینؑ سے محبت رکھنا واجب ہے اور جس طرح مجھ سے مخالفت و خصامت رکھنا اور مجھ سے لڑنا حرام ہے۔ اسی طرح حسینؑ سے مخالفت و خصامت رکھنا اور حسینؑ سے لڑنا حرام ہے۔

”اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی، کیونکہ حسینؑ سے محبت رکھنا رسولؐ سے محبت رکھنا ہے اور رسولؐ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا ہے واضح ہو کہ احب اللہ میں اگر وہ کوئی اور کے ساتھ چڑھا جائے تو اس کا ترجمہ وہی ہو گا جو اوپر مذکور ہوا اور اگر وہ کو پیش کے ساتھ چڑھ جائے تو ترجمہ یہ ہو گا کہ (جس شخص نے حسینؑ سے محبت رکھی) اس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھے گا۔

حسینؑ اسباط میں سے ایک سبط ہے“ یعنی حسینؑ امیر سبط (آں کے زیر کے ساتھ) کا ماخذ اصل میں سبط ہے اور سبط اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ تو ایک ہو مگر اس کی شاخیں بہت ہوں۔ پس باپ گویا درخت کی مانند ہو اور اولاد اس کی شاخوں کی مانند۔ بعض حضرات نے سبط من الاسباط کے معنی یہ لکھے ہیں کہ: حسینؑ اسباط میں سے ایک امت ہے یعنی خیر و بھلائی اور شرف و سعادت کے اعتبار سے ایک پوری امت کے برابر ہے ایک شارح لکھتے ہیں سبط کا لفظ ولد کے معنی میں ہے اس صورت مذکورہ مسمیہ کا ترجمہ یہ ہو گا کہ: حسینؑ میری اولاد ہے سبط کے ایک معنی قبیلہ کے بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ایک آیت ہے و قطعنا ہم النبی عشرۃ اسباط (یعنی! اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں یا قبیلوں میں تقسیم کر دیا) اس معنی کی مناسبت سے کہا جاسکتا ہے کہ اس جملہ سے شیعہ یہ مراد ہو کہ حسینؑ ایک بڑے قبیلہ اور بڑی نسل کے مورث بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بہت برکت دے گا اور ان کی اولاد سلسلہ و رسلہ نہ صرف یہ کہ بہت پھیلے گی بلکہ قائم و باقی رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت حسینؑ کی نسل بہت پھیلی، بہت بڑی، ان کی اولاد میں بے شمار صحیح القلب سادات موجود ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ سبط اس کے ذمہ اور بے کے جزم کے ساتھ) کے معنی ہیں: اولاد (یعنی بیٹے یا بیٹی) کی اولاد۔ اسباط اس کی جمع ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو ”اسباط“ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہودیوں کے لئے ”اسباط“ کا لفظ معنی شتمل ہوتا ہے جس معنی میں عرب کے لئے قبیلہ کا لفظ۔ اور سبط اس اور بے کے زیر کے ساتھ) کے معنی اس درخت کے ہیں جس کی ڈالیاں اور شاخیں بہت ہوں اور جڑ ایک ہو۔ پس حضرت حسنؑ کو سبط سے تعبیر کرنا اس طرف اشارہ ہے ان کی نسل کے بے شمار لوگ پیدا ہوں گے۔

حسینؑ کی حضور ﷺ سے مشابہت

(۱۳۱) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْخَمْسَ أَشْبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ الصَّلَاةَ إِلَى الزَّائِرِ وَالْحُسَيْنِ أَشْبَهَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَشْفَلَ مِنْ ذَلِكَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”حسنؑ کو رسول کریم ﷺ کے سر سے لے کر سینہ تک کے حصہ میں بہت مشابہ ہیں اور حسینؑ نبی کریم ﷺ کے سینہ کے بعد سے جسم کے باقی حصہ (یعنی پٹلی اور پاؤں وغیرہ) میں بہت مشابہ ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: مگر یہ دونوں شاہزادے مل کر آنحضرت ﷺ کی پوری شبیہ تھے اور آنحضرت ﷺ کا جسم مبارک ان دونوں کے درمیان منقسم تھا۔

فاطمہؑ اور حسینؑ کی فضیلت

(۱۳۲) وَعَنْ خَدِجَةَ قَالَتْ قُلْتُ لَأَمْنِي دَعَيْتِي أُمِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْلَحْ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَفْزِلَنِي وَلَكَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّيْتُ الْمَشَاءَ ثُمَّ انْقَلَبَ

فَتَبِعْنَهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حَدِيثُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتَكَ عَفْوُ اللَّهِ لَكَ وَلَا يَمْلِكُ إِنَّ هَذَا مِنْكَ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطْلَ قَبْلِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَخَذَ وَثِيَّةً أَنْ تَسْلِمَ عَلَيَّ وَيُخْبِرَنِي بِأَنْ فَاطِمَةُ سَبَّحَتْ نِسَاءَ أَهْلِ الْخُتَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَبَّحَا أَهْلَ الْخُتَّةِ وَوَأَهْلَ الْبَرْزِ مَذِيٍّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج مغرب کی نماز جا کر رسول کریم ﷺ کے ساتھ چڑھوں اور پھر آنحضرت ﷺ سے درخواست کروں کہ وہ میرے اور آپ کے لئے بخشش و مغفرت کی دعا فرمائیں چنانچہ (میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی آپ ﷺ (مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد) نواہل پڑھتے رہے یہاں تک کہ پھر عشاء کی نماز پڑھی اور جب آپ ﷺ نے میری آواز (یعنی میرے قدموں یا جوتوں کی آواز) سنی (یا یہ کہ میں نے کسی سے کوئی بات کی جس کی آواز آپ نے بھی سنی، چنانچہ آپ ﷺ نے پوچھ کون ہے) جو اس وقت اپنے گھر جانے کے بجائے میرے پیچھے پیچھے آرہے ہو) اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو غفور و بخشنش سے نوازے، (دیکھو) یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترتا اس (فرشتہ) نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت لی ہے کہ (زمین پر) اگر مجھ کو سلام کرے اور مجھ کو یہ خوش خبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مجھے اجازت دیجئے شایہ حذیفہؓ کا مکان مسجد نبوی سے خاصے فاصلہ پر رہا ہوگا اور ان کی والدہ یا تو خود اپنی تنہائی کی وجہ سے یا حذیفہؓ کے تئیں احتیاط کے پیش نظر ان کو اس وقت آنی دور جانے سے منع کر رہی ہوں گی۔

”یہاں تک کہ پھر عشاء کی نماز پڑھی“ اس سے مغرب و عشاء کے درمیان نواہل میں مشغول رہنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جس کو مشائخ کے ہاں ”احیاء ما بین العشاءین“ کہا جاتا ہے۔

”پہلے کبھی زمین پر نہیں اترتا“ اس میں اس مقصد کی اہمیت و عظمت کی طرف اشارہ ہے جس کے لئے وہ فرشتہ زمین پر اترتا تھا۔

اچھی سواری، اچھا سوار

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ مَرْجَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا لِحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ زَجَلٌ يَغْمُ الْمَرْكَبُ زَكَيْتُ يَا غُلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَغْمُ الزَّكَاكُ هُوَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) رسول کریم ﷺ حسن ابن علیؓ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے کہ ایک شخص بولا اے (خوش نصیب) میں نے اکیسی اچھی سواری پر حم سوار ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”اور وہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔“

ترمذی،

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ سواری تو اچھی ہے ہی لیکن خود سوار بھی بہت اچھا ہے پس ان الفاظ سے حضرت حسنؓ کی کمال توصیف و منقبت اور نہایت فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔

حضرت اسامہؓ کی فضیلت

(۳۹) وَعَنْ عُمَرَ ۞ أَنَّهُ فَرَضَ لَأَسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبِيدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَبْدِي لِي مَا فَضَّلْتَ أَسَامَةَ عَلَى قَوْلِ اللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ فَقَالَ لَا يَزِيدُنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنِكَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فَانْزِلْ حَتَّى رَسُولُ

اللہ ﷻ علیٰ حبیبی۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (اپنے زمانہ خلافت میں) اسامہؓ کی سالانہ تنخواہ تین ہزار پانچ سو درہم مقرر کی اور اپنے فرزند عبد اللہؓ کی تین ہزار درہم۔ اس پر عبد اللہؓ نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ آپ نے اسامہؓ کو مجھ پر کیوں ترجیح دی کہ میری تنخواہ ان سے پانچ سو درہم کم کر لی؟ حالانکہ بخدا اسامہؓ نے کسی شہید میں مجھ پر سبقت و بازی حاصل نہیں کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہؓ کا باپ (زیدؓ) رسول کریم ﷺ کو تمہارے باپ (یعنی مجھ سے) زیادہ عزیز و محبوب تھے لہذا میں نے رسول کریم ﷺ کے محبوب (اسامہؓ) کو اپنے محبوب (یعنی تم) پر ترجیح دی۔“ (ترمذی)

تشریح: ”شہید“ کے معنی ہیں: حاضر ہونے کی جگہ جہاں کسی اچھے کام یا اچھی بات میں حصہ لیا جائے لیکن یہاں یہ لفظ شہید ہونے کی جگہ یعنی میدان جنگ اور معرکہ جنگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کا شکوہ اس احساس کی بناء پر تھا کہ جب اسامہؓ کی تنخواہ میری تنخواہ سے زیادہ مقرر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسامہؓ کو مجھ پر فضیلت و برتری حاصل ہے، حالانکہ علمی، دینی اور خدماتی لحاظ سے اسامہؓ کا مرتبہ میرے مرتبہ سے یقیناً کم ہے، اس پر حضرت عمرؓ نے ان کو سمجھایا کہ اسامہؓ کی تنخواہ اس لئے زیادہ نہیں ہے کہ وہ باعتبار علم و عمل اور خدمات کے تم سے افضل ہیں بلکہ اس محبت خاص کی رعایت سے ہے جو ان سے رسول کریم ﷺ کو تھی اور کسی کا دو سروں کے مقابلہ پر زیادہ محبوب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ ان دو سروں سے افضل بھی ہو، یہی بات کہ حضرت اسامہؓ اور ان کے والد حضرت زیدؓ آنحضرت ﷺ کو زیادہ عزیز و محبوب کیوں تھے تو اس کی ایک ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ وہ دونوں اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کے اہل بیت میں سے تھے کہ آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے اور کسی شخص کا آزاد کردہ غلام اس کے افراد خانہ میں شمار ہوتا ہے۔

حضرت زیدؓ کا آنحضرت کو چھوڑ کر اپنے گھر جانے سے انکار

(۴۰) وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِيَ ابْنِي زَيْدًا فَإِنِّي هُوَ أَفْقَرُ لِي أَنُطْلُقَ مَعَكَ لَمْ أَمْتَعَهُ قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا اخْتَارَ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَوَإَيْتَ زَيْدًا ابْنِي الْفَضْلُ مِنْ زَيْدٍ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جبہ بن حارثہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے بھائی زیدؓ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: زیدؓ موجود ہے (اور اپنی مرضی کا اظہار ہے) اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو معین نہیں کرتا۔ زیدؓ نے یہ سن کر کہا: یا رسول اللہ! خدا کی قسم میں آپ ﷺ (کی محبت و خدمت میں رہنے کی سعادت) پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا (خواہ وہ بھائی یا والدین ہی کیوں نہ ہوں) جبکہ کہتے ہیں کہ میں نے (زیدؓ) کا یہ مضبوط فیصلہ سنا تو امان لیا کہ میرے بھائی کی عقل میری عقل سے بڑھی ہوئی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”میں اس کو معین نہیں کرتا“ یعنی: جب میں اس کو آزاد کر چکا ہوں تو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اس کو مل گیا ہے اب نہ تو میں اس کو ہالے سے روک سکتا ہوں اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلے جاؤ، وہ جانا چاہے تو چلا جائے اور نہ جانا چاہے تو شوق سے میرے پاس رہے۔

میری عقل سے بڑھی ہوئی ہے جبکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو یہ رائے یہ تھی کہ زیدؓ کو میرے اپنے گھر واپس چلنے چاہئے مگر زیدؓ کا فیصلہ سننے کے بعد ان کا رائے کی اصابت اور برتری کا میں قائل ہو گیا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی محبت و خدمت میں رہنے والا کوئی بھی صاحب ایمان اس دنیاوی و آخری سعادت و عظمت اور خیر و بھلائی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتا آنحضرت ﷺ کی خدمت

میں حضرت زیدؓ کے بھائی کی آمد اور ان کو اپنے ساتھ وطن لے جانے کی درخواست پیش کرنے کا۔ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت زید غلام نہیں رہ گئے تھے بلکہ آنحضرت ﷺ ان کو خلعت آزادی سے سرفراز فرما چکے تھے اور وہ اپنی مرضی کے پوری طرح مختار تھے، لیکن ظاہر ہے کہ خدمت بابرکت اور صحبت پر سعادت کی لذت ان کو کہاں جانے دیتی تھی۔

حضرت زید بن حارثہؓ کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے وہ یمن کے باشندہ تھے بچپن میں جب کہ ان کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ کچھ قریش مکہ ان کو پکڑ کر لائے تھے اور بطور غلام بازار میں فروخت کر ڈالا تھا، حضرت خدیجہؓ کے بچے عقیل بن حزام نے اپنی چھوٹی بھئی حضرت خدیجہؓ کے لئے ان کو خرید لیا تھا۔ جب حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے زید کو بطور ہدیہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا۔ اور اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن سے ان کا نکاح کر دیا، ام ایمن کے بطن سے حضرت اسماءؓ پیدا ہوئے، بعد ازاں آنحضرت ﷺ نے زیدؓ کا دوسرا نکاح اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے کیا جن کو کچھ دنوں بعد حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی بعض حضرات کے قول کے مطابق بیس سال چھوٹے تھے۔ پھر اور دوسرے غزووں میں شریک ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں ان کا بیٹائی چارہ حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کے ساتھ قائم کیا تھا۔ غزوہ موتہ ۸ھ میں بھر ۵۵ سال شہید ہوئے۔

اسماءؓ کے تئیں شفقت و محبت کا اظہار

(۴۱) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبِطْتُ وَهَبِطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ فَذَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْبَحْتُ فَلَمَّ يَتَكَلَّمُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيَّ وَيَرْفَعُهُمَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَذَعُّنِي رَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت اسماءؓ زیدؓ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں جب کہ رسول کریم ﷺ (مرض وقات میں) بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہو چکے تھے، میں اور دوسرے لوگ مدینہ میں اترے، میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ پر خاموشی طاری تھی (یعنی شدت مرض و ضعف کے سبب طاقت گریبی بھی باقی نہیں رہ گئی تھی) چنانچہ (مجھ کو کچھ کہ کر) آپ ﷺ زبان سے کچھ نہیں بولے تاہم رسول کریم ﷺ نے یہ ضرور کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ پر رکھے اور پھر اٹھائے (نور ولایت اور ظہور فراست کے سبب) میں سمجھ گیا کہ آنحضرت ﷺ میرے حق میں دعا فرما رہے ہیں، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت اسماءؓ کی ماتحتی میں مہاجرین و انصار کا ایک لشکر تیار کیا تھا جو محاذ جنگ کو روانہ ہونے کے لئے مدینہ سے باہر نڈاؤ اٹھائے ہوئے لیکن آنحضرت ﷺ کی مرض و قات کی خبر سن کر یہ لشکر مدینہ میں واپس آ گیا تھا، اسی موقعہ کا ذکر حضرت اسماءؓ نے کیا ہے۔

مدینہ میں آنے کو حضرت اسماءؓ نے جو ”بیہوش“ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی ”اوپر سے نیچے اترنے“ کے ہیں، تو وہ اس مناسبت سے ہے کہ لشکر نے جس جگہ ڈاؤن اڈا رکھا تھا وہ نواح مدینہ کے بالائی حصہ میں واقع تھی جس کو جوف کہا جاتا تھا جیسا کہ میدان عرفات مکہ کے بالائی نواح میں واقع ہے اہل عرب کا یہ اسلوب ہے کہ وہ ایسے سوانح پر گفتگو و کام میں بلندی و نشیب کی نقلی رعایت رکھتے، چنانچہ اگر ان کو یہ کہنا ہو کہ ”ہم عرفات گئے (تو یوں کہیں گے) ہبطنا الی مکہ“ معنی ہم مکہ سے عرفات کو چڑھے اسی طرح مدینہ سے جوف کو جانا ”صعود“ (چڑھنے) سے تعبیر کیا جاتا تھا اور جوف سے مدینہ میں آنے کو ”بیہوش“ سے تعبیر کرتے تھے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام کے اندر سے باب السلام کی طرف جاتا ہے جو عرفات کی سمت میں ہے تو یوں کہتا ہے۔ صعدنا الی داب السلام۔

طالع قاریؒ نے ہبطنا الناس المدینۃ کا ترجمہ یہ بیان کیا ہے کہ میں اپنے مکان سے (جو نواح شہر کے بالائی حصہ میں تھا)

مدینہ میں اترا اور دوسرے لوگ بھی اپنے مکانوں سے مدینہ میں اترے۔

”میرے حق میں دعا فرما رہے ہیں“ یعنی آنحضرت ﷺ کے دل میں اسامہؓ کی جو محبت اور ان کی خدمت اطاعت کی جو قدر تھی اس کی بناء پر آپ ﷺ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اس سے حضرت اسامہؓ کے تئیں آنحضرت ﷺ کے کمال کرم و عنایت اور شفقت و مہربانی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایسے سخت و نازک وقت میں بھی ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔

(۳۲) وَعَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَجِّىَ مُحَاطَ اسْمَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ ذُعْبِي حَتَّىٰ آتَا الَّذِي أَفْعَلُ يَا عَائِشَةُ أَجَبْتِهِ فَإِنِّي أَجَبْتُكَ (رواہ الترمذی)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے اسامہؓ (کے بچپن میں ان کی ریش کو صاف کرنا چاہا) جیسا کہ بچوں کی ناک صاف کر دیا کرتے ہیں) تو میں نے (اس بات کو خلاف ادب جان کر کہ میری موجودگی میں اسامہؓ کی ریش کو آنحضرت ﷺ صاف کریں) عرض کیا کہ آپ رہتے دیکھئے یہ کام میں کروں گی آپ ﷺ نے فرمایا ”عائشہ! تم اسامہؓ سے محبت رکھو کیونکہ میں اس کو عزیز و محبوب رکھتا ہوں۔“ (ترمذی)

بشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو گواہ اس طرف متوجہ فرمایا کہ اگر اسامہؓ سے تم کو طبعاً محبت و انسیت نہ بھی ہو تو بھی اس بناء پر کہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اسامہؓ کو عزیز و محبوب رکھو کیونکہ اس کو عزیز و محبوب رکھنا ہوں حقیقت میں کمال محبت یہی ہے کہ محبوب سے گزر کر اس کے متعلقین اور اس سے وابستہ چیزوں تک سرایت کر جائے خواہ وہ آدمی ہوں یا دیوانہ و غیرہ۔

(۳۳) وَعَنْ اسْمَاءَ ۖ قَالَتْ كُنْتُ حَالِيسًا إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ لاسْمَاءَ اسْتَأْذِنِي لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ اسْتَأْذِنِي مَا جَاءَهُمَا قُلْتُ لَا قَالَ لَكِنِّي أَذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَخَلَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ فَأُطْلِعُهُ بَيْتَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ اسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدٍ قَالَتْ لَمْ تَنْعَمْ عَلَيَّ بِنْتُ أَبِي عَالِمٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ عَمَلُكَ إِجْزَاءً لَهُمْ قَالَ إِنْ عَلِيًّا سَبَقْتُ بِالْهَجْرَةِ وَزَوْاهُ الْبَيْتِ مَدِينِي وَذِكْرُكُمْ أَنْعَمَ الرَّجُلُ سَوَ أَيْنَهُ فِي كِتَابِ الزُّكُوفَةِ۔

”اور حضرت اسامہؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) میں (آنحضرت ﷺ) کے دروازہ پر ایڑھا ہوا تھا کہ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ آئے جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری کی اجازت کے طلب گار تھے چنانچہ ان دونوں نے اسامہؓ سے (جو ان دونوں چھوٹی عمر کے تھے) کہا کہ تم رسول کریم ﷺ سے ہمارے لئے حاضری کی اجازت طلب کرو میں نے (گھر کے اندر جا کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ حاضری کی اجازت کے طلب گار ہیں آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ دونوں کس مقدمہ سے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: مجھ کو معلوم نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن میں جانتا ہوں، جاؤ ان دونوں کو اندر بلاؤ چنانچہ دونوں حضرات اندر آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ آپ (ﷺ) کے اہل بیت میں سے کون شخص آپ (ﷺ) کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: میری بیٹی عاتکہ بنت عمرؓ! مجھ کو زیادہ محبوب ہے ان دونوں حضرات نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا تعلق آپ کے گھروالوں یعنی آپ کی اولاد و ازواج سے نہیں ہے (بلکہ آپ کے دوسرے اقارب و متعلقین سے ہے) آپ نے فرمایا: میرے گھروالوں میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ عزیز و محبوب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و فضل کیا اور میں نے بھی اس کو انعام و احسان سے نوازا اور وہ اسلام بن زید ہے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ نے پوچھا: پھر اسامہؓ کے بعد کون شخص (آپ ﷺ) کو زیادہ محبوب و عزیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر علی بن ابی طالب (یعنی حضرت عباسؓ) بولے یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا (یعنی مجھ کو) اپنے گھروالوں میں آخر میں رکھا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا علیؓ نے ہجرت میں تم پر سبقت کی ہے (ترمذی)

اور روایت ان عم الرحل صنوا یہ (جو حضرت عباسؓ کی منقبت میں ہے) پیچھے کتاب الزکوٰۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔“
 تشریح: ”اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و فضل کیا ہے اور میں نے بھی“ اللہ تعالیٰ کے انعام و فضل سے تو مراد قبول اسلام کی توفیق ملنا ہدایت و راسخی کی دولت سے سرفراز ہونا اور عزت و اکرام کا ملنا ہے۔ آنحضرتؐ کے انعام و احسان ہیں؟ مراد خلعت آزادی سے سرفراز ہونا، مستثنیٰ رسول کا شرف حاصل ہونا، اور پروردہ تربیت یافتہ رسول کا اعزاز ملنا ہے جانتا چاہئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ وہ انعام و احسان ہیں جو اصل میں تو حضرت اسامہؓ کے والدہ حضرت زیدؓ کی نسبت ہے قرآن کریم میں مذکور ہیں لیکن باپ کو حاصل ہونے والے انعامات چونکہ اس کے بیٹے تک بھی بہر صورت پہنچتے ہیں اس اعتبار سے آنحضرتؐ نے اس آیت کریمہ اگرچہ زیدؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے مگر اس میں جن انعامات کا ذکر ہے وہ زیدؓ کو تو حاصل تھے ہی لیکن زیدؓ کا بیٹا اور اس کا تابع ہونے کی حیثیت سے وہ انعامات اسامہؓ کو بھی حاصل ہیں اور اسی لئے دونوں ہی باپ بیٹا سمجھ کو زیادہ عزیز و محبوب ہیں۔

”پھر علی بن ابی طالبؓ یعنی آپؐ نے اپنے نزدیک عزیز و محبوب ہونے میں حضرت علیؓ کو حضرت اسامہؓ کے بعد کا درجہ دیا اور یہ اہل سنت و جماعت کے اس مسلک کی واضح دلیل (نص علی) ہے کہ زیادہ عزیز و محبوب ہونا فضیلت کے مترادف نہیں ہے، یعنی جو شخص سب سے زیادہ محبوب مانا جائے یہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے افضل بھی ہو چنانچہ یہ بات بالا جماع مسلم ہے کہ حضرت علیؓ حضرت اسامہؓ سے افضل ہیں، علاوہ ازیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ آنحضرتؐ نے حضرت اسامہؓ کے زیادہ عزیز اور محبوب ہونے کی جو وجہ بیان فرمائی اس کی بناء پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ محبت و تعلق میں آنحضرتؐ کے نزدیک حضرت اسامہؓ کو حضرت علیؓ پر علی الاطلاق فوقیت و ترجیح حاصل تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں تعدد وجہ حیثیات کا اعتبار نہ نظر رکھنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اسامہؓ کو بہب خدمت گزاری وغیرہ کے زیادہ محبوب تھے اور حضرت علیؓ قریبیت اور علم و فضل کے اعتبار سے زیادہ محبوب تھے، پس آنحضرتؐ بعض جہات سے حضرت اسامہؓ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے اور بعض جہات سے حضرت علیؓ کو آپؐ نے اپنے پیچھے کو۔ حضرت عباسؓ کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر میں آپؐ سے یہ سوال کروں کہ پھر علیؓ کے بعد اہل بیت میں سے کون شخص آپؐ کو زیادہ عزیز و محبوب ہے تو یقیناً آپؐ کا جواب میرے بارے میں ہوگا جس کے معنی یہ ہیں کہ میرا درجہ علیؓ کے بھی بعد کا ہے۔ اس پر آنحضرتؐ نے واضح کیا کہ تم سے پہلے علیؓ کا میرے نزدیک زیادہ عزیز و محبوب ہونا قریبیت اور شہد داری کے کسی طبعی تضاد کی بناء پر نہیں بلکہ ان کی اس فضیلت کی بناء پر ہے کہ انہوں نے جس طرح قبول اسلام میں تم پر سبقت حاصل کی تھی اسی طرح ہجرت میں بھی ان کو تم پر سبقت حاصل ہے۔ اس کی نظیر وہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت عباسؓ، حضرت ابو سفیانؓ، حضرت بلالؓ، اور حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت عمر فاروقؓ، کے ہاں آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہی، خادم نے اندر جاکر حضرت عمر فاروقؓ کو ان حضرات کی آمد کی اطلاع دی اور پھر باہر آکر بولا کہ (پہلے بلالؓ کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو سفیانؓ کو یہ بات قدرے تاخیر ہوئی کہ میری اور عباسؓ کی موجودگی میں پہلے بلالؓ کو اندر جانے کی اجازت کیسے مل گئی چنانچہ وہ) حضرت عباسؓ سے ہوئے کہ تم نے دیکھا، عمرؓ آ کر وہ علاموں کو ہم پر فوقیت دیتے ہیں، حضرت عباسؓ نے جواب دیا کہ ہم (قبول اسلام اور ہجرت میں) جو پیچھے رہ گئے تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حسن آنحضرتؐ سے بہت مشابہ تھے

(۳۷) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَفْشِي وَيَمُتَعُ عَلَيَّ قَوَائِمَ الْحَسَنِ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ وَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ يَا بَنِي شَيْبَةَ يَا لَيْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْبَتُهُا بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَصْخُلُ (رواه بخاری)

”حضرت عقبہ بن حارثؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے زمانہ خلافت میں یا اس سے پہلے ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور آپس جانے کے لئے پٹے لگے، اس وقت ان کے ساتھ حضرت علیؓ بھی تھے (رات میں) حضرت ابو بکرؓ نے جب حسنؓ کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کو انکار اپنے کندھے پر بٹھالیا (اور راہ خوش طبعی ابوئے) میرا باپ قربان ہو، یہ (حسنؓ) نبی کریم ﷺ سے بہت مشابہ ہیں۔ علیؓ کے مشابہ نہیں ہے (یہ سن کر) حضرت علیؓ (ابو بکرؓ کی طرف پرہیز لگے۔“ (بخاری)

شہید اعظمؒ کے سر مبارک کے ساتھ ابن زیاد کا تسخرو استہزاء

(۶۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أُنِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِرَأْسِ الْخُسَيْنِ فَبَعَلَ فِي طَسْتٍ فَبَعَلَ بَنَكْتُ وَقَالَ فِي حُسَيْنِهِ شَيْطَانٌ قَالَ أَنَسٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّهُ كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالنَّوْشِمَةِ زَوْاهُ الْبَخَارِئِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زَيْدٍ فَجِئْتُ بِرَأْسِ الْخُسَيْنِ فَبَعَلَ يَضْرِبُ بِقُضَيْبٍ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ مَا زِلْتُ بَعْلُ هَذَا حُسَيْنًا فَقُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسینؓ کا سر مبارک (تن پاک سے جدا کر کے) عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لا کر ایک طشت میں رکھا گیا تو وہ بد بخت اپنی چھڑی سے اس سر مبارک کو چھیننے لگا (یعنی حضرت حسینؓ کے تئیں اپنی نفرت و عناد ظاہر کرنے کے لئے چھڑی کا سرا بابر بار ناک وغیرہ پر مارنا پھر اس نے ان کے سر کے بارے میں کچھ کہا حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے (اس شقی کی یہ حرکت دیکھ کر اور اس کے الفاظ کو سن کر) کہہ خدا کی قسم یہ وہ مقدس انسان ہے جو اہل بیت میں سب سے زیادہ رسول کریم ﷺ سے مشابہ تھا اس وقت حضرت حسینؓ کا سر مبارک دوسرے رکھا ہوا تھا (بخاری) اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا اس وقت میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا جب حضرت حسینؓ کا سر مبارک اس کے سامنے لایا گیا، ابن زیاد ان کی ناک پر چھڑی مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ایسا حسینؓ میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے کہا تجھے معلوم بھی ہے، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح حسن غریب ہے۔“

تشریح: اور طبرانیؒ نے حضرت انسؓ کے الفاظ یوں نقل کئے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اپنی اس چھڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی حضرت حسینؓ کی آنکھ اور ناک کو کھینچنے لگا تو میں نے کہا (ارے بد بخت) اپنی چھڑی ہٹالے، جن جگہوں کو تو اپنی چھڑی سے کوچ رہا ہے، وہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کا سر رکھا ہوا دیکھا ہے اور برائے کی روایت میں حضرت انسؓ کے الفاظ یوں ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، جہاں تو اپنی چھڑی سے کوچ رہا ہے وہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو لگنے دیکھا ہے، میرے یہ کہنے پر ابن زیاد نے اپنی چھڑی ہٹالی۔

بہر حال عبید اللہ ابن زیاد وہ شخص ہے جو کوفہ میں زید ابن معاویہ کا گورنر تھا اور زیدؓ نے اسی کو اس لشکر کا کماندار بنایا تھا جو حضرت حسینؓ کو شہید کرنے کے لئے متعین ہوا تھا، اس شخص نے جس بے دردی سے حضرت حسینؓ اور ان کے رفقاء و اعزاء کو قتل کرنا اور پھر بعد میں حضرت حسینؓ کے سر مبارک کے ساتھ جس تسخرو استہزاء و تحقیر کا سلوک کیا وہ اس کی شقاوت قلبی کا ثبوت ہے چنانچہ خود اس کو قدرت کے انتقام کا اس طرح شکار ہونا پڑا کہ ۶۶ھ میں عمار ابن ابی عبید کے زمانہ میں بمقام موصل ابراہیم ابن مالک ابن الاشتر البغنی کے ہاتھوں اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ موت کے گھاٹ اترا، اور وہ عمارؓ میں علامہ ابن عمیر کی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا جب میدان جنگ سے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے شہر کی جامع مسجد میں لائے گئے تو اس وقت مسجد کے چبوترہ پر بھی مجلس موجود تھا، ابن زیاد کا لٹا ہوا سر وہاں رکھا تھا، اچانک لوگوں نے ایک طرف کو دیکھ کر چلنا شروع کیا وہ آیدہ آیا، میں نے

جو دیکھ تو ایک سانپ تیزی سے ابن زیاد کے سر کی طرف چلا آ رہا تھا اور آٹھ گانا اس کے نتھنے میں گھس گیا، کچھ دیر وہ اندر رہا پھر باہر نکل کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ آیا وہ آشور پھر ملنے ہوا اور وہ سانپ تیزی سے اگر ابن زیاد کے نتھنے میں گھس گیا اور کچھ دیر رہ کر پھر نکلا اور چلا گیا۔ یہ عجیب و غریب ماجرا وہ یابین بار پیش آیا۔

”پھر اس نے اس کے حسن کے بارہ میں کچھ کہا، اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت حسین کا سہارا رک دیکھ کر ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کے بارہ میں کوئی عیب جو یا نہ بات کہی، لیکن ایک مطلب جو ترمذی کی روایت سے ظاہر بھی ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت حضرت حسین کے حسن و جمال کے بارہ میں تعریف و تحسین کے اس طرح مبالغہ آمیز الفاظ استعمال کئے جیسے کوئی مذاق اڑانے والا کیا کرتا ہے وہ الفاظ ظاہر تو تعریف کے تھے مگر حقیقت میں اس خوشی کے اظہار کے لئے جو اس بد بخت کو حضرت حسینؑ کے قتل سے حاصل ہوئی تھی تسخرو استیلاء کے طور پر تھے۔

ایک خواب جس میں ولادت حسینؑ کا مشرودہ تھا ایک پیشین گوئی جس میں قتل حسینؑ کی پیش خبری تھی

(۳۶) وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَاهِتٌ خُلُمًا مُتَكَبِّرًا اللَّيْلَةَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّهُ شَدِيدٌ قَالٍ وَمَا هُوَ قَالَ زَاهِتٌ كَأَنَّ لِقَظَةً مِنْ جَسَدِكَ لَفَعَتْ وَوَجَعَتْ لِي جِجْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاهِتٌ خَيْرٌ أَتِلِدُ فَاظْمَنُ بِإِشَاءَةِ اللَّهِ غُلَامًا يَكُونُ لِي جِجْرًا فَوَلَدَتْ فَاظْمَنُ الْخُسْفَى وَكَانَ لِي جِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَتْ خُلُمًا مِمَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْ لِي جِجْرًا لَمْ تَكُنْ مَعِيَ الْبِقَاعَةُ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْهُيَ لِقَابِ اللَّهِ مَعَكَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا بَنِيَّ أَنْتَ وَأَمِيْنُ مَالِكٌ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَمِيْنُ سَتَقُتْلُ النَّبِيَّ هَذَا فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَأَتَانِي بِتَرْبِيَةٍ مِنْ تَرْبِيَةِ حَتْرَاءَ

”اور حضرت ام فضل بنت حارثؓ سے جو حضرت عباسؓ کی زوجہ اور آنحضرت ﷺ کی چچی ہیں روایت ہے کہ وہ (ایک روز) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولیں کہ یا رسول اللہ ﷺ! آج کی رات میں نے ایک ڈروانا خواب دیکھا ہے آنحضرت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ام فضل نے عرض کیا، سخت ڈروانا ہے (انہ کو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ اس کو سن کر پسند کریں گے) آنحضرت نے فرمایا (مجھ کو سناؤ تو یہی؟) خود کیا ہے، ام فضل نے کہا میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ (یہ سن کر رسول کریم ﷺ نے فرمایا، تم نے تو بہت اچھا اور مبارک خواب دیکھا ہے (اس کی تعبیر یہ ہے) کہ انشاء اللہ فاطمہؓ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کو تمہاری گود میں دیا جائے گا (کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا ہی رشتہ بڑا ہے اور تم اس لڑکے کی زود بہتر طور پر تربیت کر سکو گی) اچانچہ فاطمہؓ کے ہاں لڑکا (حسینؑ) پیدا ہوا اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اس لڑکے کو میری گود میں دیا گیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی اور حسینؑ کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی اور پھر (مذکر میں نے جو آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ام فضل بتی ہیں میں نے (گھبرا کر) پوچھا: اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان، آپ ﷺ کو کیا ہوا (جو رو رہے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا: (اچھی) میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت (یعنی مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں کی جماعت) میرے اس بیٹے کو (نہایت ظالمانہ طریقے سے) عترب قتل کر دے گی، میں نے (بڑی حیرت کے ساتھ) پوچھا کیا اس بیٹے کو؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اسی بیٹے کو (بلکہ جبرئیل تو میرے پاس اس خاک و زمین سے کچھ مٹی بھی لے کر آئے تھے (جہاں میرے اس جگر پارے کا خون پیایا جائے گا) اور وہ مٹی سرخ تھی۔“

تشریح: ایک روایت زخار میں سلمیٰ سے منقول ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھ کہ وہ درواری ہیں میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے (خواب میں) رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک پر خاک اور دھول جمی ہوئی تھی جب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس حالت میں کیوں ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا میں ابھی قتل گاہ حسینؑ سے ہو کر آیا ہوں اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے نیز بغوی نے بھی یہ روایت حسان میں نقل کی ہے۔

شہادت حسینؑ اور ابن عباسؓ کا خواب

(۷۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ زَايَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ يَوْمَ الْتَائِمِ ذَاتَ يَوْمٍ يَنْصُفُ النَّهَارِ اشْعَثَ. أَعَزَّ بِيَدِهِ قَارُورَةً فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ يَا بَنِي آدَمَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا أَدَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَلْقِطُهُ مِنْذُ الْيَوْمِ فَأَخْصِي ذَلِكَ الْوَقْتَ هَذَا فَبُذِلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ زَوَّلْنَا النِّبْهَ فِي دَلَائِلِ الشُّبُهَةِ وَأَحْمَدُ الْأَجِيرُ.

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔ ایک دن دوپہر میں میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے (یعنی خواب میں دیکھا) کہ آپ ﷺ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلودہ ہیں اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان یہ کیا ہے (یعنی کیا حادثہ پیش آیا ہے کہ آپ نہایت پریشان حال اور گرد آلودہ ہیں اور ایک خون بھری بوتل ہے) آپ نے فرمایا: یہ حسینؑ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج قتل گاہ حسین میں صبح سے اب تک اس بوتل میں اکٹھا کرتا رہا ہوں، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی) اور پھر میں نے اس وقت کو یاد رکھا (جس وقت یہ خواب دیکھا تھا) چنانچہ (جب قتل حسینؑ کی خبر آئی تو میں نے پایا کہ شہادت حسینؑ کا المیہ (ای دن اور اسی وقت پیش آیا تھا) جب میں نے مذکورہ خواب دیکھا تھا) ان دونوں روایتوں کو جملی نے دلائل النبوة میں اور اس دوسری روایت کو احمدیؒ نے نقل کیا ہے۔“

اہل بیت کو عز و محبوب رکھو

(۷۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِبُوا لِلَّهِ لِمَا يَأْتِيكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَاجِبُوا لِيُحِبَّ اللَّهُ وَاجِبُوا أَهْلَ بَيْتِي لِيُحِبَّنِي - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے اور تمہاری پرورش کرتا ہے اور اس بنا پر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو مجھ سے محبت رکھو اور میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے عز و محبوب رکھو۔“ (ترمذیؒ)

تشریح: ”اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے“ یعنی تمہیں ایسی طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے جن سے تمہاری پرورش بھی ہوتی ہے اور تمہیں نواح بنوع لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے نہ کھولے اور اپنے خزانہ قدرت کے تمہارا رزق نہ دیتا رہے تو نہ تم زندہ ہو سکتے ہو اور نہ کھانے پینے کی کوئی لذت حاصل کر سکتے ہو، تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب اسی کی طرف سے تمہیں پہنچتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَاحْسَبُوا أَنَّهُمْ مُّجْرِمُونَ کہ اگر تم اللہ سے محبت صرف اس بناء پر رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہارا پالنا کرے اور تمہیں نعمتیں پہنچاتا ہے تو اس کو ضرور دوست رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ سبحانہ عظیم مجاہدین کے نزدیک محبوب لذات و صفات سے، اس سے ہر حالت میں محبت رکھنی چاہئے خواہ وہ نعمتیں عطا کرے یا نہ کرے پس یہ حدیث معنوی اسلوب و انداز کے اعتبار

سے ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قلیعبدو او بھذا الیبت۔

”اور اس بناء پر کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو“ یعنی جب وہ سبب ثابت و ظاہر ہو گیا جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا لازمی ہو جاتا ہے اور اسی سبب سے تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ محبوب کا محبوب اپنا محبوب ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قل ان کستم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حضرت شیخ عبدالحق دہویؒ نے اپنی شرح میں لحد اللہ کے تحت یوں لکھا ہے کہ تم مجھ سے اس بناء پر محبت رکھو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یا یہ کہ تم مجھ سے اس بناء پر محبت رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔

”میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے“ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ میں اپنے اہل بیت کو عزیز و محبوب رکھتا ہوں لہذا تم بھی میرے اہل بیت کو عزیز و محبوب رکھو، اور دوسرا مطلب یہ کہ چونکہ تم مجھ کو عزیز و محبوب رکھتے ہو لہذا میرے اہل بیت کو بھی عزیز و محبوب رکھو۔

اہل بیت اور کشتی نوح میں مماثلت

(۳۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اجْتِدَابُ الْكُفَّةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي
فِيكُمْ مَثَلُ مَوْجِيئَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے کعبہ کے دروازہ کو پکڑ کر یوں بیان کیا، میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”یاد رکھو، تمہارے حق میں میرے اہل بیت کی وہی اہمیت ہے جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو شخص اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ کہ جس طرح طوفان نوح کے وقت وہی شخص زندہ سلامت بچا اور اس دنیا میں باقی رہا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا اور جو شخص کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہونے سے بچ نہیں سکا، طوفان کی بلا خیز موجوں نے اس کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا، ٹھیک اسی طرح امت محمدیہ کے حق میں اہل بیت محمد ﷺ ایک ایسی پناہ گاہ ہیں کہ جو شخص ان کے دامن عاطفت سے وابستہ ہو گیا، جس نے ان کے اکرام و احترام اور ان کی محبت و متابعت کو لازم پکڑ لیا اس نے دارین میں نجات پائی، اور جو شخص ان کے دامن محبت و متابعت سے وابستہ نہیں ہو سکا وہ دونوں جہاں میں ہلاک ہونے سے بچ نہیں سکتا خواہ وہ کتنا ہی مال لٹا دے، کبھی ہی عزت و جاہ کا سہارا لے لے، کتنی بڑی طاقت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے پس آنحضرت ﷺ نے گویا دنیا اور دنیا کی چیزوں یعنی یہاں کی قریب کار یوں، کفر و شرک کی گمراہیوں، بدعات و جہالت کے اندھیروں اور فاسد و پیوہ خواہشات و آرزوؤں کو ایسے گہرے اور پھرے ہوئے سمندر سے مشابہت دی جس کی سطح پر تہ در تہ موجوں کی بلا خیزی ہو اس کے اوپر فضا میں گھنے اور کالے بادلوں کا جماعہ ہو، چاروں طرف تاریکی ہو اور سمندر نے ساری آبادیوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہو۔ اور پھر آپ ﷺ نے آگاہ کیا کہ اس سمندر کی بلا خیزی اور ہلاکت آمیزی سے وہی شخص زندہ سلامت بچ سکتا ہے، نجات پاسکتا ہے جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے، اس معنوی سیاق میں دیکھا جائے تو اس حدیث کہ جس میں فرمایا گیا ہے اصحابی مثل النجوم من اقتدى بشيعة محمد اهتدى الى كعها قال، اور اس ارشاد گرامی کہ: میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہیں ”کے درمیان گہرا اور لطیف ربط خود بخود مجھ میں آ جاتا ہے اور اسی ربط کو سامنے رکھ کر امام فخر الدین رازيؒ نے اپنی تفسیر میں بڑی پیکری بات لکھی ہے کہ ”ہم اہل سنت و جماعت الحمد للہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوتے اور راہ ہدایت کے ستاروں یعنی اصحاب محمد ﷺ کے ذریعہ راہ یاب ہوتے چنانچہ ہم قیامت کی ہولناکیوں، تاریکیوں اور دوزخ کی ہلاکت خیزیوں سے نجات کی، اور درجات نجات اور وہاں کی ابدی نعمتوں تک پہنچنے کا راستہ پانے کی امید رکھتے ہیں“ اس سے یہ

نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص اس کشتی میں سرے سے سوار ہی نہیں ہوا جیسے خوارج تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اول دہلہ ہی میں ہلاک ہو گیا، اور جو شخص اس کشتی میں سوار تو ہوا لیکن ہدایت کے ستاروں کے ذریعہ راست پانے سے محروم رہا جیسے روافض تو وہ گمراہی اور تاریکیوں میں اس طرح پھنس کر رہ گیا کہ اس کا زندہ سلامت بچ نہ سکا لیکن یہ ہے۔

بَابُ مَنَاقِبِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے مناقب کا بیان

نبی کریم ﷺ نے پہلا نکاح مکہ میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے کیا، اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ سال کی تھی حضرت خدیجہ نے ہجرت سے تین سال قبل وفات پائی، اور ان کے بعد مکہ ہی میں آپ ﷺ نے ایک پچاس سالہ خاتون حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا، اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر بھی تقریباً ۵۵ سال ہی کی تھی، حضرت سودہ کا سن وفات ۵۴ھ یا ایک قول کے مطابق ۵۴ھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر سے آپ ﷺ کا نکاح مکہ میں ۱۰ نبوی میں ہوا جب کہ وہ چھ برس کی تھیں اور جب ۱ھ میں وہ رخصت کر کر حضور ﷺ کے ہاں آئیں اس وقت ان کی عمر وہاں کی تھی ان کا سن وفات ۵۵ھ یا ۵۸ھ ہے حضرت حفصہ بنت عمر سے آپ کا نکاح ۲ھ یا ۳ھ میں ہوا اور انہوں نے ۴۱ھ یا ۴۵ھ میں وفات پائی حضرت زینب بنت خزیمہ ۳ھ میں آپ کے نکاح میں آئیں اور نکاح سے کچھ عرصہ بعد ۴ھ میں (اور ایک روایت کے مطابق ۳ھ ہی میں) انتقال کر گئیں حضرت ام سلمہ بنت امیہ قزوینی سے آپ نے ۳ھ یا ۴ھ میں نکاح کیا اور ان کا انتقال ۵۹ھ میں ہوا اور ایک قول کے مطابق ۶۲ھ میں ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش ۵ھ میں آپ کی زوجیت میں آئیں اور ۲۰ھ میں انتقال کیا، آنحضرت کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ مطہرہ نے انتقال کیا وہ حضرت زینب ہی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ جو غطفانیہ کی بیٹی اور معاویہ کی بہن ہیں پہلے عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، دونوں میاں بیوی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں عبداللہ بن جحش نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور وہیں مر گیا تھا، حضرت ام حبیبہ اپنے مذہب (اسلام) پر قائم رہیں ۶۱ھ میں نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان کا نکاح آنحضرت سے کیا اور اپنے پاس سے ان کا ہر جو چار ہزار درہم مقرر ہوا تھا ادا کیا، حضرت ام حبیبہ نے ۴۴ھ میں انتقال کیا، حضرت جویریہؓ غزوہ مریضہ میں جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں اور جو ۶ھ میں ہوا تھا اسیر ہو کر آئیں آنحضرت نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا ان کا انتقال ۵۶ھ میں ہوا۔ حضرت سیمونہ جو حضرت ابن عباسؓ کی خالہ ہیں ۷ھ میں آنحضرت کی زوجیت کے شرف سے سرفراز ہوئیں ان کا انتقال ۶۱ھ یا ۵۸ھ میں ہوا، حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب ۷ھ میں جنگ خیبر میں اسیر پائی گئیں اس وقت ان کی عمر ۱۵ سال کی تھی آنحضرت نے ان کو آزاد فرمایا اور پھر نکاح کر لیا، انہوں نے ۵۰ھ یا ایک روایت کے مطابق ۵۲ھ میں وفات پائی۔ آنحضرت ﷺ کی گیارہ ازواج مطہرات کی یہ وہ تعداد ہے جس پر روایات کا اتفاق ہے بارہویں زوجہ مطہرہ یعنی حضرت ریحانہؓ کے بارہ میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے ان کو حرم (کنیز) قرار دیا ہے۔ لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ریحانہؓ جو ایک یہودی خاندان کی خاتون تھیں جنگی اسیر ہو کر آئی تھیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو آزاد کیا اور ۶ھ میں ان سے نکاح کر لیا، پھر حال آنحضرت نے ان تمام خواتین سے جو اہنت کی مائیں ہیں، نکاح کیا اور سب کے ساتھ دخول بھی فرمایا۔ ہمیں یائیں سے زائد ایسی خواتین کا ذکر بھی روایتوں میں آتا ہے جن سے آپ نے نکاح تو کیا لیکن دخول سے پہلے ہی جدائی کی نوبت آگئی، بعض ایسی خواتین بھی تھیں جن سے نکاح کی بات چیت چلی لیکن ان سے نکاح نہیں کیا، اسی طرح بعض روایتوں میں ایسی عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے جو آپ ﷺ کے نکاح میں تھیں مگر جب یہ آیت کریمہ یا ایہا النبی قل لا ذوا جکم بالصالح نازل ہوئی تو انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور آپ سے جدائی اختیار کر لی۔ چنانچہ تک آنحضرت کی حرموں (کنیزوں) کا تعلق

ہے تو ان کی تعداد چار بیان کی جاتی ہے جن میں سب سے مشہور مار یہ قبطیہ ہیں جن کے بطن سے امیر اکیم بن رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال ۱۶ھ میں ہوا دوسری وہی حضرت ریحانہ بنت سون یا بنت نزیہ ہیں جن کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں نہیں تھیں، بلکہ ”حرم“ تھیں ان کو آپ نے آزاد نہیں کیا تھا، اور بسبب ملک مبین ان سے جماعت فرمائی، باقی دو میں سے ایک تو وہ کنیز تھیں جو ام المؤمنین زینب بنت جحش نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور ایک کنیز وہ تھیں جو کسی غزوہ میں اسیر ہو کر آئی تھیں۔

مذکورہ بالا تفصیل شیخ عبدالحق دہلوی کی شرح مشکوٰۃ سے ماخوذ ہے، جو انہوں نے جامع الاصول کے حوالہ سے جمع کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کی تعداد، ان کے نکاح کی ترتیب آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد انتقال کرنے والی ازواج مطہرات کے سین و فقا، جن ازدواج کے ساتھ دخول نہیں کیا یا جن خواتین کے ہاں پیغام دیا مگر ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ان سب کی تعداد کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور عام روایتوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔

الفصل الأول

خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت

① عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ هَمَزَ بَنْتُ عُمَرَ وَخَيْرُ نِسَاءٍ هَا خَدِيجَةُ بَنْتُ خُوَيْلِدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَأَشَارَ وَكَتَبَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔

”حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا مریم بنت عمران اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں ابو کریمؑ نے یہ بیان کیا کہ حضرت رکیع نے (جو حفاظ حدیث میں سے ہیں اور حضرت امام مالکؒ اور ان کے پیروؤں کے ہم پل ہیں) آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا کہ اس حدیث کے مطابق یہ دونوں خواتین اپنی امتوں میں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل و اشرف ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ حضرت مریمؑ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اپنی امت میں اور ام المؤمنین حضرت خدیجہؑ اپنی امت (امت محمدیہ) میں سب عورتوں سے افضل ہیں لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ خود ان دونوں میں کون کس سے افضل ہے، حضرت خدیجہؑ سے افضل ہیں یا حضرت خدیجہؑ حضرت مریمؑ سے افضل ہیں تاہم تفسیر لسانی میں لکھا ہے کہ

صحیح قول کے مطابق حضرت مریمؑ سے حضرت خدیجہؑ اور حضرت عائشہؑ افضل ہیں کیونکہ حضرت مریمؑ پیغمبر تو ہیں نہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ امت مرحومہ دوسری تمام امتوں سے بہتر و افضل ہے تو اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں اسی طرح حضرت عائشہؑ پر حضرت فاطمہؑ کی فضیلت بھی مختلف فیہ ہے اور امام مالکؒ کا یہ قول ہے کہ فاطمہؑ پیغمبر کی بیٹی ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کی بیٹی نہیں ہیں۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُمِّي جَبْرِئِيلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلِ هَا خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ عَلَاقٌ فَإِنَّا أَتَيْنَاكَ فَافْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْنِي وَبَشِّرْهَا بِبَنِيٍّ لَهَا مِنَ الْمَحْصَةِ مِنْ فَضْلِ وَلَا ضَعْفَ فِيهِ وَلَا نَضَبَ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ! ابھی خدیجہؑ (کہہ سے چل کر غار حرا میں) آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سائیں (اور روٹی) ہے یا کھانا ہے جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ﷺ ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دیجئے اور ان کو جنت میں ایک گل کی خوش خبری دے۔“

دیکھتے جو خولدار موتی ہے اور اس محل میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و تکاں ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب آنحضرت ﷺ غلوت کے لئے غار حرا چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن تک وہاں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں (جیسے ستوا) اور پانی وغیرہ لے لیتے تھے تاکہ بھوک اور پیاس کا غلبہ غلوت گزری میں غل نہ ہو۔ ایک دن خدیجہ الکبریٰ ثقیف کے کھانے پینے کا کچھ سامان خود لے کر غار حرا پہنچیں اور مذکورہ سعادت و بشارت سے سرفراز ہوئیں۔ واضح ہو کہ عام طور پر ثابت تو یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا غلوت گزری کے لئے غار حرا میں جانا اور وہاں عبادت و ذکر الہی میں مشغول رہنا اس زمانہ کا معمول تھا جب کہ آپ طاعت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل کا آنا جانا شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ استعجال نہیں کہ مرتبہ نبوت پر فائز ہوتے اور حضرت جبرائیل کی آمد شروع ہو جانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک آپ نے یہ معمول جاری رکھا ہو اور انہی دنوں حضرت خدیجہؓ کی دن آپ کا کھانا لے کر غار حرا میں گئی ہوں۔

”ان کو سلام کہہ دیجئے“ علماء نے لکھا ہے کہ رب المظہین کا سلام ایسا شرف ہے جو حضرت خدیجہؓ کے سوا دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ کو بھی سلام کہلایا تھا لیکن صرف اپنی طرف سے۔ اسی لئے اس حدیث کو حضرت عائشہؓ پر حضرت خدیجہؓ کی فضیلت کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔

”جو خولدار موتی کا ہے“ ”قصب“ کا اطلاق اس موتی پر ہوتا ہے جو بہت بڑا ہو اور اندر سے خالی ہو، روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے محلات پر جو گنبد ہوں گے وہ دراصل قبچبیسے بڑے بڑے موتی ہوں گے جن کے اندر سے غلا ہو گا۔ لہذا اس جسد کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس محل کا گنبد ایک پورا موتی ہو گا، یا یہ کہ وہ پورا محل موتی کا ہو گا جتنی ایک اتنا بڑا موتی ہو گا جس کے اندر کا غلاء ایک پورے محل پر محیط ہو گا۔

”اس محل میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف اور تکاں ہے“ بطور خاص ان دونوں چیزوں کی نفی اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ دنیاوی گھروں میں رہنے والوں کو دو ناگوار چیزیں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو شور و غل کا اور دوسرے اس محنت و مشقت اور تکلیف و تکاں کا جو گھروں کو بتانے، سنوارنے اور سجانے میں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیکار کے محلات ان ناگوار اور تکلیف دہ چیزوں سے خالی ہوں گے نیز علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے حق میں یہ بشارت گو اس مقام کا اعلان تھا جو ان کو اس بات کے بدلے میں عطا ہوا کہ انہوں نے آنحضرت کی دعوت اسلام کو سب سے پہلے بطیب خاطر اور بخوشی قبول کر لیا تھا انہوں نے خدائی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا آبائی مذہب یک لخت اس طرح ترک کر دیا کہ نہ تو کسی طرح کا شور شرابہ ہونے دیا نہ بحث و تکرار اور لڑنے جھڑنے کے نسب میں نہ پڑے۔

حضرت خدیجہؓ کی خصوصی فضیلت

① وَعَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ مَا غُرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَ مَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ يَكْثُرُ دُخْرُهَا وَ زَيْمَادُخِ الشَّاةِ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَغْصَاءً ثُمَّ يَتَغَنَّيُ فِي صَدِّ أَتَقِي خَدِيجَةَ فَوَرَمًا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِهْرَاقَ الْأَخْدِيجَةِ لِيَقُولَ إِنَّهَا كَانَتْ وَ كَانَتْ وَ كَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ۖ (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بیویوں میں جتنی غیرت اور جتنا شک میں حضرت خدیجہؓ سے کرتی تھی، اتنا کسی بیوی سے نہیں، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہؓ کو دیکھا بھی نہیں تھا، البتہ آنحضرت ﷺ ان کو بہت یاد کرتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ ﷺ بکری ذبح کرتے اور اس کا عضو کاٹ کر پوٹیا بناتے پھر اس گوشت کو ان عورتوں کے ہاں بھجاتے جو حضرت خدیجہؓ کی سہیلیاں تھیں، اکثر اوقات میں آپ سے کہہ دیا کرتی تھی کہ (آپ ﷺ) تو خدیجہؓ کے تئیں اس قدر شائستگی اور محبت ظاہر کرتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک خدیجہؓ کا عہدہ

اتنی خوبصورت والی اور کوئی عورت ہی نہیں، آپ (میری) اس بات کے جواب میں فرماتے: وہ تو واقعی اس طرح کی تھیں اور ایسی ہی تھیں۔ اور پھر میری اولاد بھی تو انہی کے بطن سے ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ایسی ہی تھیں“ یعنی وہ بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں روزے رکھا کرتی تھیں، شب بیدار رہتی تھیں، میری خدمت اور میری امداد اور راحت رسائی میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتی تھیں، حسن سلوک اور احسان کیا کرتی تھیں وغیرہ وغیرہ حضرت خدیجہؓ کی ان خوبیوں کو صریحاً ذکر کرنے کے بجائے بہم فرمانے سے آپ ﷺ کا مقصد ان کی حیثیت و فضیلت کو زیادہ بلیغ انداز میں پیش کرنا اور اس طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا کہ ان کے اوصاف اور خوبیاں حد شکر و قیاس سے باہر ہیں۔

میری اولاد بھی تو انہی کے بطن سے ہے اس سے حضرت خدیجہؓ کی اس خاص فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا جس کی ہماری کا دعویٰ آنحضرت کی کوئی بھی زوجہ مطہرہ نہیں کر سکتی تھیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ کی تمام اولاد اجماعاً حضرت خدیجہؓ ہی کے بطن سے ہوئی، سوائے ابراہیم بن محمد ﷺ کے جو ماریہ قبطیہؓ کے بطن سے تھے اور وہ آپ کی ”حرم“ تھیں اور اولاد بھی ایسی کہ جس میں حضرت فاطمہ زہراؓ عیسیٰ بیٹی بھی شامل ہیں، جن کے فضائل و مناقب کا کوئی ٹھکانا نہیں ملتا نہ جگہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، دوسری طرف یہ نکتہ موجود ہے کہ عورتوں سے خاص تر غرض اور ان کا سب سے بڑا فائدہ ان سے اولاد کا ہونا ہے۔

خدیجہ الکبریٰؓ: ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کو خولید بن اسد کی بیٹی ہیں جو عرب کے مشہور تاجر اور قریش کے معزز و نامور فرد تھے حضرت خدیجہؓ کا پہلا نکاح ابن ہالہ بن زرقہ سے ہوا تھا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح عقیق بن عائد سے ہوا تھا ان کا تیسرا نکاح جب آنحضرت ﷺ سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر ۴۰ سال تھی اور نبی کریم ﷺ کا یہ پہلا نکاح تھا آپ نے نہ تو ان سے پیسے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور نہ ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح کیا۔

حضرت خدیجہؓ کو اول مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے یعنی تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا انتقال ۶۵ سال آنحضرت ﷺ کی ہجرت مدینہ سے پانچ سال قبل مکہ معظمہ میں ہوا۔ بعض حضرات نے ان کا سن وفات ہجرت سے چار سال قبل اور بعض نے تین سال قبل یعنی ۱۰ نبویؐ لکھا ہے۔ آنحضرت سے ان کی رفاقت کی مدت ۲۳ سال چھ ماہ و پانچ دن ہے۔

حضرت عائشہؓ کی فضیلت

④ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشُ هَذَا جَبْتُنِ لَيْلُ بَقَرٍ نَبْلِكَ السَّلَامُ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يُزِي مَا لَا أَرَى - (فتح علیہ)

”اور حضرت ابوسلمہؓ (تابعی) سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہؓ مدینہؓ نے (ایک روز مجھ سے) فرمایا: عائشہؓ! ایہ جبریل (ایسا میرے سامنے) ہیں تم کو سام کہتے ہیں۔ عائشہؓ نے (اس سلام کے جواب میں) کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ (اور رحمۃ اللہ) پھر جبریل بھی اللہ کی سلامتی اور راحت نازل ہوا حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان (جبریل) کو دیکھ رہے تھے اور میں میں کو نہیں دیکھ رہی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

عائشہؓ کے بارہ میں آنحضرت کا خواب

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيْلٍ يُجَنِّئُ بِكَ الْمَلَكَ فِي سَوْفَةٍ مِنْ حُرْبٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ إِهْرَأتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُنْ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يُفْصَحُ - (فتح علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک روز) مجھ سے فرمایا کہ تم رات مسلسل تمیں میرے خواب میں لایا گیا جس کا صورت یہ تھی کہ ایک فرشتہ نہایت شاندار روشنی پہننے پر تمہاری تصویر کو میرے سامنے لاتا اور مجھ سے کہتا کہ یہ (تصویر) تمہاری (ہوئے والی) بیوی کی ہے، اور جب میں (تصویر کا) پردہ اٹھا کر تمہارا چہرہ دیکھتا تو وہ چہرہ تمہارا ہی چہرہ ہوتا تھا، پھر میں (فرشتہ کے جواب میں) کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کرے گا یعنی اس معاملہ کو عیسیٰ تک وہی پہنچائے گا اور اس عورت سے میرے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے گا۔“

تشریح: ”رویشی کپڑے پر تمہاری تصویر کو“ ایک اور روایت میں حضرت عائشہؓ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا کہ مجھ (عائشہؓ) سے نکاح کریں تو حضرت جبرئیل اپنی پھٹیلی پر میری تصویر (آنحضرت کے خواب میں) لے کر آئے۔ میں ان دونوں روایتوں میں وجہ تطبیق یہ ہے کہ تصویر روشنی کپڑے پر بھی اور وہ روشنی کپڑا حضرت جبرئیل کی پھٹیلی پر تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرئیل نے حضرت عائشہؓ کی تصویر دو بار لا کر دکھائی ہو، ایک بار تو روشنی کپڑے پر اور ایک بار پھٹیلی پر اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت جبرئیل تو اپنی پھٹیلی پر تصویر لائے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ روشنی کپڑے پر اور ایک بار اپنی پھٹیلی پر اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت جبرئیل تو اپنی پھٹیلی پر تصویر لائے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ روشنی کپڑے پر لے کر آیا تھا۔ فتاۃ ۱۱ انت ہی الخ کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جو اوپر لکھا گیا، اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ (نکاح و شادی کے بعد) جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کبھی دیکھتا ہوں کہ یہ تو تمہارا ہی چہرہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔

”اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے“ یہاں اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اس خواب کے بارے میں شک کا اظہار کیا جاتی رکھتا ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام خصوصاً آنحضرت ﷺ کا خواب تو وحی کی ایک صورت ہے جس کے تحقق میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر خواب کے اس واقعہ کو آنحضرت کے مرتبہ نبوت پر فائز ہونے سے پہلے کا مانا جائے تو پھر یہ اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں اس صورت میں یہ سوال اٹھے گا کہ فرشتہ کا آنا اس بات کے منافی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ خواب نبوت سے پہلے دیکھا تھا لیکن اگر وہ نبی میں یہ بات ہو کہ فرشتہ کو دیکھنا خصوصاً خواب میں دیکھنا ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نبی کے ساتھ جو چیز مخصوص ہے۔ وہ فرشتہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ہے تو یہ سوال بھی کوئی معنی رکھے گا۔ اور اگر یہ واقعہ خواب مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد کا ہے تو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ الفاظ اظہار شک کے لئے نہیں بلکہ اس کے وقوع کے یقینی ہونے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے فرمائے تھے دراصل اس طرح کا جملہ استعمال ہی ایسے موقع پر ہوتا ہے جب کوئی بات تحقق اور ثابت شدہ ہوتی ہے جیسے کوئی حاکم یوں کہے اگر میں حاکم ہوں تو دیکھنا میں کیا کچھ نہیں کروں گا اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس جملہ میں جو شک ہے وہ اصل خواب سے متعلق نہیں ہے بلکہ تعبیر سے متعلق ہے کہ نہ معلوم ظاہر کے مطابق مراد سامنے آنے یا ظاہر کے خلاف کچھ اور یا یہ کہ نہ معلوم ”بیوی“ سے مراد دنیا کی بیوی ہے یا آخرت کی بیوی۔

حضرت عائشہؓ صدیقہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے پیغامِ والا اور ہجرت سے تین سال قبل شوال ۱۰ نبوی میں مکہ ان سے نکاح کیا، حضرت عائشہؓ جب شوال ۲ھ میں رخصت کر کے مدینہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئیں تو اس وقت ان کی عمر سال تھی بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مدینہ آنے کے سات مہینے بعد حضرت عائشہؓ رخصت کر کر مدینہ منورہ آپ ﷺ کے گھر آئیں، سرکارِ دو عالم ﷺ کی رفاقت ان کو سالِ حاملِ ربی، آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اہمات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ ہیں جن کا پہلا نکاح آنحضرت ﷺ سے ہوا آنحضرت ﷺ نے ان کے علاوہ اور کسی باکرہ (کنواری) سے نکاح نہیں کیا۔

حضرت عائشہؓ علم و دانائی اور ذاتی محاسن و کمالات کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتی تھیں، زہرِ دوست عالمِ فاضلہ نصیبہ اور فقیہہ تھیں

آنحضرت ﷺ کی بے شمار احادیث ان کو یاد تھیں، بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتی ہیں، شعر و ادب کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں نامور شعراء عرب کے کلام پر ان کی پوری نظر تھی اور اشعار و دیات کی ایک بڑی تعداد ان کے حافظہ میں تھی، ان سے احادیث روایت کرنے والوں کی تعداد صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک بہت بڑی جماعت پر مشتمل ہے ۱۷ رمضان ۵۷ھ یا ۵۸ھ اور ایک روایت کے مطابق ۲۷ رمضان ۵۷ھ منگیل کی شب میں بصرہ ۳۳ سال مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے رات میں دفن کئے جانے کی وصیت کی تھی چنانچہ رات ہی میں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا اور حضرت ابوہریرہؓ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس وقت امیر معاویہؓ کی جانب سے مروان مدینہ کا گورنر تھا۔

عائشہؓ کی امتیازی فضیلت

① وَعَنْهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَا إِذَا بَاتَهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَفَتَحُونَ بِذَلِكَ مَرْصَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ جَزَبَتِينَ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسُودَةُ وَالْجَزْبُ الْإِخْرَاقُ أَوْ سَلَمَةُ وَنِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّتُمُ جَزْبًا أَوْ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا تَكْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ فَكُلَّمَا فَتَحْنَا لَهَا تَوْبَتَيْنِ لَهَا تَوْبَتَيْنِ لَهَا تَوْبَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِيَنِي وَأَنَا فِي نَوْبٍ إِذْ عَائِشَةُ قَالَتْ أَتَوْبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَلِكَ بَارِسُ لَوْلَا اللَّهُ لَمْ يَهْتُمْ ذَعُونِ فَاطِمَةُ فَأَرْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا فَتَحْنَا لَهَا تَوْبَتَيْنِ مَا أَحْبَبْتُ قَالَ فَاتَّبَعْنِي هَلَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حَدِيثِ النَّسِ فُضِّلَ عَائِشَةُ عَلَى النَّسَاءِ فِي بَابِ بَدْءِ الْخُلُقِ بِرِوَايَةِ أَبِي مُوسَى -

”اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ لوگ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ اپنے دیے اور تحائف اس دن پیش کریں جو عائشہؓ کی باری کا دن ہو یعنی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دیے اور تحائف لانے والے اس دن کا انتظار کرتے تھے جس روز کہ آپ میرے ہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اس سے ان کا مقصد صرف رسول اللہ ﷺ کی (زیادہ سے زیادہ راضا و خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی بیویاں دو ٹولوں میں منقسم تھیں اور ان میں سے ہر ٹولی یکساں حُجُوج، یکساں رائے، اور یکساں طرز معاشرت و اختلاط رکھنے والی بیویوں پر مشتمل تھی) ایک ٹولی تو وہ تھی جس میں عائشہؓ، حفصہؓ، صفیہؓ اور سودہؓ تھیں اور دوسری ٹولی وہ تھی جس میں ام سلمہؓ اور رسول اللہ ﷺ کی باقی تمام بیویاں تھیں پس (ایک روز) ام سلمہؓ سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے عرض کر دو کہ آپ لوگوں سے یہ فرمادیں کہ کوئی دیہ و تحفہ پیش کرنا چاہئے وہ (عائشہؓ کی باری کے دن کی تحفیں نہ کرے بلکہ) پیش کر دے چاہے آپ کسی جگہ ہوں (خواہ وہ عائشہؓ کے گھر میں ہوں خواہ کسی اور بیوی کے گھر میں تاکہ عائشہؓ اور دوسری بیویوں کے درمیان سے وہ امتیاز اٹھ جائے جس سے ان بیویوں کو غیرت محسوس ہوتی ہے) چنانچہ ام سلمہؓ نے اس بارہ میں آنحضرت ﷺ سے گفتگو کی اور آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ کو عائشہؓ کے معاملہ میں تکلیف نہ پہنچاؤ (تم شاید نہیں جانتیں کہ) اس وقت میرے پاس وہی نہیں آتی جب میں کسی بیوی کے خلاف یہ چادر میں ہوتا ہوں سو اٹھ جائے عائشہؓ کے گھر (یہ سن کر) پولس یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ کے حضور اس بات سے توبہ کرتی ہوں کہ آپ (ﷺ) کو تکلیف پہنچاؤں (یا کسی ایسے کام کا ارادہ بھی کروں جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہو) پھر ام سلمہؓ کی ٹولی کی عورتوں نے فاطمہؓ کو بلوایا اور ان کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا (تاکہ اس بارہ میں اب وہ آنحضرت ﷺ سے بات کریں) چنانچہ فاطمہؓ نے اس بارہ میں آپ سے گفتگو کی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے لاعلمی ہوں کہ اس سے پہلے ام سلمہؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جا چکی ہیں اور آنحضرت ان کو کن الفاظ میں جواب دے چکے ہیں، بہر حال آنحضرت ﷺ نے فاطمہؓ کی گفتگو سن کر ان سے فرمایا میری بیٹی! کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس میں محبت رکھنا ہوں فاطمہؓ پولس کیوں نہیں (جنت میں ہر اس ذات سے محبت رکھتی ہوں اور محبت رکھوں گی

جس سے آپ محبت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا: تو پھر تم عائشہؓ سے محبت رکھو اور کسی ایسی بات کا ذکر نہ کرو جس سے عائشہؓ کو ناگواری ہو بخاری و مسلم اور حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث فضل عائشہ علی النساء کفضل الشریذ علی مسائر الاطعمۃ باب بد الخلق میں ابو موسیٰ کی روایت نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ کی ٹولی میں جو ازواج مطہرات تھیں ان کی سردار حضرت عائشہؓ تھیں کیونکہ تمام ازواج مطہرات میں آنحضرتؐ کی سب سے چیبی حضرت عائشہؓ ہی تھیں یہ نکتہ نوٹ کرنے کا ہے کہ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ بن عمرؓ بھی نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہؓ کی ٹولی میں تھی بلکہ اس کے اور عائشہؓ کے درمیان وہی کامل رفاقت و دوستی اور اتفاق و اتحاد تھا جو ان دونوں کے بچوں یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے درمیان تھا، حضرت ام سلمہؓ کی ٹولی میں جو امہات المؤمنین تھیں ان کی سردار حضرت ام سلمہؓ ہی تھیں یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ لوگوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں ہدیے اور تحائف پیش کرنے کے لئے حضرت عائشہؓ کی باری کے دن کی جو تخصیص کر رکھی تھی وہ آنحضرتؐ کے کسی حکم اور ایما کے تحت نہیں تھی اور چونکہ یہ معاملہ ازواج مطہرات کے حقوق سے متعلق نہیں تھا اس لئے آنحضرتؐ لوگوں کو اس سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔

”سوائے عائشہؓ کے“ جتنی صرف عائشہؓ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے کہ اگر میں ان کے خلاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہؓ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آیت کریمہ اذک لا تہدی من احب الخ نازل ہوتی تو اس وقت میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنے خلاف میں تھی۔

”اور حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث“ یعنی صاحب معراج نے اس حدیث کو حضرت انسؓ کی روایت سے یہاں اس باب میں نقل کرا تھا جب کہ صاحب مشکوٰۃ اس کو حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے باب بد الخلق میں شامل کیا ہے واضح ہو کہ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”عائشہؓ کی فضیلت دوسری عورتوں پر“ تو صحیحہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں کہ ”عورتوں“ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ عورتوں کی جنس یعنی کل عورتیں مراد ہیں ایک قول یہ ہے کہ ”ازواج مطہرات“ مراد ہیں، اور اس میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ آیا تمام ازواج مطہرات مراد ہیں یا حضرت خدیجہؓ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات تاہم زیادہ صحیح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہؓ تمام عورتوں سے افضل ہیں اور حضرت عائشہؓ کے علمی و عملی کمالات کا جواہر ہونے کے سبب کہ جس کو آپ نے شریک کی مشابہت کے ذریعہ واضح فرمایا ہے ظاہر اطلاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔

ابتداء باب میں ازواج مطہرات کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جا چکی ہیں پھر حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ کے بارے میں قدرے تفصیل بھی گزر چکی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باقی ازواج مطہرات کے بھی کچھ احوال ذکر کر دیئے جائیں۔

حضرت سودہؓ: بنت زید رضی اللہ عنہا سکران بن عمرو بن عبیدہ کے نکاح میں تھیں جو ان کے عم زاد تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا پھر ان کی ترغیب پر سکران بھی مسلمان ہو گئے اور دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا تو آنحضرتؐ نے ان کی ولداری کے لئے حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد انہوی میں ان سے نکاح کر لیا اس وقت تک کہ آپؐ نے حضرت عائشہؓ سے نکاح نہیں کیا تھا اور حضرت سودہؓ کی عمر پچاس سال تھی ایک زمانہ میں آنحضرتؐ نے بعض حالات کے تحت ان کو طلاق دینی چاہی مگر پھر ان کی درخواست پر آپ ﷺ نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور اسی وقت سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی تھی ان کا انتقال ۹ھ کے، کہہ شوال میں مدینہ میں ہوا جب کہ ایک روایت میں ان کا سن وفات ۵۴ھ اور ایک روایت میں ۴۱ھ منقول ہے۔

حضرت حفصہؓ: حضرت حفصہؓ انیسویں حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی ہیں ان کی ماں کا نام زینب بنت منعمون تھا یہ پہلے حبشہ بن عقیق سسی کے نکاح میں تھیں، اپنے خاوند حضرت حبشہؓ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ آگئیں تھیں غزوہ بدر میں حضرت حبشہؓ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمرؓ نے ان کا نکاح حضرت ابوبکرؓ یا حضرت عثمانؓ سے کرنا چاہا لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا تب رسول اللہ ﷺ نے اپنا بیعت

۱۱ اور شعبان ۳ھ میں ان سے نکاح کیا ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک طلاق دیدی تھیں لیکن جب آپ کے پاس وحی آئی کہ حفصہؓ سے رجوع کر لیجئے کیونکہ وہ بہت عبادت گزار بہت روزہ دار عورت ہے اذوہ جنت میں آپ کی زوجہ ہے تو آنحضرت نے رجوع کر لیا صحابہ تابعین کی ایک جماعت ان سے آنحضرت ﷺ کی احادیث نقل کرتی ہے انھوں نے ہجرت ۶۰ سال شعبان ۵ھ میں وفات پائی۔

حضرت زینب بنت خزیمہؓ: یہ زمانہ جاہلیت ہی سے ام المومنین کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں ان کا پہلا نکاح عقیل سے اور دوسرا عبیدہ سے ہوا ان دونوں کے بعد تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحشؓ سے ہوا عبداللہ بن جحشؓ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو سبھ میں آنحضرت ﷺ نے زینبؓ کو نکاح کر لیا لیکن نکاح کے چند ہی ماہ بعد انتقال کر گئیں۔

حضرت ام سلمہؓ: ان کا اصل نام بنت حنابلہؓ سے پیشتر حضرت اسلمہؓ عبداللہ بن عبدالاسد کے نکاح میں تھیں ابو سلمہ کی وفات کے بعد جو جنگ احد کے زخموں کی تاب نہ لا کر موت شہادت سے ہلکا ہو گئے تھے۔ اسی سال یا ۴ھ میں آنحضرت ﷺ نے ام سلمہؓ سے نکاح کیا ان کا انتقال ہجرت ۸۳ سال مدینہ منورہ میں ۵۹ یا ایک روایت کے مطابق ۵۲ھ اور ایک روایت کے مطابق ۶۰ھ میں ہوا اور بقیع میں دفن کی گئیں۔

حضرت زینب بنت جحشؓ: ان کی والدہ امیرہ عبدالطلب کی بیٹی اور آنحضرت ﷺ کی چھوٹی چھٹی تھیں یہ پہلے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں جو آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے، زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے نکاح کیا ان کا اصل نام برہ تھا جس کو بدل کر آنحضرت ﷺ نے زینب نام رکھا تھا ان کا انتقال ۵۲ سال یا ایک روایت کے مطابق ۵۷ سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا ان کے بارہ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا کہنا تھا میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو دین میں زینب سے بہتر اور اللہ کا خوف ان سے زیادہ رکھنے والی ہو ان سے زیادہ حج کو لے والی ہونے والی ہوتے داروں سے ان سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی ہو، اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال اور اپنا نفس ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔

حضرت ام حبیبہؓ: ان کا اصل نام رملہ تھا ابوسفیان بن صخرؓ کی بیٹی ہیں ان کی ماں کا نام صفیہ بنت ابوالاعاص تھا جو حضرت عثمان بن عفانؓ کی چھوٹی بیٹی ہیں ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحشؓ کے انتقال کے بعد جو حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا تھا اور بحالت ارتداد وہیں فوت ہوا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ۶ھ میں ان کا نکاح آنحضرت ﷺ سے کیا ان کا انتقال ۳۳ھ میں مدینہ منورہ میں ہوا۔

حضرت جویریہؓ: حضرت جویریہ بنت المارث جب غزوہ مریضہ میں اسیر ہو کر آئیں تو حضرت ثابت بن قیسؓ کے حصہ میں آئی تھیں کیونکہ انہوں نے ان کو اسیر کیا تھا پھر حضرت ثابت بن قیسؓ نے ان کو مکاتب کر دیا تھا، آنحضرت ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا، ان کا اصل نام برہ تھا جس کو آنحضرت ﷺ نے تبدیل کر کے جویریہ کر دیا تھا ۵ھ میں ہجرت ۶۵ سال ان کی وفات ہوئی۔

حضرت صفیہؓ: حضرت صفیہ بنت حبیب بن اخطبؓ صحابہ سبط ہارون علیہ السلام سے ہیں، ان کا پہلا نکاح کنزہ بنت ابی الحقیق یہودی سے ہوا تھا جنگ خیبر (۶ھ) میں کنزہ مارا گیا اور صفیہؓ اسیر ہو کر آئیں تو آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنے لئے مخصوص کر لیا لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت وجبہؓ کی بیٹی تھیں جو مدینہ میں آنحضرت ﷺ نے ان کو دیا تھا، لیکن یہ خرید لیا پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آنحضرت نے ان سے نکاح کر لیا ان کی آزادی کو آنحضرت ﷺ نے ان کا ہجر قرار دیا تھا ۵ھ میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔

حضرت میمونہؓ: ان کا اصل نام بھی برہ تھا جس کو آنحضرت ﷺ نے بدل دیا اور میمونہ نام رکھا یہ پہلے مسعود بن عمروؓ کی بیٹی تھیں

تھیں، کچھ دونوں بعد مسعود بن عمرو نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ابو درہم کے مرنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے مکہ سے دس کوہن کے فاصلہ پر مقام سرف میں نکاح کیا جب کہ آپ عمرۃ القضا کے سفر میں تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ ۶۱ھ یا ایک روایت کے مطابق ۵۱ھ میں ان کا انتقال بھی اس مقام سرف میں ہوا ام المومنین حضرت یسوعہ آنحضرت ﷺ کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں ان کی ایک بہن توام الفضل ہیں جو حضرت عباسؓ کی بیوی اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی والدہ ہیں ایک اور بہن حضرت اسماء بنت عیسٰی ہیں جو حضرت جعفر طیار کے گھر میں تھیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

خواتین عالم میں سے چار افضل ترین خواتین

⑥ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَأَسْمَةُ ابْنَةُ قُرَيْشٍ "۔ (رواہ الترمذی)

"حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمام جہان کی عورتوں میں سے چار عورتوں کے مناقب و فضائل کا جان لینا تمہارے لئے کافی ہے اور وہ ہیں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی والدہ ماجدہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد ﷺ فرعون کی بیوی آسیہ۔" (ترمذی)

تشریح: ظاہر یہ ہے کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے افضل ترین چار خواتین کا ذکر اس حدیث میں جس ترتیب سے ہوا ہے وہی ترتیب ان چاروں کے درمیان فرقی مراتب کی بھی ہے رہی یہ بات کہ اس موقع پر حضرت عائشہؓ کا ذکر کیوں نہیں ہوا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا بھی افضل ترین خواتین میں سے ہونا نہ کہ بعض دوسری حدیثوں میں مذکور ہے اس لئے یہاں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ حدیث شاید اس وقت ارشاد فرمائی ہوگی کہ جب تک حضرت عائشہؓ کو وہ مقام کمال اور آنحضرت ﷺ کے وصال کا شرف حاصل نہیں ہوا ہو گا جس سے ان کی افضلیت کا تعین ہوتا ہے تاہم یہاں وہ حدیث بھی سامنے رہی چاہے جس کو احمد بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسمٰی اشعریؓ سے بطریق مرفوع نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہوئی اور انہیں تو کچھ شبہ نہیں کہ تمام عورتوں میں عائشہؓ کی افضلیت اور عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے شریہ کی افضلیت دوسرے کھانوں پر۔

سیوطی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام جہاں کی عورتوں میں سب سے افضل مریم علیہا السلام اور فاطمہ ہیں اور آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں سب سے افضل خدیجہؓ اور عائشہؓ میں سے کون زیادہ افضل ہے اس بارہ میں ایک قول تو حضرت خدیجہؓ کی افضلیت کا ہے اور دوسرا قول حضرت عائشہؓ کی افضلیت کا ہے اور تیسرا قول توقف کا ہے بلکہ علی قاریؒ نے سیوطیؒ کے ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اور میرا کہنا ہے کہ صرف حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ ہی کے بارہ میں نہیں بلکہ ان سب مذکورہ خواتین کے بارہ میں توقف یعنی سکوت کرنا اولیٰ ہے کیونکہ اس مسئلہ میں کوئی قطعی دلیل و وارہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر حتمی طور سے کہا جاسکے کہ ان میں سے فلاں خاتون زیادہ افضل ہے اور جو قطعی دلیلیں موجود بھی ہیں وہ باہم متعارض ہیں اور ان کا اعتقاد کے باب میں کہ جو یقینات پر مبنی ہیں کوئی فائدہ نہیں۔

حضرت عائشہؓ کی فضیلت

⑦ وَعَنْ عَائِشَةَ " إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خَزْفَةٍ مِنْ حَبْرٍ وَخَضِرَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ هَذِهِ رَوْحُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (رواہ الترمذی)

"اور حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیلؑ سبز ریشی کپڑے پر ان کی یعنی عائشہؓ کی تصویر رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دکھانے لائے اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔" (ترمذی)

تشریح: سبز ریشی کپڑے پر اس سے معلوم ہوا کہ چھپے کی حدیث میں خرقہ من حریر کے جو الفاظ مگر رہے اس کی واحد مراد سفید ریشی کپڑا لینا ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات نے بیان کیا ہے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کا خواب آپؐ متعدد بار دیکھا تو پھر اس مراد میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک روایت سقین حریر کے الفاظ اور ایک روایت میں صریحہ من حریر کے الفاظ نقل ہونا راوی کا اشتباہ ہے۔

حضرت صفیہؓ کی دلدادگی

④ وَحَزَنَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لَهَا بَيْتٌ يَهُودِيٌّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ فَقَالَتْ لِي حَفْصَةُ ابْنَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَابْتِةٌ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَقَبَ نَبِيٍّ وَأَنَّكَ تَحْتِ نَبِيٍّ فَبَسَمَ تَفْخِيزُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ۔ (رواہ الترمذی وائسبی)

"اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہؓ کو معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت حفصہؓ نے ان کو یہودی کی بیٹی کہا ہے تو وہ رنے لگیں اور جب رسول کریم ﷺ ان کے ہاں تشریف لے آئے تو وہ اس وقت بھی رورہی تھیں، آپؐ ان سے پوچھا کیوں رورہی ہو انہوں نے کہا میرے بارہ میں حفصہؓ نے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں یہ سحر جی کریم ﷺ نے فرمایا تم ان کے کہنے کا غم نہ کرو حقیقت تو یہ ہے کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو تمہارا چچا بھی پیغمبر تھا اور اب تم ایک پیغمبر کی بیٹی ہو پھر آپؐ نے حفصہؓ کو متنبہ کیا کہ اسے حفصہؓ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے۔" (ترمذی وائسبی)

تشریح: حضرت حفصہؓ کا باپ حبیب بن اخطب دراصل حضرت ہارونؓ پیغمبر علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور حضرت ہارونؓ حضرت موسیٰؑ کے بھائی تھے اس اعتبار سے حضرت صفیہؓ کے باپ یعنی جد اعلیٰ بھی پیغمبر ہوئے اور ان کے چچا بھی پیغمبر ہوئے یا یہ بات اپنے جد اکبر یعنی حضرت اسحاقؑ کے اعتبار سے فرمائی کہ گویا حضرت صفیہؓ کو حضرت اسحاقؑ کی بیٹی کہا اور حضرت اسماعیلؑ کو ان کا چچا کہا اور اب تم ایک پیغمبر کی بیوی ہو یعنی حفصہؓ کو سوچنا چاہئے کہ تمہاری نسب اعلیٰ و اشرف نسبتوں کے مقابلہ پر خود ان کو اور کون سی اس سے بھی بڑی نسبت حاصل ہے اور ایسی کون سی بڑی۔ فضیلت ان محمد ہے کہ وہ حم پر فخر کرتی ہیں۔ اور نسب و نسل میں جنہیں اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں واضح ہو کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد حضرت صفیہؓ کی دلدادگی اور اس غیص و حقیر کا ازالہ کرنا تھا جو حضرت حفصہؓ کے الفاظ سے حضرت صفیہؓ نے محسوس کی تھی جب کہ وہ صفیہؓ نہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے ایک سرافراز ان کی معزز خاتون تھیں بلکہ اپنے دینی ماس لوداد صاف کے اعتبار سے بھی ایک جامع شخصیت تھیں یہ نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہؓ کے حق میں یہ باتیں دوسری ازدواج مطہرات پر ان کی کسی فضیلت و بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے فرمائی تھیں کیونکہ نسبتوں کا یہ شرف تھا کہ وہ صفیہؓ کا حصہ نہیں تھا۔ اس شرف میں تو دوسری ازدواج مطہرات بھی اس اعتبار سے شریک ہیں کہ وہ بھی تو ایک پیغمبر حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت اسحاقؑ کے بھائی تھے اور وہ سب بھی آنحضرت ﷺ کی بیویاں ہیں۔

جنہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے یعنی صفیہؓ کی مخالفت یا عداوت کے جذبہ سے جنہیں ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہئیں جو زمانہ جاہلیت کی یادگار ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کسی حالت میں پسند نہیں کرتا۔

حضرت مریم بنت عمران کا ذکر

۱۰ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَصَحَّحْتُ فَلَمَّا تَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا عَنْ بَكَايِهَا وَحَبَّكَهَا فَقَالَتْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مَيِّتَةً يَتِيًّا أَهْلُ الْجَنَّةِ الْأَمْزَمَةِ بَنَتْ عَمْرَانٍ فَصَحَّحْتُ.

(رواد الترمذی)

”اور حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ حج مکہ کے ساتھ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فاطمہؓ کو اپنے قریب بلایا اور ان سے چپکے چپکے کچھ باتیں سکر روئے لگیں پھر آنحضرت ﷺ نے دوبارہ ان سے اسی سرگوشی کے سے انداز میں باتیں کیں تو سب وہ ہنسنے لگیں اور پھر جب رسول اللہ ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک روز میں نے ان کے اس دن کے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ پیسے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی موت کے بارہ میں مجھ کو اکا کھایا تھا جس کو عمر میں رونے لگی تھیں پھر آپ نے جب مجھ کو بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو ہنسنے لگی تھی۔“ (ترمذی)

تشریح: اسی طرح کی روایت پیچھے گزر چکی ہے جس میں حضرت عائشہؓ کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب حضرت فاطمہؓ سے رونے اور ہنسنے کا ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا تھا لیکن حضور ﷺ کے بعد حضرت فاطمہؓ نے بتایا تھا اور یہاں بھی حضرت ام سلمہؓ نے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد فاطمہؓ نے بتایا، تاہم اس حدیث میں حضرت ام سلمہؓ کا اس واقعہ کو فتح مکہ کے سال کا ذکر کرنا ایک بڑا سہو ہے کیونکہ تحقیق اور تاریخی طور پر اس قصہ کا وقوع فتح مکہ کے سال میں ثابت نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ یا تو آنحضرت ﷺ کے جنت النوراء کے زمانہ کا ہے یا مرض الموت کے دوران کلاوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت فاطمہؓ کے یہ الفاظ کہ آپ نے مجھ کو جب یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو ہنسنے لگی مذکورہ سابق روایت کے منافی نہیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پیسے مجھ سے آکر ملو گی۔

اس روایت کے تحت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو اس باب سے کیا مناسبت ہے اس میں چونکہ حضرت فاطمہؓ کی منقبت و فضیلت کا ذکر ہے، لہذا یہ حدیث مناقب اہل بیت کے باب میں نقل کی جانی چاہئے تھی نہ کہ اس باب میں جو ازواج مطہرات کے مناقب کے ساتھ مخصوص ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ روایت ضمناً اس روایت سے متعلق ہے جو اس فصل دوم کی پہلی روایت ہے اور جس میں حضرت خدیجہؓ اور حضرت مریمؓ کے ساتھ حضرت فاطمہؓ کا بھی ذکر ہے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس فصل کے شروع میں جو روایت نقل کی گئی اس کے بعض حصہ کے بارہ میں چونکہ کچھ مزید باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی تھیں اس لئے اس کو یہاں نقل کر دیا گیا اگرچہ حدیث اصلاً اس سے تعلق نہیں رکھتی اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس حدیث کو اس باب میں نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جو حضرت مریمؓ کے بارہ میں نقل ہوئی ہے کہ وہ جنت میں آنحضرت ﷺ کی بیوی ہوں گی۔

الفصل الثالث

حضرت عائشہؓ کی علمی عظمت

۱۱ عَنْ أَنَسٍ مُؤَسَّسٍ قَالَ مَا اشْتَكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ

الْأَوْجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا وَزَوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ غَرِيبٌ۔

"حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ ﷺ کو جب بھی کسی حدیث یا دینی مسائل سے متعلق کسی بات میں کوئی اشکال پیش آتا تو ہم حضرت عائشہؓ سے رجوع کرتے اور ہمیں اس حدیث یا مسئلہ سے متعلق کافی علم حضرت عائشہؓ کے مل جاتا اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔"

تشریح: مطلب یہ کہ حضرت عائشہؓ نے جو بے پناہ علم آنحضرت ﷺ سے سن کر اپنی قوت اجتہاد سے حاصل کیا تھا اس کے ذریعہ وہ صحابہؓ کے مشکل علمی سوال حل کر دیتی تھیں اور حدیث وغیرہ کے بارے میں جو بھی اشکال ان کو پیش آتا تھا اس کو دور کر دیتی تھیں۔

عائشہؓ زیادہ فصیح کسی کو نہیں پایا

⑫ وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَخَا أَيْدٍ أَخَذًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ زَوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ غَرِيبٌ۔

"اور حضرت موسیٰ بن طلحہؒ تاہی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں پایا اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔"

تشریح: ابن طلحہؒ نے یہ بات یا تو حضرت عائشہؓ کی انتہائی تعریف میں کہی ہے یا واقعہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے زیادہ فصیح کوئی شخص نہ دیکھا اور نہ پایا ہو۔

باب جامع المناقب

مناقب کا جامع بیان

اس باب میں مؤلف نے کسی خاص جماعت و زمرو کی تخصیص کے بغیر اور الگ الگ باب قائم کرنے کے بجائے مجموعی طور پر کچھ شاہیر صحابہؓ کے فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث نقل کی ہیں ان مشاہیر میں خلفائے راشدینؓ بھی ہیں اور اہل بیتؓ بھی، عشرہ مبشرہؓ بھی ہیں اور ازواج مطہراتؓ بھی مہاجرینؓ بھی ہیں اور انصارؓ بھی اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہؓ بھی۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

عبداللہ بن عمرؓ کی فضیلت

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ زَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِينِي يَدِي سَرَفَةً مِّنْ حَرَفٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْخَيْثَةِ الْأَعْلَى بِمِ الْيَةِ فَقَضَتْهَا عَلَى خَفْضَةٍ فَقَضَتْهَا خَفْضَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكَ وَجَلَّ صَلَاحٌ أَوْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَجَلَّ صَلَاحٌ۔ (تفصیل)

"حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے اور میں ریشمی ٹکڑے کے ذریعہ جنت کے جس گل کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھ کو اڑا کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی مجھ کو ایسا لگا جیسے وہ ٹکڑا میرے لئے جگہ بن گیا ہے اور میں جنت کے جس بلند درجہ و محل تک جانا چاہتا ہوں اس پہنچنے کے ذریعہ اڑا کر پہنچ جاتا ہوں پھر میں یہ خواب اپنی بہن ام المومنین حفصہؓ سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ

تمہارا بھائی مرد صالح ہے۔ یا یہ الفاظ فرمائے حقیقت یہ ہے کہ عبد اللہ مرد صالح ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: کہو آپ ﷺ نے یہ تعبیر دی کہ وہ وحشی مکر اور اصل عبد اللہ کے نیک اعمال اور اس کی پاکیزہ زندگی کے اوراق ہیں جو ان کو جنت کے بلند مراتب و درج تک پہنچائیں گے۔

عبد اللہ ابن عمر: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے بیٹے ہیں جس سال آنحضرت ﷺ نبوت سے سرفراز ہوئے اس سے ایک سال قبل ان کی ولادت ہوئی، چھوٹی ہی عمر میں انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ خندق کے بعد کے تمام غزوؤں میں شریک رہے ہیں علم و امان کی زندگی اور تقویٰ میں کامل جانے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا احد الامال بید الدنیا و مال الیہا ما خلا عمرو و ابنہ عبد اللہ حضرت تافہؓ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ ابن عمرؓ مرے دم تک جن انسانوں غلاموں کو آزاد کیا ان کی تعداد ایک ہزار بلکہ اس سے بھی متجاوز ہے۔ اتباع نبوی اور حسب رسول میں ابن عمرؓ کا امتیازی مقام ہے۔

وہ جب بھی حج کو جاتے تو ان مقامات پر، کہ جہاں آنحضرت ﷺ حج میں ٹھہرا کرتے تھے جیسے عرفات وغیرہ تمام حاجیوں سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے فجر یا عصر کی نماز میں تاخیر کی تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس سے کہا کہ نماز پڑھ لو، ورنہ سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا حجاج کو ان کا یہ کہنا بہت ناگوار گذرا، چنانچہ وہ بولاجی چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں یا یوں کہا کہ جی چاہتا ہے کہ تمہارا سر قلم کر دوں حضرت عبد اللہؓ نے یہ سن کر فرمایا اگر تم ایسا کر گذرو تو کیا بعید کیونکہ تم تو ایک نادان حاکم کی صورت میں ہم پر مسلط ہو۔ اور بعض حضرات نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے یہ بات آہستہ سے کہی مگر اور حجاج نے نہیں سنا تھا ہر حال حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کی اس حق گوئی و صاف پائی کے سبب ایسی اور وجہ سے حجاج ان سے سخت ناراض ہو گیا اور اس نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ابن عمرؓ کو قبضہ میں لے کر ان کو تہتا کر دو اور پھر اس نے نہ صرف یہ کہ راستہ میں ان پر پتھراؤ کیا بلکہ نہر میں بھیجے ہوئے حربہ سے ان کے پاؤں کی پشت میں کاری زخم کھلوا دیا۔ انکا کہ سبب حضرت ابن عمرؓ چند روز سخت بیمار رہ کر انتقال فرما گئے۔ یہ واقعہ حضرت ابن زبیرؓ کے حادثہ شہادت کے تین ماہ بعد ۷۳ھ میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت ابن عمرؓ ۸۴ سال کی تھے ان کا جسد خاکی ذی طوی میں سپرد خاک کیا گیا۔

عبد اللہ ابن مسعود کی فضیلت

② وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ إِنْ أَشْبَهَ النَّاسَ ذَلًا وَمَسْخًا وَهَذَانَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِنِ أَفْ عَنَيْدٍ مِنْ جِنَّةٍ يَنْخُلُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا تَنْدَرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا. (رواہ البخاری)

"اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ وقار، مروت، روی اور درست روی میں رسول کریم ﷺ سے سب سے زیادہ وہ مشابہت رکھنے والا آدمی ام عبد کا بیٹا ہے، اس وقت سے کہ اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور اس وقت تک کہ جب وہ گھر میں جاتے ہیں۔ مکر و انوکھوں کے درمیان یعنی گھر میں اہل و عیال کے ساتھ یا تنہا وہ کس حال میں رہتے ہیں یہ ہم کو معلوم نہیں۔" (بخاری)

تشریح: "ام عبد کے بیٹے" سے مراد حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ ہیں۔ ان کی والدہ کی کنیت ام عبد تھی۔

دل کے سنی سیرت، حالت، ہیئت کے بھی آتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کے معنی خوش کلامی، خوش گوئی بھی بیان کئے ہیں کہ یہ لفظ گویا "دلالت" سے ماخوذ ہے اور جس کے ذریعہ کسی انسان کی اس ظاہری حالت و خوبی کو تعبیر کیا جاتا ہے جو اس کے حسن سیرت اور اس کی نیک خصیصہ پر دلالت کرے۔ قلموں میں لکھا ہے کہ دل کے قریب قریب وہی سنی ہیں جو حدیثی کے ہیں لیکن یہاں حدیث میں اس لفظ سے سکینت یعنی متانت و تنبیہ کی وقار اور خوبصورتی کے سنی مراد ہیں۔ اور مجمع الجملہ میں لکھا ہے دل کا لفظ شکل و شمائل کے معنی رکھتا ہے۔

صبر نیک منتہیٰ مجھ کو میرا فرمایا یہ سن کر حضرت ابوہریرہؓ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں وفد کا رہنے والا ہوں اور وہیں سے آیا ہوں حضرت ابوہریرہؓ نے کیا تمہارے یہاں (لوقہ میں) ابن ابی عمیرؓ یعنی عبداللہ ابن مسعودؓ نہیں ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ کی جوتیاں تھیں اور چھانگل رکھے کا شرف حاصل تھا کیا تمہارے یہاں وہ صاحب نہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ سے مبارک کے ذریعہ شیطان سے پناہ دہان عطا کی ہے۔ یعنی عمارؓ اور کیا تمہارے یہاں وہ صاحب نہیں ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ کے اس راز کا کرم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس کو ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ یعنی حذیفہؓ۔“ فرمایا

تشریح: نیک منتہیٰ میں نیک سے مراد یا تو عالم یا عمل ہے یا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بھی آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا کا جواب تھا کہ انہوں نے نیک منتہیٰ کی مخلصانہ درخواست کی اور حق تعالیٰ نے صحابی رسول جیسی جلیل القدر ہستی ان کے پاس بھیج دی یہاں وہ روایت مد نظر رہنی چاہیے کہ جس میں فرمایا گیا ہے۔ ان للہ ملائکہ تجبروا الہل الی الہل۔

اور چھانگل رہنے کا شرف حاصل تھا حضرت ابوہریرہؓ کی مراد حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذاتی خادم ہونے کی حیثیت سے پیش آپ ﷺ کی خدمت میں موجود رہتے تھے سفرو حضر میں آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب آنحضرت ﷺ سونے کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کا بستر ٹھیک کرتے اور آپ ﷺ کا کتیرہ لاکر رکھتے جب آپ ﷺ وضو کے لئے اٹھتے تو وہ وضو کا پانی تیار رکھتے اور سفرو فیرو میں آپ کے پانی کی چھانگل اپنے ساتھ رکھتے اور ضرورت کے وقت آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ پس حضرت ابوہریرہؓ نے حضرت علقمہؓ کو گویا توجہ دلائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو آنحضرت ﷺ کی صحبت و خدمت میں جس زبردست قربت و وابستگی اور لزوم و تسلسل کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے اس نے ان کو دین و شریعت کے علم میں یقیناً اتنا لائق فائق اور اتنا کامل بنادیا ہے کہ کوئی طالب علم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے صاحب علم کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک تو اس بات کی تائید ہوتی ہے جو علماء نے طلب علم اور طالبان علم کے آداب میں بیان کی ہے کہ طالب علم کو پہلے اپنے شہر اور اپنے علاقہ کے علماء سے علم حاصل کرنا اور ان سے خوب استفادہ کرنا چاہئے اگر مزید علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو تب دوسرے شہروں کو جائے اور سفرو مسافرت کے عقب و پریشانی میں مبتلا ہو۔ دوسرے یہ بات معلوم ہوتی کہ عالم کو چاہئے کہ اگر دوسرے عالم کو اپنے سے افضل جانتا ہے تو طالب علم کو اس کا حوالہ دیدے۔

”یعنی عمارؓ“ حضرت عمارؓ کو آنحضرت ﷺ نے ”طیب“ اور ”مطیب“ (پاک اور پاکیزہ) سے تعبیر فرمایا تھا، ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور جب دشمنان دین ان کو سخت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا، اسے آگ! عمار کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بن جائیگا کہ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی تھی، نیز ایک موقع پر آپ ﷺ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اتم کو باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تم کو آگ کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ پس حضرت عمارؓ کے حق میں آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات اور بشارتوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ راہ حق پر ثابت قدم رہیں اور شیطانی وسوسے ان کو بھٹکائیں نہیں۔ اور اسی کو حضرت ابوہریرہؓ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمار کو اپنے پیغمبر کی لسان مبارک کے ذریعہ شیطان سے پناہ دہان عطا کی ہے۔

حضرت عمارؓ کے والد کا نام ”یاسر“ اور والدہ کا نام سمیہؓ ہے، یاسر کا وطن یمن تھا لیکن مکہ میں آکر رہنے لگے تھے اور یہاں انہوں نے ابو حذیفہ بن منیرہؓ سے، جو بنو مخزوم میں سے تھے، حلف کی دوستی کر لی تھی اور انکی کی لونڈی ”سمیہؓ“ سے نکاح کر لیا تھا حضرت عمارؓ انکی ”سمیہؓ“ سے پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے کے بعد ابو حذیفہؓ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور اسی اعتبار سے حضرت عمارؓ بنو مخزوم کے آزاد کردہ غلام کہے جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسرؓ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف ہجرت کی تھی، اہل بیت ائمہ

اسلام میں کفار کہ جن کمزور دلاچار مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو اسلام سے منحرف کرنے کے لئے نہایت سخت اور وحشیانہ اذیتیں پہنچاتے تھے، اور ان میں حضرت علامہ سر فہرست تھے۔ شقی القلب مشرک ان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرت ﷺ ان کے پاس پہنچتے تو ان کے سر اور جسم پر اپنا دست مبارک بٹھرتے جاتے اور فرماتے جاتے۔ ہاں کوئی بر دوسلا مہا علی عمار کماکت علی ابو اہیم (اے آگ! عمار پر ٹھنڈی ہو جیسا کہ تو ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہوئی تھی) حضرت علامہ اولین مہاجرین میں ہیں، غزوہ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک ہوئے اور ۳۷ھ میں جنگ صفین میں حضرت علیؑ کی طرف سے مڑے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اس وقت ان کی عمر ۴۴ سال تھی۔

”یعنی حدیث“ حضرت حدیثہؓ کو ”صاحب سر رسول اللہ ﷺ“ کہا جاتا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ان پر وہ مختلف راز اور حیدر منکشف فرما رکھے تھے جن کا عام انکشاف دینی و ملی مصالح کے تحت مناسب نہیں تھا ان حیدروں میں ایک حیدر تو یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو منافقین اسلام کے نام، ان کے نسب، اور نفاق کی علامتیں بتا دی تھیں، اس بناء پر ان کو پوری طرح معلوم تھا کہ کون شخص مخلص مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے، منقول ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے پوچھا کہ اے حدیثہ، کیا تم میرے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھتے ہو؟ حضرت حدیثہؓ نے جواب دیا: نہیں، خدا کی قسم آپ میں مجھ کو نفاق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر رنگ پر رنگ کے کھانے موجود ہوتے ہیں لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ دسترخوان پر بچہ اندازے رکھے ہوتے تھے جو توڑے جانے کے بعد زرد و سفید رنگ کی صورت میں الگ الگ چیر معلوم ہوتے تھے۔ حضرت حدیثہؓ نے ۳۵ھ میں، مقام مدائن، وقات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم اور حضرت بلالؓ کی فضیلت

① وعن حابر ان زینباً اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتی الجنة فرائت امرأة ابی طلحة وسمعت حشختة الصاعی فذات رائحة۔ رواہ مسلم

”اور نصرت حابر“ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مجھ کو جنت دکھائی گئی تو میں نے اس میں ابو طلحہؓ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے اپنے آگے قدموں کی چاپ کی تو کیا دیکھا ہوں کہ بلالؓ ہیں (جو آگے آگے جنت میں چلے جا رہے ہیں)۔ ”مسلم“

تشریح: ”ابو طلحہ کی بیوی“ سے مراد حضرت ام سلیمؓ ہیں جو حضرت انسؓ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان کا پہلا نکاح مالک بن نضر سے ہوا تھا اور اسی سے حضرت انسؓ پیدا ہوئے، مالک بن نضر مشرک تھا اور شرک ہی کی حالت میں مارا گیا، اس کے بعد ام سلیمؓ مسلمان ہو گئیں اور ابو طلحہؓ نے ان سے نکاح کا پیغام دیا اس وقت تک ابو طلحہؓ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا چنانچہ حضرت ام سلیمؓ نے ان کا پیغام رد کر دیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی ابو طلحہؓ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ام سلمہؓ نے ان سے نکاح کر لیا اور کہا کہ میں خود کو تمہارے اسلام کے عوض تمہاری زوجیت میں دیتی ہوں، تمہارا یہ اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حضرت بلالؓ، ابو براحؓ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں، نہایت قدیم الاسلام ہیں، مکہ میں اپنے اسلام کا سب سے پہلے اعلان و اظہار کرنے والے بھی ہیں، آنحضرت ﷺ کے مؤذن خاص تھے انہوں نے غزوہ بدر اور اس کے بعد جہادوں میں شرکت کی، آخر میں شام چلے گئے اور وہیں کے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ۴۷ھ میں بمقام دمشق فوت ہوئے، اور باب الصغیر میں دفن کئے گئے اس وقت ان کی عمر ۶۳ سال تھی انہوں نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا، صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کو ان سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بلالؓ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو قبول اسلام کی ”پاداش“ میں کفار کہہ کر سخت ظلم و ستم کا نشانہ

ہے تھے۔ امیر بن خلف ان کو نہایت سخت ازتیں پہنچایا کرتا تھا اور فقہ برائے الہی سے ایسا ہوا کہ غزوہ بدر میں وہ موزی حضرت بلالؓ کی کے ہاتھ بچھریا۔ ایک روایت میں حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر سیدنا و اعظم سیدنا یعنی ابو بکرؓ ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا (بلالؓ) کو آزاد کیا۔

امام احمد نے اپنی سند میں نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا انکشاف و اظہار کیا وہ سات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت محمدؓ کی والدہ حضرت سمیہؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت مقدادؓ۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰؑ کو دشمنان دین کی ذہنیوں سے آپ ﷺ کے چچا ابو طالب کے ذریعہ محفوظ رکھا، اور حضرت ابو بکرؓ کو ان کے قبیلہ و خاندان کے سبب تحفظ حاصل رہا۔ باقی پانچوں کو مشرکوں نے کمزور و لاچار جان کر اپنا ہدف بنالیا۔ وہ ظالم ان کو وحشت سزائیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر مٹی ہوئی و محو میں ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر ان پانچوں میں سے سوائے بلالؓ کے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے غمخ سے نجات دلائی اور ان کو ذی عزت بنا دیا۔ مگر بلالؓ کمزور و لاچار ہی رہے۔ اللہ کی راہ میں مصائب و شدائد سے بچانے والی کوئی طاقت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ کی ظالمانہ گرفت ان پر سخت سے سخت ہو گئی۔ انہیں لے ان کو مکہ کے اوباش لونڈوں کے سپرد کر دیا، وہ لونڈے ان کو داریوں میں جکڑ کر مکہ کے غلی کوچوں میں ٹھہرتے پھرتے تھے اور ان کی زبان پر احد احمد (اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے) کا نعرہ ہوتا تھا۔

جن صحابہ کو قریش نے حقیر جانا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی

(۷) وَغِنِ سَعْدًا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً نَفَرْنَا فِيهَا الْمُسَوِّمُونَ لِلْبَنِي سُلَيْمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْهَرُ هُوَ لَا يَأْخُذُ وَلَا يَنْجُرُ وَلَا يَنْفَعُ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَجَلٌ مِنْ هَذِيلٍ وَبِلَالٌ وَزَجَلَانُ لَسْتُ أَسْتَبِيهُمَا فَوَقَعَ لِي فِي نَفْسِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يَفْعَ فَخَدْتُ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَنِي اللَّهُ وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَذْغُلُونَ زَيْبَهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (جو مشرکہ مشرکوں سے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہم چھ آدمی تھے انکے کے امیر کین (میں سے بعض سرداروں نے نبی کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ ہم اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں جائیں، تمہاری دعوتی باتیں سنیں اور قبول اسلام کے بارے میں سوچیں تو اپنے ساتھیوں میں سے ان لوگوں کو (جو آزاد کروہ غلام ہیں اور ہماری ساری زندگی میں بے وقعت و بے حیثیت مانے جاتے ہیں اپنی مجلس سے دور رکھو تاکہ یہ لوگ (ہمارے برابر میں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات چیت میں شریک ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہم پر جبری اور دلیرانہ ہو جائیں۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ ان چھ آدمیوں میں ایک تو میں تھا، ایک عبداللہ بن مسعودؓ تھے۔ ایک شخص قبیلہ ہذیل کا تھا اور دو آدمی اور تھے جن کے نام میں نہیں بتاتا۔ بہر حال ان سرداروں کا مطالبہ سن کر رسول کریم ﷺ کے خیال میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا کہ آئے پھر آپ ﷺ نے (اس بارے میں سوچا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی: وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَذْغُلُونَ زَيْبَهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ یعنی ان لوگوں کو نہ دیکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں اور اس (عبادت و ذکر سے ان کا مقصد اپنے رب کی خوشنودی چاہنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔“ مسلم)

تشریح: ”دو آدمی اور تھے“ کے تحت شمار میں نے لکھا ہے کہ وہ دونوں آدمی حضرت خیاب بن ارتؓ اور حضرت عمار بن یاسرؓ تھے۔ اور بیان کرنے والے نے جو یہ کہا کہ ”جن کے نام میں نہیں بتاتا“ تو یہ بات انہوں نے اس بنا پر کہ انہی کس شخص کے تحت وہ ان دونوں ناموں کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یا جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے، انہوں نے یہ دونوں نام اس لئے نہیں بتائے کہ روایت حدیث کے وقت ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ وہ دو آدمی کون تھے، تاہم روایت کے الفاظ سے پہلے ہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

”رسول کریم ﷺ کے خیال میں وہ بات آئی، یعنی، وہ سرداران قریش چونکہ اپنی سماجی برتری و وجاہت کے زعم میں یہ بات نوادر نہیں کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھیں تو اس مجلس میں وہ مسلمان بھی موجود ہوں اور برابری کی سطح پر شریک ہمنگوار رہیں جو کبھی غلام ہوا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے قریش کہہ کر سماجی زندگی میں ان کو حقیر و متہنا ناجائز سمجھتا ہوا رسول اللہ ﷺ نے اس لالچ میں کہ شاید ان سرداران قریش کو اسلام کی توفیق نصیب ہو جائے، ان کی بات رکھنے کا ارادہ فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسئلہ نہایت اہم تھا۔ ایک طرف تو آپ ﷺ کی یہ شدید خواہش کہ اسے بڑے بڑے سرداران قریش اسلام قبول کر لیں، دوسری طرف ان کا ایسا مطالبہ تھا جس سے بعض مخلص اور جاں نثار مسلمانوں کی تحقیر ہوتی تھی، چنانچہ آپ ﷺ کچھ اس طرح کی تدبیر سوچ رہے تھے جس سے ان سرداروں کی تالیف قلب بھی ہو جائے جو آخر کو ان کے قبول اسلام کا باعث بن سکے، اور اسلام کی نظر میں ان مخلص مسلمانوں کو جو عزت و توقیر ہے اس کو بھی تحفظ حاصل رہے۔ اس کی صورت آپ ﷺ کے ذہن میں یہ آئی ہوگی کہ جب وہ سرداران قریش مجلس نبوی میں بیٹھے ہوں تو وہ مسلمان از خود مجلس میں نہ آئیں یا اگر وہ مجلس نبوی میں پہلے سے موجود ہوں اور سرداران قریش آجائیں تو از خود اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مخلص اور سچے مسلمانوں کی عزت و توقیر قائم کرنے کے لئے اس صورت کو بھی ناپسند فرمایا اور نہ کوہرہ آیت کریمہ کے ذریعہ گویا واضح فرمایا کہ ان سرداران قریش کے مطالبہ کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہئے۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کی فضیلت

⑧ وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَذَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُعْطِيَ مِنْ مَنَازِلِ جَنِّ مِثْرَ امْرِئٍ آتٍ ذَاوُدَ۔

متفق علیہ

”اور حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اے ابوموسیٰ! تجیس ایسی خوش آوازی عطا کی گئی ہے جو واؤ علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مزہر“ اصل میں تو ساز یعنی ناسری، دف اور طنبور وغیرہ کے ساتھ گانے کو کہتے ہیں نہ کہ محض آواز کے ساتھ گانے کو۔ لیکن یہاں حدیث میں اس لفظ سے صرف ”خوش آوازی و خوش الحانی“ مراد ہے۔ نیز ”آل داؤد“ سے مراد خود حضرت داؤد کی ذات ہے، اور ”آل“ کا لفظ زائد ہے کیونکہ خوش آوازی و خوش الحانی کی صفت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہے نہ کہ آل داؤد کے ساتھ، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں ”آل“ کا لفظ شخص واحد کے معنی میں ہے۔ اور وہ خود حضرت داؤد کی ذات ہے۔ بہر حال مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش آواز اور خوش الحان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو بھی خوش آوازی اور خوش الحانی کی بڑی صفت عطا فرمائی تھی، جب وہ اپنی بر سوز اور خوش الحان آواز میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو آنحضرت ﷺ بھی نہایت شوق سے ان کی تلاوت سنتے تھے۔

حضرت ابوموسیٰ: ان کا اصل نام عبد اللہ بن قیس اشعریؓ ہے، ابوموسیٰ کی کنیت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حبشہ کو ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے بعد میں حبشہ سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس وقت آئے جب آپ ﷺ خیبر میں تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے ۳۰ھ میں ان کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا تھا اور حضرت عثمانؓ غنیؓ کے شروع عہد خلافت تک بصرہ ہی میں مقیم رہے، پھر معزول ہو کر بصرہ کی سکونت ترک کی اور کوفہ آ گئے۔ جب اہل کوفہ نے سعید بن عامر (حاکم کوفہ) کو وہاں سے نکال دیا اور حضرت عثمانؓ سے درخواست کی، ابوموسیٰ کو ہمارا حاکم بنا دیجئے تو حضرت عثمانؓ نے ان کو دوبارہ کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ نے ان کو معزول کر دیا اور پھر واقعہ حکیم کے بعد حضرت ابوموسیٰ مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے اور وہیں

۵۵۰ میں فوت ہوئے۔

چار حافظ قرآن صحابہ کا ذکر

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَهْلِ بَنِي تَمِيمٍ وَمَعَادُنِ جَبَلٍ وَرَيْدُنِ نَابِئٍ وَالْأَنْزِلُ قَيْلٍ لَأَنَسٍ مِنْ أَهْلِ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَحْمَدُ عَفْوُ مَتْنِي۔ (بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں جن چار صحابہ نے قرآن کو جمع کیا یعنی پورا قرآن حفظ یاد کیا وہ ہیں۔ ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، اور ابو زریہؓ، حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ ابو زریہؓ کون ہیں تو انہوں نے کہا، میرے ایک چچا ہیں۔“
(بخاری، مسند)

تشریح: حضرت ابو زریہؓ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے سعید بن عمیرؓ لکھا ہے اور بعض نے قیس بن سکن۔

یہ چاروں صحابہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت انسؓ کا قبیلہ ہے، اس اعتبار سے رہنا چاہیے کہ حضرت انسؓ نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے اعتبار فقر کے طور پر کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہمارے قبیلہ کے چار آدمیوں کو پورے کلام اللہ کا حافظ ہونے کا فخر حاصل تھا، اور اگر ان کے الفاظ کو اعتبار فقر کے طور پر نہیں بلکہ عام بیان پر بھی محمول کیا جائے تو بھی ان الفاظ میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جاسکے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مذکورہ چار صحابہؓ کے علاوہ اور کوئی صحابی پورے کلام اللہ کا حافظ نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے مواقع پر بعد کا مفہوم کوئی خاص اعتبار نہیں رکھتا دوسرے یہ کہ صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت کا پورے کلام اللہ کا حافظ ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، ان میں سے ایک صحیح حدیث تو یہی ہے جس میں مذکور ہے کہ یرامہؓ میں جن ستر صحابہ کو شہید کر گیا تھا وہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ یاد کر رکھا تھا، نیز خود خلفائے اربعہ بھی حفاظ قرآن صحابہ میں شامل ہیں۔

مصعب بن عمیرؓ کی فضیلت

⑩ وَعَنْ حَبَابِ بْنِ الْأَزْثَمِ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَيْنِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ آجُرُونُ عَلَى اللَّهِ فِيمَا مِنْ مَطْعَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ ذَيْبًا مِنْهُمْ فَضَعَبَ ابْنُ عَمِيرٍ قَبْلَ يَوْمِ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ فِيهِ إِلَّا لَمْرَةٌ فَكُنَّا إِذَا عَظَّمْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجُلَاهُ وَإِذَا عَظَّمْنَا وَجْهَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا بِهَازِ أَسْنَهُ وَاجْعَلُوا عُنَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخَرِ وَمَا مِنْ أَيْتَعَتْ لَهُ لَمْرَتُهُ فَهَوَّيْنَاهُمَا۔ (بخاری)

”اور حضرت حباب بن ازیثؓ کہتے ہیں کہ: رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے جذبہ کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا، چنانچہ ہمارے اس عمل کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک (محض اس کے فضل و کرم سے دینا و آخرت میں) ثابت و قائم ہو گیا۔ پھر ہم میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو (دنیا کا) کوئی بھی اجر و انعام پائے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جن میں سے ایک مصعب بن عمیرؓ ہیں وہ اصر کے دن شہید ہوئے، اور ان کے لئے کوئی ایسا کپڑا بھی میسر نہ ہوا جس میں ان کو (پوری طرح) لٹکایا جاتا۔ (ان کے جسم پر) چیتے کی کھال بھی سپید و سیاہ دھاریوں والی صرف ایک کھلی تھی (اور وہ بھی اتنی مختصر کہ) جب ہم (اس کھلی سے کفنا کرتے وقت) مصعبؓ کے سر کو ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور ان کے پاؤں کو ڈھانکتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ (ان کے کفن کے سلسلہ میں) ہماری اس پریشانی کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کھلی سے سر کی طرف کو ڈھانک دو اور پاؤں پر اوڑھ رکھا اس ڈال دو اور ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کا پھل پختہ ہو گیا اور وہ اس کھل کو چن رہے ہیں۔“ (بخاری، مسند)

تشریح: ”کوئی بھی اجرو و انعام پائے بغیر“ یعنی وہ لوگ دین کی راہ میں سخت جدوجہد اور قربانیوں کے بعد اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ ابھی اسلام کی فتوحات اور مسلمانوں کی کشور کشانیوں کا دور شروع نہیں ہوا تھا اور اس کے نتیجہ حاصل ہونے واسطے اس مال غنیمت سے ان کو کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا جو اس زمانہ کے لوگوں کو مل رہا ہے۔ پس ان کا پورا اجر ان کو آخرت میں ملے گا۔

”اور وہ اس چھل کو چن رہے ہیں“ یہ مال غنیمت سے کٹا یہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے فتوحات اور کشور کشانیوں کا زمانہ پایا اور اس کے نتیجہ میں جو مال غنیمت ملا اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت خیابؓ کے کہنے کا مطلب گویا یہ تھا کہ ہم میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قربانیاں دیں اور پھر اسلام کی عظیم اور وسیع فتوحات کے بعد مال و زر کی فراوانی ہوئی تو اس سے ان کو مستفید ہونے کا موقع ملا اور اس طرح انہوں نے اپنے اجرو ثواب کا کچھ حصہ ہی دنیا میں حاصل کر لیا۔ اور ان کے مقابلہ میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو بڑی سے بڑی قربانیاں دیں اور جو سخت سے سخت مصائب و مصیبتیں ان کا کوئی شرمہ اس دنیا میں حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس طرح ان کا پورا ثواب باقی رہا جو ان کو آخرت میں ملے گا۔ اور انہیں لوگوں میں مصعب بن عمیرؓ بھی ہیں جس کو اس حدیث میں دراصل حضرت مصعب بن عمیرؓ کی فضیلت کا بیان ہے۔ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا اخروی اجرو ثواب جوں کا توں قائم ہے۔ اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ محمد بن ابی بکرؓ بھی جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے اور اس جہاد میں مال غنیمت پاتی ہے تو کیا وہ تہائی ثواب اس دنیا میں مل جاتا ہے اور ایک تہائی ثواب باقی رہ جاتا ہے جو اس کو آخرت میں ملے گا۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ: حضرت مصعب بن عمیرؓ قرشی عبوری ہیں۔ اجلہ اور فضلاء صحابہ میں سے ہیں انہوں نے آنحضرت ﷺ کے دار ارقم میں آنے سے پہلے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور اول ہجرت حبشہ کرنے والوں کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی۔ پھر تنگ بدو میں شریک ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ بھیجا تھا اور وہاں اعلیٰ مدینہ کو قرآن کی تعلیم دینے اور دین سکھانے کی خدمت ان کے سپرد فرمائی تھی، ہجرت نبوی سے قبل مدینہ میں جس نے سب سے پہلے جوہر چاہا وہ مصعب بن عمیرؓ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مصعب بن عمیرؓ بڑے پیش و آراء کی زندگی گزارتے تھے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرتے تھے۔ مگر جب مسلمان ہو گئے تو بد اعتبار کیا اور دنیا کے ہر عیش و آرام اور ہر راحت سے دست کش ہو گئے حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن مصعب بن عمیرؓ اس حال میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ (جسم پر ایک کملی تھی اور) کر پر کرے کے کپڑے کا تہ بندہ ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھ کر حاضرین مجھ سے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو جس کا قلب اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے جگمگا رکھا ہے۔ میں نے اس شخص کو مکہ میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے مال باپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کھلاتے پلاتے تھے اور میں نے اس کے جسم پر ایسا جوڑا دیکھا ہے جو دو سو درہم میں خرید گیا تھا۔ مگر اب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے اس کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ بھیجا تھا، وہاں یہ اسلام کی دعوت لے کر انصار کے گھر گھر جاتے، ان کو تبلیغ کرتے اور ان کو مسلمان بناتے کی پوری پوری جدوجہد کرتے، چنانچہ ان کی اسی جدوجہد کے نتیجہ میں ایک ایک اور دو دو کر کے لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں اسلام کا نور پھیل گیا اور اعلیٰ مدینہ کی بڑی تعداد وائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، تب انہوں نے مدینہ میں جمعہ قائم کرنے اور مسلمانان مدینہ کو نماز جمعہ چڑھانے کی اجازت پر آنحضرت ﷺ سے منگوائی، اس کے بعد حضرت مصعبؓ ستر آدمیوں کی وہ جماعت لے کر مکہ آئے جو عقبہ ثانیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی قرآن کریم کی یہ آیت: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ انہی حضرت مصعبؓ کی شان میں نازل ہوئی۔

سعد بن معاذ کی فضیلت

⑪ وَعَنْ خَابَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِهْتَمَزَ الْعُرْشُ لِعُزْبِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْتَرِ

الروح منسوب سعد بن معاذ۔ آتشِ جہنم

”اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، سعد بن معاذؓ کے مرنے پر عرشِ علیؓ اور ایک روایت میں یوسابہؓ کہ ”سعد بن معاذؓ کے مرنے پر عرشِ علیؓ گلیا۔“ بخاری و مسلم

تشریح: اس بارے میں شریعت حدیث کے مختلف اقوال ہیں کہ عرش کے بٹنے کے کیا معنی ہیں اور اس کے بٹنے کا سبب کیا تھا؟ ایک قول میں یہ معنی بیان کئے گئے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ کا انتقال ہوا تو عرشِ علیؓ اس خوشی میں کہ پاک روح آئی ہے واقعہً جھوم اٹھا۔ اور آپؐ تو یہ سب یہ نہ گیا کہ ”عرش علیؓ گیا“ کے الفاظ دراصل حضرت سعدؓ کی پاک روح آنے کے سبب عرشِ علیؓ کے حقیقی یہ مجازی فوج و لشکر سے کٹا یہ نہیں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ”بٹنے“ کے لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے جیسا کہ پہلے قول سے ثابت ہوتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جمادات میں بھی علم و تیز کا مادہ رکھا ہے۔ جس کا ثبوت قرآن کریم کے ان الفاظ: ”وان مہلکم مہیط من خشية اللہ سے بھی ملتا ہے اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے بھی جو آپ ﷺ نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم کو محبوب رکھتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ”عرش بٹنے“ سے مراد اہل مرض یعنی فرشتوں کا خوش ہونا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت سعدؓ کے ساتھ موت کو عرش کے بٹنے سے تعبیر فرمایا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے۔ یہ الفاظ حضرت سعدؓ کی وفات کے عظیم شان سے کٹا یہ ہیں۔ جیسا کہ جب کسی بہت ہی اہم اور بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ”کی وقت سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ یا یوں کہتے ہیں کہ فلاں کے مرنے پر قیامت آگئی۔“

حضرت سعد بن معاذؓ: حضرت سعد بن معاذ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے ہیں اور اشجلی اوس کی ہیں۔ ان کا شمار احد اور اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت معصب بن عمیرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا جن کو آنحضرت ﷺ نے اپنی ہجرت سے پہلے دین کی تبلیغ و تعلیم کے لئے مدینہ بھیجا تھا۔ حضرت سعدؓ کے اسلام لانے کے سبب نبی عبداللہ کا پورا خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو ”سید الانصار“ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ احد کے دن پوری جہاں شامی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور حضرت ﷺ کے پاس سے ہرگز نہیں بٹے غزوہ خندق کے موقع پر ان کی رگ بخت تمام میں ایک تیرا کر لگا جس سے خون جاری ہو گیا اور کسی طرح رک کر نہ دیا یہاں تک کہ اسی کے سبب تقریباً ایک ماہ بعد زخمی ہو کر انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی قبضہ میں مدفن ہوئے۔ اسی موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سعدؓ کی موت پر ستر ہزار فرشتے اترے اور عرشِ علیؓ مل گیا۔

(۱۴) وعن السراة قال احدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة خروية فبغفل اصحابه يسئونها ويتعجبون من اينها فقال تعجبون من اين خديعة لمصاديق سعد بن معاذ في الخبة خيرة منها والي۔ (شرح مہذب)

”اور حضرت براہ بن عازبؓ (جو مشاہیر صحابہ میں سے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ (ایک نئی ملک کے بادشاہ کی طرف سے) ارسوں کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹی کیزے کا جوڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ ﷺ کے صحابہ اس جوڑے پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کی نئی اور طراست پر تعجب و حیرانی کا اظہار کرنے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کیزے کی نئی اور طراست پر کیا تعجب کرتے ہو جنت میں سعد بن معاذؓ کو جو رد مل گئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ نرم اور ملائم ہیں۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ”تعجب اور حیرانی کا اظہار کرنے لگے“ ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہؓ نے چونکہ امتیازِ قیمت اور ایسا نفیس جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لئے اس جوڑے کو دیکھ کر کہانیاں تعجب اور حیرانی کے ساتھ وہ یوں کہتے تھے کہ یہ جوڑا آنحضرت ﷺ پر آسمان سے نازل ہوا ہے۔

”منادیں“ اصل میں ”مندریل“ کی جمع ہے اور مندریل اس زمانہ کے کہتے ہیں جس سے ہاتھ وغیرہ پونچھنے کا کام یا جانتا ہے اس موقع پر آپ ﷺ نے مباہلۃ مندریل کا ذکر کر کے گویا وضع فرمایا کہ جب جنت کے کپڑوں کی ایک چھوٹی سولی چیریں اس دنیا کے بیش قیمت اور نہیں ترین کپڑوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہوں گی تو وہاں کے اصل کپڑوں اور لباسوں کا کیا پوچھا ہے۔

حضرت انسؓ کے حق میں مستجاب دعا

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ خَادِمُكَ أَذْغِ اللَّهُ لَكَ قُلْتَ اللَّهُمَّ اكْخُزْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فَيَسَّرَ لَكَ خَدَمَهُ قَالَ لَيْسَ فَوَاللَّهِ إِنِّي مَالِي الْكَثِيرَ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَاذُونَ عَلَيَّ نَحْوُ الْعَالَةِ الْيَوْمِ۔ مثل یہ

”اور حضرت انسؓ سے (جو حضرت انسؓ کی والدہ ہیں) روایت ہے کہ انہوں نے (جب اپنے بیٹے انسؓ کو ان کی چھوٹی سی عمر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں پیش کیا تو اس وقت) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ انسؓ ہے جس کو آپ ﷺ کا خادم بنا کر آپ کی خدمت القدس میں پیش کر رہی ہوں۔ (اس کو حصول ایمان اور آپ کی بابرکت محبت و خدمت کے سبب آخرت کا اجر و انعام تو ملے ہی گا۔ یہ دنیاوی خوشحالی و برکت کی بات۔ تو اس بارے میں) اس کے لئے دعا فرمائیے۔ آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی ”خُذْ يَا أَسَنُ“ اس کے دل کو زیادہ کر۔ اس کی اولاد کو بڑھا اور (اپنی طرف سے) جو نعمتیں تو نے اس کو عطا کی ہیں ان میں برکت دے۔ حضرت انسؓ کہتے تھے کہ خدا کی قسم! آنحضرت ﷺ کی یہ دعا کے سبب میرا مال نہایت بہتات اور نہایت برکت کے ساتھ ہے۔ اور میری (بلا واسطہ) اولاد اور میری اولاد کی اولاد آج شمار میں سو کے قریب ہیں۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ”آج شمار میں سو کے قریب ہیں“ حضرت انسؓ نے اپنی بلا واسطہ اولاد اور بلا واسطہ اولاد کی یہ تعداد تو اس وقت بیان کی تھی جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد ان کی اولاد میں اور بھی اضافہ ہوا، چنانچہ ابن حجر نے حضرت انسؓ کی وہ روایت نقل کی ہے جو انہوں نے اس دن کے کافی عرصہ بعد بیان کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کی اولاد کے علاوہ جو اولاد بلا واسطہ میری صلب سے مجھ کو عطا کی ہے۔ وہ تعداد میں ایک سو پچیس ہیں، جن میں دو لڑکیوں کے علاوہ باقی سب لڑکے ہیں اور میرے مال میں بہتات و برکت کا یہ عالم ہے کہ میرے باغات سال میں دو مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ نیز حضرت انسؓ کے ایک صاحبزادے نے بیان کیا کہ والد محترم حضرت انسؓ کی صلبی اولاد میں سے جن کو میں نے دیکھا ہے۔ ان کی یہ تعداد سو کے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و منال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں بشرطیکہ وہ یاد الہی سے غفلت کا موجب اور گناہ و معصیت کا باعث نہ ہوں۔ اور امام نوویؒ لکھتے ہیں: یہ (حضرت انسؓ کا) اس قدر کثیر الاولاد ہونا اور کثیر المال ہونا دراصل آنحضرت ﷺ کی نبوت کا ایک اعجاز ہے۔ نیز یہ حدیث ان حضرات کے حق میں جاتی ہے جو فقیر و مفلک فرشتوں کو مالدار کی فضیلت کے فائل ہیں۔ لیکن دوسرے حضرات کی طرف سے اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملہ کی خصوصی نوعیت ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت انسؓ کے حق میں دعا فرمائی اور اس دعا کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہوئی، اور جب برکت (الہی کا دخل ہوا تو اس مال کا وہ پہلو جاتا رہا جس کو شریعت کی نظر میں ”قنہ“ کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ مال حضرت انسؓ کے حق میں نہ تو تقصیر اور برائی کا باعث بنا اور نہ اس کے حقوق اللہ میں کوتاہی کا موجب اسی بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے اس بات کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی دعا مانگے تو اس دعا میں طلب برکت کو بھی شامل کرے یعنی اللہ سے اس چیز کو مانگنے کے ساتھ یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ اس چیز میں برکت عطا فرما اور مجھ کو اس کے قنہ و آفات سے محفوظ رکھ۔

حضرت انسؓ: حضرت انسؓ بن مالک بن نضر، مدینہ کے باشندہ اور خزرجی ہیں، ابو حمزہ ان کی کنیت ہے، ان کو ان کی والدہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مدینہ میں اس وقت پیش کیا تھا جب وہ بارہ سال کے تھے انہوں نے حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں

بصرہ کی سکونت اس مقصد سے اختیار کر لی تھی کہ وہاں کے لوگوں کو دینی تعلیم دیں گے اور بصرہ ہی میں ۹۱ھ میں انتقال کیا۔ اس وقت ان ۱۱۳ سالہ تھی بصرہ میں فوت ہوئے والے صحابہ میں حضرت انسؓ آخری صحابی ہیں۔ ابن عبد البرؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت انسؓ کے بیٹوں کی تعداد سو تھی، اور بیٹی قول زیادہ صحیح ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کی تعداد اسی تھی جن میں اٹھتر بیٹے تھے اور دو بیٹیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن حجر نے جو روایت نقل کی ہے اور جس میں حضرت انسؓ کی اولاد کی تعداد ۱۲۵ بیان ہوئی ہے وہ نہ صرف ان روایتوں کے خلاف پڑتی ہے کہ جن میں ان کی اولاد کی تعداد ایک سو یا اسی بیان کی گئی ہے، بلکہ نہ کورہ بالا حدیث کے بھی مخالف نظر آتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ کی بلا واسطہ اور بالواسطہ اولاد کی مجموعی تعداد سو یا سو سے کچھ تجاوز نہ تھی نہ کہ یہ تعداد صرف ان کی بلا واسطہ اولاد کی ہے۔ واللہ اعلم۔

عبداللہ بن سلام کی فضیلت

⑬ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَقْقَانَ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَحِبُّهُ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبَةِ الْأَلْبَنَةِ اللَّهُ مِنْ سَلَاخٍ - دمشق علیہ

”اور حضرت محمد بن ابی دقحانؒ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلامؓ کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں کہ جو زمین پر چلتا ہو، نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے۔“ بخاری و مسلم

تشریح: حضرت عبداللہ بن سلامؓ نہایت جلیل القدر صحابی ہیں ان کا سلسلہ نبوت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ چنانچہ یہ پچیس ایک یہودی تھے اور نہایت ممتاز درجہ کے علماء یہودیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی اور انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام اور مسلمہ نوں کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انکی حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے بارے میں حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ان کی نسبت آنحضرت ﷺ کی لسان مقدس سے یہ بشارت سنی ہے کہ عبداللہ بن سلام جنتی ہیں۔

”جو زمین پر چلتا ہو“ یہ صفت اعتراف ہے، یعنی حضرت سعدؓ نے یہ الفاظ اس لئے کہے تاکہ عشرہ مبشرہ میں سے ان حضرات کا اشتہار ہو جائے جو حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت دوئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں ان میں صرف عبداللہ بن سلامؓ وہ واحد شخص ہیں جن کی نسبت میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے اپنے کان سے سنا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔

نوٹی: لکھتے ہیں: یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ اس صحابہ کی نسبت جنتی ہونے کی بشارت مذکور ہے کیونکہ حضرت سعدؓ نے محض اپنے سننے کی نفی کی ہے، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی زبان سے یہ بشارت صرف عبداللہ بن سلامؓ کے بارے میں سنی ہے اور کسی کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ لہذا کسی اور کے بارے میں ان کا منہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ جنتی ہونے کی بشارت عبداللہ بن سلامؓ کے علاوہ اور شخص کو عطا نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ کسی واقعہ کے بارے میں فنی اور اثبات دونوں پہلوؤں کو ظاہر کرنے والی روایات موجود ہوں تو ترجیح انکی روایت کو ہوتی ہے جس سے اثبات ظاہر ہوتا ہے۔

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہؓ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور تو وہی دس صحابہ ہیں جن کو اسی بشارت کی بناء پر ”عشرہ مبشرہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور خود حضرت سعد بن ابی دقحانؓ بھی ان میں شامل ہیں۔ لہذا اس حدیث کے تحت جو اشکال واقع ہوتا ہے اس کا کچھ ازالہ تو مذکورہ بالا و سناٹوں سے ہو جاتا ہے، باقی کے لئے شارحین نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں مثلاً یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت سعدؓ نے عبداللہ بن

سلام کے علاوہ کسی اور کے حق میں مذکورہ بشارت سننے کی یہ نفی کی تھی اس وقت تک یہ بشارت آنحضرت ﷺ نے دوسروں کو عطا نہیں فرمائی تھی، یا یہ کہ حضرت سعدؓ نے یہ نفی اس وقت کی ہوگی جب کہ باقی صحابہ معشرین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ ان صحابہ معشرین کے بعد تک بقید حیات رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعدؓ اور حضرت سعیدؓ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں تھا اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو دارقطنی نے نقل کی ہے اور جس میں حضرت سعدؓ کے الفاظ یوں ہیں کہ: میں نے عبداللہ بن سلامؓ کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں کہ جو اس وقت زندہ ہے اور چلتا پھرتا ہے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت سعدؓ نے یہ بات کہتے ہوئے خود اپنی ذات کو اور حضرت سعیدؓ کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے خود اپنا ذکر تو اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو اپنے حق میں اس بشارت کا علم کسی دوسرے ذریعہ سے ہوا ہو گا، خود انہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بشارت نہیں سنی ہوگی، یا یہ کہ انہوں نے کسی نفی کے تحت اپنا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور جہاں تک حضرت سعیدؓ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اشکال اس وضاحت سے صاف ہو جاتا ہے کہ حضرت سعدؓ نے ہمیشہ علی وجہ الارض (جو زمین پر چلتا ہوا) کے جو الفاظ کہے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے حق میں یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی اس وقت وہ زمین پر چل رہے تھے جب کہ دوسروں کے حق میں یہ بشارت دوسری حالتوں میں ارشاد فرمائی گئی۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا خواب اور ان کو جنت کی بشارت

(۱۵) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ غُبَابٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدْخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ اثَرُ الْخَشْيَةِ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ نَحْوَهُ فَبَيْنَمَا نَحْمُزُ وَنُغَنِّئُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ جِئْتَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَخِيذَانٍ يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ فَنَسَأُ أَحَدَهُمَا لِمَ ذَاكَ وَآيَتُ رُؤُوسِ بِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَضْتُهَا عَلَيْهِ وَآيَتُ كَاتِبِي فِي رُؤُوسِهِ ذِكْرٌ مِنْ مَنَعِيهَا وَخُضْرَتُهَا وَسَطْفُهَا عُمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَغْلَاهُ غُرُوفَةٌ قَبِيلِي لِي (رَفَعَهُ فَقُلْتُ لَا اسْتَطِيعُ فَاتَا بَيْنِي وَنَضَفْتُ لِرَفْعِ يَدَيَّ مِنْ خَلْفِي فَرَفَعْتُ خَشْفِي كُنْتُ فِي أَغْلَاهُ فَأَخَذْتُ بِالْغُرُوفَةِ فَبَقِلْتُ اسْتَمْسَكَ فَاسْتَبَقَطْتُ وَإِنَّهَا لَغَيْنٌ يَدِي فَقَضَضْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَّكَ الرُّؤُوسَةُ الْإِسْلَامُ وَذَلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسْلَامِ وَبَلَّكَ الْغُرُوفَةُ الْغُرُوفَةُ الْوَسْطَى فَأَذْبَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى قَبِلْتُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ۔ (متن طبع)

"اور حضرت قیس بن غبابؓ نے کہا (جو ایک ثقہ تابعی ہیں) میں نے ایک روز مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب (مسجد میں) آئے جن کے چہرہ سے خوشی (یعنی وقار و سکون اور قربت الہی کا نور) ظاہر تھا (مسجد میں جو صاحبان موجود تھے ان میں سے) بعض نے کہا یہ صاحب جنتی ہیں، پھر ان صاحب نے (تختہ مسجد کی یا کوئی اور اور رکعت نماز پڑھی اور دونوں رکعتیں اٹکیں) پھر مسجد سے چلے گئے میں بھی مسجد سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے ہوا (اور ایک جگہ پہنچ کر) ان سے بولا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ "یہ صاحب جنتی ہیں" (اس بارے میں آپ مجھ کو کچھ بتانے کی رحمت کو افرامیے) ان صاحب نے کہا جہنم! (میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس بات کو کہے جس کو نہیں جانتا، اور میں تم کو اس اعدہ تصدیق کی وجہ بتاتا ہوں۔) (بات یہ ہوئی تھی کہ) رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں (ایک روز) میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب میں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کر دیا تھا میں نے (خواب میں) دیکھا تھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں۔ پھر ان صاحب نے اس باغ کی وسعت و کشادگی اور تروتازگی و شادابی کا ذکر کیا اور (کہا کہ) پھر میں نے دیکھا کہ اس باغ کے پچھلے کوچے کا ایک ستون ہے کہ جس کا نیچے کا سر،

زمین کے اندر ہے اور اس کے اوپر کاسرا آسمان میں ہے اور اس ستون کے اوپر ایک حلقہ ہے، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اوپر چڑھو اس نے کہا کہ میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تب ایک خادم میرے پاس آیا جس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھائے اور میں اوپر چڑھنے لگا، میں تک کہ میں اس ستون کی آخری بلندی تک پہنچ گیا اور اس حلقہ کو پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اس حلقہ کو مضبوط پکڑے رہنا۔ اور پھر میری آنکھ کھلی گئی اس حال میں کہ وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا جب نبی کریم ﷺ کے سامنے میں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ ﷺ نے اس خواب کی تفسیر میں فرمایا: ”وہ باغ (جو تم نے نہایت وسعت و کشادگی اور تروتازگی کے ساتھ دیکھا) دین اسلام ہے، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے ایسی ہی اسلام کے احکام و ارکان سے عبارت ہے جن پر بنائے مسلمان ہیں اور وہ حلقہ کہ جس کو تم نے دیکھا اور پکڑا عروہ و نقلی ہے۔ پس اس خواب میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اسلام پر ثابت قدم رہو گے“ اور انھیں بن عباد کہتے ہیں کہ وہ صاحب حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ“ ان الفاظ کے ذریعہ ان صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن سلام نے گویا ان لوگوں کی تصدیق کرنے سے انکار کیا جنہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ صاحب جنتی ہیں اور نوویؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کی تصدیق سے یہ انکار اس جہت سے کیا کہ ان لوگوں نے قطعی یقینی انداز میں ان کے جنتی ہونے کی بات کہی تھی۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ بات اس بناء پر کہی تھی کہ ان کے علم میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وہ حدیث تھی جس میں آنحضرت ﷺ کی طرف سے عبداللہ بن سلام کو جنتی ہونے کی بشارت عطا کئے جانے کا ذکر ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کی اس بات کی تصدیق اس لئے نہیں کی کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ بشارت نہیں سنی ہوگی اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی مذکورہ روایت ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی اپنے بارے میں مذکورہ بشارت کا علم تھا، لیکن انہوں نے کسر نفسی کے تحت اس وقت یہ پسند نہیں کیا کہ ان لوگوں کی تصدیق کر کے اپنی عظمت و بزرگی کے اظہار کا سبب بنیں اور اس بشارت کی بنیاد پر لوگوں میں شہرت حاصل کریں۔ گویا ان کے اس انکار کا مطلب یہ تھا کہ بلاشبہ آنحضرت ﷺ کی عطا کردہ بشارت کے تحت میں جنتی ہونے کی توقع رکھتا ہوں لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس بشارت کی بنا پر میری عظمت و بزرگی بیان کی جائے، اور میری ذات کو شہرت دی جائے کیونکہ اس طرح کی بشارت میرے علاوہ اور لوگوں کو بھی عطا ہوئی، پھر مجھ میں ہی کی خصوصیت ہے کہ میں اس بشارت کے ذریعہ مشہور و نمایاں کیا جاؤں، اور جیسا کہ طبریؒ نے لکھا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے ان الفاظ ”اور میں تم کو اس کی وجہ بتاؤں“ کے ذریعہ دراصل ان لوگوں کی تصدیق سے انکار کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی انہوں نے گویا یہ کہا کہ میں ان لوگوں کی تصدیق نہیں کر سکتا اور تصدیق نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کو آنحضرت ﷺ سے بیان کیا اور آنحضرت ﷺ نے اس کی تعبیر میں یہ فرمایا، میرے علم کی حد تک تو ساری بات بس اتنی ہی ہے اور یہ بات اس امر میں کہ میں یقینی طور پر جنتی ہوں میرے نزدیک آنحضرت ﷺ کی طرف سے نص قطعی کا درجہ ہو گا نہیں دیتی جیسا کہ وہ رسول کے حق میں اس طرح کی بشارت نص قطعی کی صورت میں مذکور ہے۔ اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مذکورہ الفاظ کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان لوگوں کی بات کی تصدیق سے انکار نہیں کیا بلکہ دراصل انہوں نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ یعنی انہوں نے گویا یہ کہا کہ جو بھی شخص آنحضرت ﷺ کی صحبت سے فیضیاب ہو چکا ہے یا جو شخص آنحضرت ﷺ کی احادیث اور آپ ﷺ کے ارشادات سے باخبر ہے وہ ایسی کوئی بات کہہ نہیں سکتا جو اس کے علم سے باہر ہو، پس وہ لوگ اس بات کو جانتے ہی ہوں گے جو انہوں نے میرے متعلق کہا کہ میں جنتی ہوں، اور خود میں بھی اس بارے میں تعویذ بہت جو جانتا ہوں اس کو بیان کئے دیتا ہوں اور وہ یہ خواب ہے۔

”اس حال میں کہ وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا“ یعنی خواب میں اس حلقہ کو میں پکڑے ہی ہوئے تھا کہ اس لمحہ میری آنکھ کھل گئی۔ پس اس جملہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ حلقہ ان کے ہاتھ میں تھا ویسے اگر روایت کے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر

محمول کیا جائے کہ بیدار ہونے کے بعد بھی وہ حلقہ ان کے ہاتھ میں تھا تو اس میں کچھ استعجاب بھی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کی قدرت میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ان الفاظ سے حضرت عبداللہ بن سلام کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اس خواب کا اثر جاننے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں باقی تھا یعنی جب صبح ہوئی اور میری آنکھ کھلی تو میری منی ایسی حالت میں بند تھی جیسا کہ میں نے خواب میں اس حلقہ کو پکڑ رکھا تھا۔

”اور وہ حلقہ عروہ وغنی ہے“ انہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کے ارشاد: **وہو من باللہ فقد استمسک بالعرۃ الوثقی** (اور جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھا تو اس نے برا مضبوط حلقہ تمام لیا) کی طرف اشارہ فرمایا کہ خواب میں تمہارا استون کے اوپر چڑھنا اور اس کے حلقہ کو پکڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہارا ایمان و اخلاص کامل ہے اور تم نے دین اسلام کو اس مضبوطی سے تھم رکھا ہے کہ درجہات و مراتب کی اپنی آخری بلندیوں تک پہنچ گئے ہو۔

”وہ صاحب عبداللہ بن سلام“ تھے ظاہر تو یہی ہے کہ یہ الفاظ حضرت قیس بن عبادؓ کے ہیں، لیکن یہ بھی جید نہیں کہ یہ خود حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہی کے الفاظ ہوں جن کے ذریعہ انہوں نے اپنے بارے میں وضاحت کی اور اپنے کو غائب سے تعبیر کیا۔

حضرت ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت

(۱۹) **وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ شُعْبَانَ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا تَوَلَّى يَأْتِيهَا الدِّينِ امْنُوا لَا تَزْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى أَمْرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتٌ فِي بَيْتِهِ وَاحْتَسِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدِيْنٌ مَعْدِيْنٌ فَقَالَ مَا ضَانُ ثَابِتٍ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فَذَكَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ أَنْتَ لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ مَعْدِيْنٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّتِ۔ (رواہ مسلم)**

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شمسؓ انصار کے خطیب تھے (یعنی انصار میں یہ وہ شخص تھے جن کی بات چیت فصاحت و بلاغت سے پر ہوتی تھی اور جو شر کے مانے ہوئے اویس و خطیب تھے) جب یہ آیت نازل ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** (یعنی اسے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو) تو ثابتؓ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آنا جانا بند کر دیا۔ کبھی نبی کریم ﷺ نے (ایک دن) اسعد بن معاذؓ سے (جو انصار کے سردار تھے) پوچھا کہ ثابتؓ کو کیا ہوا (کہ انہوں نے آنا جانا بند کر رکھا ہے اور کہیں دکھائی نہیں دیتے) کیا وہ بیمار ہیں؟ اسعدؓ (چپ رہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ خود ان کو ثابتؓ کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور تحقیق کئے بغیر کوئی جواب دینے سے قاصر تھے، چنانچہ وہ تحقیق حال کے لئے) ثابتؓ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رسول کریم ﷺ کے الفاظ نقل کئے (کہ آنحضرت ﷺ ہمیں پوچھ رہے تھے اور فرمایا کہ کیا ثابتؓ بیمار ہیں جو ہمارے پاس نہیں آتے) ثابتؓ نے (یہ سن کر) کہا کہ: یہ آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** (جو آنحضرت ﷺ کے سامنے بلند آواز میں بات چیت کرنے سے منع کرتی ہے) اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سب سے زیادہ میری ہی آواز رسول کریم ﷺ کی آواز سے بلند ہے، لہذا میں تو روڑی ہوں، اسعدؓ نے اگر نبی کریم ﷺ سے ثابتؓ کے الفاظ نقل کئے اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ثابتؓ کو جنتی ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”کیا وہ بیمار ہیں؟“ ظاہر ہے کہ حضرت ثابتؓ کے صدق حال نے تاثیر کی اور آنحضرت ﷺ کے دریافت کرنے کا باعث ہوا۔

چاہے آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں پوچھا اور کشمکش ظاہر فرمائی کہ وہ کہیں بیاد تو نہیں ہیں جو ہماری مجلس میں ان کا آنا جانا بند ہے۔

حالت خویش چہ حاجت کہ ہوئے شرح دہم
گر مرا سوز دلی بہت اثر خواہد کرد
"میں تو دوزخی ہوں" دراصل حضرت ثابتؓ کا یہ طبعی و جبلتی طور پر بلند آواز تھا اور خطابت کے وصف نے ان کی آواز اور ان کے لب و لہجہ کو اور زیادہ چانددار اور بلند کر دیا تھا چنانچہ بات چیت میں ان کی آواز بلا قصد بھی بلند ہو جاتی کرتی تھی۔ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی آواز کو پست رکھنے پر چونکہ قادر ہی نہیں ہوں اور آنحضرت ﷺ کے سامنے بھی میری آواز لا محالہ بلند رہتی ہے اس لئے میں اس آیت کی عدم تعمیل کا مرتکب ہوں، اور اسی کے سبب میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اس آیت کی مراد آنحضرت ﷺ کے سامنے اس اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے منع کرنا ہے جو قصد و اختیار کے تحت ہو اور جس سے بے ادبیا ظاہر ہوتی ہو۔

"ثابت تو جانتی ہے" یعنی ثابت نے میرے ادب و احترام میں جس شدت سے احتیاط کا پہلو اختیار کیا کہ طبعی و جبلتی بلند آواز کی کو بھی ناجائز رکھا اس کی بناء پر اس نے جنت کا استحقاق پیدا کر لیا ہے اور وہ جنت میں جائے گا، چنانچہ حضرت ثابت بن قیسؓ کا جنتی ہونا واقعی طور پر بھی اس طرح ثابت ہوا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ جنگ یمامہ میں شرکت کی اور جام شہادت نوش کیا، متحسّر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب مسیلہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور مجاہدین اسلام کو تیاری کا حکم دیا تو حضرت ثابت بن قیسؓ نے اپنا کفن تیار کر لیا اور اسی کفن کو پہن کر جنگ یمامہ میں مسیلہ کذاب کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ وہی غن پینے ہوئے شہید ہوئے۔

اس حدیث کے تحت ایک اشکال بھی واقع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ آیت ۹۷ھ میں نازل ہونا بیان کیا جاتا ہے جب کہ حضرت سعد بن معاذؓ اس سے پہلے ۵۵ھ ہی میں وفات پا چکے تھے؟ اس کا جواب شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضرت ثابتؓ کے تعلق سے جس آیت کا ذکر ہے وہ ایسی وہی ہے جس میں فقط آواز بلند نہ کرنے کا حکم مذکور ہے یعنی یا ایہا اللہیں اصوا لا ترعوا اوصواکم الصلح نہ کہ سورت کی پہلی آیت یعنی یا ایہا الذین آمنوا لا تظہروا بین یدی اللہ الخ کیس سورت کی یہ پہلی آیت تو ۹۷ھ میں نازل ہوئی ہوگی اور حدیث میں مذکورہ آیت حضرت سعد بن معاذؓ کے انتقال سے پہلے نازل ہو چکی ہوگی۔

حضرت سلمان فارسیؓ کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أَلْخُفْنَا فَلَمَّا نَزَلَتْ وَآخِرُهَا مِنْهُمْ لَمَّا نَلَّخُفُوا إِلَيْهِمْ قَالُوا مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كُنَّا الْإِيمَانُ بَعْدَ الْفُرْيَانِ لَإِنَّا لَهَذَا رِجَالٌ فَمِنْ هَؤُلَاءِ (بخاری ص ۱۷۷)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سورہ جہ نازل ہوئی اور جب یہ آیت آئی: وَآخِرُهَا مِنْهُمْ لَمَّا نَلَّخُفُوا إِلَيْهِمْ (اور ان میں سے کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ابھی ان سے آکر نہیں ملے ہیں) تو صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں (جو ابھی آکر نہیں ملے ہیں؟) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ: اس وقت ہمارے درمیان سلمان فارسیؓ بھی تھے۔ نبی کریم ﷺ نے (صحابہؓ کا یہ سوال سن کر) اپنا ہاتھ سلمانؓ پر رکھا اور فرمایا: اگر ایمان شریا سترے پر بھی ہوتا تو بلاشبہ ان لوگوں میں کتنے ہی اس کو پاتے اور حاصل کرتے۔" (بخاری ص ۱۷۷)

تشریح: پوری آیت اپنے سیاق کے ساتھ یوں ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلَالٍ غَاسِقٍ وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِقَاءَ إِلهِ حَقُّوَابِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْآيَةُ

”اللہ) اعلیٰ تو ہے جس نے (عرب کے) اہل لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں سے (یعنی عرب میں سے) ایک پیغمبر (ﷺ) بھیجی جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا تے ہیں اور ان کو (وہ بڑے عقائد اور بری عادات سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ لوگ (ان پیغمبر ﷺ کی بعثت سے) اپنے کلی گرائی میں تھے اور ان میں سے (کہ جن میں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ابھی ان میں اگر شامل نہیں ہوئے ہیں اور وہ اللہ ازبر دست حکمت والا ہے۔“

اس آیت میں (ای یعنی ناخواندہ لوگوں) سے مراد اہل عرب ہیں اور اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے جنہوں نے قرآنی وجہات کا راستہ چھوڑ کر نبی آخر الزمرہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ ”آخرین“ (دوسرے لوگوں) سے مراد وہ لوگ ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ بعد کے زمانہ میں یعنی صحابہ کے وقت، اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے، گویا تابعین کی طرف اشارہ ہے اور تابعین بھی خاص طور پر وہ جن کا تعلق غیر عرب یعنی عجم سے ہے، چنانچہ تابعین کی اکثر تعداد عجمیوں ہی پر مشتمل ہے جس کا چند کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ عرب سے ہیں، بہر حال آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں گویا حضرت سلمانؓ کی تعریف کی جو غیر عرب یعنی عجمی ہیں اور ان کی بہت سے واضح قریبات آیت میں ”آخرین“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں یا تو اب وجہ سے روہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور یا اس وجہ سے کہ ان تک ابھی دعوت اسلام نہیں پہنچی ہے، لیکن بعد میں وہ تمہارے پاس آئیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور ان میں سے اکثر عجمی ہوں گے۔ وہ لوگ دین اور علم کے ایسا جوہر ہوں گے کہ اگر دین و ایمان اور علم کا سرمایہ شیا کی بلندی پر پہنچ جائے تو وہ اس کو وہاں سے بھی حاصل کریں گے چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تابعین نے جس جستجو و محنت سے دین و ایمان حاصل کیا اور علم و جدوجہاد کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیئے وہ صحابہ کے بعد صرف انہی کا وصف ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ: ”نام ”سلمان“ اور کنیت ”ابو عبد اللہ“ ہے ان کا وطن تعلق فارس (ایران) سے تھا اس لئے ”فارسی“ کی نسبت سے مشہور ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ان کو ایک یہودی سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت سلمانؓ کا شمار نہایت طویل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فارس کی مشہور نسل ”ہام ہرمز“ سے ہیں جو مذہباً مجوسی تھے اور اہل گھوڑوں کی بیماری سمجھی جاتی تھی، حضرت سلمانؓ شروع ہی سے ”دین حق“ کی جستجو میں لگ گئے تھے اسی سلسلہ میں انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اور اس کی مذہبی کتابوں کا علم حاصل کیا، ان کے والد اور اعزاء و اقربا کو ان کا عیسائی بن جانا پسند نہیں آیا، چنانچہ ان سب نے ان کو سخت سزائیں اور اذیتیں دیں مگر انہوں نے ہر سختی اور ہر اذیت کو برداشت کیا اور عیسائیت کو ترک نہیں کیا۔ پھر یہ اپنا ملک و وطن چھوڑ کر شام آگئے اور یہاں عرب سے آئے ہوئے بعض لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، جنہوں نے ان کو مدینہ لا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں حضرت سلمانؓ کیے بعد دیگرے دس آدمیوں کے ہاتھوں بیچے گئے۔ اور ان سب کی غلامی میں رہے۔ تا آنکہ نبی کریم ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: سلمان جستجو میں سے ہے اور ان میں سے ایک ہیں جن کا جنت کو اشتیاق و انتظار ہے۔ حضرت سلمانؓ کی عمر بہت طویل ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی عمر ساڑھے تین سو سال کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے دھائی سو سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور زیادہ صحیح کی قول ہے۔ انہوں نے یہ طویل عمر ”دین حق“ کی جستجو میں کھپائی یہاں تک کہ آخر میں نبی آخر الزمان ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوہر مقصود کو پہنچ گئے۔ حضرت سلمانؓ محنت و مشقت کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور اپنی کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ان کا معمول تھا۔ ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کی بہت زیادہ مدح و تحریف فرمائی ہے۔ ۳۵ھ میں بمقام مدین ان کا

حضرت ابو ہریرہ کے حق میں دعائے محبوبیت

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفُ مِائَةِ حَبِّ غَبِيضَتِكَ هَذَا يَغْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَهْلَهُ إِلَى عِدَّةِ السُّوْمِيَيْنِ وَحَبِّبَ إِلَيْهِمَا الْمُؤْمِنِينَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اپنے اس چھوٹے سے بندے یعنی ابو ہریرہؓ کو اور اس کی ماں کو اپنے مؤمن بندوں کا محبوب بنا اور اہل ایمان کو ان کا محبوب بنادے۔“ (رواہ مسلم)

تشریح: یعنی: اے اللہ! ایسا کر کہ یہ دونوں، جو نہایت غریب و نادار، اور لاچار و بیکس ہیں، تیرے مؤمن بندوں کی نظر میں محبت و توجہ کا مرکز بن جائیں اور خود یہ بھی تیرے مسلمان بندوں کو اپنا محبوب، دوست اور غم خوار سمجھنے لگیں۔

مکرمزوں اور لاچاروں کی عزت افزائی

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَمَّا سُفْيَانَ ابْنِي عَلَى سَلَمَانَ وَصُهَيْبٍ وَمَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا مَا أَحَدُتْ سُؤْفُفُ اللَّهِ مِنْ غَنَى عَدُوِّ اللَّهِ مَا حَادَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتَقُولُونَ لِهَذَا الشَّيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَنَّى السَّيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغَضَبْتَهُمْ لَبِنَ كُنْتَ أَغَضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغَضَبْتَ رَبَّنَا فَأَتَانَاهُمْ فَقَالَ يَا إِخْوَانَاهُ أَغَضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا حَسْبُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائذ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ (امیر معاویہؓ کے والد) ابو سفیان (جب مدینہ آئے اور ایک موقع پر) صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے سمین فارسیؓ کو صیب روٹی اور مال پیش کی۔ اس نے سے گزرتے تو ان تینوں نے (ابو سفیان کو دیکھ کر کہا: کیا اللہ کے ان بندوں کی تمناؤں نے (کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں) ادا کئے حق میں اس دشمن خدا کی گردن ابھی نہیں اڑائی؟ حضرت ابو بکرؓ نے) یہ سن کر ان تینوں حضرات کو مخاطب کر کے (بولے) تم قریش کے اسی بڑے آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو اپنی قوم کا سردار بھی ہے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آنحضرت ﷺ نے اس امر کی تفصیل سن کر فرمایا: ابو بکرؓ تم نے شاید ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے، اور اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے تو خدا کی قسم تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ یہ سنتے ہی کانپ اٹھے اور فوراً بھاگے ہوئے ان تینوں کے پاس آئے اور بولے: اے میرے بھائیو! کیا تم مجھ سے غصہ اور ناراض ہو گئے ہو؟ ان تینوں نے جواب دیا: نہیں، اے میرے بھائی! اللہ آپ کو معاف کرے! (تم آپ سے ناراض نہیں ہوئے تیرا۔) (رواہ مسلم)

تشریح: مدینہ میں ابو سفیانؓ کی آمد کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور صلح نامہ حبشیہ کی تجدید کے مشن پر قریش مکہ کے نمائندہ کے طور پر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تھے۔ قریش مکہ دعوت اسلام کی راہ میں جس جہاد و مزاحمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اہل اسلام کو جس بے دردی کے ساتھ اور جس ظالمانہ طریقہ سے ستاتے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور خود صلح نامہ حبشیہ کی پابندی اور عہد شکستوں کے جس طرح مرکب تھے اس کی بناء پر دین کے ان تینوں پر جو شہ اور مخلص خادموں یعنی سمین فارسیؓ، صیبؓ اور بدالؓ کا ابو سفیانؓ کو مدینہ میں دیکھ کر اس تنازع کا اظہار کرنا کہ اتنا بڑا مشترک ابھی تک ہمارے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ بالکل فطری امر تھا۔ تاہم ان تینوں کے اس طرح کے جذبات کے برعکس اظہار پر حضرت ابو بکرؓ نے جس ناگواری کا اظہار فرمایا وہ بھی قدر اور مصلحت و وقت کا تقاضا تھا کیونکہ اول تو ابو سفیانؓ اس وقت ایک سفارتی مشن پر مدینہ آئے ہوئے تھے اور ان کو جان و مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت

عمل تھی اور اس غصائے (ایمان) کا لٹی ظکر تاہر مسلمان کے لئے ضروری تھا۔ دوسرے دین کی طرف مائل کرنے کے لئے اور مصانع کے تحت ابوسفیان کی دلجوئی کا مقصد بھی حضرت ابو بکرؓ کے سامنے تھا جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ بھی ایسے مواقع پر بعض مشرک سرداروں کے ساتھ خیر رکائی اور دلجوئی کا سلوک فرماتے تھے۔

”تم نے شاید ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے“ یعنی: تم نے ان تینوں کی بات پر جو مخالفانہ رد عمل ظاہر کیا ہے وہ چاہے قدر اور مصلحت کے تحت تھا لیکن یہ بات غلط ہو لو کہ وہ تینوں دین کے مخلص خادم ہر حالت میں اللہ کے محب اور محبوب ہیں اور انہوں نے ابوسفیان کے تئیں جو کچھ کہا وہ صرف اللہ اور اللہ کے دین کی محبت میں اور ایک دشمن دین و خدا کی نفرت میں کیا، لہذا اس جہت سے تم نے ان تینوں کی مخالفت کر کے اگر ان کی ناراضی کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کے مقابلہ پر ایک دشمن دین کے پہلو کی رعایت کرنے کا مرتکب ہو گئے جس کے سبب گواہی تم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی ہے۔ لہذا تم فوراً ان تینوں کے پاس جاؤ۔ ان سے معذرت کرو، اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تو ان کی نادانگی کو دور کرو۔

”نہیں، اسے میرے بھائی“ ظاہری اسلوب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں یا اخٹانا (اسے ہمارے بھائی) کہا جاتا، تاہم ہو سکتا ہے کہ ہا (اسے میرے بھائی) کا لفظ ان تینوں کی طرف سے نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے نقل کیا گیا ہے، یعنی ان تینوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ یوں کہا کہ ”نہیں اسے میرے بھائی“ (میں آپ سے ناراض نہیں ہوں) اور صحیح ہو کہ مشکوٰۃ کے بہت سے نسخوں میں یہ لفظ ہمزہ کے پیش کے ساتھ صیغہ تفسیر یعنی ”میں“ نقل ہوا ہے اور ایک نسخہ میں ہمزہ کے زیر اور تہ کے جزم کے ساتھ بھی مذکور ہے ویسے ہمزہ کے زیر کے ساتھ بھی یہ لفظ کوئی قیامت نہیں رکھتا۔

مذکورۃ الصدور تین حضرات یعنی سلمان فارسیؓ، صہیب رومیؓ، اور بلال حبشیؓ صحابہ کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ”غلامی“ کی نسبت سے غیر مسلم سماج میں کترو پست سمجھے جاتے تھے اور معاشی و اقتصادی طور پر بھی نہایت غریب اور مضووک الحال تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ ان حضرات کی ولداری و دلجوئی کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہونے دیتے تھے۔ جس سے ان مخلصوں کو اپنی کمزوری و لاچارگی کا احساس ہو اور ان کی عزت و نفس کو دھکا لگے۔ جس کی ایک مثال یہی حدیث ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے نہ صرف یہ کہ سماجی و معاشی طور پر مفلس و کمزور صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے بلکہ آنحضرت ﷺ نے گویا اس طرف توجہ دلائی کہ ان کی عظیم و عظیم اور ان کی رعایت خاطر کو ہر حالت میں ملحوظ رکھا جائے۔

حضرت صہیب رومیؓ: صہیب بن سنانؓ عبد اللہ بن جدعانؓ تہمی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابویحییٰ کنیت ہے۔ یہ اصل میں دجلہ و فرات کے درمیان ”موصل“ کے رہنے والے تھے۔ جب رومی فوجوں نے اس علاقہ پر دھاوا بولا اور لوٹ مار کی تو صہیبؓ بھی ان لوگوں میں تھے جن کو رومی فوج قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس وقت یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو شکل و شبہت سے بالکل رومی لگنے لگے۔ بعد میں قبیلہ کلب کے کچھ لوگوں نے ان کو رومیوں سے خرید لیا اور ان کو مکہ لے آئے۔ پھر عبد اللہ بن جدعان نے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ عبد اللہ بن جدعان کی موت تک حضرت صہیبؓ ان کے ساتھ رہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ صہیبؓ جب روم میں رہتے ہوئے بڑے ہو گئے اور عقل و سمجھ آئی تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مکہ آ گئے۔ مکہ میں عبد اللہ بن جدعان کے پاس پہنچے اور اس کے حلیف میں کر ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت صہیبؓ قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں نے دعوت اسلام کے ابتدائی زہد ہی میں مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صہیبؓ اور عمار بن یاسرؓ نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا تھا جب کہ رسول اللہ ﷺ دار ارقم میں مقیم تھے۔ اور اس وقت تک کچھ اور تیس آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت صہیبؓ بھی ان کمزوروں و لاچار مسلمانوں میں ہیں جن کو اللہ کی راہ میں سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور جو قریش مکہ کے بہت زیادہ ظالم و ستم کا نشانہ بنے۔ بعد میں انہوں نے مکہ بھڑ بھڑا کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ۸۰ھ میں پندرہ سال مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور بیعت میں مدفون ہوئے۔

من دعاتہم فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقاتلتهم فآرسل إلى الأنصار فجعلهم في قبة بين يديه ولم يذغ منهم أحداً غيرهم فلما استمعوا جاءهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما حديث تلقى عنك فقال فقهائهم أمّا دؤود بن ريان رسول اللہ فلم يقولوا شيئاً وأمّا أناسنا بشا حديثنا استأنهم قالوا يفتي اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتي فريشا ويذغ الأنصار وسؤفنا نقتل من دعاتهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعطى رجلاً خديجاً عهد بكفر أمّا فزحون أن يذهب الناس بالأموال وتزجعون إلى رحالكم يرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا بلى يارسول اللہ فقد حسبنا نحن ملأنا

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں انصار کے بعض لوگوں نے اس وقت شکوک کا اظہار کیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو قبیلہ ہوازن کا وہ مال غنیمت عطا کیا جو عطا کرنا تھا اور آنحضرت ﷺ نے قریش میں سے کئی لوگوں کو سوسو اونٹ دینا شروع کئے۔ چنانچہ انصار میں سے ان بعض لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو بخشے، آپ ﷺ قریش کو تو (تار یا وہ) عطا کر رہے ہیں اور ہم کو (زیر) انہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری تمواروں سے قریش کا خون نچک رہا ہے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ کے علم میں جب ان لوگوں کا یہ شکوک لایا گیا تو آپ ﷺ نے ان تمام انصار کو بلا بھیجا اور ان کو اپنے اس فیصلہ میں جمع کیا جو مجھ سے لایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں بلایا گیا تھا۔ یعنی صرف انصار ہی کو جمع کیا گیا۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں بلایا گیا تھا۔ جب سب انصار جمع ہوئے تو رسول کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: وہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچائی گئی ہے؟ ان انصار میں جو عقل مند و رانا لوگ تھے وہ بولے: یا رسول اللہ! ہم میں سے عقلمند اور ذی رائے لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہاں ہم میں سے کچھ تو عمر اور نوجوان لوگوں نے (ناجی سے) یہ بات ضرور کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو بخشے۔ آپ ﷺ قریش کو تو (تار یا وہ) عطا کر رہے ہیں اور ہم انصار کو (زیر) انہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری تمواروں سے قریش کا خون نچک رہا ہے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی ابھی (چند ہی روز پہلے) کا کرتے آگے کوں (اس مال میں سے) دے رہا ہوں (اور اس طرح) ان کا دل ملتا ہوں (یعنی ان کو زیادہ دینے کا قصد تالیف قلوب ہے۔ تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں) اس کے علاوہ اور کوئی مقصد یا جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اور اے انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے علاوہ وہ لوگ (کہ جو مولفۃ القلوب ہیں) مال و اسباب کے کرب میں سے لوٹیں اور تم لوگ رسول اللہ ﷺ کو لے کر اپنے کانوں کو واپس جاؤ۔ انصار آپ ﷺ کا یہ پراثر ارشاد سن کر ہل اٹھے، ہاں یا رسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ”وہ مال غنیمت عطا کیا جو عطا کرنا تھا“ اس جملہ میں کثرت اموال کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس موقع پر بنو ہوازن سے جہاد میں غنیمت حاصل ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ روایتوں میں اس مال غنیمت کی جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چار ہزار اوقیہ چاندی (ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے) اور چالیس ہزار سے زائد بکریاں ہاتھ آئی تھیں اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بکریوں کی تعداد شمار سے باہر تھی۔

”سوسو اونٹ دینا شروع کئے“ جن لوگوں کو آپ ﷺ نے زیادہ تعداد میں اونٹ وغیرہ دینے وہ دراصل مکہ کے لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور دائرہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ان لوگوں کے اندر ایمان نے ابھی پوری طرح جگہ نہیں پکڑی تھی اور ”مولفۃ القلوب“ کا مقصد ان تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے تالیف قلوب کے تحت ان کو سوسو اونٹ دینا شروع کئے تھے۔ تاکہ اسلام کی طرف ان کا میلان اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی مضبوط ہو جائے۔ امیر معاویہؓ کے والد ابو سفیانؓ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ مہاجرین و انصار میں سے جو بانی مخلص و صادق مسلمان تھے ان کو آپ ﷺ سوسو سے کم اونٹ عطا فرما رہے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ واقعہ مقام جحرانہ کا ہے جہاں آپ ﷺ نے (۸ھ) فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین نامی جنگ میں بنو ہوازن وغیرہ کو پسپا کر

کے ان سے حاصل شدہ تمام مال و اسباب جمع کرا دیا تھا اور پھر طائف سے واپس آکر اس مال غیرت کو عبادین اسلام کے درمیان تقسیم فرمایا۔

”ہماری تلواروں سے قریش کا خون نپک رہا ہے“ ان لوگوں کا اشارہ ان غزوات اور معرکہ آرائیوں کی طرف تھا جن میں انصاری نے پوری پامردی و جاہلاری کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے دوش بدوش مشرکین قریش کے خلاف فیروز آزمائی کی۔ اللہ کی راہ میں ان کا خون بہایا۔ ان لوگوں نے دراصل اس خیال کے تحت یہ بات کہی کہ آنحضرت ﷺ قوی تعلق اور قربات داری کے تقاضے سے قریش کے لوگوں کو زیادہ عطا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رعایت کو رہے ہیں۔

”اور تم لوگ رسول اللہ ﷺ کو لے کر“ یعنی اگر ان کو مکہ والوں کو زیادہ مال و اسباب مل گیا تو کیا ہوا یہ لوگ تو دنیاوی مال و متاع سے کر اپنے شہرہوں کو لوٹیں گے جب کہ تم لوگ رسول خدا ﷺ کی بابرکت ذات کو لے کر اپنے شہروں کو واپس جاؤ گے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ دنیاوی مال و متاع تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے یا اس مال و متاع کے مقابلہ میں رسول خدا ﷺ کی ذات زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔

”ہم اس کی پراسی ہیں“ بلاشبہ ان سعید روحوں کو یہی جواب دینا تھا رسول خدا کی ذات کے مقابلہ پر دنیاوی مال و متاع کی بڑی سے بڑی تعداد بھی ان کی نظروں میں نہ آتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

رعباً قسماً الجوار فینا لنا علم وللاعداء مال
فان المال یفنی عن قریب وان العلم باقی لا یزال

انصار کی فضیلت

(۲۳) وَعَنْ ابْنِ خُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَفْرَأَقَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِیْنا وَسَلَكْتَ الْأَنْصَارُ وَادِیْنا أَوْ شِغِبْنَا لَسَلَكْتَ وَادِیْ الْأَنْصَارِ وَشِغِبْنَا الْأَنْصَارُ شِغْبًا وَالنَّاسُ دِفْأًا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمَّةً فَاضِيَةً وَاحْتَفَى تَلْفُؤُنِي عَلَى الْخَوْضِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں (یعنی صحیٰ معنوی راستہ پر چلیں اور انصار کسی دوسرے راستہ پر چلیں۔ یا یہ فرمایا کہ (اور انصار) کسی دوسرے پہاڑی درہ میں چلیں تو میں اسی راستہ پر یا اسی پہاڑی درہ میں چلوں جو جماعت انصار کا راستہ ہے۔ انصار تو شہداء کے مانند ہیں اور دوسرے لوگ دھار کے مانند۔ (اے انصار) اہم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر بلا احتیاط فضیلت دی جائے گی تو تم صبر کئے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر اُتر لو۔“ (بخاری)

تشریح: ”تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا“ اس سے نسب ولادی (پیدائشی نسب و نسل) اس تبدیلی کی خواہش یا تمنا کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو نسب ولادی میں تبدیلی حرام ہے دوسرے یہ کہ خود آنحضرت ﷺ کا نسب چونکہ دنیا کے تمام نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ و اشرف ہے اس لئے اس نسب و نسل کی نسبت کو چھوڑ کر کسی دوسرے نسب و نسل کی طرف نسبت کی خواہش یا تمنا کے اظہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں نسب بلاوی یعنی وطنیت و شہریت کی نسبت ضرور مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہجرت کا تعلق اگر دین سے نہ ہوتا اور اس کی طرف منسوب ہونا ضروری نہ ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ اپنی اصل وطنی و شہری نسبت کو ترک کر کے انصار کے شہر کی طرف اپنے کو منسوب کرتا اور ”مہاجر“ کہلانے کے بجائے ”انصار“ کہلا سکتا لیکن ”ہجرت“ چونکہ بجائے خود ایک بہت بڑا دینی شرف ہے اور اس کی طرف منسوب ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے اس لئے میں اپنی اس خواہش یا تمنا کی تکمیل نہیں کر سکتا پس اس ارشاد

صادق ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر بلا خصوصاً حضرت امیر المومنین عثمان غنیؓ کے عہد خلافت میں بعض نکال خلافت کی طرف سے اور اموی دور حکومت میں عام طور پر انصار کی بڑی حق تلفیاں کی گئیں۔ ان کے فضل و شرف کو نظر انداز کر گیا اور حکمت و امارت کے مناصب سے ان کو محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں اس ارشاد گرامی سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ فتوحات میں حاصل ہونے والا مال نیمت امراء و حکام خود ہانت یا کریں گے اور عطا کے مال میں تمہارے حق کو نظر انداز کر کے اپنی ذات کو یا تم سے کم تر لوگوں کو تم پر فضیلت و ترجیح دیں گے۔

”یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آکر ملو“ یعنی حق تلفی کی صورت میں تمہیں جس بدل شکنجی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر تم نے اس پر صبر کیا اور قناعت شکایات کے باوجود نہ تو حاکم وقت سے بغاوت کے مرتکب ہوئے اور نہ ملی شیرازہ بکھرنے کا سبب بنے تو اس کا اجر تم کو اس وقت ملے گا جب حشر کے دن تم حوض کوثر پر آکر مجھ سے ملو گے۔ کہ میری زیارت اور وہاں کی لازوال نعمتیں تمہیں بارگاہِ نبویؐ کی دیں گی، پس یہ ارشاد گرامی دراصل انصار کے اس صبر کے عوض ان کے لئے سرفرازی جنت کی بشارت ہے مقول ہے کہ امیر معاویہؓ نے عہد حکومت میں ایک دن بعض انصار ان کے پاس بعض ہجیرین کی شکایت لے کر آئے، حضرت امیر معاویہؓ ان کی شکایت کا ازالہ نہ کر سکے۔ اس پر انصار نے امیر معاویہؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے سچ ہی فرمایا تھا کہ اے انصار! تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر بلا استحقاق ترجیح دی جائے گی (یہ سن کر) امیر معاویہؓ نے پوچھا پھر اس وقت کے لئے آنحضرت ﷺ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا، انصار نے کہا صبر کرنے کا، حضرت امیر معاویہؓ بولے: تو پھر شکوہ شکایت کے بجائے تمہیں صبر کرنی چاہئے۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔

انصار سے کمال قرب و تعلق کا اظہار

(۲۴) وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ ابْنِ سَفِيانٍ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْفَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قُرْبَتِهِ وَنَزَلَ لَوْحِي عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قُرْبَتِهِ كَلَّا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ حَازَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَالنَّبِيِّ الْفَخْرَيْنِ خِيَانَتَكُمْ وَالْمَنَامَاتِ مِمَّا تَكْتُمُونَ فَأَنذَرْتُ اللَّهَ مَا قُلْنَا الْأَضْثَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَبْذُلُونَ بِكُمْ وَيَعْلَزُونَ بَكُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے دن ہم لوگ رسول کریم ﷺ کی معیت میں تھے (اس دن) آپ ﷺ نے اعلان فرمایا تھا کہ مشرکین میں سے جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے اور (مشرکین میں سے) جو شخص ہجیرین کے پاس سے (یعنی انصار کے پاس سے) اس شخص (یعنی آنحضرت ﷺ) پر اپنی قوم کے تئیں مروت و ہیرانی اور اپنی ہستی والوں (یعنی اہل مکہ) کے تئیں رخصت و چاہت کا جذبہ (طبعی طور پر) غالب آگیا چنانچہ رسول کریم ﷺ پر وحی نازل ہوئی (جس کے ذریعہ آپ کو مطلع کیا گیا کہ انصار اس اس طرح کہہ رہے ہیں اس پر آپ نے انصار کو بلایا اور (ان سے) فرمایا: تم نے یہ کہا ہے کہ اس شخص پر اپنی قوم کے تئیں مروت و ہیرانی اور اپنی ہستی والوں کے تئیں رخصت و چاہت کا جذبہ غالب آگیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں میں نے اللہ کی طرف (یعنی اللہ کے حکم سے) اور اللہ کا جود انجام حاصل کرنے کے لئے، اور تمہاری طرف (یعنی تمہارے دیار کی طرف) ہجرت کی ہے اب تو زندگی بھی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے ایسے میں کہ ان انصار نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: بخدا ہم نے یہ بات صرف اس لئے کہی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کو نکل تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہیں راست گویا ہے میں اور تمہاری یہ معذرت قبول

کرتے ہیں۔" مسر۔

تشریح: "وہ امن میں ہے" یعنی جو مشرک ابو سفیان کے گھر میں پہنچ جائے اور جو مشرک بھتیہ زوال دے اس کو جان بن امن دی جاتی ہے، کوئی مسلمان اس پر نواز نہ اٹھائے، اس کو مارے نہیں۔ ابو سفیان بن خضرت بن حرب، امیر معاویہ کے والد ہیں۔ قریش کے بڑے سرداروں اور زعماء میں سے تھے۔ فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ خندق میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ چونکہ یہ "موقف العلوب" تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس جنگ کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ سے زاد عطا کیا جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سو اونٹ اور چالیس اونچے چاندی ان کو دی گئی۔ محاصرہ طائف کے دوران ان کی ایک آنکھ بے کار ہو گئی تھی، اور پیشہ کے لئے کانے ہو گئے تھے۔ پھر جنگ یرموک میں ان کی دوسری آنکھ بھی پتھری چوٹ سے چوٹ نکل گئی۔ ۳۳ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور قبچہ میں مدفون ہوئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عباسؓ نے درگاہ نبوت میں عرض کیا یہ رسول اللہؐ یہ شخص عزت اور بزرگی کی چاہ رکھتا تھا، اس لئے اس کو کوئی ایسی عزت بخش دیجئے جس کو یہ اپنے لئے باعث فخر سمجھے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ کے اسی مشورہ پر آنحضرت ﷺ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں جب کہ قریش آپ ﷺ کی ایذا رسانی کے درپے رہتے تھے، ایک دن ابو سفیان نے آپ ﷺ کو امن (تحفظ) دیا تھا۔ اور اپنے گھر لے آئے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر کو جو "دار الامن" قرار دیا وہ ان کے ان لوگوں کے عمل کا بدلہ تھا۔

"رغبت و چاہت کا جذبہ غالب آگیا ہے" دراصل انصار نے جب یہ دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے اس ابو سفیان کو اتنی بڑی عنایت و عزت اور رعایت سے نوازا ہے جو اتنے طویل عرصہ تک آنحضرت ﷺ مسلمانوں اور اسلام کا سخت ترین معاند و دشمن رہا ہے تو ان کو سخت حیرت ہوئی۔ اور یہ بات ان کو اپنی غیرت و حیثیت کے منافی محسوس ہوئی چنانچہ وہی حیثیت و غیرت کے تحت سادق اور ناجی میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔

"نہیں، ایسا نہیں ہے" یعنی: حقیقت میں وہ بات نہیں ہے جو تمہارے خیال میں آئی ہے کہ میں نے ابو سفیان کو اس طرح کی عزت عطا کر کے گویا اس امر کا اظہار کیا ہے کہ میں اب مکہ ہی میں رہوں گا اور مدینہ و انجس نہیں جاؤں گا، بلکہ میری ہجرت آخری اور حتمی ہے اور وہ ہجرت چونکہ اللہ کے حکم سے اور خالص اللہ کے لئے ہوئی ہے، لہذا اس سے پھرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

"میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں" یعنی میری اس حیثیت اور میرے اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں اس شہر کا تصور ہی نہ لاؤں جس کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور اپنے اس سابقہ وطن میں ذرا بھی رغبت اور دلچسپی ظاہر نہ کروں جہاں سے میں اللہ کے لئے ہجرت کر چکا ہوں۔

"اور میں تمہاری طرف" یعنی اصل میں تو میری ہجرت اللہ کی طرف تھی اور یہی کہ حکم پر منحصر تھا کہ کون سا دیار میرا دارالہجرت بننا ہے پس چونکہ تم لوگ میرے اور مہاجرین کے تئیں کلی تعلق و میلان رکھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: "والدین نبیوہ الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم لہذا اللہ نے تمہارے دیار کو میرا دارالہجرت قرار دیا اور میں اپنے قبیلہ اور اپنی قوم کا دیار چھوڑ کر تمہارے دیار وطن میں آگیا۔

"اور مرنا بھی تمہارے مرنے کے ساتھ ہے" یعنی زندگی اور موت کسی حال میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک زندہ ہوں تمہارے ہی شہر میں رہوں گا اور مردن کا بھی تو تمہارے شہر میں، اس درے میں خاطر جمع رہو۔

"نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کو بخل تھا" یعنی یہ بات ہم نے کھسکھس وجود سے کہی ہے کہ آپ ﷺ کی سیربانی اور آپ د

رسولؐ کا جو عظیم تر اعزاز اور فضل و شرف ہمیں اللہ اور اللہ کے رسولؐ نے عطا کیا ہے اس میں کسی اور کی شرکت نہیں تو انہیں یہ بات ہماری غیرت کو ابھارنے والی ہے۔ کہ آپ ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کا میلان دوسروں کی طرف ظاہر ہو، جو آپ ﷺ کی عنایت و شفقت آپ ﷺ کی محبت و قربت اور آپ ﷺ کی ہمسنگی و صحبت سے محروم کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی غیرت و محبت و محبت و مستلزم ہے اور محبت کو ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ محبوب غیروں کی طرف توجہ و التفات کی نظر سے دیکھے۔

غیر حتم ہا تو چنانست کہ گرد دست و بد نہ گزارم کہ در آئے بہ خیال دیگران

انصار کی اس مراد کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ چونکہ اولیٰ اپنے اقارب اور اپنے وطن کی محبت پر مجبور ہے اس لئے ہمیں ضرر نہ ہوا کہ شاید آپ ﷺ اپنی محبت و قربت سے ہمیں محروم کرے اللہ کہ کو نوازنا چاہتے ہیں اور اس خوف نے ہمیں اتنا مضطرب کر دیا کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھے اس سورت میں ان انصار پر اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضٍ کے باوجود ایسا معمولی جملہ زبان سے کیوں ادا کیا۔

انصار کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ»

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے (انصار کے) بچوں اور عورتوں کو کسی شادی وغیرہ پر دعوت دے کر انہیں آتے دیکھ کر نبی کریم ﷺ (ان کے راستہ میں یا ان سے ملنے کے لئے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔ خداوند! بیش تہجہ کو گواہ کر کے انصار کی ان عورتوں اور بچوں سے کہتا ہوں کہ اسے انصار تمام لوگوں میں تم میرے نزدیک محبوب ترین ہو۔ خداوند! بیش تہجہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اسے انصار تمام لوگوں میں تم میرے نزدیک محبوب ترین ہو۔ آنحضرت ﷺ کی مراد تمام انصار سے تھی۔ بخاری مؤلف۔

تشریح: ”تمام لوگوں میں تم میرے نزدیک محبوب ترین ہو“ یہ بات دوبار آپ ﷺ نے تاکید فرمائی اور صحیح بخاری کی روایت میں ان الفاظ کا تین بار فرقہ داخل ہوا ہے۔ نیز بعض نسخوں میں ”یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ“ کے الفاظ مذکور ہیں۔ لیکن بخاری کی روایت میں اس ارشاد کو ان کا تین بار مذکور ہونا بالیٰ ہی کے لفظ کو زیادہ صحیح ظاہر کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ (خداوند) کا لفظ یا تو قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا اس معنی میں کہ اسے خدا: تو خوب جانتا ہے کہ میں یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں۔ گویا آنحضرت ﷺ نے جب ان عورتوں اور بچوں کو خوش خوش آتے دیکھا تو ان پر نظر پڑے تو آپ ﷺ ”یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ“ کے جذبات محبت اندر سے جن کا اظہار آپ ﷺ نے مذکورہ الفاظ میں کیا اور کمال منیت و کرمیت کے سبب ان جذبات و احساسات پر حق سبحانہ تعالیٰ کو گواہ کیا۔

انصار کی فضیلت

(۲۶) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ»

مخلص النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا فَدَحَلْ أَخَذَهُمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْرِهِ بَدَلَتْ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ خَاضِيَةٌ تَرْدُ قَصْعِدَ الْجَنْسِ وَلَمْ يَضَعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَحَمْدُ اللَّهِ

وَأَنسَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ وَعَيْنِي وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَتَقْبِي اللَّيْلِي لَهُمْ هَافِلُونَ مِنْ فَخْصِهِمْ وَتَخَاوُزُوا عَنْ مُسْتَبْهِمِهِمْ - اردو: بخاری

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے مرض وفات کے دوران ایک دن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عباسؓ انصاری ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو ادھر کھڑا کہ وہ اہل مجلس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے ان سے پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارے درمیان نبی کریم ﷺ کی مجلس ہمیں یاد آگئی تھی۔ (یہ سن کر ان دونوں میں ایک صاحب اپنی یا تو حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عباسؓ کی مجلس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ انصاری جماعت آپ ﷺ کی مجلس مبارک کو یاد کر کے رو رہی ہے اچانچہ نبی کریم ﷺ اس حالت میں مجروح مبارک سے باہر تشریف لائے کہ (درو سر) تو کم کرنے کے لئے چادر کا ایک کونہ بطوری سر مبارک پر باندھ رکھا تھا، پھر آپ ﷺ (خبطہ دینے کے لئے) منبر پر چڑھے اور اس دن کے بعد پھر آپ ﷺ کو منبر پر چڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ پہلے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی کامل ثنائیں کی اور پھر فرمایا: اے ہب جرد! میں تم کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ رعایت و حمایت اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کئے رہنا کیونکہ انصار میرا معہہ اور میری گھڑی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان پر جو حق تھا اس کو انہوں نے ادا کر دیا اور جو کچھ ان کا ہے، یعنی حروث و ثواب و سرسرفرتی جنت اور اللہ سے ہاں ہوتی ہے جس ان کے نیک کارگوں کا خدا کا جو وہ اپنی نفرت اور کوتاہی کے سلسلہ میں بیان کریں۔ قرآن اور اس سے برسے لوگوں برسے خاموشی سے کہ جن کا خدا پریش کرنے سے وہ عاجز ہوں اور مگر وہ بخاری

تشریح: مکش (اور ایک نسخہ کے مطابق کحش) اصل میں چپالیوں (یعنی نبل اور گائے وغیرہ) کے کوٹھے یا اونچے کو کہتے ہیں جو آدمیوں کے لئے معہہ کہلاتا ہے۔ اور ”عصیہ“ جامہ دانی یعنی پٹنی یا گھڑی کو کہتے ہیں۔ پس ”انصار میرا معہہ اور میری گھڑی ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ انصار میرے رازدار، دلی دوست اور تمام امور میں میرے محرم اسرار اور معتمد علیہ ہیں۔ گویا آپ ﷺ نے انصاریوں سے مشابہت اس بناء پر دی کہ جیسے اونچہ یا معہہ میں چارہ اور کھانا جمع ہو جاتا ہے، اور جامہ دانی میں پڑے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کی راز کی باتیں اور امانتیں انصار کے پاس رہتی ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ لغت میں ”مکش“ سے ایک معنی میل، چھوٹے بچوں اور جماعت کے بھی آتے ہیں لہذا حدیث میں مذکورہ ”مکش“ کا لفظ اس معنی پر بھی معمول کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ انصار میری جماعت میرے اصحاب و رفیق اور میرے لئے میرے میل اور میرے چھوٹے بچوں کی مانند ہیں۔ جن پر میری شفقت و مہربانی ہے۔ اور جن کا میں بخوار ہوں۔

”ان پر جو حق تھا“ میں ”حق“ سے مراد جان و مال سے اللہ اور معاونت اور خیر خواہی ہے۔ اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ انصار کے نمائندوں نے مدینہ سے مکہ پہنچ کر لیلۃ العقبہ میں میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے ہوئے جو وعدہ اور جو عہد کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان مال سے ہر طرح میری مدد کریں گے۔ اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ جیسا کہ اس موقع پر نازل ہونے والی اس آیت ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بما لهم الجنة من انفسهم و ما لهم بها - تو اپنے اس عہد و وعدہ کو انصار نے کماحقہ پورا کر دیا ہے۔

انصار کی فضیلت

(۲۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْحَلَةِ اللَّيْلِ حَاتٍ فِيهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَخَسَدَ اللَّهُ وَأَنسَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْتَبُونَ وَيَقْبَلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي الدَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْعِ فِي الْقَدَمِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَنْصُرْ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ فَخْصِهِمْ وَلْيَتَخَاوُزْ عَنْ مُسْتَبْهِمِهِمْ - اردو: بخاری

”اور حضرت بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی اس بیماری کے دوران کہ جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی، ایک دن، ہجرت مہار سے دہرائے اور منبر پر تشریف لے کر آئے۔ اول آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنائیں کی۔ پھر فرمایا: بعد ازاں۔ جان لو، لوگو! جنی مسلمانوں کی تعداد (روز بروز بڑھ رہی ہے) جن میں کامقصد یہ حصہ اپنے اپنے وطن چھوڑ کر یہ نیت ہجرت مدینہ میں آئے گا) اور انصار کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک دوسرے لوگوں میں ان (انصار) کا تناسب کھانے میں تک کے برابر رہ جائے گا، پس (اسے) مہاجرین، تم میں سے جو شخص کسی بھی طرح کے اقتدار کا مالک ہے اور اس کے سبب وہ کچھ لوگوں یعنی نیکو کاروں کو فائدہ پہنچانے اور کچھ لوگوں یعنی بدکاروں کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اس شخص کو چاہئے کہ انصار کے نیکو کاروں (کی نسی) کو قبول کرے اور ان کے بدکاروں (کی برائی) سے درگزر کرے۔“ (بخاری)

تشریح: ”اور انصار کی تعداد کم ہو جائے گی“ یعنی ”انصار“ چونکہ صحابہ کی اس جماعت سے عبادت ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا اور جان و مال سے آپ ﷺ کی اور مسلمانوں کی مدد کی اس لئے ”انصار ہوتا“ ایک ایسا وصف ہے جو ایک خاص زمانہ میں جن لوگوں کا نصب بن تھا بن گیا۔ اب آگے یہ وصف کسی کو حاصل نہیں ہوگا اور اس اعتبار سے انصار کی جماعت میں اضافہ کا کوئی سوال نہیں۔ جب کہ ”ہجرت“ کا وصف باقی ہے۔ اور باقی رہے گا جوں جوں لوگ اللہ کی راہ میں اپنا گھر، رہ چھوڑ کر اور ہجرت کر کے مدینہ آئے رہیں گے ویسے مہاجرین کی جماعت مدینہ میں بڑھتی رہے گی۔ پس ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ کے ذریعہ تو یہی نشان دہانی فرمائی کہ مہاجرین تو بڑھتے رہیں گے۔ ان کی اولاد کا سلسلہ بھی بہت پھیلے گا اور وہ نہ صرف یہ کہ مختلف شہروں اور علاقوں میں وسیع بنیادوں پر سکونت اختیار کریں گے۔ بلکہ ملکوں کی حکمرانی و جہانپانی بھی انہی کے حصہ میں آئے گی۔ ان کے برخلاف ”انصار“ کا طبقہ روز بروز محدود ہوتا جائے گا اور پوری ملت میں ان کا وجود نہایت محدود تعداد میں رہ جائے گا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقع میں وہی ہوا جو تاریخ صادق ﷺ نے خبر دی تھی۔

”نکھنے میں تک کے برابر“ اس تشبیہ میں بھی انصار کے کم ہوجانے کی خبر ہے۔ اور ان کی تعریف کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یعنی جس طرح تک کھانے کا ذائقہ سوارا رہتا ہے۔ اسی طرح انصار کا وجود اعلیٰ اسلام کے سنوار اور ہذا کا باعث ہوگا۔

انصار اور ان کی اولاد اور اولاد کے حق میں دعا

(۲۸) وَعَنْ رِئِدِ بْنِ اَزْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَنْصَارِ وَلَا تَبَاءِ الْاَنْصَارِ وَ تَبَاءِ الْاَنْصَارِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! انصار کو، انصار کے بیٹوں کو، اور انصار کے چچوں کو بخش دے۔“ (مسلم)

تشریح: پہلے درجہ والے تو صحابہ ہوئے، دوسرے درجہ والے تابعین اور تیسرے درجہ والے تبع تابعین ہوئے، پس آنحضرت ﷺ نے انصار کے تینوں قرون کے حق میں دعا فرمائی جو ”خیر القرون“ کا مصداق ہیں اور یہ بھی بعد نہیں کہ ”بیٹوں“ اور ”چچوں“ سے ان کی قیامت تک کی تسلیں مراد ہوں جن میں ”بیٹوں“ کے ساتھ ”بیٹیاں“ بھی شامل ہوں کیونکہ ”ایہ“ کا لفظ ”اولاد“ کے معنی پہنچي ہوا ہو سکتا ہے۔

انصار کے بہترین قبائل

(۲۹) وَعَنْ اَبِي اسْبِقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْاَنْصَارِ ثُلُو النَخَارِ ثُمَّ نَزَّ عِنْدَ الْاَشْهَلِ ثُمَّ

سُوْ نُحَدِّثُ اَنْسَ الْحَزْرَحَ ثُمَّ يَنْتَوِ سَاعِدَةً وَهِيَ كُنَى ذَوْرٍ الْاَنْصَارِ حَيْثُ - اِتَّفَقَ عَلَيْهِ

”اور حضرت ابی اسید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: انصار کے بہترین گھر یعنی ان کے افضل قبائل ”بنو نجار“ پھر ”بنو عبد الاشبل“ پھر ”بنو حارث بن خزرج“ اور پھر ”بنو ساعدہ“ ہیں اور انصار کے تمام قبیلوں میں بھلائی اور نیکوئی ہے۔“ بخاری دسّم

تشریح: ”اور انصار کے تمام ہی قبیلوں میں“ میں قیم بعد تخصیص ہے۔ یعنی پہلے تو آپ ﷺ نے بعض خاص خاص قبیلوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ پھر مجموعی طور پر تمام ہی قبیلوں کے بارے میں فرمایا کہ انصار کے سارے ہی قبائل خیر و بھلائی کی فضیلت رکھتے ہیں۔ اور ان کے سب قبیلے دوسرے تمام اہل مدینہ سے افضل ہیں۔ عسقلانی نے لکھا ہے کہ پہلے جو ”خیر“ کا لفظ ہے وہ تو ”افضل“ کے معنی میں ہے اور دوسرا ”خیر“ افضل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ یوں تو انصار کے تمام ہی قبائل کو خیر و بھلائی حاصل ہے۔ مگر مراتب سے اعتبار سے ان میں تفاوت ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ تفاوت قبول اسلام میں سبقت کے اعتبار سے یعنی جس قبیلے نے قبول اسلام میں جس قدر سبقت کی تھی اسی قدر اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے واضح ہو ”دار“ (یعنی گھر) سے مراد قبیلہ ہے۔ انصار کے تمام قبائل مدینہ کے اپنے الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ اور جس محلہ میں جو قبیلہ رہتا تھا۔ وہ اسی قبیلہ کی نسبت سے ”دار بنو فلان“ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چنانچہ اس اعتبار سے کہ ”قبیلہ“ کا اصل نام ”بنو فلان“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا بہت سی روایتوں میں ”بنو فلان“ کا لفظ ”دار“ سے بغیر ہی نقل ہوا ہے۔

اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ اقوام و قبائل اور اشخاص میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دینا اور اس کی افضلیت بیان کرنا جائز ہے۔ اس کا شمار بغیث میں نہیں ہوگا۔ بشرطیکہ اس کی بنیاد کسی کی عداوت یا تعظیم اور یا خواہش نفس نہ ہو۔

حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ

(۳۰) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمُقَدَّادُ وَهِيَ رَوَاةٌ وَأَبُو هُرَيْرَةُ بْنُ الْمِقْدَادِ فَقَالَ ائْتُوا زَوْجَةَ خَاحٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِمَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخَذُوْهُمَا فَأَنْطَقَا بِمَا تَعَادَى بَ حَتَّى أَتَيَا إِلَى الزَّوْجَةِ وَادَا نَحْنُ بِالطَّعِمَةِ فَقُلْنَا أَمْرٌ جِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لِنُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لِنُفِيقَنَّ الْكِتَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عَقَابِصِهَا فَأَتَيْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَا فِيهِ مِنْ خَاطِبِ بْنِ أَبِي نَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْصِمُهُ بَعْضُ أَمْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَاطِبُ مَا هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ إِمْرًا مُلْصَقًا فِي فَرْشِي وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مِنْ مَنَاقِبِ بْنِ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَةٌ يُحْمَلُونَ بِهَا أَمْوَالُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَخْبَيْتُ إِذْ قَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ الشُّبْهِ فَيُحْمَلُونَ أَنِّي أَتَيْتُهُمْ يَذَا يُحْمَلُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا إِتْدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رَضَى بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْرَبْتُ عَقْلِي هَذَا الْفَتَا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِنُزَا وَمَا يَذَرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ يُظَلِّعَ عَلَيَّ أَهْلَ بَنْدَرٍ فَقَالَ اغْضُوْا مَا سَنَشْتُمْ فَقَدْ وَحِشْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ وَهِيَ رَوَاةٌ فَقَدْ عَمُرْتُ لَكُمْ قَاتَرًا اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ حُكْمَ أَوْلِيَاءِ - سَنَنْ سِي

”اور حضرت عمر کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے مجھ کو۔ زبیر کو اور مقداد کو اور ایک روایت میں مقداد سے بچے کے ابو مرثد کا ذکر کیا۔ روایتی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگ اتنے زور داری سے اسے سخر کر کے روئے خارج نہ پھینچو۔ وہاں ایک عورت سے کی جو اؤٹ کے سواری پر کچھ دیر بیٹھی ہوگی۔ اس کے پاس ایک خط ہوگا۔ تم لوگ وہ خط اس سے حاصل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ہمہ فرما دیا۔

ہوئے۔ اور اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے روضہ خانی پہنچے اور اس عورت کو چالیا۔ ہم نے اس عورت سے کہا: لاؤ خط نکال کر ہمارے حوالہ کر دو۔ عورت بولی: میرے پاس کوئی خط وہ نہیں ہے۔ ہم نے (ذرا تیز ہو کر) کہا: تو خط نکالتی ہے یا ہم تیرے کپڑے اتروائیں، یعنی اگر تو نے خط نکال کر نہیں دیا تو مجھ کو تجھ کو لگی کرنا پڑے گا تاکہ وہ خط برآمد ہو جائے۔ تب اس عورت نے وہ خط اپنی چوٹی سے نکال کر ہمارے حوالہ کر دیا اور ہم اس خط کو لے کر کئی کریم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، (جب وہ خط کھول کر دیکھ گیا تو) اس میں لکھا تھا: عاتب بن ابی بلتہ کی طرف اہل مکہ میں سے مشرکین کے نام، اور پھر آگے عاتب نے مشرکین مکہ کو رسول خدا ﷺ کے بعض اہم اعدائے اور منصوبوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ چنانچہ رسول خدا ﷺ نے عاتب کو طلب کیا اور اس سے فرمایا: ارے عاتب! یہ کیا ہے؟ (مجھے بتاؤ) یہ کیا حرکت کی ہے اور کیوں کی ہے؟ عاتب بولا: یا رسول اللہ! میرے درے میں قلت نہ کیجئے (یعنی میری پوری بات بغیر اسے حرکت کی پاداش میں میرے متعلق کفر اور مزا کا فیصلہ نہ کیجئے) اور اصل میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش کے لوگوں میں باہر سے آکر مل گیا ہے (یعنی قریش سے میرا کوئی نہی اور قرابتی تعلق نہیں ہے، بلکہ باہر سے آکر اس میں شریک ہو گیا ہوں اور محض ان کا حلیف ہوں، جب کہ آپ ﷺ کے ساتھ جو (دوسرے) مہاجرین ہیں وہ مکہ والوں سے قرابت رکھتے ہیں اور مشرکین مکہ اس قرابت کا غائد کر کے مکہ میں ان مہاجرین کے مال و جائیداد اور ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، میں نہ مانا ہوں کہ میرے اور مشرکین مکہ کے درمیان کسی قرابتی تعلق معدوم ہے میں نے چاہا کہ ان کے لئے کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس کے بدلے میں وہ مکہ میں میرے قریبداروں کی حفاظت کریں (آپ کو صدق دل سے یقین دلاتا ہوں کہ) میں نے یہ حرکت اس وجہ سے نہیں کی کہ میں اس سے دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا اور (کاغذوں) نہ اس وجہ سے کہ میں (پہلے) مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اب دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوں اور مرتد ہو گیا ہوں اور نہ اس وجہ سے کہ اسلام کے بعد اب کفر مجھ کو اچھا لگتا ہے (اور نور ایمان سے تعلق توڑ کر کفر کے اندھیرے میں جانا چاہتا ہوں) (حطاب کا یہ پورا بیان سن کر رسول خدا ﷺ نے (حطاب) سے فرمایا: اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عاتب نے تمہارے سامنے بالکل سچا بیان دیا ہے (حقیقت حال یہی ہے جو اس نے بتائی ہے) لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت دیجئے کہ اس منافی کی گردن اڑا دوں۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: (اس طرح مت سوچو) اور اس حقیقت پر نظر رکھو کہ حطاب غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے (اس پر حضرت عمرؓ نے ہلے ہولے ہوئے کہ یہ اگر غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے تو ہوا کرے۔ اب تو اس نے جاسوسی کر کے گویا غداری کا ارتکاب کیا ہے اور اس پر قرار واقعی سزا کا مستوجب ہو گیا ہے۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہو گا: اور حمیس حقیقت حال کا کیا علم ہے (یعنی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ عاتب مستوجب قتل ہو گیا ہے) ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو اپنی خصوصی نظر کر م و مغفرت سے نواز رکھا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرما ہے کہ ”تم جو چاہو کرو، حقیقت تو یہ ہے کہ جنت تمہارے لئے واجب ہو گئی ہے“ اور ایک روایت میں (تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے کے بجائے) یہ ہے کہ ”میں تم کو بخش چکا ہوں“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حطاب اور اس جیسے لوگوں کو اس طرح کی مذموم حرکت کے خلاف مستنبہ کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو (یعنی وہ لوگ کہ جن کو میں دشمن دیکھا ہوں یا جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو) الخ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مقدار کے بجائے اب مرتد کا ذکر ہے“ یعنی اس روایت میں تو یہ ہے کہ اس ہم پر بھیجے جانے والوں میں حضرت علیؓ کے ساتھ حضرت زبیرؓ اور حضرت مقدادؓ تھے، جب کہ دوسری روایت میں حضرت علیؓ کے ساتھ حضرت زبیرؓ اور حضرت ابو مرثدؓ کا بھیجا جانا مذکور ہے، بہر حال حضرت مقدادؓ عمرؓ نہ دی کے بیٹے ہیں۔ نہ نبأیہ قدیم الاسلام ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ چھٹے مسلمان ہیں، ان سے پہلے صرف پانچ آدمیوں نے اصلہ قبول کیا تھا ان کا انتقال ۵۵ھ میں مدینہ سے تین کوئی کے فاصلہ پر مقام جوف میں ہوا اور ان کا جسد دفن وہاں سے مدینہ منورہ لا کر بقیع میں دفن کیا گیا اس وقت ان کی عمر ۶۰ سال تھی۔ اور حضرت ابو مرثدؓ بھی جو حسین غوثی کے بیٹے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں غزوہ بدر، میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی اور ان کے بیٹے حضرت مرثدؓ بھی شریک تھے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ:

حضرت ابو مرثدؓ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دوسرے تمام غزوات میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے، ان کا انتقال مدینہ میں بعد خلافت ابو بکرؓ ۱۲ھ میں انتقال کے وقت چھیانوہ برس کے تھے۔

”روضہ خاں پینچو“ ”روضہ خاں“ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے مکہ کے راستہ پر مدینہ کے قریب ہی واقع ہے دراصل ”روضہ“ تو باغ اور سبزہ زار کو کہتے ہیں اور ”خاں“ ایک محل ”مشتالو“ کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر مشتالو کے درخت بہت تھے اس مناسبت سے وہ جگہ ”روضہ خاں“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔

”وہاں ایک عورت ملے گی“ اس عورت کا نام ”سارہ“ تھا، اور بعض حضرات نے ام سارہ لکھا ہے۔ وہ قریش میں ہی ایک آزاد کردہ ہندی تھی اور مشرکین مکہ کے نام ایک خط لے کر مدینہ سے مکہ کو جاری تھی، یہاں آنحضرت ﷺ کا یہ معجزہ ثابت ہوا کہ جاسوسی کی اتنی بڑی کاروائی آپ ﷺ پر بغیر کسی مادی وسیلہ و ذریعہ کے منکشف ہوئی۔

”وہ خط اپنی چوٹی سے نکال کر“ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے وہ خط اپنی کمر سے نکال کر دیا تھا جس ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اس کی چوٹی خاص دراز ہوگی جو کمر تک پہنچی ہوگی اور اس خط کو اس نے چوٹی کے نیچے حصہ میں باندھ کر کمر میں اڑس رکھا ہوگا۔

”بعض اہم اقدامات اور منصوبوں کے بارے میں“ وہ اقدامات اور منصوبے فتح مکہ کے لئے شکر کشی سے متعلق جن کو آنحضرت ﷺ نے جنگی مصالح کے تحت پوشیدہ رکھا تھا۔ اس قصہ کی اصل یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے قصد سے مسلمانوں کو سفر اور لڑائی کی تیاری کا حکم دیا تو ساتھ ہی آپ ﷺ نے جنگ کی اس تیاری اور اصل منصوبہ کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید بھی مجاہدین اسلام کو فرمائی تھی۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے قصد تو مکہ کا کیا تھا اور روانگی خبیر کے لئے ظاہر فرمائی تھی یہ اعتبار خاص جنگی مصالح کے تحت تھی اور اس وقت کے حالات میں اس جنگی منصوبہ کو پوشیدہ رکھا جانا نہایت ضروری تھا۔ حاطب بن ابی بلتہؓ ایک صحابی تھے، وہ اس منصوبہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے مغللوں کا خطر آنحضرت ﷺ کے اصل منصوبہ کی اطلاع قریش مکہ کو دینی چاہی اور نہایت خفیہ طور پر ایک خط مذکورہ عورت کے ہاتھ مکہ روانہ کر دیا، اس خط میں انہوں نے اہل مکہ کو مطلع کیا تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کے لئے آ رہے، ہوشیار رہنا۔ لیکن اس عورت کے روانہ ہوتے ہی حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کو آگاہ کیا کہ ایک عورت ایسا خط لے کر مکہ جا رہی ہے اور روضہ خاں تک پہنچ چکی ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ وغیرہ کو اسی وقت روانہ فرمایا اور خط منکوا کر ملاحظہ کیا، یہاں یہ معلوم ہوا کہ جاسوسوں کی پردہ داری اور ان کے خطوط پھانپ کر رہے، اسی طرح کسی بھی مفید کی پردہ داری جائز ہے جب کہ مصلحت اس کی متقاضی ہو یا پردہ پوشی کسی مفید کو جنم دینے کا باعث بنتی ہو۔

”ان کے لئے کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں“ اپنے آخر تک یہ جملہ اس عبارت کا ترجمہ ہے: ان اخذ فیہم بدایہمومن بہا قرابتی اور طہیٰ نے لکھا ہے کہ ”بہمومن“ صفت ہے ”بد“ کی اور یہ (ہاتھ) سے مراد یا تو انعام عطا کرنے والا ہوتا ہے یا بد دہنچونے والی طاقت و قدرت۔ اس طرح اس عبارت کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا: (میں نے چاہا کہ) ان سے یہ انعام یا ایک طاقت و قدرت حاصل کروں کہ وہ لوگ میری قرابت یا قرابتداروں کی مدد و حمایت کریں۔ حاطبؓ کا مطلب یہ تھا کہ اس حرکت بجا سے میری اصل غرض و غایت اپنے قرابتداروں کا تحفظ حاصل کرنا تھی۔ میں اپنی مفید معلومات فراہم کر کے قریش مکہ کو خوش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میری اس خواہش کے سبب مکہ میں میرے قرابتداروں کی دیکھ بھال رکھ سکیں، واضح رہے کہ حاطبؓ نے اہل مکہ کو جو خط بھیجا وہ تھا اس سے ان کا مقصد آنحضرت ﷺ کو ترک اور ایذا پہنچانا نہ کہ ان کو ہرگز نہیں تھا، اگر ان کا مقصد یہ ہوتا تو پھر ان کے کافر ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا، حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ خیال کر کے کہ میرے اس خط لینے سے آنحضرت ﷺ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس حرکت کے ارتکاب

نہ، اہل کربیسے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنا اصل مقصد بیان کیا جو ان کے خط لکھنے کا محرک بنا تھا، تو آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اگر ان کی نیت اور ان کے مقصد میں آنحضرت ﷺ کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کا ارادہ شامل ہوتا تو لسان نبوت ان کے بیان کی تصدیق ہرگز نہ کرتی۔ ہاں اس میں کوئی خیر نہیں کہ وہ ایک بڑے اجتہادی قصور میں مبتلا ہونے میں اس طور کہ انہوں نے اپنے اس معاملہ کو چھپایا اور آنحضرت ﷺ سے اجازت لئے بغیر ایسا کام کیا۔

”اس مناقب کی گردن ازادوں“ اس عبارت کے تحت علامہ قاریؒ نے تو یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے ”حاطبؓ کے بیانِ عذر کی تصدیق فرمائی لیکن اس کے باوجود حضرت عمرؓ نے جو یہ بات کہی تو اس کا محرک دین کے تئیں وہ شدت اور سخت گیری تھی جو حضرت عمرؓ کی ذات کا خاصہ تھا۔ وہ دین و دنیا کے معاملات میں ذرا بھی نرمی اور رعایت کے قائل نہیں تھے اور پھر حاطبؓ کا معاملہ تو ویسے بھی بڑی سنگین نوعیت کا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس زمانہ میں بعض لوگ تھے بھی اس طرح کہ ان کی طرف نفاق کی نسبت کی جاتی تھی، چنانچہ انہوں نے یہی سوچا کہ جس شخص نے نبی کریم ﷺ کی مخالفت کی ہے وہ قتل کا مستوجب ہو گیا لیکن اس سوچ میں چونکہ خود ان کے نزدیک بھی یقین کا پہلو غالب نہیں تھا اس لئے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے حاطبؓ کے قتل کی اجازت نہ لی۔ یہی بات کہ انہوں نے حاطبؓ پر ”مناقب“ کا اطلاق کس وجہ سے کیا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس بارہ میں بھی یہ سوچا ہو کہ حاطبؓ نے شاید صحیح بات نہیں بتائی ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہے اور بیان انہوں نے کچھ اور دیا ہے، ان کا عذر عذرِ محض بات بنانے کے لئے ہے اور حضرت شیخ عبدالحقؒ لکھتے ہیں: ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو۔ ورنہ آنحضرت ﷺ کی تصدیق کے بعد حضرت عمرؓ کا یہ بات کہنا مستبعد معلوم ہوتا ہے، گویا حضرت شیخؒ کے نزدیک اس بات کا قوی احتمال ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ بات پیسے ہی کی ہو اور آنحضرت ﷺ کی تصدیق کا جزاء بعد کا ہو۔

”تم جو چاہو کرو“ یہ اہل بدر ہی کو خطاب ہے اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عملی زندگی میں تمہیں پوری طرح آزادی دے دی گئی ہے کہ اچھا برا جو بھی عمل چاہو کرو اور فرائض و ارکانِ دین کی بجا آوری میں بھی ہر تقصیر و کوتاہی تمہارے لئے معاف ہے بلکہ اس ارشادِ قدسی کی اصل مراد اہل بدر کے تئیں حق تعالیٰ کے خصوصی کرم اور اس کی خصوصی رعایت کو ظاہر کرنا اور ان کے اس خصوصی مرتبہ کی نشاندہی کرنا ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت کے عوض تمہیں آخرت کے تمام بلند مراتب و درجات حاصل ہو گئے ہیں وہاں کی تمہاری اعلیٰ حیثیت متعین ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ اعمالِ صالحہ اور افعالِ نافلہ میں سے چاہے تمہوڑا کرو چاہے بہت کرو۔ جو بھی کر لو۔ کالی ہو جائے گا۔

”جنت تمہارے لئے واجب ہو گئی ہے“ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا یہ کہ حق تعالیٰ کے وعدے کے بموجب تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔ نیز یحییٰؒ نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے لعل (مکھن ہے) کا جلف استعمال فرمایا وہ اپنے اعتبار سے نہیں فرمایا بلکہ اس میں ترمی اور امید رکھنے کے معنی حضرت عمرؓ کی طرف راجع ہیں، کیونکہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک تو یہ بات محقق اور یقینی تھی۔ اور زیادہ قرین یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہل بدر کے جنتی اور مغفور ہونے کے پہلو کو غلط لعل کے ساتھ اس لئے بیان فرمایا تاکہ اہل بدر اس پر اس طرح اکتفا اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ فرائض و واجبات تک سے غفلت اختیار کریں اور اعمالِ اہستہ استہتم (تم جو چاہو کرو) سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہر فعل و عمل کی آزادی ہمیں مل گئی ہے۔ اب ہم جو چاہے کرتے پھریں۔

”میں تم کو بخش چکا ہوں“، یعنی میں نے تم لوگوں کو اپنی نظرِ رحمت و مغفرت سے نوازا دیا ہے۔ اہل بدر کے حق میں یہ جملہ (جنت تمہارے لئے واجب ہو گئی ہے) سے زیادہ وزن دار اور زیادہ موثر ہے اور یہاں نوٹی نے لکھا ہے کہ اہل بدر کے حق میں اس غلو و اغترت کا نقص صرف آخرت سے ہے نہ کہ اس دنیا سے بھی، مطلب یہ کہ ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جائے جس پر حد وغیرہ جاری ہوتی ہے تو وہ مستوجبِ مواخذہ ہو گا۔ چنانچہ ایک صحابیؓ نے ابنِ عباسؓ کو حالانکہ اہل بدر میں سے تھے۔ لیکن جب انہوں نے

حضرت عائشہؓ پر اعتراض باندھا اور قرآن کریم نے ان کے اعتراض کا پروردگار پاک کر کے عائشہ صدیقہؓ کی پالہ دہانی کی تصدیق کی۔ تو آنحضرت ﷺ نے صریحاً مستوجب مواخذہ کرانا اور ان پر حد اعتراض قائم فرمائی۔

”یہ آیت نازل فرمائی، اس سے سورہ محتسبہ کی وہ ابتدائی آیتیں مراد ہیں جن کا شان نزول عاظمیٰ کا یہی قصہ ہے یہ آیتیں یوں ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا وَعْدَ غَوِيٍّ وَعَدُوِّكُمْ أُولِيَاءَ تَلْقَوْنَ فِيهِمُ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَيَأْتِيكُمُ ابْنُ تُوْمُنًا بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِكُمْ خَوَاجِمُهُ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَوَاصِيئِي نَسِيرُونَ الْيَهُودَ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَغْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَيْتُمْ وَمَنْ يَقْعِلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يُلْقِفُواكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ يَغْدِمُهُمُ وَالْمُسْتَهْمُ بِالشَّوْرِ وَذُو الْأَوْتَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْثَلُ حَسَنَةٍ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ هُمُ الْبَارُونَ وَأَمْنُكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَهَذَا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَخِذْهُ إِلَّا قُلُوا إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا تُسْتَغْفَرُونَ لَكَ وَمَا أَطْلَقَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَرْنَا تَوَكَّلْنَا وَالْيَكِ الْيَتِيمَ وَالْمُضْطَرَّ

”اے ایمان والو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو آیتیں آچکا ہے وہ اس کے عکس ہیں، رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہید کر چکے ہیں، اگر تم میری رستہ پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا مندی و موافقت کی غرض سے (اپنے گھروں سے) اٹکے ہو، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کر رہے ہو حالانکہ مجھ کو سب چیزیں کا خوب علم ہے تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو (یاد رکھو) جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا تو راہ راست سے ہٹکے گا اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو (فوزاً) اظہار عداوت کرنے لگیں (پاسی طور کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازائی در زبان و رازئی کرنے لگیں، وہ اس بات کے متحشی ہیں کہ تم کا فر ہو جاؤ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آویں گے خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں ورنہ لوگوں میں جو کہ ان کے ساتھ تھے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے (استغفار زیادہ) مجھ کو خدا سے آگے کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے تمہارے پروردگار ابراہیم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔“

یہ آیت کریمہ اگرچہ عاظمیٰ کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی لیکن خطاب عمومی طور پر ہے تاکہ عاظمیٰ جیسے لوگ بھی اس کے تحت آجائیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب یعنی یہ اصولی قاعدہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ مطلب یہ کہ کوئی آیت مثلاً کسی خاص واقعہ کے سلسلہ میں یا کسی خاص شخص کے متعلق نازل ہوئی تو یہ نہیں کہ وہ آیت بس اسی واقعہ یا اسی شخص کے ساتھ مخصوص سمجھی جائے گی بلکہ اس کا مصدق و محمول عمومی نوعیت کا ہو گا کہ جو بھی شخص اس آیت کے مضمون و مضمون سے مطابقت رکھے گا وہ اس آیت کے تحت آئے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا یہ آیت اسی شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

اصحاب بدر کا مرتبہ

(۳۱) وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ حَبِشَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعْدُونَ أَهْلَ مَذْرِبِكُمْ قَالَ مِنْ

أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بِنُزُولِ الْمَلَكِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت رفاعہ بن رافعؓ بیان کرتے ہیں کہ جب ریکل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور پوچھا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو آپؐ ایسوں میں سے کس طبقہ کے لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایمان ان کو سب سے اعلیٰ و سب سے بہتر مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں۔ یا آپ ﷺ نے اسی طرح کے کچھ اور الفاظ میں جواب دیا اور ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا ہوگا ہم الفضل المسلمین یعنی وہ اصحاب بدر سب سے اعلیٰ و سب سے بہتر مسلمان ہیں) حضرت جبریل علیہ السلام (یہ سن کر بولے: ایسا ہی ان فرشتوں کے بارے میں) ہم سمجھتے ہیں) جو غزوہ بدر میں اعلیٰ اسلام کی مدد کے لئے اشریک ہوئے تھے۔“ بخاری

تشریح: حضرت جبریل کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ اصحاب بدر کو دوسرے تمام مسلمانوں سے افضل جانتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایمان بھی یہی ہے کہ ہم فرشتوں میں سے جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ ان تمام فرشتوں سے افضل ہیں جن کو اس غزوہ میں شرکت کا موقع نصیب نہیں ہوا۔

اصحاب بدر و حدیبیہ کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ حَنْظَلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا زُجُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ بِنُزُولِ الْمَلَكِ نَبِيَّةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ الْأَوْدِيَّةُ قَالَ فَلَمْ تَسْمِعِيهِ يَقُولُ ثُمَّ نَسِخِي الَّذِينَ اتَّقَوْا فِي زَوَائِدِهِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْوَةِ أَخَذَ الَّذِينَ يَأْتِيَهُمْ أَتَجَنَّبُهَا (رواہ مسلم)

”اور ام المؤمنین حضرت حفصہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے وہ انشاء اللہ دوزخ کی آگ میں داخل نہ ہوگا میں نے (یہ سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوزخ پر وارد نہ ہو! آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسا بھی فرمایا ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کو ”دوزخ میں جانے سے“ بچائیں گے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اصحاب شجروہ میں سے کوئی بھی شخص ان شاء اللہ دوزخ کی آگ میں داخل نہ ہوگا اور ”اصحاب شجروہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اور سخت کے نیچے بیعت کی تھی۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ان منکم الا وادھا یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا اور پل صراط چونکہ دوزخ کے اوپر قائم کیا جائے گا اس لئے دوزخ کا سامنا لامحالہ ہر شخص کو کرنا پڑے گا اور نوذیؓ نے لکھا ہے کہ ”دوزخ پر وارد ہونے“ سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، بہر حال جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے تو ان میں سے جو دوزخی ہوں گے وہ پل صراط پر سے گر کر نیچے دوزخ میں جا پڑیں گے اور جو جنتی ہوں گے وہ پل پر سے گزرنے کا مرحلہ سلامتی کے ساتھ طے کریں گے۔ اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن حضرت حفصہؓ کے خیال میں یہ بات بھی کہ قرآن کے ان الفاظ میں وارد ہا کے حق یا ادھلھا (اور دوزخ میں اعلیٰ ہونے) کے ہیں، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ جب قرآن کے ان الفاظ کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے سے کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں ہوگا تو اہل بدر و حدیبیہ کے حق میں دخول دوزخ کی کوئی کام صدق و محمول کیا ہو سکتا ہے اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کو سمجھایا کہ خود ہی آیت میں ان الفاظ کے بعد ثم نسحی الذین اتقوا کے جو الفاظ ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جو نجات کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ مستوجب عذاب قرار دینے چاہئے ہوں گے اور یہ کہ وارد ہا کے حق دوزخ میں داخل ہونے کے نہیں بلکہ دوزخ کے اوپر سے گزرنے کے ہیں واضح رہے کہ حضرت حفصہؓ نے آنحضرت ﷺ کا ارشاد سن کر جو کچھ کہا وہ مناظر بازی کے انداز میں اور اعتراض کے طور پر نہیں تھا بلکہ اصل میں جب حضرت حفصہؓ نے آنحضرت ﷺ کے

ارشاد کو اپنے خیال کے مطابق بظاہر آیت قرآنی کے موافق نہیں پایا تو ان کو حدیث کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوئی اور تب انہوں نے بغرض استفادہ مذکورہ الفاظ میں آنحضرت ﷺ سے سوال کیا۔ گویا حضرت حفصہؓ کا یہ سوال اس حکم کی تعمیل میں تھا کہ اگر کسی آیت یا کسی حدیث کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، یا کسی آیت اور حدیث کے درمیان تطبیق سمجھ میں نہ آئے اور یا کوئی بھی دینی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو کسی عالم سے پوچھ لینا چاہئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاستلو اهل الذکر ان کم لا تعلمون (جس قسم اہل ذکر یعنی اہل علم سے دریافت کرو اگر تم ناواقف اور لاعلم ہو)۔

اہل حدیبیہ کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعًا مِائَةً قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتُمْ اَيُّومَ خَيْرٍ مِنْ اَهْلِ الْاَزْهَرِ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر دھاری تعداد ایک ہزار اور چار سو تھی (اور) ہمارے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا آج کے دن تم زمین والوں میں سب سے بہتر لوگ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ایک ہزار چار سو“ حدیبیہ کے موقع پر موجود صحابہ کی تعداد کے بارے میں جو اختلافی روایتیں ہیں اور ان مختلف روایتوں کے درمیان جو وجہ تطبیق بیان کی جاتی ہے اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔

اسی حدیث کے مطابق بعض حضرات نے جن میں سیوطیؒ بھی ہیں لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد اور پھر اہل حدیبیہ۔

اصحاب بدر کا مرتبہ

(۳۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُصْعِدُ النِّبْتَةَ نَبْتَةَ الْفَرَاوِ قَامَةً يَحْطُ عَنْهُ مَا حَظَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزَرَجِ ثُمَّ تَنَامُ الْقَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ مُغْفَرٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ فَإِنَّهُ قَفَلْنَا تَعَالَى يَسْتَغْفِرُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِي صَاحِبَكُمْ زَوْجًا مُسْلِمًا وَذَكَرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي بَنِي كَعْبٍ إِنْ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فِي بَابٍ بَعْدَ فَصَائِلِ الْقُرْآنِ۔

”اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ (حدیبیہ کے سفر کے دوران) رسول کریم ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ شیعہ المرارہ پر جو چڑھے گا اس کے گناہ اسی طریقی معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے ”کو سب سے پہلے جو لوگ اس (شیعہ المرارہ) پر چڑھے وہ ہمارے گھوڑے یعنی قبیلہ خزرج کے (گھوڑے) ہوں گے۔ اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے، پس رسول کریم ﷺ نے فرمایا: سب کو بخش دیا گیا علاوہ اس شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے (یعنی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی) آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر ہم اس (سرخ اونٹ والے شخص یعنی عبداللہ بن ابی) کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم رسول کریم ﷺ سے جہدہ رتن میں بھی بخشش و مغفرت کی درخواست کریں، مگر وہ (بدبخت) بولا: حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی کم شدہ چیز یا جانوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے کہ تمہارے صاحب میرے لئے بخشش و مغفرت چاہیں۔ (مسلم) اور حضرت انسؓ کی حدیث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي بَنِي كَعْبٍ إِنْ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ نِفَاسَ الْقُرْآنِ کے بعد والے باب میں نقل کی جا چکی ہے (یعنی صاحب مصالح نے اس حدیث کو یہاں اس باب میں نقل کیا تھا لیکن اس حدیث میں چونکہ قرآن کا ذکر تھا اس

لئے موانع مشکوہ نے اس کو وہاں نقل کیا۔“

تشریح: ”ثینیہ اسرار“ میں ”ثینیہ“ سے مراد پہاڑ کے درمیان (گہائی) کا راستہ ہے۔ اور ”مرار“ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اس راستہ پر واقع ہے جو حدیبیہ کو ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ارشاد گرامی اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ ۶ھ میں مہرہ کی نیت سے مکہ کو روانہ ہوئے تھے لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر رک گئے تھے اور ”صلح حدیبیہ“ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اسی سفر کے دوران جب آپ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ رات میں ”ثینیہ اسرار“ (مرار کی گہائی) پر پہنچے، تو لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور حوصلہ بڑھانے کی ضرورت یا تو اس لئے پیش آئی تھی کہ وہ گہائی نہایت دشوار گزار تھی اور اوپر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یا یہ کہ آپ ﷺ کو چونکہ یہ اندیشہ تھا کہ اس گہائی کے پیچھے شاید اہل مکہ گہات لٹائے بیٹھے ہوں اور منصوبہ بند طریقہ سے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ آور ہو جائیں اس لئے صورت حال کی ٹوہ لینا ضروری تھا اور اس مقصد کے لئے اوپر چڑھنا ظاہر ہے جان جو کھوں کا کام تھا۔

”جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے“ ان الفاظ کے ذریعہ بنی اسرائیل سے متعلق قرآن کریم کے ان الفاظ: وقلوا حطۃ نغفر لکم خطایکم کی طرف اشارہ ہے۔ اصل قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل میدان تیار میں چالیس سال تک پریشان و سرگرداں پھرتے رہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ازرہا کریم و عنایت ان کو بادل کا سایہ بہتایا اور ان کے کھانے کو کھن و سلوی نازل فرمایا اور پھر ان کو ملک شام کے ایک شہر ”ارحما“ جانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اس شہر میں داخل ہوتے وقت عجز و انکساری اور فروتنی اختیار کرنا اور حطۃ (توبہ ہے، توبہ ہے) کہتے ہوئے داخل ہونا، اگر تم نے ہماری اس ہدایت پر عمل کیا اور توبہ و انابت اور استغفار کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے تو ہم تمہارے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں مغفرت و بخشش سے نوازیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ اس خدا کی حکم و ہدایت پر عمل نہیں کیا بلکہ یہ شرارت بھی کیا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس لفظ کو جو طلب توبہ و استغفار کے معنی رکھتا تھا، بدل کر ایک ایسا لفظ بولنے لگے جو ان کی دنیاوی طلب و خواہش کے معنی رکھتا تھا، اسی کی پاداش میں ان پر طاعون کا سخت عذاب نازل کیا گیا جس نے ان کے سر ہزار آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا پس آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ ”جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے“ تو گناہ معاف کئے جانے سے مراد ”گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے“ کو یا آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگر وہ اس وقت خدا کی حکم و ہدایت پر عمل کر لیتے تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتیں گے۔

”وہ ہمارے گھوڑے یعنی قبیلہ خزرج“ ”خزرج“ انصار مدینہ کا ایک قبیلہ تھا اور حضرت جابرؓ اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ”اوس“ اور ”خزرج“ دو بھائی تھے اور آگے چل کر ان دونوں کی اولاد اور نسلیں دو الگ الگ قبیلوں میں تبدیل ہو گئیں اور یہ دونوں قبیلے اپنے اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوئے۔ چنانچہ انصار مدینہ میں سے کچھ لوگ تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج سے۔

”میں اپنی گم شدہ چیز پاجاؤں“ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عبد اللہ بن ابی کادعی سرخ اونٹ اور اوہر ہو گیا ہو گا، یا اس کی کوئی اور چیز گم ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ صحابہؓ نے اس سے کہا کہ چلو، مہر رسول اللہ ﷺ سے درخواست کرتے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی استغفار کریں اور تمہاری بخشش کی دعا کریں تو اس نے نہایت بے اعتنائی سے کہا کہ اس وقت تمہارے صاحب (رسول اللہ) کے پاس مجھے جانے کی فرمت کہاں ہے، اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کرنا اور پالینا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ اہم اور زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں طلب مغفرت کے لئے تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤں، عبد اللہ ابن ابی کے یہ الفاظ یقینی طور پر اس کے صریح کفر کے غماز تھے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ وہ اپنے خبیث باطن کے سبب رائدہؓ و رگہ تھل اور رائدہؓ و رگہ ہی رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا نَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ (الایہ)

” (در جب ان (منافقوں) سے کہا جاتا ہے کہ آؤ! رسول اللہ کے پاس چلو تاکہ رسول اللہ ﷺ تمہارے لئے استغفار کر دیں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ﷺ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس (ناگ) سے اور تحصیل استغفار سے انحراف کرتے ہوئے بے رٹی کرتے ہیں۔ (جب ان کے نفرت یہ حالت ہے تو) ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ ان کے لئے آپ استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں۔ (اور) اللہ تعالیٰ ہر گز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔“

الْفَصْلُ الثَّانِي

تخمین اور ابن مسعودؓ کی فضیلت

(۳۵) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الثَّانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتَدُوا بِاللَّيْثِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي ابْنِي بُكَيْرٌ وَعُمَيْرٌ وَاهْتَدُوا بِهَذِي عُمَيْرٌ وَتَمَسَّكُوا بِهَذَيْنِ أُمِّ عَبْدِ وَلَيْ وَزَوَايَا عَذِيْقَةَ مَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدَّقُوهُ نَدْلٌ وَتَمَسَّكُوا بِهَذَيْنِ أُمِّ عَبْدِ - اردو: الترمذی

” اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم ان دونوں کی پیروی جو میرے صحابہؓ میں سے ہیں اور میرے بعد خلیفہ ہوں گے، وہ ابوبکر اور عمرؓ، علمدین یا سُرکی سیرت اور ان کی راہ و روش اختیار کر کے سیدھی جی راہ پر چلو اور ام عبد کے بیٹے (عبد اللہ ابن مسعود) کے عہد کو مضبوط پکڑو اور ایک دوسری روایت میں، جو حضرت عذیقہؓ سے مروی ہے ”ام عبد اللہ کے بیٹے کے عہد کو پکڑو“ کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ: ابن مسعودؓ تم سے جو حدیث بیان کریں (اور دین کے احکام و مسائل سے متعلق جو بات بتائیں) اس میں ان کو راست گو جانو۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اور میرے بعد خلیفہ ہوں گے“ یہ ترجمہ حضرت شیخ عبدالحق کے ترجمہ کے مطابق ہے۔ جب کہ ملا علی قاریؒ کے مطابق ترجمہ یوں ہونا چاہئے کہ: ”تم میری وفات کے بعد یا میری پیروی کے بعد ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے صحابہؓ میں سے ہیں اور وہ ابوبکر و عمرؓ ہیں پس تمہاری اعتبار سے ابوبکر و عمرؓ مدلل یا بیان ہے الذین کا۔“

”سیدھی جی راہ پر چلو“ واضح ہو کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے تعلق سے تو ”اقتداء“ کا لفظ لایا گیا ہے جب کہ حضرت عثمان بن یاسر کے تعلق سے ”اہتداء“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے اقتداء میں اہتداء سے زیادہ عمومیت ہے باس جہت کہ ”اقتداء“ میں قول اور فعل، دونوں کا لحاظ ہوتا ہے جب کہ ”اہتداء“ کا تعلق صرف فعل سے ہوتا ہے گویا اقتداء تو مطلق پیروی کرنے کو کہتے ہیں خواہ فعل میں ہو یا قول میں اور اہتداء فقط فعل کی پیروی کو کہتے ہیں۔

حدیث کے ان الفاظ میں نہ صرف یہ کہ حضرت علمدین یا سُرکی کی فضیلت و کمال کا ذکر ہے کہ ان کا کوئی بھی فعل و عمل جاوہ حق سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس سے امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ کی خلافت کا برحق اور جی بر صد اہم ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان جو معرکہ آرائی پیش آئی تھی اس میں حضرت عثمانؓ سیدنا حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔

”ام عبد کے بیٹے کے عہد“ میں ”عبد“ سے مراد قول اور وصیت ہے، یعنی عبد اللہ ابن مسعودؓ دینی احکام و مسائل میں جو بات کہیں

اور جو تکفیر و وصیت کریں اس کو پہلے باندھ لو اور اس پر پوری طرح عمل کرو، چنانچہ ایک دفعہ حکم رسول ہے جس کو حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اپنے فقہ کی ایک مضبوط بنیاد بتایا ہے۔ استنباط مسائل میں حضرت امام اعظمؒ خلفائے اربعہ کے بعد تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس صحابی کی روایت اور قول کو اختیار کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہی ہیں جس کے کمال ثقاہت اور اخلاص و وصیت میں کسی کو شبہ نہیں تو یہی ”جنتی“ نے بھی عہد کے تقریباً بیسی سی بیان کئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے نزدیک اس بات کو ادنیٰ قرار دیا ہے کہ ”امجد کے عہد“ سے مراد ”خلافت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعودؓ کی رائے اور ان کا فیصلہ“ ہے گویا اس ارشاد رسالت کے ذریعہ امت کو ہدایت کی گئی کہ وصال نبوی کے بعد خلافت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعودؓ اپنی جس رائے اور جس فیصلہ کا اظہار کریں اسی سے تم سب لوگ رہنمائی حاصل کرو، چنانچہ آنحضرت کے وصال کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی حقانیت و صحت کی گواہی سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہی نے دی اور تمام اکابر صحابہ کی رائے اور مشورہ خلافت صدیق کے قیام میں مثل ثل رہا۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ استحقاق خلافت میں ہم اس ہستی کو چھپے کیسے رکھ سکتے ہیں جس کو رسول اللہ ﷺ نے (اپنے مرض وفات میں ہماری نماز کی امت کے لئے) آگے کیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس شخص کو آنحضرت ﷺ نے (امامت نماز کی صورت میں) ہمارے دینی پیشوائی کے لئے منتخب کیا تھا اس کو ہم (بصورت خلافت) اپنی زبانی قیادت کے لئے منتخب نہ کریں۔ اسی طرح ان حضرات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی منقول ہے، بہر حال حدیث کے اول جز القندواہل الذین من بعدی ابو بکر و عمرو اور آخری جز تمسکوا بجمعہ اس امجد کے درمیان جو مناسبت ہے اس سے تو توہین جنتی کے اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن دوسری روایت میں حضرت حدیفہؓ نے جو الفاظ نقل کئے ہیں ان سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ ”عہد“ سے مراد ”قول اور وصیت“ ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ کی فضیلت

(۳۶) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ لَأَمَرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَدِيٍّ۔ (رداء الترغی و الترهی و ابن ماجہ)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک موقع پر) رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا: اگر میں مشورہ کے بغیر کسی کو میرا حاکم بناتا تو توگوں کا امیر و حاکم امجد کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن مسعودؓ کو بناتا۔“ (ترمذی ۱۰۰۰۰ باب ۲)

تشریح: یعنی عبداللہ ابن مسعودؓ ایسی صلاحیت و کمال رکھتے ہیں کہ ان کو امیر و حاکم بنانے میں کسی مشورہ اور غور و فکر کی حاجت نہیں ہے، علماء گلے کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات کسی خاص لشکر کا امیر و سردار بنانے کے سلسلہ میں کہی تھی یا اپنی حیات ہی میں کسی خاص معادہ کی ذمہ داری سونپنے کے سلسلہ میں کہی تھی بہر صورت آپ کے ارشاد کا مطلب اس خلافت عامہ سے ہرگز نہیں تھا۔ جو وصال نبوی کے بعد قائم ہوئی۔ خلافت کی ایک بڑی شرط قریش نسل ہونا تو آپ ﷺ خود بیان فرما چکے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ قریش میں سے تھے نہیں۔

چند مخصوص صحابہؓ کے فضائل

(۳۷) وَ عَنْ حُفَيْمَةَ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَرِّبَ لِي جَلِيئًا صَالِحًا فَيَسِّرَ لِي أَمْرًا فَوَفَّقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَرِّبَ لِي جَلِيئًا صَالِحًا فَوَفَّقَهُ لِي فَقَالَ مِنْ أَيِّ أَتَيْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جِئْتُ النَّبِيَّ وَالْغَيْرَ وَأُظْلِمَ لِي فَقَالَ أَيْنَسُ فَيَكُنُّكُمْ مَعَهُ بَيْنَ مَالِكٍ مُجَابِ الدَّعْوَةِ وَأَبِي مَسْهُودٍ صَاحِبِ هَلْوَ وَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَحْسِبُوهُ وَ حَكْمَةُ فَيْمَةَ مَسَاجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَلَامَةُ عَمَّارِ الدَّيْنِ أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَلَامَانَ صَاحِبِ الْكَتَبِ يَغْسِي الْأَنْجِلَ وَالْقُرْآنَ۔ (رداء الترغی)

”اور حضرت خیر بن ابی سیرہؓ (جو کبار تابعین اور شحات میں سے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھ کو نیک ہفتین مہرہ (یعنی مجھ کو کوئی ایسا نیک بخت مل جائے جو ہفتین بنے کی کامل استعداد و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کی ہفتینی سے استفادہ کیا جا سکتا ہو) چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ جیسی ہستی مجھ کو میسر فرمائی جن کی صحبت و ہم نشینی میں نے اختیار کی اور بعض استفادہ ان کی خدمت میں ضروری دینے لگا (میں نے ایک دن ان سے) عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھ کو نیک ہفتین مہرہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر کے آپ جیسا ہفتین مجھ کو میسر فرمایا، حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں کوفہ کا رہنے والا ہوں اور (کوفہ سے چل کر یہاں) اس لیے آیا ہوں کہ (نیک و بارگشت ہفتینی کے ذریعہ) خیر کا جوہر اور (اپنے نفس کے لئے) خیر کا طلب گار ہوں۔ (یہ سن کر) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: کیا تمہارے درمیان (یعنی تمہارے شہر میں) سعد بن مالکؓ نہیں ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں کیا تمہارے یہاں عبد اللہ ابن مسعودؓ نہیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ (کے خادم) خاص ہونے کی حیثیت سے سفر و حضر میں آپ ﷺ کے سامنے ہیں؟ مسواک و نعلین مبارک (اور نگیہ و چھالک وغیرہ) اپنے پاس رکھ کر تھے، کیا تمہارے یہاں حذیفہؓ نہیں ہیں (جو منافقین و فہرہ سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے محرم اسرار تھے، کیا تمہارے یہاں عمارؓ جیسی ہستی نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی زبان مبارک کے ذریعہ شیطان سے امن و تحفظ عطا کیا۔ اور کیا تمہارے یہاں سلمانؓ نہیں ہیں جو دو کتاہوں یعنی انجیل اور قرآن کے ماننے والے ہیں؟) جب خیر و برکت اور علم و فضل رکھنے والی اتنی بڑی بڑی ہستیاں خود تمہارے شہر میں موجود ہیں تو کھسک و ہتھکنی کے ذریعہ طلب خیر اور استفادہ علم کی خاطر چھوڑ کر یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر کے“ یہ فوقت لینی کا توضیحی ترجمہ ہے۔ وفقت کا اصل میں وفق سے صیغہ مجہول ہے جس کے معنی ہیں: موافق ہونا ساآواز پڑنا، واضح ہو کہ مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں فوقت لنی سے پہلے فیستولنی کے الفاظ محذوف ہیں۔ ”خیر کا جوہر اور“ میں ”خیر“ سے مراد علم و عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام پاک میں ”حکمت“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ومن وحي الحكمة فقد اوتي محيرا كثيرا۔

”سعد بن مالکؓ“ یہ وہی سعد بن ابی وقاصؓ ہیں جن کا ذکر چچے گزر چکا ہے اور جن کا مستجاب الدعوات ہونا بھی بیان ہوا ہے، ابی وقاص کا اصل نام مالک تھا اور اسی وجہ سے حضرت سعدؓ کو ”سعد بن ابی وقاص“ بھی کہا جاتا ہے اور ”سعد بن مالک“ بھی۔

”حضرت عمارؓ“ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے چونکہ یہ دعا جاری ہوئی تھی کہ ”اللہ تعالیٰ عمار کو شیطان اور شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے“ اور یہ دعا قبول ہوئی اس لئے حضرت عمارؓ گویا آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک کے طفیل میں شیطان اور شیطان کی ذریات سے امن و پناہ میں ہیں:

”جو دو کتاہوں یعنی انجیل اور قرآن کے ماننے والے ہیں“ یعنی حضرت سلمانؓ چونکہ اسلام کی روشنی تک پہنچنے سے پہلے عیسائیت کے پیرو تھے۔ انہوں نے انجیل پڑھی اور اس پر ایمان لائے اور پھر دعوت اسلام پاتے ہی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے۔ قرآن پڑھا، اور قرآن پر عمل چراہوئے، اس اعتبار سے وہ دونوں کتاہوں کے ماننے والے ہوئے، حضرت سلمانؓ کا ذکر خیر پہلے گزر چکا ہے۔ انہوں نے ذہانی سوسال کی طویل عمر پائی ان کا لقب سلمان الخیر تھا۔ ان کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اگر کوئی شخص ان سے ان کا نسب اور ان کے باپ کا نام پوچھتا تو وہ جواب دیتے: انا ابن الاسلام یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں۔

چند صحابہؓ کی فضیلت

(۳۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الرَّجُلِ أَبُو يُكْرٍ نِعَمَ الرَّجُلِ عُثْمَرُ نِعَمَ الرَّجُلِ

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ بِغَمِّ الرَّجُلِ أَسِيدُهُ خُضَيْرٌ بِغَمِّ الرَّجُلِ ثَابِتٌ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ شَمَّاسٍ بِغَمِّ الرَّجُلِ مُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ بِغَمِّ الرَّجُلِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ وَزَوْجُهُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ابو بکر بھی کیا اچھا آدمی ہے، عمر بھی کیا اچھا آدمی ہے، ابو عبیدہ بن الجراح بھی کیا اچھا آدمی ہے اسید بن خضیر بھی کیا اچھا آدمی ہے، ثابت بن قیس بن شماس بھی کیا اچھا آدمی ہے، معاذ بن جبل بھی کیا اچھا آدمی ہے۔ عمرو بن الجموح بھی کیا اچھا آدمی ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: سیدنا ابو بکرؓ، سیدنا عمرؓ، سیدنا ابو عبیدہؓ، سیدنا ثابت بن قیسؓ اور سیدنا معاذ بن جبلؓ کا ذکر چھپے ہو چکا ہے۔ سیدنا اسید بن خضیرؓ انصار مدینہ میں سے ہیں اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیعت عقبہ میں حاضر ہونے والوں اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں شامل ہیں بعد کے فترات میں بھی شریک ہوئے صحابہ کی ایک جماعت نے ان سے احادیث کی روایت کی ہے۔ مدینہ میں صحابہ میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئے۔

سیدنا عمرو بن الجموحؓ بھی انصار مدینہ میں سے ہیں لیکن ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، یہ بھی بیعت عقبہ میں حاضر تھے اور بدری ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ ہر حال حدیث میں مذکور تمام صحابہ کبار مہاجرین و انصار میں سے ہیں۔ غالباً یہ سب حضرات کسی موقع پر آنحضرت ﷺ کی مجلس مبارک میں بکجا رہے ہوں گے۔ کہ آپ ﷺ نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ مرح و شاعر شرف فرمایا، یا نہ کوہ تعریفی الفاظ میں ان سب کے الگ الگ ذکر کا کوئی خاص سبب پیش آیا ہو گا۔

وہ تین صحابہ، جنت جن کی مشتاق ہے

(۳۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعُمَارٍ وَسُلَيْمَانَ۔

(ردہ اتردی)

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ جنت تین آدمیوں کی (بہت) مشتاق ہے اور وہ علیؓ، عمارؓ، اور سلمانؓ ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا اصل مقصد ان تینوں حضرات کے جنتی ہونے کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ اور زوردار انداز میں بیان کرنا ہے۔ گویا آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ یہ تینوں شخص ایسے جنتی ہیں کہ خود جنت بھی ان کی بہت مشتاق ہے اور تیار ہو کر ان کے انتظار میں ہے۔ کہ کب یہ لوگ میرے اندر آتے ہیں اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے مشتاق ہونے سے مراد اہل جنت جنتی ملائکہ اور حورو و غلمان وغیرہ کا مشتاق ہونا ہے۔ نیز طبری نے لکھا ہے کہ ان تینوں کے تین جنت کا مشتاق ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ پیچھے ایک حدیث میں حضرت سعد بن معاذؓ کے انتقال پر عرش کے ٹپنے کا ذکر آیا ہے۔

حضرت عمارؓ کی فضیلت

(۴۰) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَارٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ مَرْحَبًا يَا طَلِيبُ الْمُطِيبِ۔

(ردہ اتردی)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) عمارؓ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو اندر آنے دو، پاک و پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔“ (ترمذی)

تشریح: ”طیب“ طیب سے تو حضرت عمارؓ کے جوہر ذات کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور مطیب سے ان کی اس پاکیزگی و بزرگی کی طرف

اشارہ ہے۔ جو تہذیب اخلاق و صفات کے ذریعہ ان کو حاصل ہوئی۔ اور ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عمارؓ کے نفس کی پاکی اور ان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کو تعریف و تحسین کے نہایت طبع انداز میں بیان کرنے کے لئے طیب مطیب کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں جیسا کہ کسی سایہ کو مہاندہ بیان کرنے کے لئے ظل ظلیل کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

حضرت عمارؓ کی فضیلت

(۴۱) وَعَنْ غَابِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرُ عَشَائِرِ النَّاسِ إِلَّا الْفَرَنْجِيُّ الْأَخْضَرُ الْأَشَدُّ هُمَا۔

اردو: السرخسی،

”اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: عمار کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا گیا تو اس نے ہمیشہ سخت ترین اور مشکل کام کو اختیار کیا۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ کہ ان دونوں کاموں میں سے جو کام طبیعت پر بہت بھاری اور نفس کے لئے دشوار ہوتا تھا اور اسی اعتبار سے زیادہ فضیلت بھی اسی کام کی ہوتی تھی تو عمارؓ اسی کو اختیار کرتے جیسا کہ سالکان راہ قرب و ولایت کا طریقہ ہے۔ رہا آنحضرت ﷺ کا معنیہ کہ آپ ﷺ دو اختیاری کاموں میں سے کسی کام کو اختیار کرتے تھے جو سب سے آسان اور ہلکا ہوتا تھا تو اس کا مقصد آہستہ کے لئے آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہوتا تھا۔

ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ”عمار کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے اسی کام کو اختیار کیا۔ جو زیادہ آسان ہوتا تھا، چونکہ ان دونوں روایتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اوپر والی روایت کا معنی تو یہ ہے کہ خود حضرت عمارؓ کسی کام کو سخت ترین اور دشوار سمجھتے تھے، چنانچہ وہ جس کام کو دوسرے کام کی یہ نسبت زیادہ سخت اور دشوار سمجھتے تھے۔ اسی کو اختیار کرتے تھے۔ اور اس دوسری روایت کا معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسرا آدمی کس کام کو زیادہ سخت اور دشوار سمجھتا تھا۔ جتنی دوسرا آدمی تو یہ سمجھتا تھا کہ عمارؓ نے جس کام کو اختیار کیا ہے وہ آسان اور سہل ہے لیکن حقیقت میں حضرت عمارؓ کے نزدیک وہی کام زیادہ سخت اور دشوار ہوتا تھا۔

حضرت سعد بن معاذؓ کی فضیلت

(۴۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ مَا أَخَفَّ جَنَازَتُهُ ذَلِكَ لِيُحْكَمَ فِي بَيْنِ قُرَيْشٍ

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُنَافِقَةَ كَانَتْ تَحْكُمُهُ۔ اردو: السرخسی

”اور حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذؓ کا جنازہ اٹھا کر لوگ چلے (اور ان کو وہ جنازہ ہلکا لگا) تو منافقوں نے کہا کہ اس کا جنازہ کتاب لگا اس فیصلہ کی وجہ سے ہے جو اس نے بنو قریظہ کے بارے میں دیا تھا۔ منافقوں کی یہ بات نبی کریم ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے جنازے کو فرشتے اٹھائے گئے جارہے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اس فیصلہ کی وجہ سے ہے“ قصہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کے یہودیوں کے قبیلہ ”بنو قریظہ“ نے جب غزوہ خندق (ذیقعدہ ۵ھ) کے موقع پر آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے ساتھ بدر عہدی اور احمقہ ٹھنی کا بدترین مظاہرہ کیا تو آنحضرت ﷺ نے اس غزوہ سے فارغ ہوتے ہی بنو قریظہ کا رخ کیا اور ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ ان کی مسلسل ریشہ دوانیوں، سازشوں اور بدعہدیوں کا پیشہ کے لئے فیصلہ کر دیا جائے۔ بنو قریظہ کے یہودی نہ تو اپنے قلعہ سے باہر آکر مجاہدین اسلام کے مقابلہ کی ہمت پاتے تھے اور نہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ آخر کار جب یہ محاصرہ پچیس روز تک جاری رہا اور قلعہ کے اندر محصور یہودیوں کو کوئی راہ نجات نظر نہیں آئی تو

انہوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کو اس شرط پر آپ ﷺ کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معاذؓ ہمارے لئے جو سزا تجویز کریں وہی سزا ہم کو دی جائے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت سعد بن معاذؓ کو حکم دیا کہ ان کے حکم میں ازراہ عدل و انصاف جو سزا مناسب سمجھو تجویز کرو۔ حضرت سعد بن معاذؓ نے معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ: بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کے ساتھ امیران جنگ کا سلوک کیا جائے اور ان کے اموال و املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے اس فیصلہ پر عمل کیا اور حضرت سعد بن معاذؓ سے فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ حق تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے جو اس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر صادر کیا۔ پس جب حضرت سعد بن معاذؓ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ لے جایا جائے گا تو ان منافقین نے کہ جو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام سے پوشیدہ دشمنی اور دشمنان دین سے خفیہ سازباز اور ہمدردی رکھتے تھے، حضرت سعد بن معاذؓ کے متعلق زبان اعتراض کھولنے کا موقع پایا اور ان پر طعن کیا کہ سعد کا یہ جنازہ اس سبب سے ہلکا پڑ گیا ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں غیر منصفانہ فیصلہ دیا تھا۔ گویا ان منافقین نے حضرت سعدؓ کی طرف ظلم کی نسبت کی اور ان کے فیصلہ کو ایک ظالمانہ فیصلہ قرار دیا، حالانکہ یہ ان منافقوں کا خبیث باطن تھا جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے عداوت و تحت حضرت سعدؓ کے نہایت موزوں اور جہی بر حقیقت فیصلہ کو ظالمانہ فیصلہ سمجھا اور ان کے جنازہ کے سبک ہونے کو مذکورہ فیصلہ سے جوڑ کر نہایت بیہودہ اور لغو بات کہی۔

”ان کے جنازہ کو فرشتے اٹھائے لئے جارہے تھے یعنی سعدؓ کے جنازہ کا سبک ہو گیا اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتا جو ان جاہل منافقوں کے ذہن میں ہے اور جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ سعدؓ کے جنازہ کو اٹھا کر چنے والوں میں فرشتے بھی شامل تھے اور چونکہ وہ جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا اس لئے لوگوں کو ہلکا اور سبک لگ رہا تھا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ میت اخش کا ہلکا و سبک ہونا بذات خود ابھی علامت ہے جب کہ اس کا بھاری لگنا کچھ ابھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ عارفین کا کہنا ہے کہ میت بھاری ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں زیادہ رغبت و تعلق رکھتا تھا جب کہ میت کا ہلکا اور سبک ہونا یہ اس کی بے رغبتی، آخرت اور مولیٰ کے تئیں اس کے کمال اشتیاق اور مستعد اعلیٰ کی طرف اس کی روح کے جلد پرواز کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال منافقوں نے مذکورہ بات چونکہ حضرت سعدؓ کی حقارت و سبکی کا پہلو غور نہ کر سکی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے اسے اس طرح جواب دیا کہ جنازہ کے ہلکا و سبک ہونے سے حضرت سعدؓ کی شان و حیثیت کا بڑھنا اور ان کی عظمت کا ظاہر ہونا لازم آجائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (عزت تو اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمن بندوں کے لئے لیکن منافق نہیں جانتے)۔

حضرت ابوذرؓ کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَظْلَمَ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقْلَبُ الْغُرَبَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے سنا: ابوذرؓ سے بڑھ کر کسی زبان کے آدمی پر نہ نیکوں آسمان نے سچ کیا اور نہ ظالم اور دزدین نے ان سے بڑھ کر سچے آدمی کو اٹھایا۔“ (ترمذی)

تشریح: حضرت ابوذر غفاریؓ ان بزرگان صحابہ میں سے ہیں جو زہد و قناعت، فقر و استغناء اور جرد کی زندگی گزارنے کے سبب دنیاوی ہر لذت و نعمت سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ ان کا ذکر پیچھے اپنے موقع پر ہو چکا ہے۔ یہاں حضرت ابوذرؓ کے ذکر میں جو حصہ ہے اس سے تاکید اور مواظفہ مراد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علی الاطلاق سب سے

بڑھ کر ہی زبان والے تھے، اور کوئی بھی شخص ان سے زیادہ سچا نہیں تھا۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اس امت کے صدیق ہیں اور نبی کریم ﷺ کے بعد اس امت کے سب سے افضل و اعلیٰ شخص ہیں لہذا یہ کہنا موزوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بھی بڑھ کر ہی زبان والے تھے، اور پھر خود رسول کریم ﷺ اور انبیاء علیہم السلام یقینی طور پر حضرت ابوہریرہؓ سے کہیں زیادہ سچے اور ان سے کہیں بڑھ کر ہی زبان والے تھے۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ الْخَطْرََاءَ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَنَزَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقِي وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شَبَّهَ عِيسَى بْنُ مَرْثَمٍ يَغْنِي فِي الرَّكْبِ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کسی ایسے بولنے والے پر نہ تو نیکیوں آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے اس کو اٹھایا جو ابوہریرہؓ سے زیادہ راست گو ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ابوہریرہؓ سے زیادہ ادا کرنے والا ہو۔ وہ ابوہریرہؓ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں یعنی نہ دھمکتے۔“ (ترمذی)

تشریح: اوفی کا ترجمہ بعض شارحین نے یہ کیا ہے کہ: جو کلام و گفتگو کا حق ابوہریرہؓ سے زیادہ ادا کرنے والا ہو، اور کلام کا ایک حق تو یہ ہے کہ سچ، سچی اور نیک بات کے علاوہ اور کچھ زبان پر نہ لایا جائے اور ایک حق یہ ہے کہ تلفظ کی اداسگی، جملوں کی ساخت الفاظ کے استعمال اور مفہوم و معنی کے اظہار میں کوئی فرد گمراہ نہ ہو جس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ابوہریرہؓ اظہار حق میں ذرا بھی پریشانی و گمراہی نہیں کرتے بیش راست گفتاری و صاف گوئی سے کام لیتے ہیں جس بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں براہ کبرہ دیتے ہیں چاہے وہ کسی ہی طرح ہو اور کسی کے لئے کتنی ہی ناگوار ہو نیز وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بکے مطیع و فرمانبردار ہیں، یا یہ کہ وعدہ اور عہد کو پورا کرتے ہیں اور یا یہ کہ اپنی بات کو بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ غرض کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی شخص ابوہریرہؓ کے برابر راست گو اور اپنی بات کا پورا ایا اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا کرنے والا یا صحیح اللسان نہیں ہے۔

”جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں“ ان الفاظ میں حضرت ابوہریرہؓ کے کمال زہد و ورع اور ان کے تجرد کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان کے زہد اور دنیا سے ان کی بے تعلقی کو بے رفتی کا عالم یہ تھا کہ دنیا کی ناجائز و مباح لذتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے، تجرد کی بے کیف زندگی پر پوری طرح قانع و صابر تھے، مال جمع کرنا ان کے نزدیک حرام تھا، چاہے وہ کتنے ہی جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور زکوٰۃ وغیرہ کتنی ہی باندی و احتیاط سے ادا کی گئی ہو۔ مقول ہے کہ ایک دن حضرت ابوہریرہؓ ہاتھ میں عصا لئے ہوئے سیدنا عثمان غنیؓ کی مجلس میں آئے تو وہاں حضرت کعبؓ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان غنیؓ نے حضرت کعبؓ سے پوچھا: کعبؓ! تمہیں معلوم ہی ہے (عبدالرحمن بن عوفؓ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ان کا ترک نہایت کثیر مقدار میں جمع کرنا اور دوسرے مال و اسباب پر مشتمل ہے اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے) مال و دولت کی اس قدر کمزورتی و فراوانی عبدالرحمنؓ کے درجہ کمال کی راہ میں کسی نقصان کا باعث بھی یا نہیں (حضرت کعبؓ بولے: اگر عبدالرحمنؓ اس مال و دولت میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے تو پھر اس مال و دولت میں ان کے لئے کوئی نقصان اور عذر کی کوئی بات نہیں، حضرت ابوہریرہؓ نے حضرت کعبؓ کی جو یہ بات سنی تو اپنا عصا اٹھا کر ان کو مارا اور بولے: میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ (یعنی احد پہاڑ) کے برابر سونا ہو اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو اس کے باوجود کہ میرا وہ خرچ کرنا قبول کر جائے میں بالکل پسند نہیں کروں گا کہ میں اس میں سے چھ اوقہ (دو سو چالیس درہم کے برابر) بھی سونا چھوڑ جاؤں، پھر حضرت ابوہریرہؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم نے بھی آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے؟ ابوہریرہؓ نے یہ بات تین مرتبہ کہی، حضرت عثمانؓ نے جواب دیا۔ ہاں: آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے میں نے بھی یہ ارشاد سنا ہے۔ بہر حال حضرت ابوہریرہؓ چونکہ کامل درویش اور تارک الدنیا تھے اور زہد و فقر پر خوشی سے کار بند تھے اس لئے ان کا سسک یہ تھا: یہ

پیسہ اور مال و زر جمع کرنا، بچا کر رکھنا جو خرچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے سب اسی کی راہ میں خرچ کر دیتا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ان کے مزاج میں اتنی شرت تھی کہ دولت کے جواز میں کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ جب حضرت کعبؓ نے حضرت عبدالرحمنؓ کی دولت کے جواز میں بات کہی تو حضرت ابوہریرہؓ پر ان کا یہی سخت جذبہ غالب آگیا اور انہوں نے حضرت کعبؓ پر اپنا عصا بھینچ مارا۔ لیکن جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی رہے تو مال و دولت جمع کرنے اور بچ کر رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ رہی آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی بات جو حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا تو اس سے مال و دولت کی برائی یا مال و دولت جمع کرنے کے عدم جواز کا کوئی پہلو نہیں نکلا جیسا کہ شاید حضرت ابوہریرہؓ سمجھتے تھے آنحضرت ﷺ نے تو محض اپنے جذبہ اتفاق فی سبیل اللہ اور دنیاوی مال و دولت سے اپنی بے رغبتی کا اظہار فرمایا تھا نہ کہ اس دولت کے جمع کرنے اور رکھنے کے عمومی عدم جواز کا انہماک مقصود تھا جو اگر کو سال و ذرائع سے آتی ہو۔ اور جس کے حق (یعنی زکوٰۃ وغیرہ) ادا ہو گیا کا اہتمام کر رکھا جاتا ہو۔

”یعنی زہد میں“ یہ الفاظ کسی راوی کے ہیں، اصل روایت کا جزء نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ صاحب استیعاب نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول کریم ﷺ کے یہ الفاظ بیان کئے گئے ہیں: ”جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توابع و انکار کے دیکھنے کی خوشی و سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ابوذرؓ کو دیکھ لے“ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث بالامین آنحضرت ﷺ نے ابوذرؓ کی جس صفت میں حضرت عیسیٰ کے مشابہہ فرمایا ہے وہ تو تابع اور انکار ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ جس راوی نے یعنی فی الزہد کے الفاظ میں ”مشابہت“ کی توضیح کرنی چاہی ہے اس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، جس کو صاحب استیعاب نے نقل کیا ہے اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زہد اور توابع کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے دونوں صفیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں بلکہ جو شخص ”زاہد“ ہو گا وہ متواضع و منکسر المزاج بھی یقیناً ہو گا۔ علاوہ ازیں ”یعنی فی الزہد“ کے الفاظ اصل کتاب یعنی مصاحف میں موجود نہیں ہیں بلکہ صاحب مشکوٰۃ کے بڑھائے ہوئے ہیں۔

علمی بزرگی رکھنے والے چار صحابہؓ

(٣٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ لَمَّا حَضَرَ بَ الْمَوْتَ قَالَ التَّيْمُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ عِنْدَ عَوْنِ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَعِنْدَ سُلَيْمَانَ وَعِنْدَ نَسْرَةَ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْتَمِعْتُ قَاتِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَاشِرَ عَشْرِ فِي الْخَيْرَةِ (رواه الترمذي)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ علم چار آدمیوں سے حاصل کرو جو عویرؓ ہے جن کی کنیت الہود رواۃ ہے سلمان فارسیؓ ہے، عبداللہ بن مسعودؓ سے اور عبداللہ بن سلامؓ سے جو یہودی تھے۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرمایا کہ وہ (عبداللہ بن سلام، جنٹ کے دس شخصوں میں سے دسواں شخص ہے۔) (ترمذی)

تشریح: ”علم چار آدمیوں سے حاصل کرو“ میں ”علم“ سے مراد یا تو عمومی طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے یا اس علم مکمل کا وہ خاص فن کہ جس سے حلال و حرام امور کی معرفت و پہچان حاصل ہوتی ہے اور یہ دوسرا احتمال زیادہ قوی اور زیادہ واضح ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد: اعلمکم بالحلّ والحرام معاذہن جبل (حلال و حرام امور کا علم تم میں سے سب سے زیادہ معاذہن جبل کو حاصل ہے) کے بموجب اسی خاص علم و فن سے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مناسبت تامہ بھی حاصل ہے اور اسی سے ان کی وجہ خصوصیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

”جن کی کنیت ابودرداء ہے“ ان کا اصل نام ”عویمیر“ ہی تھا لیکن مشہور ہونی کنیت ”ابودرداء“ کے ساتھ تھے ”درداء“ ان کی بیٹی کا

نام تھا۔ حضرت عویضؓ یعنی حضرت ابوہریرہؓ انصاری خزرجی ہیں، زبردست فقیہ، بلند پایہ عالم، بزرگ مرتبہ ذہاد، اور نہایت اونچے درجہ کے تسلیم و دانت تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ان کے اور حضرت سلمان فارسیؓ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ بعد میں انہوں نے ملک شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اور ۳۲ھ میں بمقام دمشق ان کا انتقال ہوا۔

”اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا“ حضرت عبداللہ بن سلامؓ پہلے یہودی تھے اور دین موسوی کے زبردست عالم مانے جاتے تھے، تورات کے علوم پر پورا عبور رکھتے تھے۔ اور اس کے رموز و اشارات سے پوری طرح واقف تھے اس آسمانی کتاب میں آنحضرت ﷺ سے متعلق جتنی پیشینگوئیاں اور ہدایات تھیں ان کو پوری طرح سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو ابتدا ہی سے آنحضرت ﷺ کی بعثت کا انتظار اور آپ ﷺ کے دیدار کا اشتیاق پوری شدت کے ساتھ تھا، چنانچہ جب آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ شریف لائے تو پہلے ہی دن انہوں نے خدمت اقدس میں حاضری دی اور اسی وقت مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

”دس شخصوں میں سے دسواں شخص ہے“ ان الفاظ سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سلامؓ ”عشرہ مبشرہ“ میں شامل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے ان الفاظ کے معنی یوں بیان کئے جائیں گے کہ عبداللہ بن سلامؓ گویا ان دس شخصوں میں سے دسویں شخص کی مانند ہیں جن کو جنت کی بشارت ہوئی، اور ایک شارح نے اس جملہ کے یہ معنی لکھے ہیں کہ: عبداللہ بن سلامؓ صحابہؓ میں سے کوئی شخصوں کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے۔ یعنی صحابہؓ جس ترتیب کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اس میں دسواں نمبر عبداللہ بن سلامؓ کا ہوگا۔ لیکن اس معنی میں یہ خرابی ہے کہ اس سے عبداللہ بن سلامؓ کا بعض عشرہ مبشرہ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا لازم آتا ہے، بہر حال اس جملہ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ عبداللہ بن سلامؓ ان دس یہودیوں میں سے دسویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یا یہ معنی مراد ہیں کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو پہلے دس شخص جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے دسویں شخص عبداللہ بن سلامؓ ہیں۔ اس طرح صحابہؓ جس ترتیب کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے ان میں عبداللہ بن سلامؓ کا نمبرانیسواں ہوگا۔

حذیفہ اور ابن مسعود کی فضیلت

۳۱) وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَقَضَيْتُمُوهُ غَدَيْتُمْ وَلَكِنْ مَا خَذَيْتُمْ خَذِيفَةً فَصَدَّقُوهُ وَمَا أَفْرَأَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَأَقْرَأُوهُ (ترمذی)

”اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) چند صحابہؓ بولے کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ (اپنے) ساتھیوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیتے تو (معاہدہ کیا) معنی ہیں کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ خود کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے تو وہ کون ہوتا؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر میں کسی کو تمہارے اوپر خلیفہ مقرر کر دوں اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، تاہم (میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ) حذیفہؓ تم سے جو کچھ کہیں یا جو حدیث بیان کریں اس کو سچ مانو اور عبداللہ بن مسعودؓ تم کو جو کچھ چاہیں اس کو چھو۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے جس انداز میں جواب دیا، اس کا تعلق عیمانہ اسلوب سے ہے۔ آپ ﷺ نے گویا یوں فرمایا کہ یہ بات تمہارے لئے اتنی اہم اور ضروری نہیں ہے کہ ابھی سے خلافت کی غرض لگ جاؤ اور منصب خلافت کے لئے کسی کو نامزد یا مقرر کرنے اور خواست مجھ سے کرو۔ کیونکہ یہ تو وہ معاملہ ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر تمہارے سامنے بہر صورت ظاہر ہو جائے گا، ہاں طو کہ تم جس اہل و موزوں شخص پر اتفاق و اجماع کر لو گے وہی خلیفہ بن جائے گا۔ علاوہ ازیں، میری طرف سے منصب خلافت کے لئے کسی شخص کی نامزدگی یا تقرری میں ایک مانع یہ بھی ہے کہ فرض کرو کہ میں نے تمہاری درخواست پر کسی کو ابھی سے خلیفہ تعین یا نامزد کر اور پھر میرے بعد تم نے اس خلیفہ کی نافرمانی کی یا اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تو بالیقین اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔

لہذا احم خلاف کی فکر چھوڑو اور کتاب و سنت پر عمل پیرا اور ان کے راستہ پر مضبوطی سے گامزن رہنے کی دھن باندھو کہ یہی بات تمہارے لئے سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔

”نذیفہ“ احم سے جو کچھ کہیں ”میں خاص طور پر انہی دونوں صحابہ یعنی حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ذکر اس سبب سے ہوا کہ اول تو علم و یقین میں ان کی مستزحیثیت اور ان کی بڑی ہوئی فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، دوسرے یہ کہ کسی سبب ایمان کو جس چیز سے اجتناب و پرہیز سب سے زیادہ کرنا چاہئے وہ ”تفاق“ ہے اور جس چیز کو سب سے زیادہ ماننا اور بجالانا چاہئے وہ ”احکام شریعت“ ہیں چنانچہ پہلی چیز یعنی ”تفاق“ کا علم و ادراک رکھنے والے سب سے اہم صحابی حضرت حذیفہؓ تھے کہ ان کو ”صحابہ سر رسول اللہ ﷺ“ کا خصوصی درجہ حاصل تھا اور منافقوں کے بارے میں جتنا کچھ وہ جانتے تھے اتنا کوئی صحابی نہیں جانتا تھا۔ دوسری چیز یعنی احکام شریعت کا بہت زیادہ علم رکھنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تھے جن کے بارے میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”رضیت لہما فی ہذا ضعیف“ (میری امت کے لئے انہی ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعودؓ کی پسندیدہ چیزیں) نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”تصحبوا بعہد ابن ام عبد (اسے مسلمانو! ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعودؓ کی تقیین و نصیحت اور ان کی رائے پر پوری طرح عمل کرو) یہاں علماء نے بطور نکتہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں اور اسی طرح اس فصل کی پہلی حدیث میں ایک طرح سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلاف کا بیان بھی ہے چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد جب خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ درپوش تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ بنانے کی رائے دیتے ہوئے کہا تھا: ابوبکر وہ شخص ہیں جن کو آنحضرت نے ہماری پیشوائی (یعنی امامت نماز کے لئے) آگے کیا تھا اس لئے ہمیں اپنی دنیاوی قیادت کے لئے بھی انہی کو آگے رکھنا چاہئے۔

حضرت محمد بن مسلمہؓ کی فضیلت

(۴۷) وَعَنْهُ قَالَ مَا أَخَذَ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثُ الْفُسْطَاتِ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مَخَافَةَ بَنِي مُسْلِمَةَ فَإِنِّي سَبَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْرُفُ الْفُسْطَاتِ زَوْافًا يُوْذَوْنَ وَ مَكَتَ عَنْهُ وَأَقْرَبَهُ عَبْدُ الْعَظِيمِ۔

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ: جب (دنیاوی بد امنی و انتشار اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و افتراق کا فتنہ لوگوں کو گھیرے گا تو مجھ کو خوف ہے کہ کوئی شخص اس کے اثر سے محفوظ نہ رہے گا علاوہ محمد بن مسلمہؓ کے چنانچہ میں نے رسول کریم ﷺ کو محمد بن مسلمہؓ سے ایسے فراتے سنا ہے کہ فتنہ کم کو ضرر نہ پہنچائے گا اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تاہم (امام احمد) محدث عبدالعظیم مندوئی نے اس حدیث کو ثابت کیا ہے۔“

تشریح: حضرت محمد بن مسلمہؓ انصاری خزرجی اشجلی، بلند پایہ صحابی ہیں انہوں نے مدینہ میں حضرت معصب بن عمیرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر انہی کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے حکم کے مطابق انہوں نے باہمی اختلاف و انتشار کے ہر فتنے سے اپنا دامن بچائے رکھا، جب بھی اس طرح کا کوئی ناگوار موقع آتا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہؓ گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور اس طرح فتنہ و فساد کے شر و ضرر سے محفوظ رہتے تھے۔ باختلاف روایات ۳۳ یا ۳۶ھ میں واصل ہوئے۔

”اور اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے“ یعنی امام ابوداؤدؒ نے اس حدیث کو نہ مطعون کیا ہے اور نہ اس کی تصحیح و تحمیل کی ہے واضح ہو کہ جس حدیث کے بارے میں امام ابوداؤدؒ نے سکوت اختیار کیا ہو اس کے متعلق محدثین کے اختلافی اقوال ہیں۔ بعض حضرات ایسی حدیث کو ”صحیح“ کا درجہ دیتے ہیں، بعض حضرات ”حسن“ کہتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ حدیث ”ضعیف“ ہے مگر لائق

استناد ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں رواہ کے بعد جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے۔ اور حاشیہ پر مذکورہ بالا عبارت جزئی کے حوالہ سے لکھی ہوئی ہے۔

عبداللہ بن زبیرؓ

(۳۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاىَ فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ وَصَبَّاحًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَى اسْمَاءُ إِلَّا قَدْ نَفْسَتْ وَلَا تَسْفُوهُ حَتَّى اسْتَجِدَّ قَسَمًا عِنْدَ اللَّهِ وَحَتَّى تَقْبَضَ زَيْدٌ بِيَدِهِ (رواہ الترمذی)

اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ (ایک رات کو خلاف معمول) نبی کریم ﷺ نے زبیرؓ کے گھر میں چراغ بجے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ! میرے خیال میں اسماءؓ کے بچہ پیدا ہوا ہے (کیونکہ ان کے ہاں ولادت قریب تھی اور اس وقت خلاف معمول چراغ کا جلنا اس بات کی علامت ہے ہم لوگ اس بچہ کا نام نہ رکھنا جب تک کہ میں نام نہ رکھوں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس بچہ کا نام ”عبداللہ“ رکھا اور کھجور کے زریہ اپنے دست مبارک سے اس بچہ کو حنیکہ کیا۔ (ترمذی)

تشریح: نصیبی کے معنی ہیں: بچا بچا کر بچہ کے منہ میں دینا، چنانچہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز بچہ کو مولود بچہ کے منہ میں دینا یا اس کے تالوں کو لگانا مستحب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو چاہئے کہ کسی نیک و صالح شخص سے اس بچہ کا نام رکھوائے اور کھجور یا شہد اور یا کسی بھی میٹھی چیز کے ساتھ اس کی حنیکہ کرائے جس سے اس کو برکت حاصل ہو۔ حضرت زبیر بن العوامؓ، آنحضرت ﷺ کی چوبھی حضرت منیہؓ کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے داماد ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی بہن حضرت اسماءؓ ان کے نکاح میں تھیں۔ بڑی قدر منزلت رکھنے والے صحابی ہیں اور مشہور مشروٹیں سے ہیں۔ حضرت عبداللہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت اسماءؓ کے بیٹے ہیں، سرکار دو عالم ﷺ نے ان کی کنیت ان کے تانا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی کنیت پر رکھی تھی اور ان کا نام بھی ناناسی کے نام پر رکھا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ میں مہاجرین کے یہاں جو لڑکے پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ہی پیدا ہوئے تھے جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کے کان میں اذان دی، حضرت اسماءؓ ان کو آنحضرت ﷺ کے پاس لائیں اور آپ ﷺ کی بابرکت گود میں دیا، آنحضرت ﷺ نے کھجور منگائی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال کر چبایا پھر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ان کو حنیکہ کیا، اس طرح حضرت عبداللہ کے پیٹ میں جو چیز سب سے پہلے داخل ہوئی وہ آنحضرت ﷺ کا مبارک لعاب دہن تھا اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نہایت پاکباز اور پاک نفس انسان تھے، روز سے بہت رکھتے تھے اور نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے۔ صلہ رحمی کا بہت خیال رکھتے تھے اور نائے داروں سے حسن سلوک میں مشہور تھے نہایت بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے، مدینہ ان جنگ میں ان کی شجاعت اور شہ سواری تمام قریش میں ضرب المثل اور وجہ افتخار تھی حتیٰ کوئی ان کا طرہ امتیاز تھا، نہایت خوش تقریر اور جہراصوت تھے۔ جب بولتے تھے تو آواز پیراؤں سے جا کر ٹکرایا کرتی تھی، ایک بہت بڑی جماعت کو ان سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے امیر معاویہؓ کی وفات کے بعد بزید بن معاویہ کی امارت و حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اہل بیت معاویہؓ کے مقرر کردہ حاکم مدینہ کے تسلط سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے تھے، یہاں مکہ کے شرفاء اور علمائین کی اکثریت پہلے ہی سے بزید کے خلاف تھی، ان سب نے حضرت عبداللہؓؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مکہ پر ان کی حکومت قائم کر دی اور بزید اپنی سخت ترین کوششوں کے باوجود اپنی پوری مدت حکومت میں مکہ پر کبھی بھی اپنا تسلط قائم نہ کر پایا، بزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ۶۳ھ میں باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا اور عام لوگوں سے بیعت لی، جس کے بعد بہت جلد شام کے بعض مقامات کے سوا تمام

علم اسلام نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور تقریباً نو سال تک خلیفہ عراق، یمن اور خراسان وغیرہ ممالک ان کی خلافت کے تحت رہے۔ جمادی الاول ۲۷ھ میں دمشق (شرم) کے اموی حکمران عبدالملک نے مشہور عالم حجاج بن یوسف ثقفی کی کمانداری میں ایک زبردست لشکر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف مکہ پر چڑھائی کر کے روانہ کیا۔ اس لشکر نے پہلے طائف پر قبضہ کیا اور یہاں سے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف جنگی کارروائیاں جاری کیں، جن کا سلسلہ کئی بلکہ تک چلتا رہا پھر حجاج نے عبدالملک سے مزید کمک منگوائی اور زبردست جنگی تیاریوں کے ساتھ رمضان المبارک ۷۷ھ میں بہت بڑا حملہ کر کے مکہ کو محاصرہ کر لیا، یہ محاصرہ بھی کئی ماہ تک جاری رہا، جس کے دوران حجاج کی فوجیں شہر مکہ اور کعبۃ اللہ پر سختی سے تنگ باری کر کے تباہی پھیلاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اپنی محدود فوجی طاقت کے ساتھ حجاج کا مقابلہ بڑی بہادری اور جہازری سے کرتے رہے، ایک ایک کر کے ان کے تمام سپاہی کام آگئے، یہاں تک کہ دنیا کا عظیم اٹلان بہادر و متقی انسان تن تنہا دو دشمنوں کو شہادت دیتا ہوا اس ظالم فوج کے ہاتھوں شہید ہوا۔ حجاج نے اس مردہ شیر کا سر تن سے جدا کر کے لاش کو ایک دار پر لٹکوا دیا اور پھر کافی دنوں بعد اس نے لاش کو دفن کرنے کی اجازت دی۔

حضرت معاویہؓ

(۳۹) وَغَزَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ الْكَلْبِيِّ: اخْلَعْلَهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا وَاهْدِيْهِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبدالرحمن بن عمرؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت معاویہؓ کے حق میں یوں دعا فرمائی: اے اللہ! اس کو راہ راست دکھانے والا اور راہ راست پایا ہوا بنا اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔“ (ترمذی)

تشریح: اس میں شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی دعا مستجاب ہے پس جس شخص کے حق میں آپ ﷺ نے یہ مستجاب دعا فرمائی ہو اس کے بارے میں بھی طرح کا شک و شبہ ظاہر کرنا اور کوئی برا خیال قائم کرنا ہرگز روا نہیں ہے۔

حضرت معاویہؓ اموی قریش ہیں ان کی ماں کا نام ہندہ ہے جو قریش کے ایک بڑے سردار عقبہ کی بیٹی تھیں اور ان کے والد ابوسفیان ہیں جو خود قریش کے ایک بڑے سردار تھے جن لوگوں نے حج مکہ کے دن اسلام قبول کیا ابوسفیان ان میں سے ایک ہیں۔ مسلمان ہو جانے کے بعد یہ ابوسفیان کچھ دنوں تک ”مؤلفۃ الکعب“ میں شمار ہوئے پھر اسلام اور مسلمانوں کے جاں نثار اور فاشعار خادم بنے حضرت معاویہؓ ان صحابہؓ میں سے ایک ہیں جو آنحضرت ﷺ کے کاتب تھے، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وحی کی کتابت انہوں نے بطلق نہیں کی البتہ خطوط نویسی کا کام ان کے سپرد تھا گویا آنحضرت ﷺ کے منشی تھے حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں شام کے حاکم مقرر ہوئے اور تقریباً بیس سال یعنی حضرت عثمانؓ کی کے آخر عہد خلافت تک اسی عہدہ پر رہے۔ پھر سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت اور معاویہؓ کی حکومت شام کے درمیان گزر آدراہ اور باقاعدہ جنگوں تک کی نوبت آئی۔ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد نبیبیدنا امام حسنؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان مصالحت ہوئی تو تمام عالم اسلام نے امیر معاویہؓ کو خلیفہ وقت تسلیم کیا اور تقریباً بیس سال تک تمام اسلامی دنیا کے خلیفہ و امیر رہے پھر جب ۶۸ھ میں بھرا بھرا سال و مہینہ ان کا انتقال ہوا آخر عمر میں ان کو لغو ہو گیا تھا اپنے آخر زمانہ میں بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں قریش کے معمولی فرد کی طرح (مکہ کے ایک مقام ذی طوی میں بڑا رہتا اور اس حکومت و خلافت کی کوئی چیز نہ دیکھتا، منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس آنحضرت ﷺ کے کچھ تبرکات محفوظ تھے جن میں آپ ﷺ کی ایک چادر، ایک تہبند اور ایک کرتا تھا، ان مبارک کپڑوں کے علاوہ آپ ﷺ کے کچھ مونے مبارک اور ناخن بھی تھے مرتے وقت حضرت امیر معاویہؓ نے وصیت کی کہ آنحضرت ﷺ کے کرتے میں مجھ کو فٹنایا جائے، آپ ﷺ کی چادر میں مجھ کو لپیٹا جائے آپ ﷺ کے تہبند کو میرا ازار بنایا جائے۔ اور آپ ﷺ کے جو مونے مبارک اور ناخن ہیں ان میں سے کچھ کو میرے حلق کے

توڑے میں بھر دیا جائے اور کچھ کو میرے بعدے کی جگہوں پر باندھ دیا جائے اور پھر میرے اور ارحم الراحمین کے درمیان تخلیک کر دیا جائے، یعنی دنیا کر کے مجھ کو میرے خدا کے سپرد دیا جائے۔

حضرت عمرو بن العاصؓ

(۵۰) وَعَنْ غَفْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْلَمْتُ النَّاسَ وَآمَنَ عُمْرُو بْنُ الْعَاصِ زَوْاهُ التَّزْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِالْقَوِيٍّ۔

”اور حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں نے تو اسلام قبول کیا اور عمرو بن العاصؓ ایمان لائے، اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ”غریب“ ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں۔“

تشریح: ”لوگوں نے اسلام قبول کیا“ میں ”لوگوں“ سے کہہ اور قریش کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے دن اس حالت میں اسلام قبول کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا جب اسلام ایک فاتح طاقت کی حیثیت سے ان پر غالب آگیا تھا اور پیغمبر اسلام کے دامن عاطفت میں پناہ لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں رہ گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ان کا ایمان مضبوط اور کامل ہوا اور وہ سب قلمس مؤمن و مسلمان بن گئے ان لوگوں کے برخلاف حضرت عمرو بن العاصؓ فتح مکہ سے ایک سال پہلے برضا و رغبت ایمان لے آئے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر ہجرت کی اور مدینہ منورہ آگئے تھے پس آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان گویا یہ جتنا ہے کہ اہل قریش میں سے جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، انہوں نے توڑ کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ جب کہ عمرو بن العاصؓ برضا و رغبت اور اخلاص و یقین کے ساتھ ایمان لائے تھے۔

ایک شارح نے یہ لکھا ہے کہ: آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر خاص طور سے عمرو بن العاصؓ کے برضا و رغبت ایمان لانے کا ذکر اس لیے منظر کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے کیا جو ان کے قبول اسلام کا محرک و سبب بنا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمرو بن العاصؓ کو مکہ اور قریش کے سرداروں نے اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر مکہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اس مشن پر بھیجا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کو جہش سے مکہ واپس لائیں جو مکہ سے ہجرت کر کے جہش چلے گئے تھے اور نجاشی کی پناہ میں تھے، عمرو بن العاصؓ نے اپنے اس مشن کے تحت جب نجاشی سے ان مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو نجاشی نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ان سے کہا: عمرو! مجھے بڑی حیرت ہے کہ محمد (ﷺ) تمہارے چچا کے بیٹے ہیں اور تم ان کی حقیقت سے اتنے بے خبر ہو خدا کی قسم، وہ اللہ کے چچے رسول ہیں عمرو! (یہ سن کر) بولے: آپ ایسا کہتے ہیں؟ نجاشی نے کہا: ہاں خدا کی قسم یہ میں کہہ رہا ہوں تم میری بات کو بچ مانو، بس اکی وقت ان کے دل و دماغ میں نور ایمان کی کرن چھوٹی اور وہ اپنے مشن سے دست بردار ہو کر بارادۂ ایمان وہاں سے لوٹ پڑے کسی نے ان کو ایمان کی دعوت نہیں دی کسی نے ان کو اسلام کی طرف نہیں بلایا، از خود ان کی فطرت سلیمہ بار ہو گئی اپنے آپ قبول ایمان کا جذبہ ان میں اٹھ اڑا اور وہ دوڑتے بھاگتے سوئے مدینہ چلے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بایمان ہوئے اور قلمس و صادق مسلمان بن گئے، آنحضرت ﷺ نے ان کی بڑی پذیرائی کی، یہاں تک کہ مسلمان ہوتے ہی ان کو ایسے لشکر کا سردار بنادیا جس میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی شامل تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ اعزاز اور یہ فضیلت اس بنا پر عطا فرمائی کہ وہ چونکہ قبول اسلام سے پہلے آنحضرت ﷺ سے سخت عداوت رکھتے تھے اور آنحضرت اور مسلمانوں کے آزار و ہلاکت کے بہت در پے رہتے تھے، اس لئے قبول اسلام کے بعد وہ اپنے ماضی کے تئیں نہ صرف بہت دہشت زدہ بھی تھے بلکہ مسلمانوں کے درمیان خود کو اپنی نظر میں اجنبی اجنبی سمجھ کر رہے تھے لہذا آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک دم اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا تاکہ ان کے دل و دماغ سے اس اجنبیت و وحشت کا اثر بھی زائل ہو جائے اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے اپنے کو مطمئن و مامون سمجھیں، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، ایک روایت

میں آیا ہے کہ عمرو بن العاص جب قبول اسلام کے ارادہ سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود ان کی درخواست پر آنحضرت ﷺ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ دست مبارک پر بیعت کر کے ایمان لائیں تو حوٹھا انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آنحضرت ﷺ نے پوچھا، عمرو! تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا، عمرو بولے: میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آنحضور ﷺ نے پوچھا: کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا: میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میں سے پہلے جو گناہ کئے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمرو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو دھنا پ لیتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے کئے گئے ہیں اور ہجرت ان تمام گناہوں کو دھنا پ لیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کئے گئے ہوں اور کما قال، ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”عمرو بن العاص اور ان کے بھائی ہشام بن العاص دونوں (مخلص و صادق) مؤمن ہیں، ایک حدیث میں فرمایا گیا: عمرو بن العاص، قریش میں سے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عمرو بن العاص کو مخاطب کر کے فرمایا: انک الوشید (بلاشبہ تم ہدایت یافتہ ہو) اور یہ بھی آنحضرت ﷺ ہی کا ارشاد ہے کہ عمرو بن العاص اور وہی سے بہتر صدقہ لے کر آئے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص نہایت ذکی اور ذہین اور عقلمند انسان تھے۔ تمام عرب میں ان کی دہائی اور ان کے تہذیب کا لوہا مانا جاتا تھا، حضرت عمر فاروقؓ جب کسی اہم مالدار کو دیکھتے تو کہتے: سبھان اللہ جس ذات نے اس شخص کو پیدا کیا ہے اسی نے عمرو بن العاص کو بھی پیدا کیا معقول ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عمرو بن العاصؓ بے خوف، بے تانی، اور بے قراری کا زبردست غلبہ ہو گیا تھا، فیثت الہی کا غیر معمولی اثر ان پر نمایاں رہتا تھا، ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بولے ابا جان، آپ کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے نگاہ رسالت میں آپ کو اعتبار و اعتماد کا بلند مقام حاصل تھا، جہادوں میں آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے پھر آپ پر آخر اتنی گھبراہٹ اور اتنا خوف کیوں طاری ہے؟ حضرت عمرو بن العاصؓ نے (یہ سن کر) کہا: جان پر تہمت جانتے ہو میری پوری زندگی میں مختلف مرحلوں پر گزری ہے۔ پہلے میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کا سخت معاند اور دشمن رہا۔ پھر اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور میں مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کے فیض سے بہرہ ور ہوتا رہا۔ اور پھر میری امارت و حکمرانی کا دور آیا کہ اسلامی حکومت کی طرف سے مختلف علاقوں میں جا مل و حاکم کی حیثیت سے مقرر فرمایا اور اس کے سبب دنیا سے جو کچھ جنتہ مجھے ملتا تھا، اب میں نہیں جانتا کہ ان تینوں مرحلوں میں کس مرحلہ کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور کس طرح کا انجام میرے سامنے آنے والا ہے۔ (اُنی فکر میں ہر وقت لرزاں وترساں رہتا ہوں)۔

حضرت جابرؓ کے والد کی فضیلت

(٥١) وَعَنْ خَابِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ اسْتَشْهَدُنِي وَتَرَكْتُ جِيلًا وَذِيئًا قَالَ أَفَلَا أَبْشُرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَنَّكَ قُلْتَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَكَمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا أُمِنَ وَوَرَأَى جَحَابَ وَأَحْيَا أَنَّكَ فَعَلْتَهُمْ بِحَقِّهَا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ عَمِلْتَ عَلَىٰ أَنْ تُخَيِّبَنِي فَأَقْتُلَ فِيكَ ثَانِيَةَ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِبْرَاهِيمَ قَدْ سَقَى بَيْنِي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَتَرَكْتُ فَلَا تَحْسِنَ الْبَيِّنَ قَبْلُ وَأَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا لَا يـ

(رواه الترمذی،

اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: جابرؓ اکیلا ہے کہ میں تم کو افسردہ نگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: میرے والد حضرت عبداللہؓ کو غزوہ احد میں شہید کر دیا اور وہ (ایک بڑا) کنبہ اور قرضہ چھوڑ گئے ہیں، گویا میری پریشانی اور افسردگی کے کئی سبب پیدا ہو گئے ہیں اور حضرت ﷺ نے فرمایا: کیا میں اس معاملہ کی خبر دے کر تمہیں خوش نہ کر دوں جو اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! (مجھ کو خوش خبری سے ضرور

نوازے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے۔ حجاب کے پیچھے سے کیا ہے، مگر تمہارے والد کو نہ تمہاری زندہ کیا اور پھر ان سے رو رو کر کلام فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ اور تمہارے والد کے درمیان نہ کوئی حجاب حاصل تھا اور نہ کوئی دھڑواؤ اور قریب: اسے میرے (خاص) بندے میرے فضل و کرم کے بہارے آرزو کرنا یعنی جس چیز کی خواہش ہو مجھ سے مانگ) اس تجھ کو دینے لروں۔ (یہ سن کر تمہارے والد گویا ہوئے، میرے پروردگار! (میں تو) میں یہ چاہتا ہوں کہ) مجھ کو زندہ کر کے دنیا میں پھر بھیجے تاکہ تیری راہ میں لڑتا ہوا ایک مرتبہ پھر مارا جاؤں (اور تیری رضا و خوشنودی مزید حاصل کرنے کا ایک اور وسیلہ مجھ کو مل جائے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس بارہ میں یہ حقیقت ملحوظ رہنی چاہئے کہ میرا یہ حکم پہلے سے نافذ ہے کہ جو میرے یہ دنیا میں لٹ کر نہیں آئیں گے“ اور پھر انہی تمہارے والد اور دوسرے شہداء احد کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی: (جس کا ترجمہ ہے) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو!۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اور جنہیں خوش نہ کروں“ آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی جو بھی پریشانی آتی ہے اور جو بھی غم پڑتا ہے وہ دیر سویر زائل ہو جاتا ہے اور آسانی کی راہ نکل ہی آتی ہے۔ تمہارے والد نے جو زائل ہو چھوڑا ہے اللہ اس کے کھٹل کا انتظام کر دے گا اور جو قرضہ وہ چھوڑ گئے ہیں اللہ کے فضل سے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ لہذا اس وقت جس دنیاوی غم اور اندوہ کا جنہیں سامنا ہے اس کو صبر و شکر کے ساتھ انگیز کرنا چاہئے اور محض اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹھنکنے و دل گیر نہ رکھنا چاہئے، بلکہ جنہیں تو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو شہادت کا مرتبہ عظمیٰ عطا فرمایا اور اس سعادت سے شرف فرمایا جو مولیٰ کی رضا و قرب کے کرم کو ظاہر کرتی ہے۔ پس اس ارشاد گرامی میں ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اولاد سیدھی راہ پر ہو تو باپ کی فضیلت و بزرگی اس میں بھی سرایت کرتی ہے، اور دوسرے اس طرف اشارہ ہے کہ باپ کو حاصل ہونے والی خوشی و سعادت پر اولاد کو بھی خوش ہونا چاہئے۔

”اللہ نے جب بھی کسی سے کلام کیا“ یعنی تمہارے والد سے پہلے جس کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو رو رو کر کلام نہیں کیا بلکہ پردہ کے پیچھے سے کیا۔ ان الفاظ میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ (یعنی جابرؓ کے والد) بالخصوص ان تمام شہیدوں سے افضل ہیں جو ان سے پہلے شہید ہوئے کیونکہ ان میں سے جس کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہو گا پردہ کے پیچھے سے کیا ہو گا۔ واضح ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ لِلَّهِ الْأَخْوَافَ وَمَنْ وُزِيَ جَبَابًا لَا يَذَرُهَا كَالْعَصْفِ تَوَاسَّوْا فِيهَا وَلَا تَحْزَنُوا قُلْ مَنْ يَمْلِكُ عِنْدَ اللَّهِ سَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُفْعِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا“ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ ہل احبوا عند ربهم (بلکہ وہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں) تو پھر حضرت جابرؓ کے شہید والد کے متعلق آنحضرت کا یہ فرمانہ کہ ”ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا“ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب ایک شارح نے یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سبزاں اور کے قلب میں منتقل کیا اور پھر اس جانور کو اس روح کے ذریعہ حیات عطا کی جیسا کہ ہر شہید کے ساتھ ہوتا ہے، پس آنحضرت ﷺ نے ان کو اسی طرح کی حیات عطا کئے جانے کو ”زندہ کیا“ سے تعبیر فرمایا، اور ایک جواب یہ لکھا ہے کہ یہاں ”زندہ کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اتنی قوت عطا فرمائی جس سے ان کو رو رو کر کلام میں دیدار الہی کا تحمل حاصل ہوا۔

”دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے“ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا اہل فضلہ ہے کہ جو میرے ہیں ان کو اس دنیا میں اس طرح دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ پھر وہ مدت دراز تک جیتے رہیں اور اس مدت میں نیکیاں کرتے ہیں۔ اس وضاحت کی روشنی میں یہ ارشاد گرامی اس بات کے منافی نہیں ہو گا کہ بعض مردوں کا دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہے جیسا کہ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعجاز منقول ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کچھ عرصہ کے لئے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت یہ ہے کہ: یہ حق تعالیٰ کا اہل فضلہ ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ مر چکے ہیں وہ درخواست یا آرزو کر کے اس دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے اس صورت میں شہید دجال والی روایت کے تحت بھی، اس ارشاد گرامی پر کوئی اشکال لازم نہیں آئے گا، نیز سید جمال الدینؒ نے یوں لکھا ہے کہ: انہم لا یرجعون (وہ

دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، پس انہم کی ضمیر کا سرخ شہداء میں اور ”شہداء“ سے بھی چاہے جنگ احد کے شہداء مراد لئے جائیں یہ مطلق شہداء اور یہ خاص سرخ متعین کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کی بنا پر اس ارشاد مگر اوی میں اشکال واقع نہ ہو۔

”پھر یہ آیت نازل ہوئی“ اور پوری آیت یوں ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۵۲﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَنْشِئُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۵۳﴾

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے پاس (ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ) زندہ ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے (اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی ایسی حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہوئے والا نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

حضرت جابرؓ

(۱۵۲) وَعَنْهُ قَالَ اسْتَغْفِرُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا مانگی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت جابرؓ نے جابرؓ کے حق میں مغفرت کی دعا پچیس بار ایک ہی وقت میں مانگی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر مجموعی طور سے پچیس بار مغفرت کی دعا مانگی۔ لیکن حضرت جابرؓ ہی کی ایک اور روایت سے پہلے احتمال کی تائید ہوتی ہے، اس روایت کے الفاظ ہیں اسْتَغْفِرُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَعْرِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (رسول کریم ﷺ نے جس رات کو میرا اونٹ خرید امیرے لئے پچیس بار مغفرت کی دعا مانگی۔)

حضرت جابر بن عبد اللہ مشہور صحابی ہیں انصار مدینہ میں سے ہیں اور سلمیٰ ہیں، ان سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے اور اس کے بعد تقریباً اٹھارہ غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے، شام و مصر کی مہمات میں بھی شامل تھے۔ ان سے روایت حدیث کرنے والوں کی تعداد کثیر ہے۔ اخیر عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، ان کا انتقال مدینہ میں ۳۷ھ میں ہوا اس وقت ان کی عمر چودانوے سال تھی۔ ایک قول کے مطابق مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحابی بنی جابر بن عبد اللہؓ ہیں۔

حضرت براء بن مالکؓ

(۱۵۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ مِنْ أَعْيُنِ ذِي طَمْرَيْنِ لَا يُؤْنَهُ لَهُ أَنْ يَفْشَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ أَلْزَأُنْ مَا لِبِ زَوَاهِ التَّزْمِذِي وَالتَّبَهَقِي فِي دَلَائِلِ التَّبَوَّةِ

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذی طمرین ہی لوگ ہیں جو بظاہر تو پراگندہ حال، خاک آلودہ بال اور روپا لے کر پڑے پئے ہوئے ہوتے ہیں (اور اپنی ظاہری حالت کے سبب اس طرح حقیر سمجھے جاتے ہیں کہ) کوئی نہ ان کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کی طرف ملاحظت ہوتا ہے لیکن (ان کے باطن کا یہ حال ہوتا ہے کہ) اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم میں جاکر تانت (جینی) اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے۔ یاد یہ کہ، گروہ، اپنے کسی کام کے بارہ میں قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ذرائع و اسباب مہیا فرمادیتا ہے اور ان کو اس

کام کے کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمادے) اور ایسے ہی لوگوں میں سے ایک براء بن مالک بھی ہیں اس روایت کو ترمذی نے اور دلائل النبوة میں بھی نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت براء بن مالکؓ، حضرت انس بن مالکؓ کے حقیقی بھائی ہیں، فضلاء صحابہ میں سے ہیں عرب کے نامور دلیروں اور پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد غزوات میں شریک ہوئے، اللہ نے انہی شجاعت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ باقاعدہ مقابلہ کی صورت میں انہوں نے ایک سو دشمنوں کو تیرہا موت کے گھاٹ اتارا، دوسروں کے ساتھ مل کر جن دشمنوں کو انہوں نے جہنم رسید کیا ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے، جنگ یمامہ میں (بعد خلافت صدیقؓ) انہوں نے بے پناہ شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور ۳۰ھ میں شہید ہوئے۔

اہل بیت اور انصار

(۵۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنْ عَتَبْتَنِي أَوْيَ إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي وَإِنْ كُذِّبَتِي الْأَنْصَارُ فَأَعْفُوا عَنْ مَسِيئَتِهِمْ وَأَقْبَلُوا عَنْ مَعْصِيَتِهِمْ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جان لو میرے خاص لوگ اور میرے محرم اسرار و امین، کہ جن کے درمیان میں تمھارا حاصل کرتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میرے ولی و دوست انصار ہیں۔ پس تم ان (انصار) کے خطا کاروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرو اور ان کے نیکو کاروں کے عذر کو قبول کرو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: لفظ ”عیبہ“ کی تفصیلی وضاحت اول میں حضرت انسؓ کی روایت کے تحت ہو چکی ہے اس روایت میں لفظ انصار کی تعریف میں نقل ہوا ہے۔ لیکن یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی کسی کی تعریف میں یہ لفظ مستعمل ہو خصوصاً اہل بیت کی تعریف میں کہ جو اس لفظ سے بہت ہی خاص مناسبت رکھتے ہیں۔

انصار کا فضیلت

(۵۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَبِعُ الْأَنْصَارَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

ابو طلحہؓ کی قوم کی فضیلت

(۵۶) وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأْتَ الْكَلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَحَقُّهُ صَبْرًا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ (اپنے سوتیلے باپ) حضرت ابو طلحہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول کریم ﷺ نے مجھ کو فرمایا تھا کہ تم اپنی قوم کو میرا مسامحہ و پیچاؤ، کیونکہ جہاں تک مجھ کو علم ہے کہ وہ پاکیزہ اور صابر لوگ ہیں۔“ (ترمذی)

اہل بدر کی فضیلت

(۵۷) وَعَنْ خَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَاطِبٌ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنْ

آنحضرت ﷺ نے جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں کچھ سستی و کاہلی دکھائی تھی۔ بہر حال اس حدیث میں اہل عجم کی تعریف اور ان کے شہسوارانہ شجاعت و حمایت اور توجہ التفات کا اظہار ہوتا ہے۔

الفصل الثالث

آنحضرت کے نجات و رقباء

(۹۰) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نَجَبَاءَ وَرُقَبَاءَ وَأَعْطَيْتُ اَنَا زُبْعَةَ عَشْرٍ قُلُوبًا مِنْهُمْ قَالَ اَنَا وَابْنُ أَبِي وَحْفَرٍ وَحَفْصَةُ وَابْنُ بَكْرِ وَعُمَرُ وَمُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وَسَلْمَانُ وَعِشَاءُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَابْنُ الْمَدْدَادِ۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کو سات نہایت مخصوص و برگزیدہ ترین لوگ اور اس کی ہر حالت میں غلبہائی و حفاظت کرنے والے عطا کئے جاتے تھے لیکن مجھ کو ایسے لوگ چودہ (یعنی دو چند) عطا کئے گئے ہیں (راوی کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ہمارے سامنے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ چودہ کون کون ہیں؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: ایک تو میں ہوں، اور میرے دونوں بیٹے حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ جعفر بن ابی طالب ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ہیں، ابوبکرؓ ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، بلالؓ ہیں، سلمانؓ ہیں، عمارؓ ہیں، عبد اللہ بن مسعود ہیں، ابو ذرؓ ہیں، اور مقدادؓ ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: حضرت حمزہؓ کے علاوہ باقی حضرات کے اجمالی احوال پیچھے بیان ہو چکے ہیں حضرت حمزہؓ بن عبد المطلب آنحضرت ﷺ کے چچا ہیں، ان کی کنیت ابو تمارہ تھی۔ ابوبکرؓ کی کنوڑی ثویبہ نے آنحضرت ﷺ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور حضرت حمزہؓ کو بھی اس لئے آنحضرت ﷺ اور حمزہؓ دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہؓ عمر میں آنحضرت ﷺ سے چار سال بڑے تھے، لیکن ابن عبد البرؒ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جب ثویبہ نے دونوں کو دودھ پلایا ہے تو عمروں کا یہ تفاوت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مانا جائے کہ ثویبہ نے دونوں کو الگ الگ زمانوں میں دودھ پلایا ہے تو عمروں کا تفاوت ممکن ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے حضرت حمزہؓ دو سال بڑے تھے۔ سیدنا حمزہؓ نہایت بہادر اور جری انسان تھے ان کا لقب اسم اللہ ہے۔ قدیم الاسلام ہیں ایک قول کے مطابق انہوں نے نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت حمزہؓ نبویؐ میں ہی اسلام قبول کیا جب کہ آنحضرت ﷺ دار ارقم میں قیام پذیر تھے ان کے سلمان ہونے سے اسلام کو زبردست طاقت و شوکت حاصل ہوئی اور اللہ نے ان کے ذریعہ اپنے دین کو بہت سر بلند کیا، جنگ بدر میں شریک تھے اور جنگ احد میں وحشی بن حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

حضرت عمارؓ بن یاسرؓ

(۹۱) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَانَ يَتَّبِعِي وَيَتَّبِعَ عُمَارَ بْنَ يَاسِرٍ كَلَامًا فَأَغْلَقْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عُمَارُ وَيَشْكُوْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُوَ يَشْكُوْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يَغْلَقُ لِي وَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ لَا يَتَكَلَّمُ فَيَكُنِي عُمَارُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَاهُ ذُو فَرْعٍ الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانَةً وَقَالَ مَنْ غَادَى عُمَارًا غَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عُمَارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ حَالَهُ فَحَرَحْتُ فَمَا كَانَ شَيْءًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَضَى عَمَّا يَفْلَحُنِيهُ بِمَا رَضَى فَرَضِي۔

”اور حضرت خالد بن ولیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر کسی حاملہ میں) میرے اور عمار بن یاسرؓ کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ میں نے ان

کے خلاف ایک سخت بات کہہ دی۔ چنانچہ علامہ میری شکایت لے کے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچے، اور وہ نبی کریم ﷺ سے شکایت کر رہے تھے کہ اور میرے خلاف بھی آگئے۔ راوی کا بیان ہے کہ (دربار رسالت میں اپنی شکایت سن کر خالد کو غصہ آگیا اور وہ) عمار کو سخت ٹھٹھٹہ کرنے لگے اور ان کی سخت کلامی و درشت گوئی میں اضافہ ہوتا رہا اس وقت نبی کریم ﷺ چپ چاپ بیٹھے سن رہے تھے، ایک حرف زبہن سے نہ فرماتے تھے (یہ صورت حال دیکھ کر کہ خالد کی سخت گوئی بڑھتی جا رہی ہے اور آنحضرت ﷺ خاموش بیٹھے ہیں) عمار مارے غصہ کے مہر کا دان چھوڑ بیٹھے اور بے اختیار رونے لگے اور (پلٹتے ہوئے) بولے: یا رسول اللہ کیا آپ (ﷺ) دیکھ نہیں رہے (کہ خالد کیا کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے مجھ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں؟) نبی کریم ﷺ نے اے یہ سن کر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: ”جو شخص عمارؓ سے (زبان کی) دشمنی رکھے گا، اس کو اللہ دشمن رکھے گا اور جو شخص عمارؓ سے (دل کا) بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا“ حضرت خالدؓ کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی سننے ہی ہوش ٹھکانے آگئے اور میں یہ طے کر کے آپ کی مجلس سے باہر آیا کہ جس طرح بھی ہو گا عمارؓ کو خوش اور راضی کروں گا، اور اس وقت کوئی چیز میری نظر میں عمارؓ کے راضی و خوش ہو جانے سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر نہیں تھی پھر یہ ہوا کہ میں نے عمارؓ کو راضی و خوش کرنے کے لئے ان کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ مجھ سے راضی و خوش ہو گئے (یعنی میں نے ان سے معافی کی تلافی کی، ان کے گلے لگا، ان کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آنے لگا اور ان کو تجھے مخالف بھیجے اور ان سب باتوں نے ان کی ناراضگی اور ان کے غصہ کو زائل کر دیا اور وہ مجھ سے بالکل خوش ہو گئے۔)

تشریح: ”خالد بھی آگئے“ یہ الفاظ اس راوی کے ہیں جس نے حضرت خالدؓ سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فہماء خالد سے پہلے قال کا لفظ محذوف ہے، اس کی تائید آگے عبارت میں قال خالد فخرجت کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ تاہم ایک شارح کے مطابق یہ احتمال بھی ہے کہ یہ الفاظ خود حضرت خالدؓ کے ہوں اور بیان حال میں یہاں انہوں نے اسلوب بدل دیا ہو۔

حضرت خالد ”سیف اللہ“

﴿۹۲﴾ وَعَنْ أَبِي غَنِيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ خَالِدٌ سَیْفٌ بَیْنَ سَیْوَفِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَیَعْنِمْ فُلَی السَّیْفِیْنَ ذَاوِاھُمَا اَحْمَدُ۔

”اور حضرت ابو حمیدؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: خالد اللہ بزرگ و بزرگ تلواریں میں سے ایک تلواریں ہے، وہ اپنے قبیلہ (بنی مخزوم) کا (جو قریش کی ایک شاخ ہے، بہترین جوان ہے، ان دونوں روایتوں کو احمدؓ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”اللہ کی تلواریں میں سے ایک تلواریں“ یعنی خالد ایک ایسی تلواریں کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف پیام سے دہر نکالا ہو، اور کفار کے سروں پر مسلط کیا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خالد کو ”صاحب شمشیر“ بنایا ہے۔ بہر صورت ان الفاظ کے ذریعہ حضرت خالد کی شجاعت و بہادری کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دشمنان دین سے خوب لڑے ہیں۔

علیؓ ابوذرؓ، مقدادؓ، سلمانؓ

﴿۹۳﴾ وَعَنْ زَيْنُوْدَةَ قَالَ قَالَ زَيْنُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اَمْرَیْنِ یُحْتِ اُزَعْبُوْا اَحْمَرْنِیْ اِنَّہُ یُحْبِبُّہُمْ قَبْلَ یَا زَيْنُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُمْ لَمَّا قَالَ عَلَیْہِ مِنْہُمْ یَقُوْلُ ذٰلِکَ ثَلَاثًا وَابُوْذَرٌ وَالمَقْدَادُ وَسَلْمَانَ اَمْرَیْنِ یُحْبِبُّہُمْ وَاحْمَرْنِیْ اِنَّہُ یُحْبِبُّہُمْ زَوَاہِ الْبَرِّیْنِیْنِ وَقَالَ هٰذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ عَرِیْبٌ۔

”اور حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو چار آدمیوں سے (علیؓ، مقدادؓ، سلمانؓ) محبت رکھنے کا حکم

دیا اور یہ بتایا کہ وہ (اللہ سبحانہ و تعالیٰ) بھی ان چاروں سے محبت رکھتا ہے (یہ ارشاد سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں بھی ان چاروں کے نام یاد دیجئے تاکہ ہم بھی ان سے اس بناء پر محبت رکھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت رکھتا ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان میں سے ایک تو علیؓ ہیں، یہ الفاظ آپ نے تین مرتبہ فرمائے تاکہ لوگ جان لیں کہ ان چاروں میں سب سے افضل علیؓ ہیں یا اس حرف اشارہ کرنے کے لئے یہ الفاظ تین بار فرمائے کہ جتنی محبت مجموعی طور پر باقی تینوں سے رکھی جائے اتنی تمہارا علیؓ سے رکھنی چاہئے) ایک ابوذرؓ ہیں ایک مقدادؓ ہیں اور ایک سلمانؓ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں ان چاروں سے محبت رکھوں اور یہ بتایا کہ وہ بھی ان چاروں سے محبت رکھتا ہے اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے گور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب حسن ہے۔

ابوبکرؓ بزبان عمرؓ

(۴۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبُوبَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاعْتَقَ سَيِّدُنَا يَغْنِي بِلَالًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ کو فرمایا کرتے تھے، ابوبکرؓ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے یعنی بلالؓ کو۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت عمر فاروقؓ کا حضرت بلالؓ کو ”سردار“ کہنا ان کی کنسی تھا اور نہ حقیقت میں حضرت عمرؓ ان سے افضل ہیں اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عمرؓ کی مراد اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ بلالؓ بھی اہل اسلام کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سیادت (سرداری) افضلیت کو مستلزم نہیں، اس لئے حضرت عمرؓ کے ان الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت بلالؓ حضرت عمرؓ سے افضل ہوں۔ اور ایک شارحؒ نے لکھا ہے کہ: ایک تو یہ کہ ضمیر متکلم مع الغیر، ضروری نہیں کہ ہر حال میں ”سب“ کو شامل ہو بلکہ ”اکثر“ کے اعتبار سے بھی اس کا مدعا مرجع پورا ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سیدنا میں ”نا“ کی ضمیر سے صحابہؓ کی طرف اشارہ ہے پس پہلے ”سیدنا“ میں تو ”ہم“ کی ضمیر مع الغیر سب صحابہؓ کو شامل ہے اور دوسرے سیدنا میں ”نا“ کی ضمیر اکثر صحابہؓ کو شامل ہے، اس ”سیدنا“ میں جو اضافت سے وہ تخصیص کے لئے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ حضرت عمرؓ نے گویا فرمایا، اور انہوں نے یعنی ہم سب کے سردار ابوبکرؓ نے اس شخص یعنی بلالؓ کو آزاد کیا جو ہم میں سے اکثر صحابہؓ کا سردار ہے۔

حضرت بلالؓ

(۴۴) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ أَنَّهُ بَلَلاَ قَالَ لَا يَجِي بِكَزٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اسْتَغْنَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اسْتَغْنَيْتَنِي لِلَّهِ فَذَعْنِي وَعَمَلِ اللَّهِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت قیس بن ابی خازمؓ (تابعی) سے روایت ہے کہ حضرت بلالؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے کہا تھا کہ: اگر آپ نے اپنی ذاتی خوشی کے لئے مجھ کو خرید لیا تھا تو مجھ کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور جس خدمت پر چاہیں مامور کر دیجئے) لیکن اگر آپ نے مجھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے مجھ کو خرید لیا تھا تو پھر مجھ کو اللہ کے کام کے لئے آزاد چھوڑ دیجئے۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت ابوبکرؓ سے حضرت بلالؓ کی اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت بلالؓ پہلے ایک غلام تھے اور دشنام دین کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک بڑی رقم خرچ کر کے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، اس کے بعد وہ نبی کریم ﷺ کے خصوصی خادموں میں شامل ہوئے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو اذان دینے کی خدمت پر مامور کر دیا اور وصال نبی تک حضرت بلالؓ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ جب آنحضرت ﷺ کا وصال ہوا تو مشق نبوی سے سرشار حضرت بلالؓ کے لئے مدینہ کا قیام ایک بڑی آزمائش بن

گیا۔ اس تصویر سے ان کا پتا نہ صبر چھلک جاتا تھا کہ آنحضرت موجود نہ ہوں اور وہ مسجد نبوی کی طرف دیکھیں اور اس میں جا کر اذان دیں، چنانچہ انہوں نے ملک شام چلے جانے کا ارادہ کر لیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت بلالؓ کو روک کر کہا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں میرے پاس رہیں اور آنحضرت ﷺ کے زمانہ کی طرح مسجد نبوی میں اذان دیتے رہیں، اس وقت حضرت بلالؓ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ نے مجھ کو اس لئے خرید اٹھا کہ میں آپ کی خوشی اور آپ کی خواہش کی تکمیل کرتا رہوں تو میں آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوں، جو بھی خدمت آپ میرے سپرد کریں گے اس کو انجام دینا اپنا فرض سمجھوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھ کو اس مقصد کے لئے نہیں خریدا تھا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر خریدا اور آزاد کیا تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ مجھ کو اپنا باندہ نہ بنائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے کہ میں جہاں چاہوں چلا جاؤں اور مخلوق سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوئے اپنے خالق کے کاموں میں ہر تن اور ہر وقت مصروف رہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلالؓ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو گوارا نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بغیر اس طرف نظر اٹھاؤں جہاں آنحضرت ﷺ رہا کرتے تھے آپ ﷺ کے بغیر اب یہاں رہنا میرے لئے ناممکن ہے۔

چہ مشکل ترازیں بر عاشق زار کے بے دلدار جندہ جائے دلدار

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو مدینہ میں روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ اس لشکر میں شامل ہو کر سوئے دمشق روانہ ہو گئے جو شام جا رہا تھا، پھر آخر عمر تک وہیں قیام پزیر رہے یہاں تک کہ ۸ھ یا ایک روایت کے مطابق ۲۰ھ میں واصل بحق ہوئے۔ آخر سے معلوم ہوا کہ وہ روایت کے بالکل بے بنیاد ہے جس میں حضرت بلالؓ کے شام جانے اور پھر وہاں خواب میں آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر مدینہ لوٹ آنے اور مسجد نبوی میں اذان دینے اور اسے دونوں بعد ان کی اذان سن کر مدینہ اور اہل مدینہ کے لرز جانے کا ذکر ہے۔

حضرت ابو طلحہؓ

﴿۶۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ هَزِيئَةً قَالَ حَاءَ رَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَخْهُوذٌ فَأَرْسَلْ إِلَى نَعِصٍ بِسَائِهِ فَقَالَتْ يَا لَدِينٍ بَعَثَكَ بِالْعَقِ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ بَعَثْ ذَلِكَ وَكُلْنِ كُلَّهُنَّ بِعَلَّ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضَيِّقُهُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُؤُطْلَحَةَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْظِرْ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لَا مَرَاتِيهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتٌ جَنِينَانِي قَالَ فَعَلَلِينِهِمْ بِشَيْءٍ وَتَوَمَّنِهِمْ فَإِذَا دَخَلَ ضَلَفًا فَإِدْبَارُهُ إِنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى يَبْدُو لِي أَكُلُ فَقَرَّبُونِي إِلَى السِّبْزِاجِ كُنِي تُضَيِّجِيهِ فَاطْلَعْنَاهُ فَقَعَلْتُ فَقَعَلُوا وَأَكَلُ الضَّيْفُ وَبَادَ طَاوِيَتَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَجِبْتُ اللَّهُ أَوْ حَبَلُكَ اللَّهُ مِنْ فَلَانٍ وَفُلَانَةٍ وَفِي زَوَاجَةٍ مِثْلُهُ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا طْلَحَةَ وَفِي أُخْرَى هَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤْتِيُونَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں نہایت پریشان حال اور تکلیف و مشقت میں گرفتار ہوں (یعنی فقر و افلاس نے مجھ کو گھیر رکھا ہے اور مجھ کو سے پریشان حال ہو کر اس امید پر یہاں آیا ہوں کہ آپ ﷺ کھانے کو کچھ عطا فرمائیں گے۔ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے کسی آدمی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اگر گھر میں کچھ موجود ہو تو اس مصیبت زدہ شخص کے لئے بھیج دیں) انہوں نے جواب میں بھیجا کہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے پاس ایک ہانی کے سوا کھانے پینے کی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پھر آپ ﷺ نے ایک دوسری بیوی کے پاس آوی بھیجا اور انہوں نے بھی وہی جواب بھیجا جو پہلی بیوی نے بھیجا تھا اور اس طرح آپ ﷺ نے ایک ایک کر کے اپنی تمام

بیویوں کے پاس آدمی بھیجے اور سب بیویوں کے ہاں ایسا ہی جواب آیا، تب رسول کریم ﷺ نے (حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ: جو شخص اس آدمی کو مہمان بنائے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی (خاص) رحمت نازل فرمائے گا۔ (یہ سنتے ہی) انصار میں کے ایک شخص نے جن کو ابو طلحہؓ کہا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ! اس آدمی کو میں اپنا مہمان بناؤں گا اور پھر ابو طلحہؓ اس شخص کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ (مگر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی (ام سلمہؓ) سے دریافت کیا: تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی بولیں: بس اتنا ہے کہ جو بچوں کی ضرورت کو ایک حد تک پورا کر دے۔ ابو طلحہؓ نے کہا بچوں کو کسی طرح پہلا پیسلا کر سلائے رکھنا، اور جب ہمارا مہمان کھانے کے لئے گھر میں آئے (اور دسترخوان پر بیٹھے) تو ایسا ظاہر کرنا کہ گویا ہم بھی اس کے ساتھ (اسی کھانے میں) کھا رہے ہیں اور جو بی ہمارا مہمان لقمہ اٹھانے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تو ہم یہ ظاہر کر کے کہ جیسے چراغ کی بجی کو ٹھیک کرنے اور اس کی روشنی بڑھانے کا ارادہ ہے، چراغ کی طرف جانا (اور آہستہ سے پھونک مار کر یا کسی اور طرح سے) چراغ گل کر دینا۔ تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور مہمان پر یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور یہ ہوا کہ دسترخوان پر بیٹھے تو وہ تینوں (یعنی ابو طلحہؓ ان کی بیوی اور مہمان) لیکن کھانا صرف مہمان نے کھایا، ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی اور ابو طلحہؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ (کو چونکہ بذریعہ کشف یا بذریعہ وحی یہ سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا: اظہارِ مرد (یعنی ابو طلحہؓ) اور اظہارِ عورت (یعنی ابو طلحہؓ کی بیوی ام سلمہؓ) کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند لگا، یا یہ فرمایا کہ (ان دونوں کے) اس کام پر اللہ تعالیٰ کو نسی آئی، (مرد وہ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر ان دونوں سے بہت خوش ہوا) ابو ہریرہؓ ان کی ایک دوسری روایت میں (جو لفظاً و معنی اسی روایت کی طرح ہے) ابو طلحہؓ کے نام کا ذکر نہیں ہے (یعنی اس میں یُقالُ لِفُلَانٍ طلحہ کے الفاظ نہیں ہے) نیز اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ: اسی واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ویوفرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة یعنی اور وہ لوگ جو اپنے آپ پر دوسروں کو (یعنی اپنے مہمانوں کو یا کسی بھی حاجت مند کو ترجیح دیتے ہیں اگر وہ خود حاجت مند اور بھوکے ہوں اے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”سب بیویوں کے ہاں سے ایسا ہی جواب آیا“، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مخبر اور غنائم و اموال کی آمد شروع ہو جانے سے پہلے کا ہے، جب کہ آنحضرت اور تمام ازواجِ مطہرات کا بہت سی غلی ترشی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا اور زیادہ تر بے مروت سامانی کی حالت رہا کرتی تھی۔

”جو بچوں کی ضرورت کو ایک حد پورا کر دے“ مطلب یہ کہ اس وقت گھر میں کھانے کی قسم سے جو کچھ ہے وہ بس اس قلیل مقدار کی صورت میں ہے جو چھوٹے بچوں کے لئے اس ضرورت سے اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے کہ رات یا دن میں ان کو بار بار بھوک لگتی ہے اور وہ کسی وقت بھی کھانا مانگنے لگتے ہیں یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ اگر وہ کھانا بچوں کو اسی وقت کے کھانے کے لئے ہوتا تو پھر مہمان کو نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھانا جاننا نہیں ہے۔

”کسی طرح پہلا پیسلا کر سلائے رکھنا“ یعنی بچے اگر جاگ رہے ہوں تو ان کو پہلا پیسلا کر جلدی سے سلا دو، یا یہ کہ بچے اگر سو رہے ہوں تو کوشش کرنا کہ وہ جگنے نہ پائیں تاکہ مہمان کو کھاتے دیکھ کر اس کھانے میں سے کچھ مانگنے نہ لگیں جیسا کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔

”گویا ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں“ حضرت ابو طلحہؓ نے یہ بات اس لئے کہی کہ کھانا اتنی مقدار میں تو تھا نہیں کہ مہمان کے ساتھ وہ دونوں بھی کھا سکتے، اور اگر وہ دونوں مہمان کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تو مہمان کو کھانے میں متکلف ہوتا، کیونکہ مہمان اگر دیکھتا ہے کہ صاحبِ خانہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہے، تو وہ کھاتے ہوئے جبکہ محسوس کرتا اور اس کو غلیان ہوتا ہے کہ کہیں کھانے کی کمی کی وجہ سے تو صاحبِ خانہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہے، واضح رہے کہ یہ واقعہ غالباً پر وہ کا حکم نافذ ہونے سے پہلے کا ہے اسی لئے

بدکاروں سے چشم پوشی کرو۔ غرض کہ جو بھی مناقب و فضائل آپ ﷺ نے ہمارے حق میں ارشاد فرمائے ہیں اور اپنی جن خصوصی عنایتوں مہربانیوں اور عزت افزائیوں سے ہمیں نوازا ہے ان کے فضل و شرف اور ان کی برکات کے تحت ہمارے اخلاف و موالی بھی آجائیں یا انصار کا یہ مطلب تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تابعداروں یعنی ہمارے اخلاف و موالی اور ہماری اولاد کو ہمارا وافی تابعدار اور سچا پیرو کار بنادے بائیں طور کہ جس نیک اور سیدھے راستہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گامزن کیا ہے اسی پر وہ چلیں اور ہماری روش و سیرت اور ہمارے طور طریقوں کی پیروی کریں۔

انصار کی فضیلت

(۶۹) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَهْلِهَا الْغَرْبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ يَوْمًا يَبْرُغُونَ سَبْعُونَ يَوْمًا الْيَمَامَةُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ سَبْعُونَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت قتادہ (تابعی) سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبائل عرب میں سے کسی قبیلہ یا قوم کے بارہ میں ہمیں یہ علم نہیں کہ اس کے شہیدوں کی تعداد انصار کے شہیدوں سے زیادہ ہو اور قیامت کے دن انصار سے زیادہ باعزت مانے جائیں حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ احد کی جنگ میں ستر انصار شہید ہوئے، میر مومنہ میں ستر انصار (جو قرأت تھے) شہید ہوئے اور ہمار کی جنگ میں جو حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں (میلہ) کذاب کے خلاف لڑی گئی ستر انصار شہید ہوئے۔“ (بخاری)

تشریح: ”انصار سے زیادہ راہ عزت مانے جائیں“ مطلب یہ کہ جس قبیلہ کے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہوگی قیامت کے دن اسی کو زیادہ عزت ملے گی لہذا ہمارے علم کے مطابق انصار ہی چونکہ ایک ایسا قبیلہ اور ایسی قوم ہے جس کے افراد نے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ اپنی جانیں قربان کی ہیں اور اس اعتبار سے ان کے شہیدوں کی تعداد الگ الگ سب قبیلوں اور قوموں کے شہیدوں سے زیادہ ہے اس لئے قیامت کے دن وہ عزت کے جو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لئے اللہ کے ہاں مقرر ہے سب سے زیادہ انصار ہی کو ملے گا۔

”احد کی جنگ میں ستر انصار شہید ہوئے“ یہاں مراد یہ ہے کہ جنگ احد میں جو ستر اہل ایمان شہید ہوئے تھے ان میں چند کو چھوڑ کر سب ہی انصار تھے، یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ حدیث و تاریخ اور سیر کی مستند روایتوں کے مطابق جنگ احد میں کل ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں سے چونسٹھ انصار میں سے تھے اور چھ مہاجرین میں سے۔

اصحاب بدر

(۷۰) وَعَنْ قَتَسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ الْبَدَوِيِّ خَمْسَةَ آلَافٍ وَقَالَ عَطَاءٌ لَا فَيْضَ لَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ (رواہ البخاری)

”اور حضرت قیس بن ابی حازمؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر شخص کا وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم تھا جو بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا اور حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا: میں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو (مہرتبہ میں) دوسرے تمام لوگوں پر ترجیح دیتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: جنگ بدر میں شریک ہونے والے ہر صحابی کے لئے حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں بیت المال سے پانچ ہزار درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر تھا جو مقدار میں دوسرے تمام لوگوں کے وظائف سے زیادہ تھا، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عہد خلافت میں وظائف کے جو مضبوط درجات قائم کئے اس میں بھی چند مخصوص لوگوں (جیسے حضرت عباسؓ اور ازواج مطہرات) کو چھوڑ کر تمام درجات کے وظائف کی خداداد اصحاب بدر کے وظائف کی تعداد سے کم ہی رہی، اور اس طرح حضرت عمر فاروقؓ نے بھی نہ صرف یہ کہ عملی طور پر اصحاب بدر ہی کا

درجہ ورتہ دوسرے تمام لوگوں سے بلند و برتر رکھا بلکہ مذکورہ بالا الفاظ کے ذریعہ گویا وضاحت بھی کر دی کہ اگرچہ آنحضرت کی مخصوص نسبت کا لحاظ کر کے میں نے بعض وظائف اصحاب بدر کے وظائف سے زائد مقرر کئے ہیں لیکن جہاں تک درجائی رتبہ کا تعلق ہے تو میرے نزدیک بھی اصحاب بدری کا درجہ دوسرے تمام لوگوں کے درجات سے بلند ہے اور ان کے وظائف دوسرے تمام درجات کے وظائف سے زیادہ ہونے چاہئیں۔

تَسْمِيَةِ مَنْ سَمِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ فِي الْجَامِعِ لِلْبَحَارِيِّ

اہل بدر میں سے ان صحابہؓ کے ناموں کا ذکر جو جامع بخاری میں مذکور ہیں

واضح ہو کہ امام بخاریؒ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہؓ میں سے کچھ مخصوص صحابہؓ کے اسماء اپنی کتاب ”بخاری شریف“ کے ایک الگ باب میں بطریق اجمال منقول ذکر کئے ہیں، یہ بدری صحابہؓ وہ ہیں جن کے بدری ہونے کا ذکر بخاری میں آیا ہے اور جن کی روایتیں اس کتاب (بخاری) میں نقل ہوئی ہیں، اور ایک الگ باب میں ان مخصوص بدری صحابہؓ کے اسماء کے ذکر سے امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے تمام بدری صحابہؓ پر ان مخصوص صحابہؓ کی فضیلت سبقت اور برتری کا اظہار ہو اور ان کے حق میں الگ سے بطور خاص دعا و رحمت و درخون کی جائے، یہاں اس بات کا ضروری ہے، جو علماء نے لکھی ہے کہ بخاری شریف کے اس باب میں اصحاب بدر کے جو اسماء مذکور ہیں ان کے ذکر و بیان کے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بخاریؒ اس باب میں سب سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ کا آم مبارک، پھر خلفاء اربعہ کے امائد گرامی لائے ہیں اور پھر باقی صحابہؓ کے نام حروفِ ابجد کی ترتیب سے ذکر کئے گئے ہیں۔ امام بخاریؒ کے مقصد اور ان کی اثبات کی بרכת حاصل کرنے کے لئے مشکوٰۃ الصریح کے مولف نے بھی ان اسماء مبارک کو جوں کا توں یہاں نقل کیا ہے۔

اور ملاحظہ قاریؒ نے لکھا ہے اس باب میں ان اصحابؓ بدر کے ناموں کا ذکر ہے جن کے حقیقۃً یا حکماً بدری ہونے کا ذکر صحیح بخاریؒ میں آیا ہے اور یہ (حقیقۃً یا حکماً کی قید) اس لئے ہے تاکہ اس زمرہ میں حضرت عثمان غنیؓ کا نام شامل نہ کرنا درست مانا جائے (جو آنحضرت ﷺ کے حکم سے حقیقۃً تو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن حکماً ان کو بھی بدری مانا جاتا ہے) پس اس باب میں ان بدری صحابہؓ کے نام نہیں ہیں جو نہ تو بخاریؒ نے اپنے اس باب میں بیان کئے ہیں اور نہ سرے سے ان کا ذکر بخاریؒ میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاریؒ نے اصحابؓ بدر کی فہرست پر مشتمل اپنے اس باب میں صرف ان بدری صحابہؓ کے نام ذکر کئے ہیں جن کے متعلق صحیح بخاریؒ شریف میں صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے خواہ خود ان صحابہؓ نے اپنے بارہ میں صراحتاً یہ بیان کیا ہو یا دوسروں نے جنگ بدر میں ان کے شریک ہونے کو صراحت کے ساتھ روایت کیا ہو۔ اسی طرح ان بدری صحابہؓ نے اپنے بارہ میں صراحتاً یہ بیان کیا ہو یا دوسروں نے جنگ بدر میں ان کے شریک ہونے کو صراحت کے ساتھ روایت کیا ہو۔ اس طرح ان بدری صحابہؓ کے نام اس باب میں ذکر نہیں ہوئے ہیں جن کا ذکر کو صحیح بخاریؒ شریف میں آیا ہے، مگر اس صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ اس وضاحت کی روشنی میں اس بات پر حیرت و اشکال کا موقع نہیں رہتا جتنا کہ مخصوص بدری صحابہؓ کی فہرست پر مشتمل اس باب میں ایک جلیل القدر بدری صحابی حضرت عبیدۃ بن الجراحؓ کا آم گرامی ذکر نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبیدۃؓ بلاشبہ جنگ بدر میں شریک تھے اور اس پر تمام صحابہؓ اور محدثین اور اصحاب سیر کا اتفاق ہے، علاوہ ازیں بخاریؒ شریف میں متعدد مواقع پر ان کا ذکر بھی آیا ہے مگر بخاریؒ کی کسی روایت میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے۔

مخصوص اہل بدر کے اسماء گرامی

① النبی محمد بن عبد اللہ النہاسی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن عثمان ابونکر الصدیق القرشی غمر بن الخطاب العدوی عثمان بن عفان القرشی خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنہ زینہ و ضرب لہ بسہمہ علی ابن ابنی طالب النہاسی یاسر بن یکتہ بلال بن رباح مؤلفی ابن بکر الصدیق حمزہ بن عبد المطلب النہاسی حاطب بن ابی بلتعہ حلیف لقریش ابو خلیفہ بن عتبہ بن زینعہ القرشی حارثہ ابن زینعہ الانصاری قتل یزید بندر وهو حارثہ ابن سراقہ کان فی القلارۃ خنیف بن عدی الانصاری خنیس ابن خذافہ السہمی دفاعہ ابن زافع الانصاری دفاعہ ابن عبد المظفر ابولبابہ الانصاری الزبیر بن العوام القرشی زید بن سہل ابو ظفحہ الانصاری ابوزید الانصاری سعد بن مالک بن الزہری سعد بن خولہ القرشی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن القرشی سہل بن خنیف الانصاری ظہیر بن زافع الانصاری واخوہ عبد اللہ بن مسعود بن المہذبی عبد الرحمن بن عوف بن الزہری عبیدہ ابن الحارث القرشی عبادہ بن الصامت الانصاری عمرو بن عوف خلیف بنی عامر بن لوی غفہ بن عمرو الانصاری عامر بن زینعہ العنزی عاصم بن ثابت الانصاری غوث بن سعیدہ الانصاری عثمان بن مالک الانصاری قدامہ بن مظعون قتادہ بن النعمان الانصاری معاذ ابن عمرو بن الجموح معوذ بن عمرو واخوہ مالک بن زینعہ ابواسید الانصاری مسطح بن اثاثہ بن عتبہ المطلب بن عبد مناف مزاذ بن زینعہ الانصاری معن بن عدی الانصاری معن بن عمرو الکندی خلیف بنی زہرہ ہلال ابن امیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

”نبی کریم محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان جو ابوبکر صدیق کی کنیت سے مشہور ہیں اور قریشی ہیں، عمر بن الخطاب عدوی، عثمان بن عفان قریشی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیانیہ ریت کی تیار داری کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور پھر جنگ بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا تھا، علی ابن ابی طالب ہاشمی، اس بن کبیر، بلال بن رباح جو ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی، حاطب بن الملت، قریش کے حلیف، ابوہذیفہ ابن عقیہ بن ربیع قریشی، حارث بن ربیع انصاری جو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور اس کا اصل نام حارث بن سراقہ ہے، خزیمہ صاحب جنگ میں شریک نہیں تھے بلکہ دشمنوں پر نظر رکھتے اور ان کو خبر دینے پر مامور تھے، غیب بن عدی انصاری، خنیس بن خذافہ سہمی، رفاعہ بن رافع انصاری، رفاعہ بن عبد المنذر، ابولبابہ انصاری، زبیر بن عوام قریشی، زید بن سہل، ابوہذیفہ انصاری، ابوزید انصاری، سعد بن مالک بن زہری، سعد بن خولہ قریشی، سعید بن عمرو بن نفیل قریشی، سہل بن خلیفہ انصاری، ظہیر بن رافع انصاری، ظہیر بن رافع کے بھائی، عبد اللہ بن مسعود ہذلی، عبد الرحمن بن عوف بن زہری، عبیدہ بن حارث قریشی، عبادہ بن صامت انصاری، عمرو بن عوف، بنو عامر لوی کے حلیف، عقیہ بن عمرو انصاری، عامر بن ربیع عنزی، عاصم بن ثابت انصاری، عموک بن سعیدہ انصاری، حنظل ابن مالک انصاری، قدامہ بن مظعون، اثاثہ بن نعمان انصاری، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عمرو، معوذ بن عمرو کے بھائی مالک بن ربیع ابواسید انصاری، مسطح بن اثاثہ بن عمرو بن مطلب بن عبد مناف، مرارہ بن ربیع انصاری، مسن بن عدی انصاری، مقداد بن عمرو کنذی، جو بنو زہرہ کے حلیف، حلال بن امیہ انصاری، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہوں۔“

تشریح: ان مبارک ناموں کے ذکر کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام پاک سے یا تو خیر و برکت حاصل کرنے کے لئے کی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ اس مخصوص فہرست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام مبارک نہ پا کر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بنفس نفیس شریک نہیں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء اربعہ کے اسماء ہیں اور پھر باقی حضرات کے نام

حروف تہجی کے ترتیب سے ذکر کئے گئے ہیں۔ اس باب میں مذکورہ بوری حضرات کے سوانحی خاکہ بطریق اختصار و اجمال پیش کئے جاتے ہیں۔

ابن محمد بن عبد اللہ الباشمی رحمۃ اللہ علیہ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک مکہ میں واقعہ قبل کے سال ہوئی اور عمر مبارک کو جب چالیسواں سال لگا تو بیٹھ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ۲۳ سال اور کل عمر مبارک ۶۳ سال کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مولیٰ آلہ و اصحابہ و اتباعہ و احبابہ و ارحمہم۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ : اسلامی نام "عبد اللہ" ہے باپ کا نام عثمان تھا۔ "ابوبکر" کنیت ہے اور "صدیق" لقب ہے، قریشی ہیں اور حمیم بن مرہ کے سلسلہ سے ہیں، مرہ پر حضرت ابوبکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں مل جاتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام "عبد رب الکعبہ" تھا جن کو بدل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "عبد اللہ" نام رکھا تھا اور ایک نام "عتیق" بھی عطا فرمایا تھا، اسی طرح ان کی کنیت "ابوبکر" بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ "عتیق" حضرت ابوبکر کا قدیمی نام ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر چونکہ بہت حسین و خوب رو اور نہایت شریف نسل تھے اس لئے ان کو عتیق کہا جاتا تھا۔ کیونکہ "عتیق" کے ایک معنی کرم و جمال اور نجات کے بھی آتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی ماں کے ہاں بچہ جیتا نہیں تھا، اور جب حضرت ابوبکر پیدا ہوئے تو ان کی ماں ان کو لے کر کعبہ اقدس کے سامنے پہنچیں اور دعا کی کہ خدا یا! اس بچہ کو موت سے آزاد کر اور مجھ کو مرحمت فرما تمام آنت محمدی کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر کا لقب "صدیق" ہے، کیونکہ انہوں نے بے خوف ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تامل تصدیق فرمائی اور ہر حالت میں صدق کو اپنے لئے لازم رکھا، مسراج کے متعلق بھی انہوں نے کفار کے مقابلہ میں ثابت قدمی دکھائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی فورا تصدیق فرمائی، ان کے والد عثمان اپنی کنیت "ابوقحافہ" کے ساتھ مشہور ہیں، ابوقحافہ نے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا اور شروع ۱۴ھ میں حضرت ابوبکر کی وفات کے چھ ماہ اور چند روز کے بعد ۶ھ سال کی عمر میں فوت ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ربیع الاول ۱۱ھ میں تمام آنت نے بالاتفاق حضرت ابوبکر کو خلیفہ اول مقرر کیا اور ۱۲ھ اور ۲۳ جمادی الثانی ۱۳ھ کی درمیانی شب میں انہوں نے بصر ۶۳ سال داعی اجل کو لبیک کہا، اس طرح دو سال اور تین ماہ سے کچھ اوپر ان کی خلافت رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق متوسط القامت، خوش رو، آئینہ جمال، نحیف البدن، اور ہلکے خصلوں والے تھے، ان کے خصلوں پر نیک گویں نمایاں تھیں۔ رضی اللہ عنہ۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ : حضرت عمرؓ خطابؓ مدنی بن کعب کی اولاد سے ہیں اور قریشی ہیں "ابو حفصہ" کنیت ہے، پانچویں پشت پر ان کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عمرؓ کا شمار نہایت اہم علمائین قریش میں ہوتا تھا، اور اس زمانہ میں اہل مکہ کی طرف سے سفارت و نمائندگی کی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی، یعنی جب بھی کسی موقع پر اہل مکہ اور قریش دوسرے قبائل کے سرداروں یا دوسری جگہ کے چودھریوں کے پاس کوئی ایم پیغام یا مٹن بھیجے تو اس کے لئے حضرت عمرؓ کا انتخاب کیا جاتا تھا، حضرت عمرؓ بہت گورے پٹے تھے، چہرہ نہایت سفید و چمکدار آئینہ سحر اور قد انتابلند اور پر شکوہ تھا کہ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو محبوب ہوتا تھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہیں اور دوسرے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، وہ ب بن غبہ کی روایت ہے کہ توہمیت میں حضرت عمرؓ کی تعریف ان الفاظ میں ہوئی ہے قرون حدید شدیدہ امین یعنی وہ پیاز کی چوٹی کی طرح بلند پر شکوہ ہے، تیز ہے، سخت ہے اور امانت دار ہے، اسلام میں حضرت عمرؓ کا لقب "فاروق" ہے کیونکہ ان کی ذات حق و باطل اور کفر و اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی تھی، اللہ نے ان کے ایمان کے ذریعہ اپنے دین اسلام کو زبردست عزت و شوکت عطا فرمائی ان کی بے پناہ شخصیت شجاعت و بہادری کا معیار تھی، ان کی ہیبت اتنی زبردست تھی کہ ان کی بڑی سے بڑی مخالفت طاقت بھی ان سے لرزاں رہتی تھی، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راہ ہجرت اختیار کی تھی۔ حصول ہے کہ جب فاروق اعظمؓ نے ہجرت کے ارادہ سے مکہ کو

چھوڑنا چاہا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان کا چلہ چڑھایا اور تیر ہاتھ میں لئے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے جہاں قریش کے تمام سردار اور کفار مکہ عائدین پہلے سے موجود تھے، فاروق اعظمؓ نے ان سب کے سامنے کعبہ اقدس کا طواف کیا اور رکعت نماز پڑھی اور پھر قریش و کفار مکہ کے سرداروں کی ایک ٹولی کے پاس الگ الگ آئے اور ان کو مخاطب کر کے بولے، تمہارے چیزوں کو بچھڑا کر رہے، تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی ماں زندگی بھر اس کو روٹی رہے اس کا پناہ ختم ہو جائے اور اس کی بیوی اپنا سہاگ گنوا بیٹھے تو وہ میرے تعاقب میں نکلے اور اس وادی جتنی کہ شیر سے باہر مجھ سے ملے لیکن ان میں سے کسی کو فاروق اعظمؓ کے تعاقب کی ہمت نہیں ہوئی۔

حضرت عمر فاروقؓ اسلام کے دوسرے خلیفہ ارشد ہیں، ان کی خلافت کی مدت ساڑھے دس سال ہے، اور مشہور قول کے مطابق ان کی عمر تیرہ سال کی ہوئی، رضی اللہ عنہ۔

عثمان غنیؓ: حضرت عثمان بن عفان قریشی ہیں، ان کی ولادت واقعہ فیل کے چھٹے سال ہوئی اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب آنحضرت ﷺ دار ارقم میں قیام پذیر نہیں ہوئے تھے، ان سے پہلے حضرت ابوبکرؓ حضرت علیؓ اور حضرت زبیر ابن عارثؓ شرف بہ اسلام ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکرؓ صدیق کی دعوت و ترغیب پر اسلام قبول کیا تھا اور مقتول ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے چچا حکم بن العاص بن امیہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان کو پانچہ ہجرت میں ڈال دیا اور بولا کہ تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے خدا کی قسم تجھے اس وقت تک اس قید سے رہا نہیں کروں گا جب تک کہ تو اس نئے دین کو چھوڑ نہیں دیتا، حضرت عثمانؓ نے جواب دیا تو پھر چچا جان آپ بھی سن لیجئے کہ میں اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جو آپ کے نبی میں آئے کیجئے، حکم بن العاص نے جب حضرت عثمانؓ کی اس سختی اور مضبوطی کو دیکھا تو ان کو رہا کر دیا۔

آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ حضرت عثمانؓ کے نکاح میں تھیں، جنگ بدر کے دنوں میں وہ سخت بیمار تھیں، جب آنحضرت ﷺ بدر کو روانہ ہوئے لگے تو حضرت عثمانؓ کو حکم دیا کہ تم ہمارے ساتھ مستحضر ہو، مدینہ میں رہ کر رقیہؓ کی بیمار داری کرو اور اس کی دیکھ بھال رکھو۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن چونکہ آنحضرت ﷺ کے حکم پر ان کو مدینہ میں رہ جانا پڑا تھا، اس لئے آنحضرت ﷺ نے جنگ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا اور اس اعتبار سے ان کو اصحاب بدر میں شمار کیا۔ اسی بیماری میں حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوئی تو میں اس کو بھی حضرت عثمانؓ کے نکاح میں دے دیتا، حضرت عثمانؓ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں اور اس اعتبار سے ”ذوالنورین“ حضرت عثمانؓ کا لقب قرار پایا۔

حضرت عثمانؓ میانہ قد، خوش رو، بزرگ ریش اور سرخ سفید رنگت کے تھے۔ ان کے منہ پر چمک کے نشان تھے ان کا سراپا نہایت دلکش، جاذب نظر اور پر جمال تھا، مقتول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی بیٹی ام کلثومؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: میں نے اس شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جو تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد ﷺ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عثمانؓ شرم و حیا کے مثالی پیکر تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کے اندر دروازہ بند کر کے غسل کرتے تھے کیا خیال جو کوئی بیٹ پینٹ اور بیٹھ بھی عریان دیکھ لے، یہ بھی مقتول ہے کہ حضرت عثمانؓ حیا کے بارے میں بیٹھ سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔

عثمان غنیؓ اسلام کے تیسرے خلیفہ ارشد ہیں، ۵۵ھ میں ایام بقیع کے دوران شہید ہوئے اور ان کی خلافت تیرہ سال رہی، عمر مبارک ۸۲ سال کی ہوئی، بعض حضرات نے ۸۳ سال اور بعض نے ۸۶ سال کی عمر لکھی ہے۔ رضی اللہ عنہ۔

علی کرم اللہ وجہہ: حضرت علیؓ بن ابی طالب آنحضرت ﷺ کے چچا زاد ہیں، اور نہ صرف اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کے بھائی ہیں بلکہ آنحضرت ﷺ کا ان کے ساتھ بھائی چارہ بھی ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی لاڈلی قاضی زہراؓ کے خاوند ہیں، حسنؓ اور حسینؓ کے باپ ہیں اور پہلے شخص ہیں جو باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور ماں کی طرف سے بھی، حضرت علیؓ کو قدیم الاسلام ہونے کا بھی شرف

حاصل ہے اور ایک بڑی جماعت کے بقول صحابہؓ میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علیؓ ہیں علماء نے لکھا ہے کہ پیر دوشنبہ کے دن آنحضرت ﷺ منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور اگلے ہی دین یعنی منگل کو حضرت علیؓ نے اسلام قبول کر لیا اس وقت ان کی عمر تین سال تھی اور بعض روایتوں کے مطابق سات سال کی تھی۔ اسلام میں حضرت علیؓ کے جوہر سارے قلب میں ان میں سے ہیں۔ امین شریف، ہادی، مہدی یعسوب المسلمین، ابوالحسن، اور ابوتراب۔ حضرت علیؓ مہمانہ قد تھے، رنگ گندم گون مائل برقی تھا، کشدہ دہکن چہرہ ایسا روشن و تابان جیسے چودھویں کا چاند آنکھیں بڑی بڑی اور نہایت سیاہ ڈاڑھی بہت زیادہ گھنی، پیٹ ٹٹکا ہوا جسم بھاری بھر کم، یہ ہے سراپا حضرت علیؓ کا سیدنا علیؓ علم و معرفت اور عقل و دانائی میں اپنی صف کے یکتا، زہد و تقویٰ کے پیکر، نخی النفس، قوی دل اور نہایت پیادہ و شجاع تھے، ”منصور“ بھی تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوتی تھی اور ہر کم میں فتح یاب ہوتے تھے ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن علیؓ نے رسول خدا ﷺ کا نیزہ لیا تھا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ علیؓ نے غزوہ بدر میں اور دوسرے غزوات میں بھی آنحضرت ﷺ کا نیزہ لیا تھا۔

سیدنا علیؓ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کی خلافت کا زمانہ پانچ سال رہا اور ۴۱ھ میں سترہویں رمضان کو شب جمعہ میں بوقت سحر شہید ہوئے صحیح و مختار قول کے مطابق ان کی عمر ۶۳ سال کی ہوئی۔ رضی اللہ عنہ۔

ایسا بن بکیرؓ: ان کا نام ”ایسا“ ہے اور بکیر کے بیٹے ہیں، بعض نسخوں میں بکیر (بکر) کی تصغیر کا لفظ لام کے ساتھ، البکیر بھی مذکور ہوا ہے، اور بعض حضرات نے بخاری کی روایت کے حوالہ سے اس لفظ کو بکیر بھی نقل کیا ہے، بہر حال ایساؓ کا شمار مہاجرین اولین میں ہوتا ہے، غزوہ بدر میں بھی شریک تھے اور پھر بعد کے دوسرے جہادوں میں بھی شریک ہوئے، انہوں نے اور ان کے بھائی عامر بن بکیرؓ نے مکہ میں اس زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا جب آنحضرت ﷺ وارا رقم میں قیام پذیر تھے۔ ان کی وفات ۳۳ھ میں ہوئی۔ رضی اللہ عنہ۔

بلال بن رباحؓ: یہ مشہور صحابی حضرت بلالؓ ہیں جو آنحضرت کے مؤذن تھے، ان کے باپ کا نام رباح اور ماں کا نام طہامہ تھا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کی کنیت ”ابو عبد الرحمن“ ہے بعض حضرات نے ”ابو عبد اللہ“ بعض نے ”ابو عبد الکریم“ اور بعض نے ابو عامر بھی کنیت لکھی ہے۔ حضرت بلالؓ قدیم الاسلام ہیں سب سے پہلے انہوں نے ہی مکہ میں اسلام کا اظہار کیا تھا جس کے سبب خدا کے دین کی راہ میں ان کو نہایت سخت عذاب پھیلنا پڑے، اس زمانہ میں حضرت بلالؓ ایک دشمن دین امیہ بن خلف مخمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کو نہایت ہوساک اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، وہ ان کو لوہے کی زرہ میں کس کر حلق و محوچ میں ڈال دیتا تھا، کلزی کے موصل سے ان کی پائی کرتا تھا، آخر کار حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو اس کے ظالم مالک سے بھاری قیمت کے عوض خرید کر آزاد کیا اور پھر جنگ بدر میں وہی امیہ ابھی حضرت بلالؓ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ میں اذان دیں، حضرت بلالؓ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں ان کی فضیلت و زبردگی کے اظہار کے لئے اتنی ہی کافی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: سائیں چور ہیں، میں سابق عرب ہوں، بلالؓ سابق حبشہ ہیں، صہیبؓ سابق روم ہیں، اور سلیمانؓ سابق فارس ہیں، حضرت بلالؓ کا رنگ گندم گون تھا، دراز قد تھے، جسم پر بال بہت زیادہ تھے، انہوں نے وصال میں ۲۰ھ میں وفات پائی اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی وفات ۱۸ھ میں ہوئی۔ وفات کے وقت کچھ اوپر ساٹھ سال کے تھے، بعض حضرات نے ان کی عمر ۷۰ سال لکھی ہے۔ رضی اللہ عنہ۔

حرزہ بن عبد المطلب: حضرت حرزہ بن عبد المطلب ہاشمی آنحضرت ﷺ کے چچا ہیں ان کو سید الشہداء کا لقب عطا ہوا تھا بعض حضرات نے ”اسد اللہ“ کا لقب بھی لکھا ہے، ان کی ماں کا نام ہالہ بنت وہب ہے جو آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی بہن ہیں، اور اس اعتبار سے حضرت حرزہ آنحضرت ﷺ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔

سید الشہداء حضرت حرزہؓ شجاع قوی اور دلور انسان تھے، ان کی شجاعت و بہادری کے واقعات سے اسلامی تاریخ و سیر کی کئی

بھری ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ فرشتے حمزہؓ بن عبدالمطلب اور حنفہؓ بن راعب کو غسل دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حمزہؓ اللہ کے نزدیک ساتویں آسمان پر یوں لکھے ہوئے ہیں حمزہ بن عبدالمطلب اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ بن عبدالمطلب جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ (رضی اللہ عنہ۔)

حاطب بن ابی بلتعہ: ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے اور غزوہ خندق میں بھی اور اس کے بعد کے چاروں میں بھی شریک ہوئے۔ ان سے جو ایک لغزش ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مدینہ منورہ سے ایک خفیہ خط اہل مکہ کے نام روانہ کیا تھا جس میں آنحضرت ﷺ کے ایک جنگی منصوبہ کا انکشاف تھا اور پھر وہ خط راستہ ہی میں پکڑ کر آنحضرت ﷺ کے پاس واپس لایا گیا تھا۔ اس کا فیصلہ ذکر پیچھے آچکا ہے، انہوں نے ۱۰۰ھ تک مدینہ میں بھرے ۱۵ سال وفات پائی۔

ابو حذیفہ بن عتبہ: حضرت ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ قرظی کے اصل نام میں اختلاف ہے مشہور قول کے مطابق ان کا نام ”ہشام“ ہے باپ کا نام عتبہ ہے جو ربیعہ بن عبدالمطلب کا بیٹا تھا، حضرت ابو حذیفہؓ اجلہ اور فضلاء صحابہؓ میں سے ہیں۔ ان کا شمار مہاجرین اہل بیت میں ہوتا ہے یہ ان اہل اسلام میں سے ہیں جنہیں دونوں قلوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اتفاق حاصل ہوا۔ حضرت ابو حذیفہؓ کی ہجرت میں بھی دو ہوئیں۔ یعنی حبشہ ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھے اور پھر مدینہ کو ہجرت کی۔ انہوں نے مکہ میں اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب آنحضرت ﷺ وادارہ قلم قیام پذیر نہیں ہوئے تھے، ان کو غزوہ بدر میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے بعد چہاروں میں بھی جنگ یمامہ میں جام شہادت سے سرفراز ہوئے اس وقت ان کی عمر ۵۳ سال یا ۵۴ سال کی تھی۔ رضی اللہ عنہ۔

حارثہ بن ریحہ انصاری: (یا ایک روایت کے مطابق ریح) اصل میں حضرت حارثہؓ کی ماں کا نام ہے ان کے باپ کا نام سراقہ تھا۔ حضرت حارثہؓ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اگرچہ یہ میدان جنگ میں نہیں تھے بلکہ اس دست میں شامل تھے جو دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لئے میدان جنگ سے الگ ایک جگہ پر مامور تھا تاکہ وہ دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور جو کچھ دیکھیں اگر خبر دیں، انکی صحابہؓ میں حضرت حارثہؓ بھی تھے جو جو ان العمر اور بڑے چاق و چوبند تھے، یہ جنگ کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ کھڑے تھے کہ چاہا کہ کسی کا ایک تیرا کر ان کے قتل میں لگا اور حضرت حارثہؓ اس کاری زخمی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی ماں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) جانتے ہی ہیں میری نظر میں حارثہؓ کی کیا حیثیت تھی مجھ کو اس سے کتنا لگاؤ تھا، کتنا پیار تھا مجھ کو بتائیے کہ وہ جنت میں گیا ہے یا دوزخ میں، اگر جنت میں گیا ہے تو صبر کروں، اور اگر دوزخ میں گیا ہے تو پھر جتنا دوستی ہوں روؤں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حارثہؓ کی ماں اہل ایک جنت نہیں ہے اوپر تلے کئی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ حارثہؓ کی ماں نے یہ سن کر کہا! میں اس پر صبر کروں گی۔

خبیب بن عدی انصاری: حضرت خبیبؓ جنگ بدر میں شریک تھے پھر ۳ھ میں جب غزوہ ریحہ میں گئے تو وہاں مشرکوں نے ان کو قیدی بنالیا اور مکہ لے کر آئے یہاں مکہ میں ان کو حارثہ بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا، حارثہ بن عامر کہ کا وہ مشرک تھا جس کو حضرت خبیبؓ نے جنگ بدر میں جہنم رسید کیا تھا اور اس کا بدلہ چکانے کے لئے حارثہ کے بیٹوں نے ان کو خرید لیا، چنانچہ انہوں نے پہلے تو حضرت خبیبؓ کو قیدی میں ڈالے رکھا اور پھر مقام خیم میں ان کو سولی پر لٹاکر شہید کر دیا، حضرت خبیبؓ پہلے مسلمان ہیں جن کو سولی پر کھینچا گیا۔ اور انہوں ہی نے قتل میں قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ان کو سولی پر کھینچا جانے لگا تو یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ خدایا! یہاں میں کسی ایسے شخص کو نہیں پارا ہوں جو پیغمبر خدا ﷺ کو میرا سلام پہنچا دے، خدایا تو ہی میرا سلام پیغمبر خدا ﷺ کو پہنچا۔ چنانچہ مقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور خبیب کا سلام پہنچایا۔ رضی اللہ عنہ۔

خنس بن خدا فہ سمی: حضرت خنس بن خدا فہ سمی قریشی ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں۔ انہوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی اور وہیں سے اگر جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، پھر جنگ احد میں بھی شریک ہونے کے لئے وہاں سے آئے اور اس کے بعد حبشہ جانے کے بجائے مدینہ منورہ آ گئے، اس جنگ میں یہ زخمی ہو گئے تھے اور آخر کار اس زخم سے جان برنہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ پہلے انیس خنس کے نکاح میں تھیں اور ان کے انتقال کے بعد آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں آئیں۔

رفاعہ بن رافع انصاری: حضرت رفاعہؓ بھی اصحاب بدر میں سے ایک ہیں ان کا تعلق انصاریہ سے ہے ان کے باپ قبیلہ وقوم کے سردار تھے۔ حضرت رفاعہؓ نے بدر کے بعد اور تمام جہادوں میں بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔ انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علیؓ کی طرف سے شرکت کی مگر ان کا انتقال امارت معاویہؓ کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ۔

رفاعہ بن عبد المنذر ابولہبہ انصاری: حضرت رفاعہؓ بن عبد المنذر ابولہبہ بھی انصاریہ سے ہیں، اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، سرداروں میں سے تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنے پیچھے امیر وادی بنامکہ بنہ میں چھوڑ گئے تھے اور پھر بدر کے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا تھا جیسا کہ حضرت عثمانؓ کا حصہ لگایا تھا۔ ان کی وفات حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانہ میں ہوئی۔

حضرت رفاعہؓ بن عبد المنذر کے اس حصہ کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے جو مدینہ کے یہودیوں "بنو نضیر" کے خلاف آنحضرت ﷺ کی فوجی کارروائی کے موقع پر حضرت رفاعہؓ کی تصفیہ سے توبہ کی قبولیت تک انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھے رکھا تھا بعد میں مسجد نبوی کے اس ستون کو حضرت رفاعہؓ کی نیت کی نسبت سے "ابولہبہ" کہا جانے لگا۔

زبیر بن عوام: حضرت زبیر بن عوامؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو صحیحی پشت "قصی" پر پہنچ کر ان کا اور آنحضرت ﷺ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہؓ عبد المطلب کی بیٹی اور آنحضرت ﷺ کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ ان کی زوجیت میں تھیں، انہوں نے اور ان کی والدہ حضرت صفیہؓ نے ایک ساتھ حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۶ سال اور ایک روایت کے مطابق ۵ سال تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو سخت اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ وہ ان کو دھوکے میں بند کر کے ستاتا تھا اور کہتا تھا کہ جب تک تم اسلام ترک نہیں کرو گے اسی طرح تم پر ظلم ڈھاتا رہوں گا، مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا لغزش نہیں آئی اور ہر سختی ان کے قدم کو راہ اسلام پر اور زیادہ مضبوطی سے جمانی رہی، ان کی پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی تھی، انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور دوسرے غزوات میں شرکت کی، غزوہ احد میں جب کہ دشمن نے چاروں طرف سے ینڈ کر کر دی تھی اور اسلامی لشکر افزائش کے عالم میں تھا، حضرت زبیرؓ نہایت بہادری اور بہادری کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے پاس بڑے رہے، مقتول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے اللہ کی راہ میں تلوار سونپی حضرت زبیر ابن عوامؓ ہیں۔

حضرت زبیرؓ کا رنگ گورا، چہرہ پر جمال و روشن تھا، دراز قد تھے جسم پر گوشت ہلکا تھا، بال بہت تھے اور رخصت ہلکے تھے۔ حضرت زبیرؓ ۳۶ھ میں جنگ جمل کے دوران شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔ پہلے جسد خاکی کو دارالسیبغ میں دفن کیا گیا پھر بصرہ لایا گیا اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ بنی مقول ہے کہ حضرت زبیرؓ نماز کی حالت میں تھے کہ حضرت علیؓ کے لشکر کے ایک شخص ابن جرموز نے ان پر حملہ کیا اور شہید کر ڈالا، بعد میں ابن جرموز حضرت علیؓ کے پاس آیا اور بولا کہ: آپؐ کو خوش خبری ہو میں نے زبیرؓ کو قتل کر ڈالا ہے۔ سیدنا علیؓ نے جواب دیا اور تو بھی خوش خبری سن لے کہ دوزخ تیرا انتظار کر رہی ہے۔

زید بن سہلؓ: حضرت زیدؓ بن سہلؓ انصاری ہیں، ابو طلحہؓ کی کنیت سے مشہور ہیں یہ ان ستر آدمیوں میں شامل تھے جو ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ سے چل کر مکہ آئے تھے اور عقبہ میں آنحضرت ﷺ کی زیارت اور بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔

انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی اور اس کے بعد کے چھ آدمیوں میں بھی، حضرت طلحہ زید بن سہلؓ حضرت ام سبیحہؓ کے خاوند ہیں جو حضرت انسؓ بن مالکؓ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ان کا شمار انصار کے علمائین اور رؤساء میں ہوتا ہے تیز اندازی میں بہت مشہور تھے آنحضرت ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ تنہا ابو طلحہؓ کی آواز لشکر میں ایک جماعت کی آواز سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ”سو مردوں کی آواز سے بہتر ہے“ کے الفاظ ہیں اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ہزار مردوں کی آواز سے بہتر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کا بھائی چارہ حضرت ابو عبیدہؓ سے کر لیا تھا۔ ان کی وفات ۱۳ھ میں بعمر ۷۷ سال ہوئی۔ رضی اللہ عنہ۔

ابو زید انصاریؓ: حضرت ابو زید انصاریؓ ان صحابہؓ میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے عہد میں قرآن نفع کیا تھا۔ یہ حضرت انسؓ کے ایک چچ ہیں، جنگ بدر میں شریک تھے سعد قحری کے نام سے زیادہ مشہور تھے ان کے اصل نام میں اختلافی اقوال ہیں، بعض نے سعد بن عبیدہؓ لکھا ہے اور بعض نے قیس بن سکن۔ رضی اللہ عنہ۔

سعد بن مالک زہریؓ: یہ مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اصل میں ابی وقاصؓ کا نام مالک تھا اس لئے ان کو سعد بن مالک بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد زہریؓ قریشی ہیں، انہوں نے ابتداء اسلام ہی میں حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۷ سال یا ایک روایت کے مطابق ۱۹ سال تھی۔ خود حضرت سعدؓ کا بیان ہے کہ میں تیسرا مسلمان ہوں، یعنی مجھ سے پہلے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیز اندازی کی۔ یہ غزوہ بدر اور تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک تھے، غزوہ احد کے دن آنحضرت ﷺ نے ان پر اپنے ماں باپ کو جمع کر کے فرمایا تھا: تیرے چچا کے ساتھ میرے ماں باپ فدا ہوں، گندم گول رحمت، چھوٹا قد، فربہ بدن، بڑا سر، سخت انگلیاں، ہلکی ناک اور جسم پر بال کی کثرت۔ یہ حضرت سعدؓ کا سراپا ہے۔ ان کا انتقال بعد امارت معاویہ ۵۵ھ یا ۵۸ھ میں اس محل میں ہوا جو انہوں نے مدینہ سے دس میل کے فاصلے پر وادی فقیق میں بنایا تھا، وہاں سے ان کا جسد خاکی مدینہ لایا گیا اور بقیع میں دفن کیا گیا، انہوں نے کچھ اوپر ستر سال اور ایک روایت کے مطابق ۸۲ سال کی عمر پائی، عشرہ مبشرہ میں سب سے پیچھے انہیں کی وفات ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ فتوحات اسلام میں حضرت سعدؓ کی جنگی مہارت اور بے پناہ شجاعت و بہادری کا بڑا حصہ ہے، ہم کے نامعلوم کتنے شہر اور کتنے بڑے بڑے علاقے ان کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ اے ان کو اسلام کے زیر نگین کرنے والے اور کسری کی عظیم تر طاقت کو پاش پاش کرنے والے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں حضرت سعدؓ بن ابی وقاصؓ ہیں اس کے علاوہ بھی لڑنا کے فساد اور منقلب کچھ کم نہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔

سعد بن خولہؓ: حضرت سعد بن خولہؓ کا تعلق قریش مکہ سے ہے، بنو عامر لوی میں سے ہیں لیکن ایک قول یہ ہے کہ بنو عامر بن لوی سے ان کا نسبی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے حلیف تھے۔ یہ ان مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے دوسری بار مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی۔ جنگ بدر میں شریک تھے اور حجۃ الوداع کے زمانہ میں مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ۔

سعید بن زیدؓ: حضرت سعید بن زیدؓ بن قحیل قریشی مدنی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروقؓ کے بہنوئی تھے، قدیم الاسلام میں بنی انہوں نے مکہ میں اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا، جب آنحضرت ﷺ دار ارقم میں قیام پزیر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ طلحہ بن زبیرؓ کے ساتھ قریش کے قافلہ کی خبر لانے کی مہم پر گئے تھے۔ حضرت سعید بن زیدؓ گندم گول اور درازندہ تھے، گیارہویں پشت میں کعب بن لوی پر ان کا اور آنحضرت ﷺ کا سلسلہ نسب

ایک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر تیس سال کی تھی۔ خود ان کا بیان ہے کہ جب عمر کو میرے قبول اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے مجھ کو باندھ کر ڈال دیا تھا، ان کی بیوی حضرت قاطرہ بنت خطاب بھی اپنے بھائی حضرت عمرؓ سے پہلے مشرف باسلام ہو چکی تھیں۔ حضرت سعیدؓ کا انتقال ۵۵ھ یا ۵۶ھ میں مدینہ کے قریب وادی عقیق میں ہوا۔ ان کی عمر کچھ اوپر ۷۰ برس کی ہوئی۔ ان کے باپ زید بن نفیل نے زمانہ جاہلیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا تھا اور مشرکوں کے ذبیحہ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قبل بعثت آنحضرت ﷺ سے بھی ملاقات کی تھی، ان کو ”موحد الجذلیہ“ کہا جاتا ہے۔

سہیل بن حنیفؓ: حضرت سہیل بن حنیفؓ انصاری ہیں، بدر اور احد اور دوسرے جہادوں میں شریک ہوئے اور غزوہ احد کے دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ میدان کارزار میں ڈنے رہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد سیدنا علیؓ کے خاص مصاحبین میں شامل ہو گئے تھے، سیدنا علیؓ نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، پھر ”فارس“ امیر ان کی گورنری پر ان کو فاکو کیا۔ ان کا انتقال کوفہ میں ۳۸ھ میں ہوا اور سیدنا علیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

ظہیر بن رافعؓ اور ان کے بھائی: ظہیر بن رافعؓ (یلاطی قاری کے بموجب ظہیر کے باپ کا نام رافع تھا، انصار مدینہ میں سے ہیں، ان کے بھائی کا نام خدیج بن رافع ہے۔ جب کہ ملاطی قاری نے ظہیر نام لکھا ہے یہ دونوں بھائی بدری ہیں، ان دونوں نے جنگ بدر اور اس کے بعد کے دوسرے جہادوں میں شرکت کی تھی۔

عبداللہ بن مسعودؓ زہری: زہری ایک قبیلہ بنی زہرہ کی طرف نسبت ہے، جو غیر قریش قبائل میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، صاحب السواد والمواک کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کا انتقال مدینہ میں ۳۴ھ میں ہوا کچھ اوپر ساٹھ سال عمر پائی۔

عبدالرحمن بن عوفؓ زہری: حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف زہری، زہرہ بن کلاب کی اولاد سے ہیں، کلاب بن مرہ پر ان کا اور آنحضرت ﷺ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں ان کا نام عبدالکعبہ تھا، ان کی ولادت واقعہ فیل کے دس سال بعد ہوئی۔ ابتداء اسلام ہی میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، حبشہ کی طرف انہوں نے دو ہجرتیں کیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے اور دوسرے تمام غزوات میں بھی آنحضرت ﷺ کے دوش بدوش رہے، جنگ احد کے دن میدان کارزار میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈنے رہے والوں میں عبدالرحمنؓ بن عوفؓ بھی تھے، اس دن انہوں نے بیس سے زیادہ زخم کھائے تھے۔ ایک سفر میں آنحضرت ﷺ نے ان کے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ غزوہ تبوک میں نہیں جاسکتے تھے اور اس کی تلافی انہوں نے اس طرح کی تھی کہ چار ہزار دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کئے، پھر چالیس ہزار دینار اور خدا کی راہ میں خرچ کئے، چنانچہ سو گھوڑے مجاہدین اسلام کے لئے پیش کئے اور اسی طرح پانچ سو اونٹ دیئے، آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کی خبر گیری اور ان کے اخراجات زندگی کا تکفل حضرت عبدالرحمنؓ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی اتنا ہی زیادہ ان کو عطا کیا تھا، تجارت ان کا پیشہ تھا اور ان کا بیشتر مال و زر تجارت ہی سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ منقول ہے کہ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو بالکل مفلس و قدش تھے اور پھر اس پاک شہر میں ان کو خیر و برکت حاصل ہوئی شروع ہوئی تو اللہ نے وہم و گمان سے زیادہ ان کو نوازا و نیک کیا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چار بیویاں تھیں اور ان کو ترکہ کے انھوں حصہ کے چوتھی پر مصدقہ کرنی پڑی اور اس صورت میں بھی ان کے حصہ میں اسی ہزار درہم یاد تیار آئے۔ حضرت عبدالرحمنؓ کی میراث ایک ہزار ساٹھ آدمیوں کے درمیان تقسیم ہوئی اور ہر ایک کو اسی اسی ہزار درہم ملے۔ یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنی میراث میں سے ہر درہم صحابیؓ کو چار چار سو دینار دیئے

وحیث کی تھی جو پوری کی گئی۔ روایت ہے کہ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے حضرت عبدالرحمنؓ سے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا: میں نے عبدالرحمنؓ کو مشیت میں جاتے ہوئے دیکھا اور وہ مشیت میں اسی طرح گھس رہے تھے جیسے کوئی بچہ سرخ یا ہاتھ پاؤں کے بل چلتا ہے، جس دن حضرت عائشہؓ نے عبدالرحمنؓ کو یہ حدیث سنائی کہ ان کا ایک تجارتی قافلہ سات سو اونٹوں پر مال لادے ہوئے ملک شام سے چل کر مدینہ پہنچا تھا، انہوں نے اپنے بارے میں دو قولِ جنت کی یہ بشارت سن کر شکر اندہ میں وہ تمام کدے پھندے اونٹن مع ان کے پالانوں اور جموں کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیئے، روایت ہے کہ وہ وفات کے وقت حضرت عبدالرحمنؓ بے ہوش ہو گئے تھے جب کچھ دیر کے لئے ہوش میں آئے تو بولے ابھی میرے پاس دو فرشتے آئے تھے جو بڑے سخت اور درشت خو معلوم ہوتے تھے انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے انہیں میں کہا کہ ہم اس شخص کو حاکم امین عزیز کے حضور لے جا رہے ہیں، اتنے میں دو فرشتے آگئے اور ان دونوں نے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ اس شخص کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ دونوں بولے! حاکم امین عزیز کے حضور۔ نوادر فرشتوں نے کہا یہ تو وہ شخص ہے جس میں سعادت و نیک بختی نے اسی وقت گھر کر لیا تھا جب یہ اس کے پیٹ میں تھا، حضرت عبدالرحمنؓ کی بھی حیثیت بھی بہت بلند تھی، فقہی بحر اور دینی احکام و مسائل پر عبور رکھنے کے سبب صحابہؓ میں نہایت ممتاز درجہ رکھتے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ غنیوں کے عہد خلافت میں فتویٰ دینے کی بڑی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی۔ حضرت عبدالرحمنؓ کی رنگت سرخ سفید تھی، قد دراز تھا، چہرہ چھوٹا تھا اور پاؤں کو تیر گئے سے جو نقصان پہنچا تھا اس کے سبب لنگڑے ہو گئے تھے ان کی وفات حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ہوئی۔

عبیدہ بن حارثؓ: حضرت عبیدہ بن حارثؓ قریشی ہیں ان کے باپ حارث، مطلب بن عبد مناف کے بیٹے تھے۔ حضرت عبیدہؓ کی کنیت ابو حارث تھی، اور بعض حضرات نے ”ابو معلوہ“ کنیت لکھی ہے، یہ آنحضرت ﷺ سے دس سال بڑے تھے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کے دار ارقم میں آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اور ان کے دو بھائی، جن کے نام طفیلؓ اور حصینؓ تھے، ایک ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، جنگ بدر میں ان کا مقابلہ ولید بن عقبہ سے ہوا تھا اور دونوں کے درمیان دو دو چوٹیں ہوئیں، اس مقابلہ میں حضرت عبیدہؓ شہید ہو گئے لیکن ولید بھی اسی دن مارا گیا۔

عبادہ بن صامتؓ: حضرت عبادہؓ بن صامت انصاری مدینہ میں سے ہیں اور ان کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا۔ عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ اور عقبہ ثالثہ تینوں میں یہ موجود تھے، انہوں نے جنگ بدر اور دوسرے جہادوں میں شرکت کی یہ ان صحابہؓ میں سے ایک ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے عہد میں قرآن جمع کیا تھا۔ حضرت عبادہؓ دراز قد اور خوبصورت جسم کے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو شام کا قاضی و معتمد بنا کر بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے حصص میں اقامت اختیار کر کے اپنے فرائض انجام دیئے، پھر بعد میں فلسطین چلے گئے تھے، اور وہیں رملہ میں وفات پائی، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی وفات بیت المقدس میں ۴۴ھ میں ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر ۷۲ سال کی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبادہؓ، حضرت معلوہؓ کے زمانہ تک زندہ رہے۔

عمرو بن عوفؓ: حضرت عمرو بن عوف انصاری ہیں، یہ بنو عامرؓ لوی کے حلیف تھے اور مدینہ کی کونست اختیار کر چکی تھی، انہوں نے بدر میں شرکت کی ان کا انتقال ۴۱ھ معاویہؓ کے آخر عہد امارت میں مدینہ میں ہوا اور اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لئے ان کو بھی قدیم کلام الاسلام کہا جاتا ہے، یہ ان مقدس متبیتوں میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: تَوٰی اَعْيُنُهُمْ تَغْفِضُ مِنْ اللّٰغِ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے وہ حدیث روایت کی ہے جس میں آپ ﷺ نے (اہل اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا: مجھ کو تمہارا فقر و افلاس سے کوئی خوف نہیں ہے میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں جب دنیا (اپنے) دل و زر کے ساتھ تم پر کشادہ و فراخ ہو جائے گی۔

عقیدہ بن عمرو انصاری: حضرت عقیدہ بن عمرو انصاری مشاہیر صحابہؓ میں سے ہیں بدری ہیں، عقیدہ ثانیہ میں یہ بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہنا ہے کہ ان کو ”بدری“ اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدر میں رہا کرتے تھے نہ کہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کی وفات حضرت علیؓ کی عہد خلافت میں ہوئی، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے ۳۱ھ یا ۳۲ھ میں وفات پائی۔

عامر بن ربیعہؓ غزری: ”غزری“ اصل میں ایک شخص ”غزوہ“ کی طرف نسبت ہے جو حضرت عامرؓ بن ربیعہ کے اجداد میں سے تھا، جامع الاصول میں یہ لفظ غنوی لکھا ہوا ہے، حضرت عامرؓ بن ربیعہ بن کعبہ کے حلیف تھے اس لئے ان کو عدد دی بھی کہا جاتا ہے، اور کاشف میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عامرؓ آل خطاب کے حلیف تھے۔ حضرت عامرؓ نے دو ہجرتیں کیں، جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور دوسرے جہادوں میں بھی۔ انہوں نے حضرت عمرؓ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان کی وفات ۳۲ھ یا ۳۳ھ یا ۳۵ھ میں ہوئی۔

عامر بن ثابت انصاریؓ: حضرت عامر بن ثابت انصاریؓ نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، یہ حضرت عامر بن عمر فاروقؓ کے جد دری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کی جان کو مشرکوں سے جس طرح بچایا تھا وہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، ہوا ہے تھا کہ غزوہ ذات الریح میں انہوں نے ایک بڑے مشرک سردار کو قتل کر دیا تھا سارے مشرک اپنے سردار کا بدلہ لینے کے لئے حضرت عامر بن ثابتؓ کی تاک میں لگ گئے اور موقع پا کر ان کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ ان کا سر کاٹ لیں مگر اسی وقت اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ دراصل حضرت عامرؓ نے خدائے عزوجل سے دعا کی تھی کہ کسی مشرک کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے اور ان کی یہ دعا مقبول تھی، چنانچہ جب مشرک حضرت عامرؓ کا سر کاٹنے کے لئے بڑھے تو اچانک ایسا لگا کہ بھڑوں کا ایک بہت بڑا چھتہ ٹوٹ کر ان مشرکوں پر گر ایا، اور پھر ان بھڑوں نے حضرت عامرؓ کو ان کے ہاتھوں سے بچالیا۔

عویم بن ساعدہ انصاریؓ: حضرت عویم بن ساعدہ انصاریؓ عقیدہ اولیٰ اور عقیدہ ثانیہ میں مدینہ سے کہ اگر آنحضرتؐ کی زیارت و بیعت کرنے والوں میں شریک تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے اور دوسرے جہادوں میں بھی ان کا انتقال آنحضرتؐ کی حیات میں ہو گیا تھا انہوں نے ۶۵ یا ۶۶ سال کی عمر پائی۔

عتبان بن مالک انصاریؓ: حضرت عتبان بن مالک انصاریؓ خزرجی ہیں جنگ بدر میں شریک تھے، انہوں نے آنحضرتؐ سے احادیث روایت کی ہیں، اور ان سے جن لوگوں نے احادیث نقل کی ہیں ان میں حضرت انس بن مالکؓ اور محمود بن ربیعؓ شامل ہیں، حضرت عتبانؓ نے نابینے تھے، صحیح بخاریؒ کی ایک روایت میں ان کے متعلق یہ مذکور ہے کہ انہوں نے نماز کے لئے مسجد میں آنے سے اپنا عذر بیان کیا تو آنحضرتؐ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں ایک جگہ نماز پڑھی تاکہ عتبان اسی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کے لئے مختص کر لیں۔ انہوں نے حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں وفات پائی۔

قتادہ بن نعمان انصاریؓ: یہ وہ قتادہ نہیں ہیں جو اہل علم اور محدثین میں بہت مشہور ہیں، وہ تابعی تھے، بصرہ کے تھے، مینائی سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا تھا۔ لیکن علم و معرفت کی دولت و اثر ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ حافظ تھے، مفسر تھے، محدث تھے اور ان کا کمال نظر اتنا قوی تھا کہ جو کچھ ایک بار سن لیتے تھے اس کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ حضرت حسن بصریؒ اور حضرت سعید بن مسیبؓ سے روایت کرتے تھے اور یہ قتادہ بن نعمان جن کا یہاں ذکر ہے، صحابیؓ ہیں، انصاریؓ ہیں، عقیدہ میں موجود تھے جنگ بدر میں شریک تھے اس کے بعد دوسرے جہادوں میں شریک ہوئے، ان کا شمار فضلاء صحابہؓ میں ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا اور حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

معاذ بن عمرو بن الجموح: حضرت معاذؓ، عمرو بن الجموح کے بیٹے ہیں، عقیدہ میں موجود تھے، جنگ بدر میں یہ بھی شریک تھے، اور ان کے باپ عمرو بن الجموح بھی، یہ وہی نو عمر معاذ بن عمرو ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں ابو جہلؓ پر حملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالا

تھا اور پھر بعد میں معاذ و معوذ بن عفراء نے اس کا کام تمام کیا تھا۔

معوذ بن عفراءؓ اور ان کے بھائی: حضرت معوذ بن عفراءؓ اور ان کے بھائی حضرت معاذ بن عفراءؓ دونوں جنگ بدر میں شریک تھے، ”عفراء“ ان دونوں کی ماں کا نام ہے، ان کے باپ حارث بن رفاعة انصاری ہیں، یہ معوذ بن عفراءؓ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے بھائی معوذ بن عفراءؓ کی مدد سے ابوجہل کو قتل کیا تھا۔ معوذؓ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن معاذؓ باقی رہے اور انہوں نے دوسرے چاروں میں بھی شرکت کی معوذؓ اور معاذؓ کے ایک اور بھائی عوفؓ بن عفراءؓ بھی جنگ بدر میں شریک تھے اور ان کو بھی اس جنگ میں شہادت عیب ہوئی تھی۔

مالک بن ربیعہ البواسید انصاریؓ: اصل نام مالک بن ربیعہ ہے اور ”ابو امید“ کنیت ہے۔ نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، جنگ بدر میں اور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے، قبیلہ سے ”مساعدی“ ہیں۔ ۶۰ھ میں ان کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر ۷۷ سال یا ۸۱ سال کی تھی اور ناجیاء ہو چکے تھے، اصحاب بدر میں سب کے بعد انہیں کا انتقال ہوا۔

مسطحؓ بن اثاثہ: حضرت مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد المناف، جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک تھے اور بعد کی جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ یہ وہی مسطحؓ ہیں جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ذات پر بہتان باندھا تھا اور ان پر حد قذف (زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا) نافذ ہوئی تھی اور ان کو درے لگائے گئے تھے۔ یہ واقعہ انک کے نام سے مشہور ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ”مسطح“ ان کا لقب ہے، اصل نام ”عوف“ ہے، ان کا انتقال ۳۳ھ میں بصرہ ۵۶ سال ہوا۔

مرارہ بن ربیعہ انصاریؓ: حضرت مرارہ بن ربیعہ انصاریؓ، بنو عمرو بن عوفؓ میں سے ہیں، جنگ بدر میں شریک تھے، یہ ان تین صحابہؓ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ مشہور حضرت کعبؓ بن مالک ہیں دوسرے حضرت ہالؓ بن امیہ اور تیسرے یہ حضرت مرارہؓ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ”توبہ“ رکھا گیا جس میں یہ آیتیں شامل ہیں۔

معن بن عدی انصاریؓ: حضرت معن بن عدی انصاریؓ بنو عمرو بن عوفؓ کے حلیف ہیں اور اسی سبب سے ان کا شمار انصار میں ہوتا ہے۔ یہ عقبہ میں موجود تھے، جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور اس کے بعد کے دوسرے چاروں میں بھی شریک ہوئے، آنحضرت ﷺ نے ان کا بھائی چارہ حضرت زید بن خطابؓ سے کر دیا تھا جو حضرت عمرؓ کے بھائی ہیں اور ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد خلافت میں یہ دونوں ایک ساتھ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

مقداد بن عمرو کنذیؓ: حضرت مقداد بن عمرو کنذیؓ کو مقداد بن اسودؓ بھی کہا جاتا تھا، کنذی تو ان کو اس نسبت سے کہتے تھے کہ ان کے باپ عمرو، کنذہ کے حلیف تھے اور خود مقدادؓ چونکہ بنو ہرہہ میں سے ایک شخص اسود بن بخث زہری کے صلیف بن گئے تھے، اس لئے ان کو ”زہری“ کہا جاتا تھا اور اسی نسبت سے مقداد بن اسودؓ ان کا دوسرا نام پڑ گیا تھا۔ حضرت مقدادؓ قدیم الاسلام ہیں اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ چھ مسلمان ہیں یعنی ان سے پہلے پانچ آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا شمار آنحضرت ﷺ کے نہایت نیک و بزرگ صحابہؓ میں ہوتا تھا۔ ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالبؓ اور طارق بن شہابؓ شامل ہیں، ۳۳ھ میں ان کا انتقال مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر مقام جرف میں ہوا تھا وہاں سے ان کی میت مدینہ لائی گئی اور پھر بقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ حضرت عثمانؓ بن عفانؓ نے پڑھائی، ان کی عمر ۶۰ سال کی ہوئی۔

بلال بن امیہ انصاریؓ: حضرت بلال بن امیہ انصاریؓ ان تین صحابہؓ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا تھا اور لعان کیا تھا، یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ ان سے نو حضرات

حدیث روایت کرتے ہیں ان میں حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس شامل ہیں۔

اہل بدر کی تعداد: اس بارہ میں اختلافی اقوال ہیں کہ جنگ بدر کے اسلامی لشکر میں کتنے مجاہد تھے، بعض حضرات نے اصحاب بدر کی مقدار تین سو پندرہ لکھی ہے، اور بعض نے تین سو تیرہ۔ ابتداً باب میں ایک روایت تین سو پندرہ کی نقل کی جا چکی ہے، اور ایک روایت میں تین سو تیرہ کا ذکر ہے۔ صاحب استیعاب نے اپنی کتاب میں تین سو تیرہ کی تعداد بیان کی ہے، جن میں سے دینا ایس تو یہی ہیں جن کا اس باب میں ذکر ہوا ہے اور باقی دوسرے ہیں۔ جعفر بن حسن بن عبدالمکریم برزنجی نے اصحاب بدر کے اسماء مبارک اور ان کے فضائل و فوائد پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام بحالیۃ الکرب و مصاحب مبد العجم و العرب ہے اس کتاب میں برزنجی نے متعدد کتابوں کے حوالہ سے اصحاب بدر کو ۳۶۵ کی تعداد میں ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس سلسلہ میں راجح قول یہی ہے کہ اصحاب بدر ۳۱۳ ہیں جیسا کہ صاحب استیعاب نے لکھا ہے۔

اہل بدر کے فضائل: اصحاب بدر کے فضائل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی ﷺ کی لسان مبارک کے ذریعہ جنت کی بشارت دی ہے چنانچہ فرمایا کہ وَجِبْتَ لَكُمْ الْجَنَّةَ (اے اصحاب بدر تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی)۔ ان حضرات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے ہیں یہاں تک کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان میں سے کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو گا تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو پہلے بخشتا جا چکا ہے اور اس کا جنت میں جانا طے ہو چکا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا وہ گناہ اس دنیا میں شرعی مہر کا مقاضی پا گیا ہو اور اس پر اس دنیا میں اس شرعی مہر کا قافز بھی کیا گیا ہو۔

یہ بھی انہی کے فضائل میں سے ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور ان فرشتوں نے اصحاب بدر کے ساتھ مل کر دشمنان دین سے جنگ کی۔ اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ہی علماء اس پر متفق ہیں جب کہ دوسرے غزوات مثلاً احد اور حنین کے بارہ میں علماء کا اختلافی اقوال ہیں۔

اہل بدر کے اسماء کے خواص و برکات: اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے اسماء اور ان کے ذکر میں عجیب خواص اور برکتیں رکھی ہیں ان اسماء کے ذکر کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ برہان طحطائیؒ نے سیرت کی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور دو راویؒ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مشائخ حدیث سے سنا: اہل بدر کے اسماء کے ذکر کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے اور یہ تجربہ سے ثابت ہے۔ شیخ عبدالمصطفیٰؒ نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ کتنے ہی اولیاء اللہ کو اہل بدر کے اسماء کی برکت سے ولایت کا مرتبہ ملا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن مریدوں نے اہل بدر کے وسیلہ سے اپنے لئے شفا کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، ایک عارف باندہ کا بیان ہے کہ میں نے جب بھی کسی بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر اخلاص کے ساتھ اہل بدر کے نام پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمادی، بلکہ اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی نرمی اور رعایت کا معاملہ فرماتا۔ ایک اور عارف کا بیان ہے، میں نے امور مبہم میں اہل بدر کے اسماء کے ذکر کا تجربہ زبان سے پڑھ کر اور لکھ کر کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی دعا اس سے جلد قبول ہونے والی نہیں پائی۔ حضرت جعفر بن عبد اللہؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا: میرے والد نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ سے محبت رکھوں اور یہ کہ اپنی تمام مہمات میں اہل بدر کے وسیلہ سے دعا مانگوں، چنانچہ والد ماجد نے فرمایا تھا کہ بیٹے اہل بدر کے اسماء مبارک کے ذکر کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اہل بدر کے اسماء کا ذکر کرتا ہے۔ یا یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اہل بدر کے اسماء کے ساتھ دعا مانگا ہے تو اس وقت مغفرت، رحمت، برکت رضا اور رضوان اس بندہ کو ٹھہر رہی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ ان اسماء کا ذکر کرے اور ان اسماء کے وسیلہ سے اپنی حاجت براری کی دعا کے وقت ان اسماء کا وسیلہ پکڑنے والے کے لئے بہتر ہے کہ ہر نام کے بعد ”رضی اللہ عنہ“ ضرور کہے مثلاً یوں کہے: محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس طرح آخر تک ہر نام کے بعد رضی اللہ عنہ کہے۔
مؤلف کتاب رحمۃ اللہ نے اس موقع پر تمام اہل بدر کے اسماء مبارک کتاب استیعاب سے نقل کر کے لکھے ہیں اور ان کے امور کا ذکر جن الفاظ، جس ترتیب اور دعاء قول کے جن الفاظ کے ساتھ صاحب استیعاب نے کیا ہے اسی کو مؤلف نے اختیار کیا ہے۔ البتہ صاحب استیعاب نے ان اسماء کے بعد جو دعائیں تھیں وہ چونکہ طویل اور مشکل المعانی تھیں اس لئے مؤلف نے اس دعا کے بجائے ایک ایسی مختصر جامع دعا لکھی ہے جو احادیث میں آئی ہے، دعاء قول کے الفاظ کے ساتھ اصحاب بدر کے نام یوں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَلْمُهَاجِرِ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِسَيِّدِنَا عِنْدَ اللَّهِ
ابْنِ عَقْمَانَ ۝ ابْنِ بَكْرِ ۝ الصَّدِيقِ ۝ الْقُرَيْشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ۝ الْعَدَوِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ ۝ الْقُرَيشِيُّ
خَلِيفَةُ النَّبِيِّ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِهِ وَهَزَبَ لَهُ بِسْمِهِمْ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۝ الْمُهَاجِرِ ۝ وَبِسَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْكَبِيرِ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بِلَالِ بْنِ رِيَاحٍ ۝ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ۝ الصَّدِيقِ ۝ الْقُرَيشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ۝ الْمُهَاجِرِ ۝
وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ۝ خَلِيفَ بَقَرِش ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَبِي حَذِيفَةَ ۝ بْنِ غَثَبَةَ ۝ بْنِ رِبْعَةَ ۝ الْقُرَيشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا حُنَيْنِ بْنِ
عَدِيٍّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا حُنَيْسِ بْنِ حَذَافَةَ ۝ السَّهْمِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ
عَبْدِ الْمُغْذِرِ ۝ ابْنِ لُبَابَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ۝ الْقُرَيشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا زُبَيْدِ بْنِ سَهْلٍ ۝ ابْنِ طَلْحَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ
وَبِسَيِّدِنَا أَبِي زُبَيْدٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ۝ الرَّحَوِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ ۝ الْقُرَيشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا
طَهْرِ بْنِ رَافِعٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَأَبِيهِ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ۝ الْهَلَبِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ۝ الْهَلَبِيِّ
وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ۝ الرَّحَوِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُثْبَةَ ۝ ابْنِ الْحَارِثِ ۝ الْقُرَيشِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ ۝ ابْنِ الصَّامِتِ
الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ۝ خَلِيفَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَصَةَ ۝ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ
بْنِ رِبْعَةَ ۝ الْعَنْزِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا غُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ ۝ ابْنِ
مَالِكٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا قُدَامَةَ ۝ ابْنِ مَطْعُونٍ ۝ وَبِسَيِّدِنَا قُدَادَةَ ۝ ابْنِ الثُّعْمَانِ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذَ ۝ ابْنِ عَمْرِو بْنِ
الْحُجْمُوحِ ۝ وَبِسَيِّدِنَا مُعَاوِذَ ۝ ابْنِ عَفْرَاءَ ۝ وَأَخِيهِ مَالِكِ ۝ بْنِ رِبْعَةَ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَبِي أُسَيْدٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا مُسْطَحَ ۝ ابْنِ أَثَالَةَ
بْنِ عُبَادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ۝ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ۝ وَبِسَيِّدِنَا مُوَاذَةَ ۝ ابْنِ الرَّبِيعِ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا مَعْنِ بْنِ عَدِيٍّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ
وَبِسَيِّدِنَا مِقْدَادَ ۝ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْكِنْدِيِّ ۝ خَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ ۝ وَبِسَيِّدِنَا هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَبِي عَمْرِو بْنِ
سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ۝ الْأَشْهَلِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أُسَيْدِ بْنِ حَضِرٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْأَشْهَلِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أُسَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَيُّسَ بْنِ قُدَادَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَنَسِ بْنِ مُعَاذِ ۝ التَّجَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَنَسِ بْنِ أَوْسٍ ۝
الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْأَشْهَلِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ ۝ التَّجَارِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَوْسِ بْنِ حَوْلَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا
أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا أَسْعَدَ ۝ ابْنِ زُرَّارَةَ ۝ التَّجَارِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا
الْأَسْوَدِ ۝ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَنَمٍ ۝ الْأَنْصَارِيِّ

وَبِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَدْفَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا الْأَرْقَمِ ۝ ابْنِ
أَبِي الْأَرْقَمِ ۝ الْمُهَاجِرِ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بَرَاءَ ۝ ابْنِ عَازِبِ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بَشْرَ بْنَ الْبَزَاءِ ۝ ابْنِ مَعْرُودِ ۝
الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بَشْرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ الْخَزْرَجِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بَشِيرَ بْنَ أَبِي رَيْحَانَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ
وَبِسَيِّدِنَا بَخِيرَ ابْنِ أَبِي بَخِيرٍ ۝ الْجُهَيْنِيِّ ۝ التَّجَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا بَشْعَسَ ۝ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِيِّ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا نَجَّاسَ
بْنِ ثَعْلَبَةَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمَ بْنِ يَعْقَرَ ۝ الْأَنْصَارِيِّ ۝ الْخَزْرَجِيِّ ۝ وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمَ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ ۝ مَوْلَى بَنِي

وسيد الطمیل بن مالک بن الأنصاري وسيدنا كعب بن عمرو الأنصاري السلمي وسيدنا كعب بن زيد
التحاري الأنصاري وسيدنا كعب بن حمار الأنصاري وسيدنا كفازي حصن الأنصاري وسيدنا مخد بن
مسلم الأنصاري وسيدنا معاذ بن عفراء الأنصاري وسيدنا عوف بن عفراء وقيل يوم نذر وسيدنا معوذ
وسيدنا معاذ بن ماعص الأنصاري وسيدنا مالك بن غنيلة العبدي وسيدنا مالك بن قدامة الأنصاري
وسيدنا مالك بن زافع العجلاني وسيدنا مالك بن عمرو السلمي وسيدنا مالك بن أمية بن عمرو السلمي
وسيدنا مالك بن أبي حولى العجلاني وسيدنا مالك بن ثعلبة الأنصاري وسيدنا معمر بن الحارث الجهمي
وسيدنا محرز بن لصله الأسدي وسيدنا محرز بن عامر الأنصاري وسيدنا معن بن يزيد السلمي وسيدنا
معيد بن قيس بن الأنصاري وسيدنا المنذر بن عمرو الأنصاري الخزرجي وسيدنا المنذر بن الأوس
الأنصاري وسيدنا المنذر بن قدامة الأنصاري وسيدنا معتب بن حمران الأنصاري وسيدنا معتب بن بصر
الأنصاري وسيدنا مضعب بن عمرو القرظي وسيدنا ميثم بن عبد المنذر الأوسي وسيدنا مليل بن
الأنصاري وسيدنا مهجع بن صالح مولى عمرو بن الخطاب وسيدنا مدرج بن عمرو السلمي وسيدنا نواف
بن ثعلبة الأنصاري وسيدنا الثعمان بن عبد التحاري وسيدنا الثعمان بن أبي خرمة الأنصاري وسيدنا
الثعمان بن عمرو الأنصاري وسيدنا الثعمان بن أبي خرمة الأنصاري وسيدنا الثعمان بن سنان الأنصاري
وسيدنا نصر بن الحارث الأنصاري الطفري وسيدنا نحات بن ثعلبة الأنصاري وسيدنا نعيم بن عمرو
التحاري وسيدنا صهيب بن سنان الرومي وسيدنا صفوان بن أمية بن عمرو السلمي وأخيه مالك بن أمية
وسيدنا الصالح بن خازلة الأنصاري وسيدنا الصالح بن عبد الأنصاري التجاري وسيدنا عبد الله بن ثعلبة
الأنصاري وسيدنا عبد الله بن جبر بن الأنصاري وسيدنا عبد الله بن الحُمير الأسدي وسيدنا عبد الله بن
زواحة الأنصاري وسيدنا عبد الله بن زافع الأنصاري وسيدنا عبد الله بن زيعر الأنصاري وسيدنا عبد الله
بن طارق الأنصاري وسيدنا عبد الله بن كعب الأنصاري وسيدنا عبد الله بن مظعون الجهمي وسيدنا
عبد الله بن الثعمان الأنصاري وسيدنا عبد الله بن عبد الله بن سلول الأنصاري وسيدنا عبد الله بن عمرو بن
خزام الأنصاري وسيدنا عبد الله بن عامر الأنصاري وسيدنا عبد الله بن عمرو الأنصاري وسيدنا
عبد الله بن عيسى الخزرجي وسيدنا عبد الله بن سعد الأنصاري وسيدنا عبد الله بن سلمة العجلاني
وسيدنا عبد الرحمن بن كعب المازني وسيدنا عبد الرحمن بن جبر بن الأنصاري وسيدنا عبد الرحمن بن
عبد الأنصاري وسيدنا عبد الرحمن بن سهل الأنصاري وسيدنا عبيد بن أوس وسيدنا عبيد بن زيد
الأنصاري وسيدنا عبيد بن أبي حرق الأنصاري وسيدنا عباد بن عبيد الثعمان وسيدنا عبد البليل بن ناشين
الليثي وسيدنا عباد بن قيس بن الأنصاري وسيدنا حمير بن خزام الأنصاري وسيدنا عمرو بن قيس
الأنصاري وسيدنا عمرو بن ثعلبة الأنصاري وسيدنا سفيان بن بشر الأنصاري وسيدنا سالم بن عمرو
الأنصاري وسيدنا سنان بن سنان الأسدي وسيدنا سمال بن خرمة الأنصاري وسيدنا سهل بن عثبان
الأنصاري وسيدنا سهيل بن زافع الأنصاري وسيدنا السائب بن مظعون الجهمي وسيدنا أبي كعب
الأنصاري التحاري وسيدنا أبي معاذ التحاري وسيدنا أسيرة بن عمرو الأنصاري التحاري وسيدنا
عبد الله بن عامر الأنصاري وسيدنا عكاشة بن محضر الأسدي وسيدنا عتيك بن الثعمان الأنصاري

وَسَيِّدَنَا عُمَرُ السَّلْمِيَّ وَبَيِّدَنَا عَاقِلُ بْنُ الْبَكْرِ وَبَيِّدَنَا قُرَّةُ بْنُ عَمْرٍو وَبَيِّدَنَا غَنَامُ بْنُ أَوْسِ
 الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا الْفَاكَةُ بْنُ بَشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا قَيْسُ بْنُ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَصَّرِ
 الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي ضَعْفَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ حَيْثَمَةَ
 الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ عَفَّانَ الْأَنْصَارِيِّ الرَّزْقِيُّ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيُّ وَبَيِّدَنَا سُلَيْمَانُ
 بْنُ بَشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ عُمَرٍ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ
 الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا
 سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيُّ وَبَيِّدَنَا سَهْلُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَلَمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
 الْأَشْهَلِيُّ وَبَيِّدَنَا سَهْلُ بْنُ بَيْضَةَ الْقُرَشِيِّ الْفَهْرِيُّ وَبَيِّدَنَا سُوَيْدُ بْنُ مَخْشَمٍ الطَّائِيُّ وَبَيِّدَنَا سُلَيْطُ بْنُ عَمْرٍو
 الْعَامِرِيُّ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا سُلَيْطُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ وَبَيِّدَنَا سُرَّاقَةُ بْنُ كُتَيْبٍ الْأَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ
 وَبَيِّدَنَا سُرَّاقَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ وَبَيِّدَنَا سُوَادُ بْنُ غَزِيَّةٍ الْأَنْصَارِيِّ السَّلْمِيُّ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ
 سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيُّ وَبَيِّدَنَا شُعْصَاعُ بْنُ عَفَّانَ الْمُخَزُومِيِّ وَبَيِّدَنَا شُجَاعُ بْنُ أَبِي وَهَبٍ الْأَسَدِيُّ
 خَالِيفُ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَيِّدَنَا هَانِيٌّ بْنُ تَيَّارٍ الْأَسَدِيُّ وَبَيِّدَنَا هِلَالُ بْنُ الْمُحَلَّى الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا هِلَالُ بْنُ
 خَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا هِنَامُ بْنُ الْحَارِثِ وَبَيِّدَنَا وَهْبُ بْنُ أَبِي شَرْحٍ الْفَهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا وَدِيعَةُ بْنُ
 عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا يَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
 الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي الْحَمَزَاءُ مَوْلَى آلِ عَفَّاءَ وَبَيِّدَنَا أَبِي الْخَالِدِ الْحَارِثِيُّ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا
 أَبِي خَدِيجَةَ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ بْنُ كَيْشَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُوَيْسُ وَبَيِّدَنَا
 أَبِي مُلَيْكٍ الصَّبْعِيُّ وَبَيِّدَنَا أَبِي الْمُطَّلِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي ثَمَلَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي
 عُيْنَةَ بْنِ الْحَزَّاحِ الْفَهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي عِيْشٍ
 الْحَارِثِيُّ الْأَنْصَارِيُّ وَبَيِّدَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَخْبَسِ السَّلْمِيُّ وَبَيِّدَنَا أَبِي أُسَيْدٍ الشَّاعِدِيُّ وَبَيِّدَنَا أَبِي اسْرَائِيلَ
 الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي الْأَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا
 سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَبَيِّدَنَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَى مَوْلَى خَالِطِ بْنِ أَبِي بَلْعَقَةَ وَبَيِّدَنَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي
 خَدِيجَةَ وَبَيِّدَنَا سَلَمَةُ بْنُ خَالِطِ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا أَبِي مُزْدَلِجٍ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا أَبِي مَسْفُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
 وَبَيِّدَنَا أَبِي فِصَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمُهَاجِرِيُّ وَبَيِّدَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُثَيْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا
 أَبِي فِصَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيِّدَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمُهَاجِرِيُّ وَبَيِّدَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُثَيْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَبَيِّدَنَا بِسْمَالَةَ
 بْنُ سَعْدٍ الْغَزَزِيُّ وَبَيِّدَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا اَلَا غَفَرْتَهُ وَلَا هَفْ اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا ذَنْبًا اِلَّا
 غَفَرْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أَوْسِ الْقُرَشِيِّ

یمن اور شام اور اویس قرنی کے ذکر کا باب

”یمن“ ان شہروں اور بستیوں کو کہتے تھے جن کا محل وقوع خانہ کعبہ کے دائیں سمت پر تھا، اب یہ ایک مشہور تاریخی ملک کی حیثیت

سے جانا جاتا ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغربی گوشہ پر واقع ہے گو موجود عہد میں یمن ان تمام خطوں پر مشتمل نہیں ہے، جن پر عہد سابق میں مشتمل تھا، تاہم اس وقت کے مرکزی اور بڑے حصے اب بھی یمن ہی میں شامل ہیں۔ جو چیز یا جو شخص یمن کی طرف منسوب ہو اس کو ”یمنی“ بھی کہتے ہیں، ”یمنان“ بھی کہتے ہیں اور ”یمنانی“ بھی، بعض حضرات اس لفظ (یمنانی) کو تنہا کی تشدید کے ساتھ ”یمنانی“ بھی بیان کرتے ہیں۔

”شام“ ان شہروں اور بستیوں کو کہا جاتا تھا جن کا محل وقوع خانہ کعبہ کے بائیں سمت پڑتا تھا کیونکہ عربی میں شام بائیں جانب کو کہتے ہیں جیسے کہ دائیں طرف کو یمن یا ایمین کہا جاتا ہے، شام اور شام کا لفظ ہمزہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور ہمزہ کے بغیر بھی، شام اب بھی ایک مشہور ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔

”قرن“ (ق اور ر کے زبر کے ساتھ) ایک بستی کا نام ہے جو یمن میں واقع ہے، یہ بستی ایک شخص قرن بن رومان بن نامیرہ بن مراد کے نام منسوب تھی، جو حضرت اولیس قرنی کے اجداد میں سے تھا۔ ایک قرن اور ہے (جس کو اب قرن السداول کہا جاتا ہے) لیکن یہ ”قرن“ ر کے جزم کے ساتھ ”قرن“ ہے، یہ دراصل ایک پہاڑی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً بیس تیس میل کے فاصلے پر مشرقی جانب نجد جانے والے راستہ پر واقع ہے۔ اہل نجد کی میقات بھی قرن ہے، جو ہری نے جو اس ”قرن“ کو ر کے زبر کے ساتھ لکھا ہے اور حضرت اولیس قرنی کو اسی قرن کی طرف منسوب کیا ہے وہ ان کی غلط تھی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

حضرت اولیس قرنیؑ کی فضیلت

① عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ زُجَلَاءَ يَأْتِيَنَا مِنْ أَلْفَيْ نَفْسٍ لَمْ يَأْتِيَنَا مِنْكُمْ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَفْزِزْهُ لَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ الْتَابِعِينَ زُجَلَاءَ يَأْتِيَنَا مِنْ أَلْفَيْ نَفْسٍ وَلَهُ الْبِدَّةُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمَنْ زُوِيَ فَلْيَسْتَفْزِزْهُ لَكُمْ۔ (ترمذی)

”حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک شخص یمن سے تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اولیس ہو گا، وہ یمن میں اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس کے بدن میں سفیدی (یعنی برص کی بیماری) تھی۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن سے سفیدی کو ختم کر دیا، اسے صرف ایک درہم یا ایک دینار کے بقدر سفیدی باقی رہ گئی ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس (اولیس) سے ملے اس کو چاہئے کہ اس سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائے، ایک اور روایت میں یوں ہے کہ (حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ) میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، تاہم یمن میں بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اولیسؑ ہے اس کی ایک ماں ہوگی اور اس کے بدن پر برص کا نشان ہے، اسے تم اس سے اپنے لئے دعاۓ مغفرت کرنا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”وہ یمن میں اپنی ماں کے سوا“ ان الفاظ سے آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اہل و عیال میں سے صرف ایک ماں کے علاوہ اور کوئی یمن میں اس کا نہیں ہے اور اسی ماں کی خدمت و خبر گیری نے اس کو یمن سے چل کر یہاں میری زیارت و ملاقات کے لئے آنے سے باز رکھا ہے۔ اگر اس کو اپنی ماں کی تنہائی اور بے کسی کا فکر نہ ہوتا تو وہ ضرور میری خدمت میں حاضر ہوتا اور میری زیارت و صحبت کا شرف حاصل کرتا۔

”ایک درہم یا ایک دینار کے بقدر“ یہاں راوی کو شک ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک درہم کے بقدر فرمایا تھا یا ایک دینار کے بقدر پکے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، بہر حال دعا کے نتیجہ میں برص کا ختم ہو جانا اور ایک درہم یا ایک دینار کے بقدر معمولی سا نشان باقی رہ

جاننا شاید قدرت کی اس مصلحت کے تحت ہو گا کہ اس مرض کی کچھ نہ کچھ علامت باقی رہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بخشی لباس سفیدی اور چمک میں ناخون کی طرح تھا جو کبھی میلان نہیں ہوتا تھا پھر دنیا میں آنے کے بعد ان میں بھی اور نسل میں بھی اسی لباس کا ذرا سا نشان ناخون کی صورت میں باقی رہ گیا، اور یا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر برس کا وہ تھوڑا سا نشان اس مصلحت سے باقی رہنے دیا ہو کہ وہ شرم کے مارے لوگوں میں غلط فہم رکھنے سے باز رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اویس قرنیؓ کا گوشہ نشین اور گستاخی کو اختیار کئے ہوئے تھے، لوگوں کے درمیان غلط فہم رکھنے اور شہرت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ خود انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار! میرے جسم پر اس مرض کا تھوڑا سا نشان باقی رکھئے تاکہ اس کو دیکھ کر میں تیری اس نعمت کو یاد رکھوں اور اس کا شکر ادا کرتا رہوں کہ تو نے مجھے اس برے مرض سے نجات عطا فرمائی ”تاہمین میں سے بہترین شخص“ حضرت اویسؓ کو آنحضرت ﷺ نے بہترین تابعی اسی اعتبار سے فرمایا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور ہذر شرعی نے ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے سے باز رکھا تھا ظاہر ہے کہ ان الفاظ میں حضرت اویسؓ کی مدح و تعریف ہے نیز اس ارشاد رسالت سے معلوم ہوا کہ اہل خیر و صلاح سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنی چاہئے اگرچہ در خواست کرنے والا ان اہل خیر و صلاح سے افضل ہو۔

اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ تعریفی الفاظ حضرت اویس قرنیؓ کا دل خوش کرنے کے لئے ارشاد فرمائے تھے اور اس کا مقصد ان لوگوں کے واہمہ کا دفعہ تھا جو شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ اویسؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے اور شرف زیارت و صحبت حاصل کرنے سے قصداً اعراض کر رہا ہے۔ حالانکہ خدمت رسالت میں ان کے حاضر نہ ہونے کی وجہ ماں کی دل داری اور ماں کی خدمت و خیر گیری کا عذر شرعی تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تاہمین میں سب سے بہتر حضرت اویس قرنیؓ ہیں جب کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے کہ تاہمین میں سب سے بہتر اور افضل سعید بن مسیبؒ ہیں، لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ حضرت سعید بن مسیبؒ تو علوم دین اور احکام شریعت کی معرفت سب سے زیادہ رکھنے کے سبب تاہمین میں افضل ہیں اور اللہ کے نزدیک ثواب کی کثرت کے اعتبار سے حضرت اویس قرنیؓ تاہمین میں افضل ہیں اور قاسم بن جوہیہ لکھا ہے کہ اویس بن عاص قرنیؓ سادات تاہمین میں سے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ بھی اسی معنی پر محمول ہیں۔

حضرت اویس قرنیؓ کی شان میں جو اشد آثار و اخبار منقول ہیں اور جن کو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے، ان کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

سیوطیؒ کہتے ہیں کہ امیر بن جابرؒ نے بیان کیا، جب تک حضرت اویس قرنیؓ، حضرت عمر فاروقؓ کے پاس نہیں پہنچے تھے، وہ (عمر فاروقؓ) عین سے آنے والے ہر اسلامی لشکر اور قافلے سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہارے ہاں کوئی شخص اویس بن عاصؓ ہے، اور جب حضرت اویسؓ دربار فاروقیؓ میں پہنچے تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کیا تم اویس بن عاصؓ ہو؟ وہ بولے: ہاں میں اویس بن عاصؓ ہوں! پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا تم قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہو اور قرنیؓ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تم کو برص کا مرض لاحق تھا اور پھر تم اچھے ہو گئے سوائے ایک درہم کے بعد رشتہ ان کے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تمہاری ایک ماں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! تب حضرت فاروقؓ اعظمؓ نے فرمایا! میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک شخص اویس بن عاصؓ اہل یمن کے اسلامی لشکر اور قافلے کے ساتھ آئے گا جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہو گا اور قرن کا ہو گا، اس کو برص کا مرض لاحق تھا جو اب جانا ہوا ہے مگر ایک درہم کے بعد رشتہ ان باقی رہ گیا ہے، اس کی ایک ماں ہے جن کی خدمت و خیر گیری میں مصروف ہے۔ (ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم سچ کرتا ہے، اگر تم

سے ہو سکے اس سے دعاء مغفرت کی درخواست کرنا۔ پس اے اویسؓ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے دعاء مغفرت کرو۔ (یہ سن کر حضرت اویسؓ بولے: امیر المؤمنین! یہ آپ کیا فرما رہے ہیں مجھ جیسا آدمی آپ کے لئے دعاء مغفرت کرے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جیتنا تمہیں میرے لئے دعاء مغفرت کرتی ہے۔ تب حضرت اویسؓ قرنیؓ نے فاروق اعظمؓ کے لئے دعاء مغفرت کی۔ پھر فاروق اعظمؓ نے پوچھا کہ: اویس! اب تیرا کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا تمہارے بارہ میں کوفہ کے حاکم کو کچھ لکھ دوں؟ حضرت اویسؓ بولے: بس مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں لوگوں سے دور اور دراندہ نہ بنی اپنے لئے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیئے۔ اگلے سال (کوفہ سے) ایک یمنی معزز شخص حج کے لئے آیا اور حضرت عمرؓ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو حضرت عمرؓ نے اس سے حضرت اویسؓ کے بارے میں پوچھا کہ کس حال میں ہیں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے ان کو بہت پیسے پرانے کپڑوں اور بے سرو سامانی کی حالت میں چھوڑا ہے، حضرت عمرؓ نے اس کے سامنے آنحضرت ﷺ کی مذکورہ حدیث پڑھی۔ چنانچہ وہ شخص جب واپس حضرت اویسؓ کے پاس پہنچا تو ان سے دعائے مغفرت کی درخواست کی حضرت اویسؓ نے اس سے کہا کہ تم بھی میرے لئے دعاء مغفرت کرو کیونکہ تم نیک سفر سے واپس آئے ہو، اس شخص نے پھر کہا کہ آپ میرے لئے دعاء مغفرت کیجئے اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث ان کے سامنے پڑھی، تب حضرت اویسؓ نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی، اس کے بعد جب لوگوں کو حضرت اویسؓ کا مقام معلوم ہوا اور ان کی حقیقت حل کا چرچا ہوا تو وہاں سے چلے گئے۔

ایک اور روایت میں یوں ہے: امیر بن جابرؓ نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک محدث تھے جو ہمارے سامنے احادیث بیان کرتے تھے۔ جب وہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوتے تو لوگ منتظر ہو جاتے تھے مگر چند آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ رہتے تھے اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا ویسی باتیں مجھ کو کسی کی زبان سے سننے کا موقع نہیں ملا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس بھی جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ایک دن میں نے اس شخص کو اس کی جگہ پر نہیں پایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو بھی جانتا ہے جو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا، ایک شخص بولا کہ ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں، وہ اویس قرنیؓ ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان کی قیام گاہ جانتے ہو؟ وہ بولا کہ ہاں جانتا ہوں چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ ہو گیا اور اویس قرنیؓ کے حجرہ پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلے تو میں نے پوچھا کہ میرے بھائی! اہل سے درمیان موجود رہنے سے کس چیز نے تمہیں باز رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: عینیت نے، یعنی میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جس سے اپنے جسم اور ستر کو پوری طرح چھپائے رکھوں اور اسی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے ہموطن اور ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو ستانے سے بھی باز نہیں رہتے تھے۔ بہر حال میں نے اپنی ایک چادر ان کو پیش کی اور کہا کہ لیجئے یہ چادر اوڑھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہ چادر مجھ کو مت دو اور جب لوگ میرے جسم پر اس چادر کو دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ کو ستائیں گے، تاہم میں نے جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے وہ چادر لے کر اوڑھ لی اور پھر اپنے حجرہ سے نکل کر لوگوں کے درمیان باہر آئے، لوگوں نے ان کو چادر میں دیکھا تو کہنا شروع کیا کہ میں کس کو دھوکہ دے دیا، کس سے یہ چادر ہتھیالی ہے۔ حضرت اویسؓ نے یہ سن کر مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اسی خوف سے میں یہ چادر نہیں لے رہا تھا، میں نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ آخر تم اس درویش سے کیا چاہتے ہو کاہے کو اس کو ستا رہے ہو یہ بھی ایک انسان ہے جو مجھے بس لباس پہننے پر مجبور ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو لباس میں نظر آنے لگتا ہے، غرضیکہ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر منادیا، پھر ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ دنوں بعد کوفہ سے چند لوگ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو حضرت اویسؓ قرنیؓ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حضرت عمرؓ نے دوران گفتگو ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا تعلق قرن سے ہو، ان لوگوں نے اس شخص

کو آئے کریدو جو حضرت اویسؓ کا ذوق اڑا دیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پہلے تو اس کے سامنے وہ حدیث پڑھی جو آنحضرت ﷺ نے حضرت اویسؓ کی شان میں فرمائی تھی اور پھر اس شخص سے پوچھے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ یحییٰ بن خنیسؓ (یعنی اویسؓ) کو فہم میں حم لوگوں کے ہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہمارے تو ایسا شخص کوئی نہیں ہے اور نہ ہم کسی ایسے شخص کو پہچانتے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہو گا لیکن وہ شخص تمہارے ہی ہاں ہے اور پھر اس کی علامت بتلائی کہ وہ اس طرح خراب دشتہ حال ہے تب اس شخص نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہمارے ہاں ہے، اس کا نام اویسؓ ہے اور ہم اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے ہیں حضرت عمرؓ نے اس شخص سے فرمایا: اب تم کو فہم جاؤ تو اس شخص سے ضرور ملنا اور اپنی گستاخیوں کو بے اوپیوں کی معافی چاہ کر اس سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا اگرچہ مجھ کو شبہ ہے کہ اب تم اس کو پاؤ گے بھی یا نہیں، بہر حال وہ شخص کو فہم روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اپنے گھروالوں کے پاس بعد میں گیا۔ پہلے حضرت اویسؓ قرنیؓ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت اویسؓ نے اس شخص کو دیکھا تو بولے میرے تئیں تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیسی؟ اس شخص نے کہا میں نے آپ کی تعریف امیر المومنین سے سنی ہے، آپ کے بارہ میں انہوں نے مجھ کو سب کچھ بتایا ہے۔ لہذا آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے، ذائق اڑانے گستاخی کرنے والے اور بے ادبی کے ساتھ جیش آنے کی صورت میں میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس سے درگزر فرمائیے، اور میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ حضرت اویسؓ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لئے دعائے مغفرت کئے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے میرے بارہ میں امیر المومنین حضرت عمرؓ سے جو کچھ سنا ہے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، اس کے بعد انہوں نے دعائے مغفرت کی۔

امیر ابن جابرؓ جو اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت اویسؓ کا مقام کو فہم والوں کو معلوم ہوا۔

ایک اور روایت میں حضرت یحییٰ بن سعیدؓ المستقبؓ سے اور وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروقؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بیان کیا: ایک دن رسول کریم ﷺ نے مجھ کو آواز دی کہ اے عمرؓ! میں بولا، یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں، جو حکم مجھ کو ملے گا وہاں ہوں، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جب مجھ کو آواز دی تو میں نے گمان کیا کہ آپ ﷺ کسی کام سے مجھ کو کہیں بھیجیں گے، لیکن پھر آپ ﷺ نے مجھ سے یوں فرمایا: اے عمرؓ! میرے امت میں ایک شخص ہو گا جس کو اویسؓ کہا جائے گا، اس کے بدن کو ایک پلا یعنی برص کی بیماری لاحق ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کو دور کر دے گا مگر اس کا کچھ داغ اس کے پہلو پر باقی رہ جائے گا تم اس کو کچھو گے تو تمہیں عزوجل یاد آجائے گا۔ جب تم اس سے ملنا تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ایسا معزز اور ایسا بزرگ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا جتنے ریحہ اور مضر جیسے کثیر القوم قبیلوں میں بھی افراد نہیں ہیں حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ یہ ارشاد و رسالت سننے کے بعد میں نے اس شخص کی تلاش آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی کی مگر اس شخص کو نہیں پاسکا، پھر میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں بھی اس شخص کی ٹوہ میں رہا، مگر اس تک نہیں پہنچ سکا اور پھر جب میرا عہد امارت و خلافت آیا تو میں اور زیادہ تلاش و جستجو میں لگ گیا یہاں تک کہ مختلف شہروں اور علاقوں سے جو بھی قافلے آتے تو میں ہر ایک سے یہی سوال کرتا کہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کا نام اویسؓ ہو، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہو اور قرن کا ہو، اس کی تلاش و جستجو کے دوران قرن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ امیر المومنین آپ جس شخص کو پوچھتے ہیں وہ میرے چچا کا بیٹا ہے لیکن وہ نہایت خستہ حال کرتبہ اور بے حیثیت شخص ہے، بھلا وہ اس درجہ کا کب ہے کہ آپ جیسی بستی غلطیہم اس کا حال دریافت کرے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تو اس آدمی کی شان میں ایسے حذرت آمیز الفاظ استعمال کر کے ان لوگوں میں سے ہے جو اس کے تئیں گستاخانہ رویہ اختیار کرنے کے سبب ہلاکت میں چرنے والے ہیں۔ میں اس شخص سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک اونٹ آتا دکھائی دیا جس پر ایک بوسیدہ پالان بندھا ہوا تھا اور اس پالان میں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس نے پہنے

پر اپنے کپڑوں سے اپنے جسم کا کچھ حصہ ڈھک رکھا تھا، اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں آیا کہ یہی شخص اویسؓ ہے، پھر میں اس کی طرف ہلکا اور اس سے پوچھا بندۂ خدا کیا تم وہی اویس قرنی ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں! میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں سلام کہا تھا: وہ شخص بولا: علیؓ رسول اللہ اسلام علیک! امیر المؤمنین، اس کے بعد میں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم ہے کہ تم میرے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اس کے بعد میرا معمول ہو گیا کہ ہر سال حج کے موقع پر اویسؓ سے ملاقات کرتا، اپنے احوال و اسرار ان سے بیان کرتا اور وہ اپنے حال و اسرار مجھ سے بیان کرتے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے بیان کیا: جب حج کے دنوں میں قرن کے لوگ آئے تو امیر المؤمنین عمرؓ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی شخص اویسؓ نالی ہے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ امیر المؤمنین، بھلا اس شخص سے آپ کا کیا واسطہ؟ وہ تو ایک ایسا شخص ہے جو کھنڈرات میں پڑا رہتا ہے اور لوگوں کے درمیان آنے جانے سے اجتناب کرتا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب تم وہاں جاؤ تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا کہ مجھ سے ملاقات کرے۔ اس شخص نے وہاں جا کر حضرت عمرؓ کا پیغام پہنچا دیا اور حضرت اویسؓ! امیر المؤمنین! حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا اویسؓ تم ہی ہو؟ وہ بولے: ہاں! اے امیر المؤمنین! حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا تمہارے بدن پر سفیدی تھی اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سفیدی کو تمہارے بدن سے دور کر دیا تھا اور پھر تم نے یہ دعا کی تھی کہ اس سفیدی کا کچھ نشان باقی رہے؟ اویسؓ بولے: ہاں! لیکن اے امیر المؤمنین یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت عمرؓ نے کہا: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا تھا اور مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں تم سے اپنے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کروں، چنانچہ حضرت اویسؓ نے حضرت عمرؓ کے لئے مغفرت کی دعا کی اور پھر بولے کہ اے امیر المؤمنین! آپ سے بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت اور میرے احوال کو پوشیدہ رکھیں، اور مجھ کو یہاں سے واپس جانے کی اجازت عطا فرمائیں، چنانچہ حضرت اویسؓ نے عید اپنے آپ کو چھپانے رکھا تا آنکہ جنگ نہادہ میں شہید ہوئے۔

ایک روایت میں سعید بن مسیبؒ نے اس طرح بیان کیا کہ (ایک سال حج کے موقع پر) امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے نبیؐ میں منبر پر کھڑے ہوئے آواز دی: اے اہل قرن! عمر قرنی لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے: ہم حاضر ہیں اے امیر المؤمنین! کیا حکم ہے امیر المؤمنین عمرؓ نے پوچھا: کیا قرن میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام اویسؓ ہے؟ ان میں سے ایک معترف شخص نے جواب دیا، ہم لوگوں کے درمیان رہنے والا کوئی شخص اس نام کا نہیں ہے، ہاں ایک دیوانہ مفت شخص کا نام اویسؓ ضرور ہے جو جنگوں میں رہتا ہے نہ کوئی اس کے ساتھ الفت و موانست رکھتا ہے اور نہ خود وہ کسی کے ساتھ محبت و اختلاط کا روادار ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا: بس وہی شخص میرا مطلوب ہے، جب تم قرن واپس جاؤ تو اس شخص کو تلاش کر کے میرا سلام اس کو پہنچا دینا اور کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو تمہارے تئیں خوشخبری دی ہے اور مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں تم تک رسول اللہ ﷺ کا سلام پہنچاؤں، چنانچہ جب وہ لوگ قرن پہنچے تو اویسؓ کو تلاش کیا، وہ ریگستانوں میں چڑے ہوئے پائے گئے، ان لوگوں نے ان کو حضرت عمرؓ کا سلام اور ان کے واسطہ سے رسول اللہ ﷺ کا سلام پہنچا دیا، حضرت اویسؓ بولے: امیر المؤمنین نے تو میرا چرچا کر دیا اور میرے نام کو شہرت و سہ دی۔ السلام علی رسول اللہ ﷺ و علی آلہ اور یہ کہہ کر قنودق جنگل میں جا گئے اور مدتوں کسی نے ان کا نام و نشان نہیں پایا یہاں تک کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں پھر نمودار ہوئے اور ان کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔

معصہ بن حمزہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے بیان کیا اہل کوفہ کا کوئی بھی قافلہ جب حضرت عمر فاروقؓ کے پاس آتا تو وہ اس سے پوچھتے کہ کیا تم لوگ اویس بن عامر قرنیؓ کو جانتے ہو، اہل قافلہ جواب دیتے: ہم میں سے کوئی اس نام کے شخص کو نہیں جانتا اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت اویسؓ کوفہ کی ایک مسجد میں چڑے رہتے تھے وہاں سے نہ باہر نکلتے تھے اور نہ کسی سے کچھ تعارف رکھتے تھے، ان کا ایک چچا اور بھائی تھا جو ان کو ستایا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ کوفہ کے ایک قافلہ میں وہ بھی شریک ہو کر

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ کے ہاں پہنچا تو حضرت عمر فاروقؓ نے حسب معمول اہل قاعدت سے سوال کیا اکیں تم لوگ حضرت اوس بن عمرؓ قریٰ کو جاتے ہو؟ یہ سوال سن کر حضرت اوسؓ کا وہی چجازاد بھائی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا: "ایسا امیر المؤمنین! اوسؓ اس درجہ کا آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارہ میں پوچھیں اور اس کا تعارف حاصل کریں، وہ تو نہایت ستر اور بے حیثیت انسان ہے اگرچہ وہ میرا چجازاد بھائی ہے حضرت عمرؓ نے اس شخص کی زبان سے یہ تعقیری کلمات سنے تو فرمایا: "بھو پر افسوس، تو نے اوسؓ کے بارہ میں ایسے الفاظ استعمال کر کے اپنی ہلاکت مول لے لی ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے وہ حدیث پڑھی جو انہو سائے آنحضرت ﷺ سے حضرت اوسؓ کی شان میں سنی تھی، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تم واپس پہنچو تو اوسؓ کو میرا سلام کہنا، اس واقعہ کے بعد حضرت اوسؓ کی شخصیت مشہور ہو گئی لیکن وہ عام نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔

اس سلسلہ میں ایک روایت حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پہلے تو دس سال تک حضرت عمر فاروقؓ نے اوس بن عمرؓ کی تلاش و جستجو نہیں کی، پھر انہوں نے ایک سال حج کے دوران اہل یمن کو آواز دے کر کہا کہ تم میں جو لوگ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، حضرت عمرؓ نے ان (قبیلہ مراد کے لوگوں) سے پوچھا: کیا تم میں کوئی شخص اوسؓ نام کا ہے؟ یہ سن کر ایک شخص اوسؓ کے امیر المؤمنین! ہمیں نہیں معلوم آپ کس اوسؓ کو پوچھ رہے ہیں، ہاں میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اوسؓ اور اوسؓ کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ اس درجہ کا پست و بے حیثیت انسان ہے کہ آپ بھی ہستی کو اس سے کیا سروکار ہو گا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا وہ حدود حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں، میدانِ عرفات سے متصل ابراہیمؑ کی جھاریوں میں لوگوں کے اونٹ چرا رہا ہے، گویا حضرت اوسؓ اپنی شخصیت چھپانے کے لئے لوگوں کے اونٹ چرا رہے تھے تاکہ ایک چرواہے سے زیادہ کوئی اہمیت ان کو نہ دی جائے، حضرت عمرؓ نے یہ سنا تو حضرت علیؓ کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں ایک گدھے پر سوار ہو کر ابراہیمؑ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوسؓ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی نظریں سجدہ گاہ پر گاڑے ہوئے ہیں ان کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے آپس میں کہا کہ جس شخص کی تلاش میں ہم لوگ ہیں وہ نہ ہو یہ وہی شخص ہے، حضرت اوسؓ کے کانوں میں جب ان دونوں کی آہٹ پڑی تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا اور فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے ان دونوں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے دونوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا: "سَلَامُ عَلَیْکُم ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے پوچھا: برا درم! تمہارا نام کیا ہے اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو تم پر! اوسؓ بولے میں عبداللہ ہوں۔ سیدنا علیؓ مرتضیٰ نے کہا: ہمیں معلوم ہے، آسمانوں میں اور زمین پر جو بھی متنفس ہے، وہ عبداللہ ہے۔ میں تم کو پروردگار کعبہ اور پروردگار حرم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تمہارا وہ نام کیا ہے جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ حضرت اوسؓ نے کہا: تم لوگ مجھ سے آخر چہتے کیا ہو، میرا نام اوسؓ بن مراد ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے کہا: ذرا اپنا ہا یاں پہلو کھول کر دکھاؤ، حضرت اوسؓ نے اپنا ہا یاں پہلو کھول دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ اس جگہ ایک درم کے بقدر سفیدی کا نشان موجود ہے۔ دونوں تیزی کے ساتھ اوسؓ کی طرف لپکے تاکہ اس شان کو بوسہ دیں، اور بولے کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم آپ ﷺ کا سلام تمہیں پہنچائیں اور یہ کہ تم سے اپنے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کریں۔ حضرت اوسؓ نے کہا: میں تو مشرق و مغرب کے ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے دعا گو ہوں۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا: ہم غاص طور پر اپنے لئے دعائے مغفرت کے طلب گار ہیں۔ چنانچہ حضرت اوسؓ نے ہاتھوں میں ان دونوں کے لئے اور بالعموم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کی، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں اپنی جیب خاص سے یا (بیت المال کے) اپنے عطیہ سے تمہیں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت اوسؓ بولے: یہ پیسے پرانے کپڑے میرے پاس ہیں میری دونوں پلوں میں گاتھ دی گئی ہیں، چار درم بھی میرے پاس ہیں جب یہ اثاثہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا عطیہ قبول کر لوں گا اور انسان کی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی ہفت بھر کے لئے آرزو کرتا ہے اس کی آرزو میں نہ بھرتک کے لئے

دراز ہو جاتی ہے اور جو کوئی مہینہ بھر کے لئے آرزو کرتا ہے اس کی آرزو سال سال بھر تک کے لئے دراز ہو جاتی ہے (یعنی انسان اگر قناعت کا دامن چھوڑ دے تو پھر اس کی آرزوئیں اور حرمیں بڑھتی چلی جاتی ہیں) اس کے بعد حضرت اوسؓ نے اونٹوں کو ان کے لگوں کے حوالے کیا اور خود وہاں سے ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کبھی نہیں دیکھے گئے۔

اہل یمن کی فضیلت

② وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُوَ أَزَقُّ أَفِيدَةُ وَأَلْيَنُ قُلُوبًا أَلْيَمَانُ يَمَانٌ وَالْحَكْمَةُ بِنَافِثَةٍ وَالْفَخْرُ وَالْخَبْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْقِمِ - (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ (جب یمن سے ابو موسیٰ اشعرؓ اور ان کی قوم کے لوگ خدمت رسالت پناہ میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو (تمہارے پاس آنے والے اور لوگوں کی بہ نسبت) زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم دل ہیں ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور فخر (یعنی اپنے دل و منصب وغیرہ کے ذریعہ اپنی بڑائی مارنا) اور تکبر کرنا اونٹ والوں میں ہے، جب کہ اطمینان و تحمل اور وقار بکری والوں میں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ارقی الفندہ میں ارق کا لفظ رفقہ سے ہے جس کے معنی نرمی اور رحم و شفقت کے ہیں اور جو قسارت یعنی سبک دلی و بے رحمی اور غفلت یعنی حق و کثافت کی ضد ہے۔ الفندہ جمع ہے فواد کی جس کے معنی ”دل“ کے ہیں۔ بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اس لفظ کا اطلاق ظاہر دل پر ہوتا ہے۔ بہر حال ارقی الفندہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل یمن باطن کی حیثیت سے نرمی و شفقت اور رحم و مروت کا ماہر بہت زیادہ رکھتے ہیں اور الین قلوبہا (نرم دل ہیں) کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل یمن بحسب ظاہر کے فصاحت و موعظت کا اثر اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ جلد قبول کر لیتے ہیں، قبول حق کی استعداد اور لوگوں کی بہ نسبت ان کے دل میں زیادہ ہے۔

اور حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے کہ الفندہ جمع ہے فواد کی جس کے معنی ”دل“ کے ہیں اور قلوب جمع قلب کی، جو قلب سے ہے اور جس کے معنی ہیں، چلتا یعنی ایک حالت چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف آنا، چونکہ اکثر اہل لغت نے فواد اور قلب کا ذکر ایک ہی معنی میں کیا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حدیث میں ان دونوں کا ذکر تاکید کے لئے ہے۔ واضح ہو کہ یہ حدیث باب و لافہ النبی کی تیسری فصل میں بھی نقل ہوئی ہے، لیکن وہاں صرف ارقی الفندہ کے الفاظ ہیں الین قلوبہا کے الفاظ نہیں ہیں اور اس سے بھی یکن ظاہر ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ دونوں جملے یکساں ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ فواد اصل میں دل کے پردہ کو کہتے ہیں، جب کہ پردہ باریک ہوتا ہے تو حق بات اس میں داخل ہوتی ہے اور دل تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جب دل نرم ہوتا ہے تو وہ حق بات لگنے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، پس رقت ضد غفلت کی ہے اور ”ملین“ ضد صلابت کی۔ اور یہ دونوں اسلامی دل کی ایک خاص کیفیت و حالت کا نام ہیں، جب انسان کامل اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے چند نصال سے متاثر نہیں ہوتا تو اس کو غفلت و صلابت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور جب انسان کا دل ان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو رقت اور ملین کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے یہاں طبعی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ”رقت“ سے مراد وجودت فہم ہو اور ملین سے مراد حق بات کا قبول کرنا ہو۔

”ایمان یمن کا ہے اور“ یہاں یمانیہ کا لفظ بعض روایتوں میں قی کی تصریح کے ساتھ یمانیہ بھی منقول ہے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ نے ایمان و حکمت کو یمن کے ساتھ اس اعتبار سے منسوب فرمایا کہ اس وقت کے دوسرے اہل مشرق کے مقابلے میں یمن کے لوگ سب سے زیادہ کمال ایمان کے ساتھ متصف تھے اور جیسا کہ باب بدء الخلق کی روایت میں گزرا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ ہی تھے، جنہوں نے قبول اسلام کے لئے ہمیں لوگوں کی سربراہی کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری کے موقع پر

آنحضرت ﷺ سے آفرینش عالم، ابتداء کائنات اور اس سلسلے کے حکم و اسرار کے بارہ میں سوال کر کے حکمت و دانائی سے یمنی لوگوں کی فطری وابستگی کا اظہار فرمایا اور یہ پھر حکمت و دانائی کا کمال انہی کا طفیل اور انہی کی دراشت تھی جس کا ظہور حضرت ابو الحسن اشعریؒ کی ذات میں ہوا جو اہل سنت و الجماعت کے ائمہ میں سے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کی اولاد میں سے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ”حکمت“ سے مراد وہ علم ہے جس میں ہر موجود کے احوال و خصائص اور حقیقت و مابین سے بحث کی جاتی ہے، تاہم بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں ”حکمت“ سے مراد ”رفقہ فی الدین“ ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”حکمت“ سے مراد منہ سے صرف ایسی نیک بات نکالنا ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں مفید ہو اور ہلاکت و تباہی سے بچانے والی ہو۔

”اور فقر اور تکبر کرنا اونٹ والوں میں ہے.....“ اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ حیوانات اور جانوروں کی مخالفت انسان کی طبیعت و سرشت پر اثر انداز ہوتی ہے جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے اس کے اندر وہ خصلت خود سراپت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت و طینت کا خاصہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی سرشت میں قساوت و غفلت ہے اس لئے اس شخص کی جو اس کے عادات و اطوار میں بھی قساوت اور غفلت آ جاتی ہے، اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل نرمی اور مسکینی ہوتی ہے، پس جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی جو اس کے عادات و اطوار میں تحمل نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے، اسی پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے خلط ملط رکھتے ہیں کیونکہ بکریاں پانی کے بغیر میر نہیں کر سکتیں اور جائزے وغیرہ کے سخت موسم کو برداشت کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوتی۔ اور اس بناء پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیاہ میدانوں میں نہیں جاتیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی سرشت میں نرمی اور مسکینی اور کمزوری شامل ہوتی ہے اور یہ بعض آبادیوں میں اور لوگوں کے درمیان رہنا ایسی چیز ہے جو طبیعت میں نرمی و مروت پیدا کرتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے حاکم کی سرکشی سے باز رکھتی ہے، اس کے برخلاف اونٹ ایک ایسے سخت طبیعت جانور ہوتا ہے جو آبادیوں اور بستیوں سے دور میدانوں اور صحراؤں میں زیادہ رہتا ہے اور اسی سبب سے اونٹ والوں کو بھی آبادی سے دور رہنا پڑتا ہے اور لوگوں سے ان کا ملنا جلنا کم ہی ہوتا ہے اور یہ چیز ایسی ہے جو طبیعت میں سختی و ورشتی، طغیانی و سرکشی اور حاکم کی اطاعت و فرمانبرداری سے انحراف کا مادہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس جملہ کی وضاحت میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اونٹ مالیت کے اعتبار سے بڑا اور قیمتی اثاثہ ہوتا ہے اس کے برخلاف بکری کم قیمت اثاثہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کے پاس اونٹ ہوں گے وہ اپنے کو زیادہ مالدار سمجھے گا اور یہ چیز اس میں غرور و تکبر پیدا کرنے والی ہوگی اور جس شخص کے پاس بکریاں ہوں گی وہ اپنے کو زیادہ مالدار نہیں سمجھے گا اور یہ چیز اس کے اندر نرمی و قناعت اور مسکینی پیدا ہونے کا باعث بنے گی۔

کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے

﴿وَعَلَّمَ قَالٍ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِسَ الْكُفْرِ مَخْرُجَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخَبْلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَبْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفُقْدَانِ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ وَالشَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْفَتَنِ﴾ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کفر کا سرآئق کی طرف ہے۔ غرور و تکبر محو زے والوں، اور اونٹ والوں اور چھانسنے والوں میں ہے جو اونٹ کے بالوں کے خیموں میں رہتے ہیں (یعنی وہ لوگ جو آبادیوں میں سے دور جنگلات اور صحراؤں میں رہتے ہیں اور اس طرح کے لوگ اس زمانہ میں زیادہ تر اونٹ کے بالوں سے بچے ہوئے خیموں میں رہتے تھے) اور نرمی و مسکینی بکری والوں میں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کفر کی چوٹی سے وہ ”کفر“ ہے جیسا کہ سیوٹی نے لکھا ہے۔ اور یہ مفہوم مراد لینا زیادہ صحیح ہے کہ: کفر یہاں ہونے اور ظاہر ہونے کی جگہ مشرق ہے، پناہ چوٹی نے کہا ہے کہ یہ جگہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے وَأَسْأَلُ الْأَنْفُسَ الْإِسْلَامَ (دین کی چوٹی اسلام ہے) گو یہ ”کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے“ کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کا زیادہ ظہور مشرق کی سمت ہے اور ان ملک نے یہی معنی لکھے ہیں کہ کفر اور دجال اور یاجوج و ماجوج جیسے بڑے فتنے مشرق کی طرف ظاہر ہوں گے اور نوڈی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کفر کو مشرق کے ساتھ متعلق کرنے کا مطلب اہل مشرق پر شیطان کے زیادہ تسلط کو ظاہر کرنا ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے اعتبار سے ہے (یعنی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مشرقی اقوام کفر و شرک میں بہت زیادہ متلاطم تھیں جیسا کہ تاتاریہ ہندوستان چین اور جاپان وغیرہ کے لوگ اور یہ ممالک عرب سے مشرق کی جانب واقع ہیں) نیز اس کا اطلاق پانچ اعتبار زمانہ آئندہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج ظہور اس علاقہ سے ہو گا جو عرب کے مشرق میں ہے پس آخر زمانہ میں بھی عرب کا مشرق سب سے بڑے فتنہ کے ظاہر ہونے کی جگہ ہو گا۔ اور سیوٹی نے باقی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں ”مشرق“ سے مراد فارس (ایران) ہے پانچند، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں ابلیس کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے (یعنی جب مشرق میں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اپنا سر سورج کے قریب کر دیتا ہے تاکہ سورج پر ستوں کا سجدہ اسی کے لئے ہو جائے۔

فتنوں کی جگہ مشرق ہے

④ وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ هَهْنَا جَاءَتْ الْفِتْنَةُ لَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءِ وَغَلَطَ الْقُلُوبُ فِي الْقَدَائِمِ أَهْلُ الْوَيْلِ جُنْدًا صَوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي زَيْغَةٍ وَمُضْمَرٍ - (بخاری)

”اور حضرت ابو مسعودؓ کی روایت کرتے کہ (ایک دن) آپ ﷺ نے مشرق کی سمت ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنے اس جگہ سے آئے ہیں اور بد زبانی و سنگدلی چلانے والوں اور خیمہ نشینوں میں ہے جو اپنے مویشیوں کو چراانے کے لئے) اونٹوں اور گایوں کی دوسلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ رعبہ اور مضر قبائل میں ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”فتنہ اس جگہ سے آئے ہیں“ یعنی وہ فتنہ جو دین کے استحکام و ترقی میں خلل ڈالے گا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا اور لوگوں کو دینی زندگی کے لئے امتحان و آزمائش کا موجب بنے گا، ان علاقوں اور ملکوں سے اٹھے گا جو عرب کی مشرقی سمت میں واقع ہیں۔ ”چلانے والوں اور خیمہ نشینوں“ سے مراد یا تو اعراب ہیں یا دوسرے غیر مہذب قبائلی اور جنگلی لوگ، ان کی مذمت اس اعتبار سے فرمائی گئی کہ اس طرح کے لوگ مہذب و متمدن دنیا سے دور، شہروں اور آبادیوں سے بیکار نہ پھاڑوں اور جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں جس کے سبب نہ ان کو علم کی روشنی میسر آتی ہے اور نہ تہذیب و تمدن کی خوشبو ان میں ہوتی ہے جب کہ شہروں اور آبادیوں میں رہنے سے اہل علم اور نیک بندوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ دین و شریعت کے علوم و احکام حاصل ہوتے ہیں بلکہ اخلاق و کردار اور مہذب اور نیک پائیزہ بنتے ہیں، ایسے ہی غیر مہذب قبائلی اور جنگلی لوگوں کے بارہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا:

الْأَعْرَابُ أَفْكَرُ وَيَقَافِرُوا جُنُودَ الْأَعْلَمَاءِ وَخَدُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ۔

”جو اعراب (یعنی مہذب و دیہاتی اور جنگلی لوگ) ہیں وہ کفر اور فحاشی میں بہت سخت ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ان احکام کا علم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔“

سنگدلی و بد زبانی مشرق والوں میں ہے

⑤ وَعَنْ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَطَ الْقُلُوبُ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي الْبَحْرِ

البحر جاز۔ (رواسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سنگدل اور سخت گوئی مشرق میں ہے (کیونکہ کفر اور فتنہ کا مصدر و مرکز اسی طرف کے علاقے ہیں) اور ایمان حجاز والوں میں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”حجاز“ سے مراد مکہ مدینہ، طائف اور ان سے متعلق شہرو آبادیاں ہیں جب کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حجاز والوں سے مراد انصار ہیں۔ حجاز ملک عرب (جزیرۃ العرب) کے اس خطہ کو کہتے ہیں جو نجد اور تہامہ کے درمیان ہے اور اس خطہ کا نام حجاز اس اعتبار سے دیا گیا کہ یہ خطہ نجد اور تہامہ کے درمیان عاجز یعنی حائل ہے، نجد جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی ریگستانوں یعنی العنود اور اراجح اعلیٰ کے درمیان تقریباً اٹھ سو میل طویل اور سوادو سو میل عرض اس خطہ کو کہتے ہیں جو وسط مرتفع پر مشتمل ہے۔ نجد کے مٹی بلند زمین کے ہیں اس کے مقابلہ پر اس ملک کا جو حصہ نشیب میں ہے اس کو ”تہامہ“ کہا جاتا ہے تہامہ کے معنی پست زمین کے ہیں۔

شام اور یمن کی فضیلت

① وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَبَارَكَ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ تَبَارَكَ لَنَا فِي يَمَنِنَا اللَّهُمَّ تَبَارَكَ لَنَا فِي مَسْئَلِنَا اللَّهُ وَفِي نَجْدِنَا وَفِي طَلْعِ قَالٍ فِي الثَّلَاثَةِ هَذَا الرَّتْلَانِ وَالْفَيْشُ وَهَذَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے یوں دعا فرمائی: خدا یا! ہمیں ہمارے (ملک) شام میں برکت عطا فرما، اور خدا یا! ہمیں ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے نجد کے بارہ میں بھی دعا فرمائیے تاکہ ہمیں اس علاقہ کی طرف سے بھی برکت حاصل ہو لیکن آنحضرت ﷺ نے پھر یہی دعا فرمائی: خدا یا! ہمیں ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور خدا یا! ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، صحابہؓ نے (دوبارہ) عرض کیا: یا رسول اللہ! اور ہمارے نجد کے بارہ میں بھی دعا فرمائیے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ تیسری بار آنحضرت ﷺ نے (پھر انہی الفاظ میں دعا کی اور نجد کے بارہ میں افریادہاں زلزلے ہوں گے نفعی ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا بیگ ظاہر ہوتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: دعا میں شام کے ذکر کو یمن کے ذکر پر مقدم رکھنا شاید اس بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الَّذِي نَارُ كُنْ حَوْلَهُ کے بموجب شام کی سرزمین جہاں فلسطین واقع ہے اپنی اصل کے اعتبار سے با برکت ہے اور چونکہ یہی سرزمین بہت زیادہ انبیاء کرام کی آخری آرام گاہ ہے اس نسبت سے اس کا ذکر پہلے ہونا ضروری تھا، واضح ہو کہ ”شام میں برکت“ سے مراد یا تو وہاں کی برکتوں میں اضافہ ہے یا ایسی برکت کہ جو اہل مدینہ اور تمام مؤمنین کو بالخصوص حاصل ہو۔ اسی طرح ”یمن میں برکت“ سے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی برکتیں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ظاہر میں بھی خوشحال، پر امن اور فائدہ مند بنائے اور دینی درو حانی طور پر بھی وہاں کے لوگ دیندار اور صالح رہیں، چنانچہ یمن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مادی طور پر خوشحال اور زرخیز ملک بنایا بلکہ وہاں کی سرزمین نے بہت زیادہ ادباء اور علماء بھی پیدا کئے۔

ایک قوس کے مطابق ان دونوں ملکوں کے لئے برکت کی دعا کا ظاہری واسعہ یہ بھی تھا کہ اہل مدینہ کے لئے غلہ اور دوسری غذائی اشیاء انہی دونوں ملکوں سے آتی تھیں اور ایک شارح نے یوں لکھا ہے: آنحضرت ﷺ نے یمن اور شام کے لئے برکت کی دعا اس بنا پر فرمائی کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت اور ظہور رسالت کی جگہ مکہ مکرمہ ہے اور مکہ مکرمہ یمن سے قربت رکھتا ہے جب کہ آنحضرت ﷺ کا مسکن اور دفن مدینہ منورہ ہے اور مدینہ منورہ شام سے قربت رکھتا ہے اور اسی میں کوئی شبہ نہیں کہ یہی چیز یمن کی قربت مکہ سے اور شام کی قربت مدینہ سے ان دونوں کی فضیلت کے لئے کافی ہے، اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ان دونوں ملکوں کی اخصاف اپنی طرف

کر کے ”ہمارا شام“ اور ”ہمارا یمن“ فرمایا اور ان کی شان بڑھانے کے لئے ضمیر جمع استعمال فرمائی، نیز ان کے حق میں آپ ﷺ نے تین بار برکت کی دعا فرمائی۔

”وہاں زلزلے ہوں گے.....“ میں وہاں کا مطلب نجد کی سمت ہے اور نجد کی سمت سے مراد وہی حجاز کی مشرقی سمت ہے جس کا ذکر پیچھے حدیث میں نحو المشرق کے الفاظ میں آیا ہے ”زلزلے“ سے مراد ظاہری زلزلہ بھی ہے اور معنوی زلزلہ بھی، معنوی زلزلہ کا مطلب ہے وہاں کے لوگوں کے دلوں کا اٹھل پھیل ہونا، بے قرار ہونا اور روحانی چین و سکون کا ختم ہو جانا ”فتنوں“ سے مراد وہ آفات اور مصائب ہیں جن سے دین میں ضعف و کمزوری اور نیکی و ریاضت میں کمی ہو جائے۔

”اور وہیں سے شیطان کا ینگ ظاہر ہوتا ہے“ کا مطلب یہ تھا کہ نجد ہماری اس سمت میں واقع ہے جدھر کفر اور فتنوں کا زور ہے اور گویا نجد اس علاقہ میں ہے جہاں شیطان کی جماعت اور اس کے مددگاروں کا ظہور زیادہ ہے، لہذا ایسے علاقہ کے بارے میں برکت کی دعا کرنا سوزوں میں سے ہے۔

الفصل الثانی

اہل یمن کے بارہ میں دعا

⑤ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ قَبْلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْلُ الْيَمَنِ يَغْلُوبُهُمْ وَيَبَارِكُ لَهُمْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمِدْنَانَا۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے یمن کی سمت نظر اٹھائی اور پھر یوں دعا فرمائی: خدا یا! اہل یمن کے دلوں کو متوجہ فرما اور ہمارے صاع اور ہمارے مدینے میں ہمارے لئے برکت عطا فرما۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اہل یمن کے دلوں کو متوجہ فرما“ یعنی ان کے دلوں میں ہماری محبت اور ہمارے پاس آنے کا خیال ڈال دے تاکہ وہ یہاں مدینہ آنے پر آمادہ و تیار ہو جائیں۔ واضح ہو کہ آنحضرت ﷺ نے یہ دعا اس پس منظر میں فرمائی کہ اس وقت مدینہ والوں کی غذائی ضروریات کے لئے غلہ یمن ہی سے آیا کرتا تھا۔ اسی لئے آپ ﷺ نے بعد میں غلہ کے لئے صاع اور مدینے میں برکت کی دعا فرمائی، تاکہ زیادہ سے زیادہ غلہ یمن سے آئے۔

”صاع“ اور ”مدینہ“ اس وقت کے دو پیمانوں کے نام ہیں جن کے ذریعہ غلہ کا لین دین ہوتا تھا۔ صاع میں تقریباً ساڑھے تین میر غلہ آتا تھا اور مدینے میں اس کا چوتھائی، اور یہاں ”صاع اور مدینے میں برکت“ سے مراد غلہ میں برکت ہے گویا عطف پور کر منظور فرما دیا گیا ہے۔ تو رپشتیؓ نے اس دعا کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ دعا کے دونوں حصوں ہی سے تنگ حال اور تنگ معاش پتلے آ رہے تھے، اب جب آنحضرت ﷺ نے اہل یمن کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر دارالہجرت مدینہ پتلے آئیں تو چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اتنے زیادہ لوگوں کے آجانے سے مدینہ کی معاشی حالت اور زیادہ تنگ و سخت ہو سکتی ہے اس لئے آپ ﷺ نے اہل مدینہ کی غذائی ضرورت یعنی غلہ میں برکت کی دعا فرمائی تاکہ اہل مدینہ کو بھی معاش کی فراخی حاصل ہو اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے والے ہوں، اور اس طرح نہ تو مدینہ میں رہنے والے نئے آنے والوں کی وجہ سے تنگ و پریشان ہوں اور نہ ان لوگوں کے لئے مدینہ کا قیام دشواری و پریشانی کا سبب بنے جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔

اہل شام کی خوش بختی

⑥ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُبُنِي لِلشَّامِ فَتَنَالَنِي ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا

مَلْشَكَةُ الزَّخْمِ بِاسْطِطَةِ اَجْبَحَتِهَا عَلَيْهِا۔ (روہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ فرمایا کہ خوش بخئی ہو اہل شام کو ہم نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا اس وجہ سے کہ رحمن کے فرشتے شام کی سرزمین اور اس کے رہنے والوں پر بازو پھیرا دے گا (تاکہ وہ سرزمین اور اس کے لوگ کفر سے محفوظ رہیں۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: ”رحمن کے فرشتے“ کی لفظی ترکیب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں ”فرشتوں“ سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ لکھ ہے کہ یہ جملہ ”فرشتے“ اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس بات سے کہنا ہے کہ مخصوص اہل شام یعنی اس ملک میں رہنے والے اہل اہل شام پر یا تمام اہل شام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و راحت چھائی ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ ”فرشتوں کے بازو“ سے مراد صفات و قواسم ملکیت ہیں۔ ان کے بازوؤں کو اس دنیا کے پرندوں کے بازوؤں پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ کسی پرندے کے تین چار سے زائد بازو نہیں ہوتے چہ جائیکہ چھ سو بازو جو آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں حضرت جبریل کے دیکھے تھے حاصل یہ ہے کہ یہ تو ماننا اور ثابت کرنا چاہئے کہ فرشتوں کے بازو ہوتے ہیں لیکن ان بازوؤں کی ماہیت و حقیقت اور کیفیت کی بحث اور بیان میں نہ ڈرنا چاہئے۔

حضر موت کا ذکر

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَخَوِّخُ نَارٍ مِنْ نَحْوِ حَضَرٍ مَوْتٍ أَوْ مِنْ حَضَرٍ مَوْتٍ نَحْشُ الْنَّاسِ فَلْيَأْبَا وَشَوْئِ اللَّهِ لِمَا نَأْمُرُ نَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام۔ (روہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حشر موت کی سمت سے یا یہ فرمایا کہ حضر موت سے ایک آگ نمودار ہوگی اور وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی اور ہلک کر لے جائے گی۔ (یہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر ہمارے ہرہ میں کیا گم ہے یعنی اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہئے اور کہاں چلے جانا چاہئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں شام میں چلے جانا چاہئے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”یہ فرمایا“ یہ راوی کا ٹک ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”من نحو حضر موت“ کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے یا ”من حضر موت“ فرمایا تھا، تاہم اگر آپ ﷺ نے نحو کا لفظ ظاہر میں استعمال نہیں بھی فرمایا تھا تو بھی من نحو ہوا یا من جالبہا کا ہی مفہوم مراد تھا، ”آگ“ سے یا تو حقیقت میں یہی ظاہر آگ مراد ہے، یا اس سے فتنے اور شرور مراد ہیں۔ حضر موت اس وقت ایک شہر کا نام تھا جو یمن میں شامل تھا لیکن اب یہ ایک پورے علاقے کا نام ہے جس کی سرحدیں یمن کے قریب سے شروع ہو کر عمان کے قریب تک چلی گئی ہیں۔ ”جہیں شام میں چلے جانا چاہئے“ کیونکہ شام کی سرزمین کو رحمت کے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اس لئے وہاں کے رہنے والوں کو اس آگ سے خواہ وہ حسی یعنی ظاہری آگ ہو یا معنوی و حکمی آگ یعنی فتنے اور شرور، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ واضح ہو کہ پیچھے قیامت سے متعلق ایک باب کی حدیث میں آگ کا ذکر آیا تھا جو لوگوں کو جمع کر کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں ”محشر“ سے مراد شام کی سرزمین ہے اور اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت لوگ براہ راست اسی آگ کے اثر کے تحت ہوں گے شام کی طرف جانے میں ان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوگا، جب کہ یہاں جہیں شام چلے جانا چاہئے کے الفاظ سے یہ مفہوم واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ شام کی طرف جانے میں ان کے اپنے اختیار کو دخل ہوگا۔ لہذا یہ کہنا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حدیث میں حضر موت کی طرف سے نمودار ہونے والی آگ کا ذکر ہے اس سے حقیقت میں آگ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فتنے اور شرور مراد ہیں جو آخر زمانہ میں رونما ہوں گے جن کو ”آگ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شام کی فضیلت

①۵ رَضِ عِنْدَ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا سَتَكُونُ هَجْرَةٌ بَعْدَ هَجْرَةٍ فَيُخَيَّرُ النَّاسُ إِلَى مَهْجَرٍ أَوْ بَيْنَهُمَا - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ أَمَّا الْأَرْضُ الَّتِي هُمْ فِيهَا جَزَاءُ الْوَاهِنِيمِ وَيَتَقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارَ أَهْلِهَا تَلْقَظُهُمْ أَرْضُهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ تَحْشُوهُمْ النَّارُ مَعَ الْفِرْدَوْسِ وَالْخَنَائِزِ تَبِثَتْ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقَبَّلَتْ مَعَهُمْ إِذَا قَامُوا - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، پس بہترین شخص وہ ہوگا جو اس جگہ ہجرت کر کے جائے گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے۔ (یعنی ملک شام میں اور یہاں وہ اس وقت ہجرت کر کے آئے تھے، جب انہوں نے اپنے آبائی ملک عراق سے ترک وطن کیا تھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: روئے زمین کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو اس جگہ ہجرت کر کے جائے گا جو خوب لازم پکڑیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے (یعنی ملک شام) اور (اس وقت) روئے زمین پر اس کے بدترین لوگ یعنی کفار و فجار رہ جائیں گے جن کو ان کے ملک سے نکال پھینکیں گے، اللہ کی ذات ان کو پلید سمجھے گی اور آگ ان کو سوروں اور بندروں کے ساتھ اکٹھا کر کے ہانگ لے جائے گی اور وہ آگ انہیں کے ساتھ رات گزارے گی جہاں ان کی رات آئے گی اور ان کے ساتھ قیلوہ کرے گی جہاں وہ قیلوہ کریں گے۔“ (برہورد)

تشریح: ”ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی“ یعنی ایک ہجرت تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں اور پھر آخر زمانہ میں ایک ہجرت اس وقت ہوگی جب لوگ اپنے اپنے دین کی حفاظت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ملک شام کو ہجرت کریں گے اور بعض حضرات نے یہ مطلب لکھا ہے کہ مدینہ کی یہ ہجرت کوئی آخری ہجرت نہیں ہے، ہجرت بار بار ہوں گی اور بہت ہوں گی، حدیث کے الفاظ و سباق کی روشنی میں یہ مطلب زیادہ موزوں اور نہایت صحیح معلوم ہوتا ہے، گویا اس زمانہ کی طرف اشارہ مقصود ہے جب قیامت ہالک قریب ہوگی، جو مسفقوں اور شرور کا دور دورہ ہوگا، شہروں اور آبادیوں میں اہل کفر و فسق کا غلبہ ہو جائے گا، اسلامی ممالک میں بھی دین کے حامی نیکی کے حامل اور خدا کی احکام و ہدایات پر قائم رہنے والے بہت کم رہ جائیں گے، یہاں تک کہ شام کے شہر و قریہ ایک محفوظ و مومن قلعہ کی مانند باقی بچیں گے جن کی حفاظت پر اسلام کے وہ لشکر مامون ہوں گے۔ جن کے ذریعہ اللہ حق کو غالب کرے گا اور حق کو مدد پہنچے گا اور آخر کار اسی لشکر کے لوگ و جال کا مقابلہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پس اس زمانہ میں جو شخص اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنا چاہے گا وہ ملک شام کو ہجرت کر کے اس کے کسی شہر یا قریہ میں جا رہے گا۔

”پس بہترین شخص وہ ہوگا.....“ یہ گویا مابقی جملہ میں جو اہمال تھا اس کی تفصیل ہے۔ مطلب یہ کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لئے ملک شام کو ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگا جو جن علاقوں اور شہروں میں اہل کفر و فسق کا غلبہ و تسلط ہو چکا ہوگا، وہاں کے خدا ترس دین پسند اور اپنے ایمان کو ہر حالت میں محفوظ رکھنے والے بہترین لوگ اپنا اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر جائیں گے، ہاں جن لوگوں کے ایمان میں ضعف ہوگا اور جو دین کے اعتبار سے ناکارہ و کمزور ہوں گے وہ اپنے گھر یا اپنی جائیداد و دولت وغیرہ کی محبت و طمع میں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لڑائی سے اپنی جان بچانے کے لئے اپنے وطن ہی میں چلے رہیں گے اور ہجرت کر کے چلے جانے والوں کے وارث و جانشین بن جائیں گے، پس وہ اپنی طبیعتوں اور نفسوں کی حسرت اور اپنے دین کی کمزوری کے سبب نہ صرف پاکیزہ نفسوں کے نزدیک ایک گھناؤنی و ذلیل چیز کی مانند ہوں گے بلکہ ان کی زمینیں ان کا ملک اور ان کا وطن تک ان سے سزاوار ہو جائے گا کہ انہیں کسی جگہ سکون و قرار نہیں ملے گا اور احرار، اور احرار سے احرار سے مارے پھریں گے، ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوگی کہ خود حق تعالیٰ تو ان کو نہایت ناپسند رکھے گا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اپنے محل کریمت سے ان کا تعلق منقطع کر دے گا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرے

گا جو کوئی شخص کسی ایسی چیز کے ساتھ کرتا ہے جس سے وہ تم کو کھاتا ہو اور جس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہو اور یہ اس کا نتیجہ ہو گا کہ ان لوگوں کو ہجرت کی توفیق نصیب نہیں ہوگی اور خدا ان کو انہی کے ملکوں اور شہروں میں دو دشمنان (دین کافر) کے ساتھ پھارہنے دے گا تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو گا جو قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے:

وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اٰلِبَعَاثَتِهِمْ فَتَبْتَظَهُمْ وَقِيلَ اٰفْعَدُوْا اَعْلَ الْعٰلَمِيْنَ۔

”لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور (یہ حکم کوئی) ایوں کہہ دیا گیا کہ اپنا بیچ لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہو۔“

”اللہ کی ذات ان کو بلیہ سمجھی گئی اور آگ.....“ ان کے معنی ملا علی قاریؒ نے تو یہ لکھے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سخت ناپسند رکھی گئی اور آگ کو ان پر مسلط کر دے گی جو دن رات ان کے ساتھ رہے گی اور ان کو کافروں کے ساتھ کہ جو اپنے چھٹاپے اور بڑھاپے کے اعتبار سے سوروں اور بندروں کی مانند ہوں گے، جمع کرے گی اور ہانک کر چلے گی اور حضرت شیخؒ نے یہ لکھا ہے: ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند رکھے گا اور فتنے کی آگ کہ جو ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوگی، یا آگ کہ جو اس وقت بندروں اور سوروں کے ساتھ پیدا ہوگی ان سب کو جمع کرے گی اور ہانک کر لے چلے گی، نیز ”سوروں اور بندروں“ سے یا تو ان کی حقیقت اور صورت مراد ہے یا ان کی سیرت و خلعت اور ان کے عادات و اطوار کا اختیار کا نام مراد ہے اور زیادہ بد خوید کردار اور کفار مراد ہیں جو بندہ اور سوری، نذیرین۔

”اور ان کے ساتھ قیلوہ کرے گی.....“ ”قیلوہ“ دوپیر کے سونے کو کہتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ وہ آگ شب و روز ان کے ساتھ رہے گی اور کسی بھی وقت ان سے جدا نہیں ہوگی خواہ وہ کسی حالت میں ہوں۔

شام، یمن اور عراق کا ذکر

① (وَعَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَبِیْطُوْا اَلْاَمْرَانَ تَكُوْنُوْا اَخْنُوْذًا مُّحْنَدَةً حَنْدًا بِالشَّامِ وَحَنْدًا مَّالِیْضًا وَحَنْدًا بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خَوَّلْنِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِنْ اَذْرَکْتُ ذٰلِکَ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالشَّامِ فَانْهَاجَ حِیْرَةً اللّٰہِ مِنْ اَرْضِہِ یَجْتَنِیْ اَلْبَیْہَا خَیْرٌ لَّہُ مِنْ عِبَادَہُ فَاَمَّا اِنْ اَبِیْتُمْ فَعَلَیْکُمْ بِیَمَیْکُمْ وَاسْتَقُوْا مِنْ غَدْرِکُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ عَرُوْ خَلٍ تَوَکَّلْ لَیْ بِالشَّامِ وَاَهْلُہٗ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابن حوالہؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: وہ زمان قریب ہے جب دین اور ملت کا یہ نظام ہو گا کہ تم مسلمانوں کے جدا جدا کی لشکر ہو جائیں گے ایک لشکر شام میں ہو گا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں (یہ سن کر ابن حوالہؒ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر اس زمانہ میں میں ہوا تو فرمائیے کہ میں کون سا لشکر اختیار کروں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم شام کو اختیار کرنا کیونکہ شام کی سرزمین خدا کی زمینوں میں سے برگزیدہ سرزمین ہے (یعنی خدا نے آخر زمانہ میں دینداروں کے رہنے کے لئے شام کی سرزمین ہی کو پسند فرمایا ہے، پھر اگر تم شام کو اختیار کرنا قبول نہ کرو تو اپنے یمن کو اختیار کرنا اور دیکھنا کہ جب شام میں جاؤ تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی، اپنے ہی حوضوں سے پانی پلانا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض میری وجہ سے میری امت کے حق میں یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ کفار کے فتنہ و فساد اور ان کے غلبہ سے (شام اور اہل شام کو مومن و محفوظ رکھے گا۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: حَنْدُوْذًا مُّحْنَدَةً (جدا جدا کی لشکر) کے الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام لشکر کلمہ اسلام کی بنیاد پر تو باہم متحد و متفق ہوں گے لیکن دینی اور ملی احکام و مسائل کی ترجمانی اور ان کے اختیار کرنے میں جدا جدا نقطہ نظر کے حامل ہوں گے۔

”عراق“ سے مراد یا تو اس کا وہ عرب علاقہ ہے جس میں بصرہ اور کوفہ وغیرہ شامل ہیں یا اس کا وہ غیر عرب علاقہ مراد ہے جس میں خراسان اور ماوراء النہر کو چھوڑ کر باقی دوسرے بھی حصے شامل تھے۔

”تو اپنے یمن کو اختیار کرنا“ اس میں یمن کی اضافت ان حضرات ابن حوالہ کے واسطے سے عرب سامعین کی طرف اس بن پر کی کہ اس وقت اس ارشاد و رسالت کے براہ راست مخاطب عرب تھے اور یمن کا جغرافیائی اور علاقائی تعلق ملک عرب ہی سے تھا، واضح ہو کہ فاما ان ایسم (پھر اگر تم شام کو اختیار کرنا قبول نہ کرو تو اپنے یمن کو اختیار کرنا) کے الفاظ جملہ مقررہ کے طور پر ہیں جو اس ارشاد و رسالت کے ایک ہی سلسلہ کے دو حکم یعنی علیک بالشمام (تو شام کو اختیار کرنا) اور واسقوا من غدرکم (اپنے ہی حوضوں سے پانی پلانا) کے درمیان واقع ہوا ہے۔ گویا اصل عبارت تسلسل یوں تھا کہ: تم شام کو اختیار کرنا کیونکہ شام کی سرزمین خدا کی زمینوں میں سے برگزیدہ سرزمین ہے اور دیکھنا تم (جب شام میں جاؤ تو) اپنے ہی حوضوں سے پانی پلانا، اس عبارت کے درمیان آپ نے جملہ مقررہ کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے شام کو اختیار کرنا قبول نہ کرو تو پھر اپنے یمن کو اختیار کرنا۔

”اپنے ہی حوضوں سے پانی پلانا“ غدر (اصل غدری کی جمع ہے جس کے معنی حوض کے ہیں اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ شام میں پہنچ کر اس بات کا رعینا رکھنا کہ وہاں کے ملکی و ملی امن و انتظام میں تباہی و وجہ سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو، نائی جھڑے اور قند و لہو سے اجتناب کرنا، مثلاً پانی کی فراہمی کے سلسلہ میں جو زیر تہہ لے لئے مخصوص ہو اسی سے اپنے لئے پانی حاصل کرنا کسی دوسرے کے حصہ میں سے پانی لے کر دوسروں سے مزاحمت اور معارضہ کی صورت ہرگز پیدا نہ کرنا خصوصاً ان لوگوں سے جو دشمنان دین سے اسلامی مملکت کو محفوظ رکھنے کے لئے اسلامی سرحد پر مامور و متعین ہوں تاکہ تم آپس میں نزاع و اختلاف اور قند و انگیزی کا سبب نہ بن جاؤ۔

الفصل الثالث

اہل شام پر لعنت کرنے سے حضرت علیؑ کا انکار

(۱۶) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ لَهُمُ الْغُزْوَيْنِ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَزْنَعُونَ وَجَلَاءُ كُلِّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ وَجَلَاءُ يُسْفِي بِهِمُ الْعَيْبُ وَيَنْتَضِرُ بِهِمُ عُنَى الْأَعْدَاءِ وَيُضَرِّفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ۔

”حضرت شریح بن عبید تابعی روایت کرتے ہیں کہ (ایک موقع پر اسیدنا علیؑ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اسے امیر المؤمنین ایشام والوب پر لعنت کیجئے۔ حضرت علیؑ نے کہا: نہیں (میں اہل شام پر لعنت نہیں کر سکتا) حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ابدال شام میں ہوتے ہیں اور وہ چالیس مرد ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص مرجا تا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے شخص کو مقرر کر دیتا ہے۔ ان (ابدال) کے وجود و رکت سے بارش ہوتی ہے، ان کی مدد سے دشمنان دین سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور انہیں کی برکت سے اہل شام سے (خت) عذاب کو دفع کیا جاتا ہے۔“

تشریح: اہل شام کا ذکر کیا گیا، میں ”اہل شام“ سے مراد حضرت علیؑ کے مخالفین یعنی حضرت معاویہؓ اور شام والوں میں سے حضرت معاویہؓ کے حامی و مددگار ہیں، حضرت معاویہؓ امیر المؤمنین عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ملک شام کے حاکم اور نرا مقرر ہوئے تھے، اور آخر تک وہ شام پر حکومت کرتے رہے، انہوں نے حضرت علیؑ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور شام میں خود مختار حکومت کے مالک ہو گئے تھے، ابھی حضرت معاویہؓ اور ان کے شاہی حامیوں کا ذکر برائی کے ساتھ حضرت علیؑ کے سامنے کیا ہو گا اور کہا کہ آپ اپنے ان مخالفین اہل شام پر لعنت کیجئے۔

”ابدال شام میں ہوتے ہیں“ حضرت علیؑ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھلا میں اہل شام پر لعنت کیسے کر سکتا ہوں، شام تو وہ سرزمین ہے جہاں ابدال ہوتے ہیں، اگر میں نے اہل شام پر لعنت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اہل شام کے حصن میں ابدال بھی آجائیں علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا یہ کہنا درحقیقت عداوت آرائی سے بچنے کے لئے اس وقت اہل شام پر لعنت کرنے سے گریز کرنا تھا تاہم اس

سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابدال کو مستحق کر کے باقی اہل شام پر لعنت کرنے کو حضرت علیؑ جان بوجھتے تھے جیسا کہ ان کے مذکورہ الفاظ سے ابتداءً مفہوم ہوتا ہے اور حضرت علیؑ کے بارہ میں تو ایسا تصور بھی نہیں ہونا چاہئے کیونکہ خود انہی حضرت امیر المؤمنین علیؑ کا ارشاد ہے کہ: یہ (اہل شام) تو ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے مخرف ہو گئے ہیں، اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ کے لشکر والے اپنے مخالفین یعنی حضرت معاویہؓ کے لشکر والوں میں سے ایک شخص کو پکڑ کر حضرت علیؑ کی خدمت میں لائے تو اس کو دیکھ کر وہاں موجود ایک شخص ہولاکتی عجیب بات ہے کہ یہ شخص مخالفین علیؑ کے لشکر میں شامل ہے اس میں تو اس آدمی کو ایک اچھا مسلمان سمجھنا تھا، حضرت علیؑ نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فرمایا: یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اب بھی تو یہ شخص مسلمان ہی ہے، ان کے علاوہ اور بھی ایسے آثار و اخبار منقول ہیں جن سے سیدنا علیؑ کی نظریں حضرت معاویہؓ اور ان کے حامی اہل شام کا مسلمان ہونا ثابت ہے۔

”اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب کو دفع کیا جاتا ہے“ یہاں اہل شام کی تخصیص اس بناء پر ہے کہ ان ابدال کا جسمانی وجود اہل شام کے درمیان ہوتا ہے اور اس سبب سے اہل شام ان کی قربت اور ان کے ارتباط میں سب سے زیادہ رہتے ہیں ورنہ عمومی طور پر تو ان ابدال کی برکت و نصرت تمام عالم کو ہوتی ہے۔

واضح ہو کہ ابدال کے وجود کا ذکر اس حدیث میں بھی حضرت علیؑ کے حوالہ سے مذکور ہے، شیخ ابن حجرؒ نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور پھر ایک حدیث حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے نقل کی ہے جس میں حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: خیار اُمت یعنی اُمت کے نیک ترین لوگ جو اس اُمت میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں ان کی تعداد پانچ سو ہے اور ابدال چالیس کی تعداد میں رہتے ہیں، نہ پانچ سو کی تعداد کم ہوتی ہے اور نہ چالیس کی، جب کوئی ابدال مرجاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان پانچ سو خیار اُمت میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے (یہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں ان کے اعمال کے بارہ میں بھی بتائیے) کہ اگر وہ عمل کرتے ہیں جس کے سبب ان کو یہ مرتبہ و مقام ملے (یعنی انحضرت ﷺ نے فرمایا: وہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کرتا ہے، اس شخص کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے ذریعہ وہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کرتے ہیں اور اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔

”اعلیٰ درجہ کے اہل ایمان لوگ تو وہ ہیں جو غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔“

ایک روایت ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالہ سے نقل کی ہے اس میں عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ کی طرف سے چالیس ایسے آدمی مقرر ہوتے ہیں جن کے قلوب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ہیں اور اس کی طرف سے سات ایسے آدمی مقرر ہوتے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اس کی طرف سے پانچ ایسے آدمی مقرر ہوتے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرئیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اس کی طرف سے تین ایسے لوگ مقرر ہوتے ہیں جن کے قلوب میکائیل کے قلب پر ہیں، اور اس کی طرف سے ایک ایسا آدمی مقرر ہوتا ہے جس کا قلب اسرائیل کے قلب پر ہے۔ پس جب وہ ایک آدمی مرجاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان تینوں آدمیوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے اور جب ان تینوں آدمیوں میں سے کوئی ایک مرجاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان سات آدمیوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے، اور جب ان سات آدمیوں میں سے کوئی مرجاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان چالیس آدمیوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے اور جب ان چالیس آدمیوں میں سے کوئی مرجاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان تین سو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے، اور جب ان تین سو آدمیوں میں سے کوئی مرجاتا ہے تو اس کی

جگہ پر اللہ تعالیٰ عوام میں سے کسی ایک آدمی کو مقرر کرویتا ہے اور ان سب آدمیوں کے وجود کے سبب اس امت سے ہر مل و آفت دفع کی جاتی ہے۔ اس حدیث کے دشمن میں بعض عارفین نے لکھا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا آدمی بھی مقرر ہوتا ہے جس کا قلب آنحضرت ﷺ کے قلب پر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کائنات اور اپنے تمام عالم خلق و امر میں کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں فرمائی جو آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک سے زیادہ عزیز، زیادہ شرف اور زیادہ لطیف و پاکیزہ ہو۔ لہذا اللہ کے برگزیدہ ترین بندوں میں سے بھی کسی کا قلب آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک کے برابر و مقابل نہیں ہے، خواہ وہ ابدال ہوں یا اقطاب۔

دشمن کا ذکر

(۱۳) وَعَنْ زُجَلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَفْشَحُ الشَّامُ فَإِذَا خَيْرُكُمْ الْمَنَازِلَ فِيهَا فَعَدَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دَمَشْقُ فَإِنَّهَا مَغْفِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاجِمِ وَفَسْطَاطُهَا مِنْهَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ۔

”صحابہؓ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: وہ زمانہ قریب ہے جب ملک شام کے شہر اور ملے (اسلامی لشکر کے ذریعہ) فتح کئے جائیں گے پس جب تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں مکانات بنانے اور رہائش پذیر ہونے کا اختیار دیا جائے تو تم اس شہر کو اختیار کرنا لازم جانتا جس کو ”دمشق“ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ (دمشق) شہر مسلمانوں کے لئے لڑائیوں سے پناہ کی جگہ ہے اور دمشق ایک جامع شہر ہے اور دمشق کی زمینوں (یعنی علاقوں) میں سے ایک زمین (یا علاقہ) ہے جس کو ”غوطہ“ کہا جاتا ہے (ان دونوں روایتوں کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”صحابہؓ میں سے ایک شخص“ اس حدیث کو جن صحابیؓ نے روایت کیا ہے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ تمام ہی صحابہؓ عدول ہیں اور کسی صحابیؓ راوی کے نام کا معلوم نہ ہونا مطلق نقصان دہ نہیں ہے۔ ”دمشق“ اکثر قول کے مطابق ذکر ہے اور میم کے زیر کے ساتھ ہی صحیح تر ہے۔ یہ شام کا مرکزی شہر اور پایہ تخت ہے۔ ”لڑائیوں سے پناہ کی جگہ“ لفظ ”مغفل“ کے معنی پناہ گاہ اور قلعہ کے ہیں، یہ لفظ عقل سے بنا ہے جس کے معنی ہیں، روک رکھنا، باندھنا، اور ملازم جمع ہے ملحمۃ کی، جس کے معنی جنگ و جدل اور قتل و قتل کے ہیں، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ دمشق کے مسلمانوں کے لئے ایک مضبوط قلعہ اور پناہ گاہ کی مانند ہے، جو مسلمان اس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں وہ دشمنان و دین کے غلبہ و تسلط اور ان کے قتل و قاتل سے اپنے آپ کو مامون بنا لیتے ہیں، جس طرح کوئی بکری خود کو اپنے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لئے پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے اور کسی پہاڑی چوٹی کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتی ہے۔

”دمشق ایک جامع شہر ہے“ فسطاط (بعض روایتوں کے مطابق فسطاط) جامع شہر کہتے ہیں یعنی ایسا شہر جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے اندر جمع کرے، اسی لئے مصر کو بھی فسطاط کہتے ہیں وہیے فسطاط خیمہ اور ڈیرے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ”جس کو غوطہ کہا جاتا ہے“ غوطہ ان باغات اور پانی کے چشموں کا نام ہے جو شہر دمشق کے گرد گردیں اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دمشق شہر کے قریب ایک ہستی کا نام ”غوطہ“ ہے۔

خلافت مدینہ میں اور ملوکیت شام میں

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَلَالَةُ بِالْمَدِينَةِ وَالْمَلِكُ بِالشَّامِ۔

”اور حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خلافت مدینہ میں ہے اور لوگیت یعنی بادشاہت شام میں۔“

تشریح: ”خلافت مدینہ میں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا پایہ تخت غالب عرصہ تک مدینہ میں رہے گا ”غالب عرصہ“ کی قید اس لئے ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنا پایہ تخت کوفہ کو تارکھا تھا یا پھر اس جملہ کی مراد یہ ہے کہ خلافت مستقرہ مدینہ میں ہے۔

”لوگیت یعنی بادشاہت شام میں ہے“ اس جملہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسینؓ نے جب خلافت سے دست کشی اختیار کر لی اور امور مملکت امیر معاویہؓ کے سپرد کر آئے تو بھی امیر معاویہؓ خلیفہ نہیں ہوئے۔ اس کی تائید میں اس روایت کو پیش کیا جاسکتا ہے جو احمد، ترمذی، ابویعلیٰ اور ابن جبارؓ نے نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: میرے بعد میری امت میں خلافت کا زمانہ بس تیس سال تک رہے گا اس کے بعد پھر لوگیت و بادشاہت آجائے گی۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضرت علیؓ کی خلافت اور حضرت امیر معاویہؓ کی لوگیت و بادشاہت کی طرف اشارہ ہے واضح ہو کہ ایک اور حدیث میں ”ملک“ یعنی لوگیت و بادشاہت کا ذکر آنحضرت ﷺ کے خصائص و اوصاف میں ہوا ہے اس میں یوں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا مولد یعنی جائے پیدائش تو مکہ ہے، آپ ﷺ کا مہاجر یعنی جائے ہجرت مدینہ ہے اور آپ ﷺ کا ملک یعنی آپ ﷺ کی بادشاہت شام میں ہے۔ تو اس حدیث میں ”ملک“ سے مراد نبوت و دین ہے، مطلب یہ کہ یوں تو آپ ﷺ کی نبوت اور آپ کا دین تمام لم پر ظاہر ہو گا، لیکن آپ کی نبوت کا فیضان اور آپ کا دین آخر میں جس جگہ سب سے زیادہ اور سب سے غالب صورت میں ظاہر ہو گا وہ ملک شام ہے، اور بعض حضرات نے ”آپ ﷺ کا ملک“ یعنی بادشاہت شام میں ہے“ کی مراد یہ بیان کی ہے کہ آپ ﷺ کے دین کی سرہندی کے لئے جہاد و قتال کی سب سے بڑی جگہ ملک شام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل شام و شیعان دین کے خلاف برسرِ پیکار اور مصروف جہاد ہوں گے اور اس طرح اس جملہ میں مسلمانوں کے لئے ترغیب ہے کہ وہ آخر زمانہ میں جہاد اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی فضیلت و سعادت کے جویا ہوں تو شام کی راہ پکڑیں۔

شام کی فضیلت

(۱۵) وَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ غَفُوقًا مِنْ نَوْرِ خَوْجٍ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي مَسَاطِعًا حَتَّى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ وَ وَاهُمَا النَّبِيَّ قِي فِي ذَلَالَتِي الشُّوْقَةِ .

”اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے خواب میں دیکھا کہ نور کا ایک ستون میرے سر کے نیچے سے برآمد ہوا، اور کہ بلند ہوا اور پھر ملک شام میں جا کر نصب ہو گیا“ ان دونوں روایتوں کو بتیقی نے دلائل انبیوۃ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ ﷺ کا دین بہت تیزی کے ساتھ ملک شام میں پہنچے گا، اس کے برکات و اثرات بہت مضبوطی کے ساتھ اس سرزمین پر قائم رہیں گے اور اس ملک میں اس کو سرہندی و شوکت اور غلبہ حاصل ہو گا۔ اسی مفہوم میں اس روایت کو لینا چاہئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے شام کے عمارت و مکانات منور ہو گئے۔

دشمن کا ذکر

(۱۶) وَ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُسَاطَةَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْفُغُولَةِ إِلَى خَنَابٍ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دَمَشَقٌ مِنْ خَيْرِ حَدِّ أَهْلِ الشَّامِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (دجال کے خلاف) فوجی کارروائی اور جنگ و جدال کے دنوں میں مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ”غوطہ“ ہے جو شام کے اس شہر کلاوائی علاقہ ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے اور دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔“ (ابوہریرہؓ)

تشریح: من خبر مدائن الشام کے الفاظ ”و دمشق“ کی صفت ہے جس کو ترجمہ میں واضح کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا ”غوطہ“ بھی دمشق کے قریب واقع ہے ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ایک فرق نظر آتا ہے کہ وہاں تو دمشق کو فسطاط کہا گیا تھا اور یہاں غوطہ کو فسطاط کہا گیا ہے، لیکن ”غوطہ“ نہ کہ دمشق کے قریب اور اسی کلاوائی علاقہ ہے، اس لئے حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور فرق نہیں ہے۔

وہ عجمی حکمران جو دمشق پر تسلط نہیں پائے گا

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْثُومَانَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالًا مِنْ غُلَامِيكَ الْفُجَّعِمْ فَيَقُولُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ.

(رواہ ابوہریرہؓ)

”اور حضرت عبدالرحمن بن سلیمان تابعیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: وہ زمانہ آنے والا ہے، جب عجم کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران چڑھائی کرے گا، وہ تمام شہروں پر غلبہ حاصل کر لے گا سوائے (شام کے شہر) دمشق کے۔“ (ابوہریرہؓ)

تشریح: شارحین حدیث نے اس روایت کا مصداق متعین نہیں کیا ہے کہ عجم کا وہ کون سا حکمران ہو سکتا ہے جو دمشق کے علاوہ تمام شہروں پر غلبہ و تسلط حاصل کرنے والا ہوگا، بہر حال یہ واضح کر دینا نہایت ضرور ہے کہ شام و فلسطین بیت المقدس، صفرو، عسقلان، قدون، اندلس، دمشق اور ان کے علاوہ کچھ اور شہروں کی فضیلت میں متعدد حدیثیں منقول ہیں لیکن آئمہ حدیث نے ان میں سے اکثر کو ضعیف قرار دیا ہے۔

بَابُ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

اس امت کے ثواب کا بیان

اس امت سے مراد امت محمدیہ ﷺ ہے، یعنی وہ جماعت یا وہ گروہ جو اجابت اور متابعت دونوں کا جامع ہے۔ جس نے حضرت محمد ﷺ کو اللہ کا پیروں رسول بھی مانتا اور آپ ﷺ کی اتباع و پیروی بھی کی چنانچہ اس جماعت کو ”فرقہ تابعیہ“ (انجات یافتہ گروہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) پس ”توحید“ میں لکھا ہے کہ بتدریج یعنی وہ شخص کہ جو بدعت نکالے اور بدعت اختیار کرے (علی الاطلاق امت میں سے نہیں ہے اور جیسا کہ ”توحید“ میں ہے، علی الاطلاق امت میں سے اہل سنت و الجماعت ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے دین پر چلنے کا راستہ رسول اللہ ﷺ اور رسول خدا کے صحابہؓ کا راستہ کے مطابق ہے اور صاحب کونین نے لکھا ہے کہ بتدریج علی الاطلاق امت میں سے خارج اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہوں گروہ ”امت دعوت“ ہی کے عزم میں ہوں گے جیسا کہ کفار ”امت دعوت“ ہیں ان کا شمار ”امت اجابت“ میں نہیں ہوگا۔

امت محمدیہ ﷺ: دوسری تمام امتوں اور ملتوں کے مقابلہ میں اس امت مرحومہ کے فضائل و مناقب اور اس کے اجر و ثواب کی کثرت حد حصہ سے خارج اور حیطہ بیان سے باہر ہے، بلاشبہ یہ امت رسول ﷺ تمام دوسری امتوں سے افضل اور برتر ہے، اس امت کی افضلیت و برتری کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم میں خالق کائنات عزوجل کا یہ ارشاد کافی ہے۔

بہت بڑے ہوئے ہیں لیکن اجر و ثواب میں ہمارا حصہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اکیاسی نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے جیسی میں نے تمہاری جو اجرت مقرر کی تھی اور تمہیں جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کیا اس میں کچھ کمی کی ہے، یہود و نصاریٰ نے کہا انہیں (ہمارے حق میں تو سنئے کچھ کم نہیں کیا ہے لیکن تیری طرف سے یہ تفاوت اور تفریق کبھی ہے؟) پروردگار نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ اجر و نایامِ افضل و احسان ہے میں جس کو چاہوں زیادہ دوں (میں قائل ہوں ہمارے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں)۔ بخاری ۱

تشریح: احل کسی چیز کی مدت متعینہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَقْبَلُوا أَجْلًا مُّسْمًى اور کبھی اس لفظ (اجل کا اطلاق انسان کی موت پر کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے دنیا اجلہ اس شخص کی موت قریب آگئی۔ یہ مابلی قادی نے طبعی کے حوالہ سے لکھا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ”اجل“ کے لفظ سے کبھی تو اس پوری مدت کو تعبیر کیا جاتا ہے جو عمر کے لئے متعین ہوئی ہے خواہ وہ مطلق ہو یا مہلک جیسا کہ اللہ کے اس ارشاد ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسْمًى عِنْدَ اللَّهِ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور کبھی اس لفظ کا اطلاق مدت عمر کے خاتمہ اور زندگی کے آخری لمحہ پر ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُوا فَيُؤَنَّبُونَ میں اس لفظ کے بقیہ معنی مراد ہیں پس یہاں حدیث کے الفاظ انما اجلکم فی اجل من خلا من الایم الخ میں لفظ ”اجل“ کے سبب معنی مراد ہیں یعنی پورا عرصہ حیات پوری مدت عمر اس روشنی میں حدیث گرامی کے ان الفاظ کی وضاحت یہ ہوئی کہ اے مسلمانو! پچھلی امتوں کے لوگوں کی لمبی عمروں کے مقابلہ میں تمہاری کم عمروں کا تناسب دے دیے جو دن کے آغاز سے نماز عصر تک کے وقت کے مقابلہ میں عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے وقت کا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے اجر و ثواب کی مقدار زیادہ متعین ہے جب کہ ان لمبی عمر والوں کے لئے اجر و ثواب کی مقدار کم رکھی گئی، یہ تمہارا شرف و اعزاز ہے کہ تمہارے عمل کا عرصہ کم ہے مگر اجر و ثواب کہیں زیادہ۔

”قیراط“ ایک وزن کو کہتے ہیں جو درہم کے بارہویں حصہ یا دینار کے بیسویں یا چوبیسویں حصہ کے برابر ہوتا ہے۔

”یہود نے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا“ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی اتباع کرنے والوں نے اپنی اپنی لمبی عمروں میں کم ثواب پر زیادہ عمل کیا، اور اس طرح وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے صبح سے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا ہو۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اپنے عرصہ حیات میں کم ثواب پر زیادہ عمل کیا اور وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے دوپہر کے بعد سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا ہو۔

”یاد رکھو تمہارا اجر دو گنا ہے“ یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ وہ جتنا کرتے تھے اسی کے برابر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے تھے۔ لیکن تمہارا اعزاز یہ ہے کہ ان کی بہ نسبت تم کو دو گنا اجر و ثواب ملتا ہے گویا حدیث کا یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِوَعْدِهِمْ فَتُؤْتَكُمُ كَفْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

”اے (موسیٰ علیہ السلام) ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرو اور اس اور اس کے رسول (محمد ﷺ) پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا ثواب دے گا۔“

پس اس اُمت کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے نبی کو مانا اور اس کی تصدیق کی بلکہ پچھلے نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی لہذا دو گنے اجر اور دو ہرے ثواب کے مستحق ہوئے۔

”لیکن اجر و ثواب میں ہمارا حصہ بہت کم ہے“ یہود و نصاریٰ کی اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ:

پروردگار یہ کیا ہے کہ محمد ﷺ کی اُمت کا کام کم اس کے اعمال قلیل، لیکن اس کا اجر بہت اس کا ثواب زیادہ، اس اُمت کے مقابلہ میں ہمارا کام کم کیوں زیادہ ہمارے اعمال بہت کثیر، مگر ہمارا اجر کم کیوں کم اور ہمارا ثواب بہت قلیل؟ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ یہ بت یہود و نصاریٰ یہ توفیق امت کے دن کیوں گئے جب وہ امت محمدیہ کو اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنے مقابلہ میں کیوں زیادہ آگے پائیں گے، یہ اس طرح کی بات انہوں نے اس وقت کہی ہوگی جب ان کو اپنے اپنے زمانہ میں اپنی آملی کتابوں کے ذریعہ اور اپنے رسولوں کی زبانیں اس امت محمدیہ کے ایسے فضائل و خصائص معلوم ہوئے ہوں گے۔ بہر صورت اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ثواب ملتا ہے وہ نہ تو عبادات و اعمال میں رنج و تعب اٹھانے کے اعتبار سے ملتا ہے اور نہ استحقاق کی جہت سے، کیونکہ بندہ اپنے مولیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی عبادت کی ہے، کوئی کارگزاری دکھائی ہے، بلکہ مولیٰ اپنے محض فضل و احسان کی جہت سے بندہ کو ثواب سے نوازتا ہے اور مولیٰ کو اس کا پورا اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يَرِيدُ۔

واضح ہو کہ حدیث میں مذکور ”یہود و نصاریٰ“ سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں (رسول کو مانا) اس پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کی پیروی کی اور آخر دم تک اپنے اپنے دین حق پر قائم رہے اور ان یہود و نصاریٰ کی بات جنہوں نے اپنے دین حق سے انحراف کیا۔ اپنے رسول اور اپنی کتاب کا انکار کیا، ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے سے ثواب حق سے محروم رہے علاوہ ازیں یہ کتب بھی ذکر میں رہنا چاہیے کہ نصاریٰ جو حضرت عیسیٰ ﷺ اور انجیل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، ہو جو بدھ حضرت موسیٰ ﷺ اور توریت پر بھی ایمان لائے تھے لیکن ان کو یہودی کی بہ نسبت زیادہ ثواب نہیں ملے، جو صرف اپنے ہی رسول اور اپنی ہی کتاب یعنی حضرت موسیٰ ﷺ اور توریت پر ایمان لائے تھے۔

ایک اور بت اس حدیث سے حنفی علماء نے عصر کے وقت کے بارہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قول کو اور مضبوط بنانے کے لئے استدلال کیا ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول یہ ہے کہ عمر کا وقت جب شروع ہوتا ہے کہ ہر شے کا سایہ اس کے دو مثل یعنی دو گن ہو جائے۔ چنانچہ ان حنفی علماء کا کہنا ہے کہ نصاریٰ کے عرصہ عمل کا اس اُمت کے عرصہ عمل سے زیادہ ہونا اسی صورت میں سمجھا جاسکتا ہے جب کہ حدیث میں مذکور مثال کے مطابق ان کے کام (عمل) کی مدت دوپہر کے بعد سے ہر شے کا سایہ دو مثل یعنی دو گنا ہو جانے تک رہے۔

بعد کے زمانہ کے اہل ایمان کی فضیلت

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتَيْنِ لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوْمَ أَخَذَهُمْ تَوْرَاتِي يَأْتُهُمْ وَمَالُهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حقیقت تو یہ ہے کہ میری اُمت میں مجھ سے نہایت شدید اور نہایت اچھی محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی کوئی تو یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مجھ کو دیکھ لے، اپنے اہل و عیال اور اپنا مال و اثاثہ سب کچھ مجھ پر قربان کر دے۔“ (مسلم)

تشریح: یعنی میرے تین شدت محبت اس کو اس آرزو میں مبتلا رکھے گی کہ اگر میری زیارت اور میرے دیدار کا موقع اس کو نصیب ہو جائے تو وہ مجھ تک پہنچے اور اپنے اہل و عیال، اپنا گھریاں اپنا مال و اثاثہ سب کچھ مجھ پر فدا کر دے، واضح ہو کہ اس حدیث سے اور اس جیسی دوسرے حدیثوں سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اس اُمت میں پیدا ہوں جو فضیلت میں صحابہ کرام کے برابر ہوں یا ان سے بھی افضل ہوں چنانچہ محدثین میں کی ایک مشہور شخصیت علامہ ابن

عبدالبرّ کارِ جان اسی طرف ہے اور انہوں نے اسی طرح کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کا ذریعہ شیخ ابن حجر کی کی صواعقِ محرقہ میں موجود ہے۔ لیکن جمہور علماء کا اجماع و اتفاق اسی پر ہے کہ اُمت کے افضل ترین افراد صحابہ کرام ہی ہیں کوئی بھی غیر صحابی خواہ دین و شریعتِ علم و معرفت، ولایت و برزگاری اور تقویٰ و تقدس میں کتابی اور بیجا مقام رکھتا ہو، صحابی کی منزل اور اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان جمہور علماء نے ان احادیث کے بارہ میں کہ جن سے ابن عبدالبرّ نے استدلال کیا ہے کہا ہے کہ ان حدیث کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت کی جاسکتی ہے وہ کسی غیر صحابی کی کسی ایک گوشہ سے جزوی فضیلت ہے لیکن جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے، کہ جو کثرتِ ثواب سے عبارت ہے تو وہ صرف صحابہ کے لئے ہے۔ ان علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس گفتگو میں صحابہؓ سے مراد وہ خاص ائمہ صحابہ ہیں جن کو آنحضرت ﷺ کی محبت و معیت میں طویل عرصہ تک رہنے کا شرف نصیب ہوا ہو، جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے بہت زیادہ انسب و فیض کیا ہو، اور جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہوں، رہے وہ عام العوام صحابہؓ جن کو ایک آدھ سی مرتبہ زیارت نبوی ﷺ کا موقع ملا ہو اور بعض تو ایسے بھی ہیں جن کو پوری عمر میں بس ایک ہی مرتبہ چہرہ اقدس کا دیدار نصیب ہوا تو ان کا مسئلہ کل توقف و تردد اور عملِ نظر ہے، لیکن حق یہ کہ آنحضرت ﷺ کی صحابیت کا وہ شرف و فضل جو کسی بھی صحابی کو کسی بھی غیر صحابی سے افضل و برتر مقام عطا کرتا ہے، ہر صحابی کو حاصل ہے، اگرچہ کسی صحابی کو صرف ایک ہی بار آنحضرت ﷺ کے چہرہ اقدس کے دیدار کا موقع ملا ہو اور اس فضل و شرف میں تو کوئی بھی کسی صحابی کا ہمسر و شریک نہیں ہو سکتا، ہاں علمی و عملی فضیلت میں گفتگو کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے لیکن اس جہت سے بھی زیادہ بحث کی بجائے یہی کہنا اولیٰ ہے کہ صحابہؓ پوری اُمت میں علی الاطلاق افضل و اشرف ہیں۔

یہ اُمت اللہ کے سچے دین پر قائم رہنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی

(۳) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ "لَإِن سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَنْصُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حَدِيثِ أَنَسٍ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لِمَنْ كُنَّا الْفَيْضُ حَيٌّ۔

”اور حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میری اُمت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگا، اس گروہ (کے دینی و جماعتی نظم اور معاملات کو) نہ وہ شخص نقصان پہنچائے گا جو اس کی تائید و اعانت ترک کرچکا ہو، اور نہ وہ شخص ضرر پہنچائے گا جو (موافقت کی بجائے) اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا ہو یہیں تک کہ اللہ کا حکم آج پہنچے گا اور وہ اپنے اسی راستہ پر جتنی احکام خداوندی اطاعت اور دین کی خدمت و اعانت پر قائم ہوں گے۔ (بخاری، و مسلم) اور حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث ان میں عباد اللہ لو اقسام علی اللہ لا یروہ کتاب القصص میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: ”اللہ کے حکم پر قائم ہوگا۔۔۔۔۔“ یعنی اس گروہ کی اعتقادی اور عملی زندگی پوری عمارت و دینی فرائض اور شرعی احکام پر استوار ہوگی جو کتاب اللہ کو یاد کرنے کی حدیث کا علم حاصل کرنے کی کتاب سنت سے استنباط کرنے کی سیل اللہ جہاد کرنے حقوق خدا کی خیر خواہی میں لگے رہنے اور جتنے فرض کفایہ ہیں سب کے تئیں اپنی ذمہ داری نبھانے سے عبارت ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و اشارہ کرتا ہے: وَلَنُكَلِّمَنَّكُمْ أُمَّةً يَذْهَبُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

”اور تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے جو (دوسروں کو بھی) خیر کی طرف بلایا کریں، اور نیک کاموں کے کرنے کو کہہ کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔“

بہر حال اس حدیث سے واضح ہوا کہ روئے زمین ایسے صلحا اور پاکیزہ نفس لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی جو احکام خداوندی کی پیروی میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہیں، دین و شریعت پر برحالت میں عمل کرتے

ہیں اور بہر صورت اسلام کی بقاء و سربلندی کے لئے سرگرم رہتے ہیں، خواہ مدد و اعانت کرنے والے ان کی مدد و اعانت کریں یا خفت پر کمر بستہ لوگ ان کی مخالفت و برائی کریں۔

حُشٰی بانی امر اللہ (یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچے گا) میں (امر اللہ) (اللہ کے حکم) سے موت اور انقضاء عہد مراد ہے تاہم ایک شارح نے اس سے ”قیامت“ مراد لی ہے لیکن اس قول پر اس حدیث کی روشنی میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے لا تقوّم الساعة حتّٰی لا یكون فی الارض من یقول اللّٰہ (روئے زمین پر جب تک ایک بھی اللہ کا نام لیا ہو جو درجہ کا قیامت نہیں آئے گی) اسی طرح قانعہ بامر اللہ (اللہ کے حکم پر قائم ہوگا) کے معنی ایک شارح نے اللہ کے دین پر سختی سے عمل کرنا لکھے ہیں، نیز بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث میں مذکورہ ”مگر وہ“ سے مراد اہل علم کی وہ جماعت ہے جو ہر زمانہ میں حدیث کی تعلیم اور دینی علوم کی تدریس و اشاعت کے ذریعہ سنت کی ترویج اور دین کی تجدید و تبلیغ کا فیض سرانجام دیتی رہے گی اور ایک شارح کہتے ہیں ”مگر وہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اور ہر حالت میں اسلام پر قائم رہیں گے۔ ایک اور شارح لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ روئے زمین سے اہل اسلام کی شوکت و عظمت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اگر روئے زمین کے کسی علاقہ اور کسی خطہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ضعف و اضمحلال لاحق ہوگا تو کسی دوسرے علاقہ اور خطہ میں اسلام کا بول بالا اور مسلمانوں کو شوکت و عظمت حاصل رہے گی جو اعداء اللہ اور اسلام کا چمچ سر بلند کرنے میں مستعدی سے لگے ہوں گے اور اکثر اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مگر وہ“ سے مراد غازیان اسلام کی جماعت ہے جس کا کام دشمنان دین اسلام سے جہاد کر کے دین کو مضبوط و سر بلند کرنا ہے اور پھر یہی جماعت آخر زمانہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت و نگہبانی کرے گی، بعض روایتوں میں وہم بالشیام کے الفاظ بھی آئے ہیں یعنی اس ”مگر وہ“ کا مستقر ملک شام ہوگا اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں حُشٰی یقاتل اھوھم مسیح الذ جال (یہاں تک کہ اس ”مگر وہ“ کے آخری افراد دجال کو قتل کریں گے) گویا یہ روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ”مگر وہ“ سے مراد غازیان اسلام ہی کی جماعت ہے لیکن حدیث کے ظاہری مفہوم سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ عمومی طور پر ہر وہ جماعت اور ہر وہ طبقہ مراد ہے جو اللہ کے کچھ دین پر قائم ہو اور اللہ کے دین کی خدمت و اشاعت میں اور اسلام کی سر بلندی کے لئے کسی بھی صورت سے مصروف عمل ہو۔

الفصل الثانی

امت محمدی ﷺ کی مثال

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْقَطْرِ لَا يَنْزِي أَوْلُهُ خَيْرًا مِنْ أَنْزَلِهِ﴾

(ردوہ الترمذی)

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کا حال بارش کے حال کی طرح ہے جس کے بارہ میں معصوم نہیں ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: بارش کی مثال کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کا ذکر جس انداز میں کیا اس سے بظاہر تو شک و تردد اور عدم یقین اس میں سمجھ جاتا ہے کہ معصوم نہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ بہتر تھے یا بعد کے لوگ بہتر ہیں، لیکن حقیقت میں حدیث سے یہ مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ بارش کی مثال کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ پوری امت اچھی ہے جیسا کہ سوکھے اور خشک موسم میں جب باران رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ پوری بارش ہی اچھی اور نافع مانی جاتی ہے، اس طرح امت محمدی ﷺ میں پہلے زمانہ سے تعلق رکھنے والے اور بعد کے زمانوں کے سچے اور نیک مسلمان بھی خیر یعنی اچھا ہونے اور فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے برابر ہیں، پس لفظ ”خیر“ دین کے اعتبار سے افضلیت ظاہر کرنے والے اہم تفصیل کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ رہا یہ سوال کہ امت کے اول اور آخر دونوں سے تعلق رکھنے

و اے اچھ اور نافع ہونے میں برابر کیسے ہیں؟ تو وہ یوں کہ دور اول کے لوگوں نے رسول خدا ﷺ کی صحبت و رفعت کا شرف پایا۔ حضرت ﷺ کی ہر حالت میں اتباع کی، آپ ﷺ کی دعوت اسلام دوسروں تک پہنچائی، آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ ﷺ کے پیش کئے ہوئے دین کے فوائد و ہدایات کی بنیاد رکھی۔ آپ ﷺ کے دین متین کو اعانت و تقویت پہنچائی اور آنحضرت ﷺ کی ہر طرح سے مدد و حمایت کی توبہ کے امتیوں نے آنحضرت ﷺ کی نبوت اور رسالت اور آپ ﷺ کی شریعت کو جوں کا توں تسلیم کیا، رسالت و شریعت کے ہر جز پر مضبوط عقیدے کے ساتھ جے رہے، آپ ﷺ کے دین کی حفاظت اور دین کو استحکام و رواج و یاد دینی قواعد و ہدایات کی بنیاد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یا دین و شریعت کے ارکان کو مضبوط و مستحکم کیا، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا۔ سلام کی روشنی کو چاروں انکس عالم میں پھیلا یا اور اس کے برکات و اثرات تمام عالم پر ظاہر کئے اور اگر لفظ ”خیر“ کو اہم تفصیل کے معنی پر محمول کیا جائے تو بھی اس اعتبار سے درست ہو سکتا ہے کہ ”خیر“ (بہتر ہونے) کے وجہ اور اسباب متعدد ہوتے ہیں جن اسباب و وجہ کے اعتبار سے دور اول کے اُمّی بہتر تھے، ان کے علاوہ بعض اور اسباب و وجہ سے بعد کے زمانہ کے اُمّی بہتر ہیں گویا حاصل یہ نکلا کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نافع اور اچھا ہونے کے اعتبار سے پوری امت کیساں اور برابر ہے اور اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وجہ و اسباب کے تعدد و اختلاف کے مد نظر دور اول کے اُمّی اپنے اعتبار سے بہتر ہیں اور بعد کے زمانہ کے اُمّی اپنی نوعیت سے بہتر ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ جہاں تک کلی الفضلیت کا تعلق ہے وہ صرف دور اول کے امتیوں یعنی صحابہؓ کے لئے مخصوص ہے۔ اگرچہ یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی خاص درجہ و نوعیت کے تحت بعد کے امتیوں میں سے کسی کے لئے جزوی الفضلیت ثابت کی جائے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کلی الفضلیت سے مراد ”اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ثواب پانا“ ہے۔

اور تو رہتی ”نہ لکھا ہے“ یہ حدیث بعد کے امتیوں پر دور اول کے امتیوں کی فضیلت و برتری میں شک و تردد پر ہرگز محمول نہیں ہے کیونکہ قرن اول (صحابہؓ کا زمانہ) تمام قرونوں سے بلا شک و شبہ افضل ہے پھر اس کے بعد کے قرن کے اُمّی اپنے بعد والے تمام قرونوں سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد کے قرن کے اُمّی اپنے بعد والے تمام قرونوں سے افضل ہیں، پس اس حدیث کی مراد بس یہ بیان کرتا ہے کہ دین و شریعت پھیلانے کے اعتبار سے پوری امت نافع ہے۔ اسی طرح کی بات قاضیؒ نے بھی ایک طویل عبارت میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح بارش کے بارہ میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا کون سا حصہ زیادہ مفید اور نفع بخش ہے اور کس وجہ سے ”خیر“ کا وجود ہے اور کُن افراد میں ”خیر“ کا وجود نہیں ہے، کیونکہ وجود خیر کی مختلف جہتیں اور مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں اور اس اعتبار سے امت کا ہر دور اپنی اپنی حیثیت اور جہت سے ”وجود خیر“ کا حامل ہوگا، تاہم الفضل للمقدم کے اصول کے تحت الفضلیت انہی امتیوں کے لئے ہے جو دور اول میں تھے، یعنی صحابہؓ اور یہ حدیث بعد کے زمانے والے امتیوں کے لئے تسلی کا مصدر ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العظیمؑ ن رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی بارگاہ سے حصول فیض کی توقع ہر حال میں باقی ہے۔

اس حدیثؒ کی شرح میں طبعیؒ لکھتے ہیں، ”امت کو بارش کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے وہ محض ہدایت اور علم کو سامنے رکھ کر دی گئی ہے جب کہ آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں بارش کو ہدایت اور علم کے مشابہت دی ہے پس حدیث میں مذکورہ ”امت“ جس کو بارش کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے اس سے مراد علماء کا ملین ہیں کہ جو خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں، یہ وضاحت بھی گویا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ”خیر“ سے ”نفع“ کے معنی مراد لئے جائیں جس سے ”افضلیت“ میں پوری امت کا یکساں ہونا لازم نہیں آتا خلاصہ کلام یہ کہ امت محمدیؐ اپنے کسی دور میں ”خیر“ سے خالی نہیں رہے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے پوری امت کو ”امت مردم“ فرمایا ہے اور یہ شمر ہے اس بات کا کہ اس امت کا معنی ”نبی رحمت“ ہے بخلاف دوسری امتوں کے کہ ان کے ہاں ”خیر“ دونوں معنیوں پر روا ہے اور پھر بعد والوں میں ”خیر“ آگیا اور اس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسمانی کتابوں تک کو بدل ڈالا اور تحریریں کر کے اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا جس پر ان کے دور اول کے لوگ تھے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

امت محمدی ﷺ کا حال

⑤ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَشَرُ وَالْبَشَرُؤُ إِنَّمَا مَثَلُ أُمْتِي مَثَلُ الْغَيْثِ لَا يَنْدَرِي أَحَدُهُ حَيًّا أَمْ أَوَّلُهُ أَوْ كَحَدِيقَةٍ أَطْعَمَ مِنْهَا فَرُجَ عَامًا ثُمَّ أَطْعَمَ مِنْهَا فَرُجَ عَامًا لَعَلَّ أَجْزَهَا فَرُجَانِ يَكُونُ أَغْزَاهَا غَرْصًا وَأَعْمَقُهَا عُمَقًا وَأَحْسَنُهَا حُسْنًا كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمُهْدِيُّ وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا وَلَكِنْ يَنْبَغُ دَلِيلٌ فَيَنْبَغُ أَنْوَاجُ لَيْسُوا أُمِيًّا وَلَا أَنَا مِنْهُمْ۔ (رواد زین)

”حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے والد (حضرت امام محمد باقرؑ) سے اور وہ امام جعفرؑ کے دادا یعنی اپنے والد حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: خوش ہو جاؤ، اور خوش ہو جاؤ، بات یہ ہے کہ میری امت اجابت کے (افراد کا حال) (حصولِ منفعت کے اعتبار سے) ہمارے حال کی مانند ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اخیر بہتر ہے یا اس کا اول بہتر ہے، یا میری امت کی مثال ایک باغ کی مانند ہے جس (کے کچھ حصوں سے) ایک سال ایک جماعت نے کھایا یعنی شیعہ ائمہؑ اور اس (کے) کچھ حصوں سے ارد گرد کے سال ایک اور جماعت نے کھایا، ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں باغ سے کھایا ہے (پہلی جماعت کے مقابلہ میں) چھڑائی اور گہرائی میں زیادہ ہو اور خوبوں میں بھی اس سے بہتر ہو، بھلا وہ امت کیونکر بلاک (یعنی نیست و نابود) ہو جس کا اول میں ہوں جس کے وسط میں مہدی ہوں گے اور جس کے آخر میں مسیح ہوں گے، ہاں ان زمانوں کے درمیان ایک کچ رو (یعنی گمراہ) جماعت پیدا ہوگی، اس جماعت کے لوگ میرے راستہ و طریقہ پر چلنے والے اور میرے قبضے میں سے نہیں ہوں گے اور نہ میں ان سے ہوں یعنی میں ان سے راضی اور ان کا حامی دھندہ دار نہیں بلکہ ان کی سرکشی اور ان کے فسق کے سبب ان سے اپنی ناراضگی اور جیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔“ (زین)

تشریح: ”خوش ہو اور خوش ہو.....“ یہ الفاظ آپ ﷺ نے دو بار یا تو تاکید کے لئے فرمائے یا اس نگرار میں یہ نقطہ ملحوظ تھا کہ ایک بشارت تو دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک بشارت آخرت کے اعتبار سے۔

”یا میری امت کی مثال.....“ اس جملہ میں آویا کا لفظ ترویج کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تحجیر کے لئے بھی، بہر صورت ”باغ“ سے مراد وہ باغ ہے جس کے درخت ہرے بھرے ہوں اور اس میں انواع و اقسام کے پھل میوے کثرت سے ہوں اور ”امت“ کو باغ کے ساتھ مشابہت دینا دراصل ”دین“ کو اس کے شرائع اور کان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دینا ہے۔

چھڑائی اور گہرائی میں..... یہاں ”چھڑائی اور گہرائی“ سے جماعت کی کثرت اور لوگوں کی بڑی تعداد کے معنی مراد ہیں، اس جملہ میں طول، (لبائی) کا ذکر اس لئے نہیں ہے کہ عرض اور عمق طول کے بعد ہوتا ہے، جب عرض اور عمق کا ذکر کیا تو کیا طول کا بھی ذکر ہو گیا۔

ایمان بالغیب کے اعتبار سے تابعین کی فضیلت

⑥ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبَ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا قَالُوا الْمَلَائِكَةُ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوا قَالَتِيُونَ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا فَتُخْشَى قَالَ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكْفُرُونَ بَعْدِي يَجِدُونَ ضَلْطًا لِيَهَابَ كِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا۔

”اور حضرت عمرو بن شعیبؑ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ایک دن صحابہؓ سے) پوچھا: بتاؤ، ایمان کے اعتبار سے تم مخلوق میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی خدا کی مخلوقات میں سے کس مخلوق کے ایمان کو تم بہت قوی اور بہت

اچھ نکھتے ہو، بعض صحابہؓ نے جواب دیا، ہم تو فرشتوں کے ایمان کو بہت اچھا اور قوی سمجھتے ہیں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: فرشتوں کے ایمان میں کیا جو یہ یقین ہے۔ وہ تو اپنے پروردگار کے پاس ہی رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے مقرب بارگاہ خداوندی ہیں اور عالم جبروت کے عجائب و غرائب کا ہمہ وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں مگر ان کا ایمان قوی ہے تو اس میں کیا عجیب و غریب بات ہے۔ انہی صحابہؓ نے یاد دہرائے بعض صحابہؓ سے عرض کیا: تو پھر وہ بتیغیر ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا ایمان بہت اچھا ہے اور قوی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بھلا وہ شک و شبہ سے دور اور قوی ایمان کے حامل کیوں نہیں ہوں گے، آسمان سے وحی اترتی ہی ان کے اوپر ہے۔ اب صحابہؓ نے کہا: تو پھر ہم لوگ ہیں جو آپ ﷺ کے صحابہؓ ہیں، لہذا کہنا چاہئے کہ ہمارا ایمان (اچھا اور قوی ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارے ہی ایمان میں کیا جو یہ یقین ہے جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک ایمان کے اعتبار سے تمام مخلوق میں بڑے اچھے لوگ وہ ہیں جو میرے (زمانہ حیات) کے بعد پیدا ہوں گے (یعنی تابعین اور اس کی شیعہ کرنے والے کہ جو نسل در نسل قیامت تک اس دنیا میں آتے رہیں گے) وہ لوگ احکام دین کے مجموعہ مصحف یعنی قرآن پاک پائیں گے اور اس میں جو کچھ مذکور ہے سب پر ایمان لائیں گے۔“

تشریح: جواب دینے والے صحابہؓ نے بہت اچھے اور بہت قوی ایمان کے اعتبار سے جو پہلے فرشتے کا ذکر کیا اور پھر انبیاء کا تو اس سے انبیاء پر فرشتوں کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں کثرت ثواب کے اعتبار سے جو افضلیت انبیاء کو حاصل ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔

آسمان سے وحی اترتی ہی ان کے اوپر ہے..... یعنی انبیاء کو تو ایمان کا اور سب سے اچھا اور سب سے قوی ایمان کا حاصل ہونا ہی چاہئے۔ کیونکہ اس دنیا میں ایمان اور دین و شریعت کے اترنے کا اصل ذریعہ ”وحی“ ہے اور وحی انہی پر اترتی ہے فرشتہ روح الامین (جبریل) آسمان سے آتا ہے اور حق تعالیٰ کا پیغام براہ راست ان کو پہنچاتا ہے۔ وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ لغت میں ”وحی“ کے معنی ہیں، پیغام، دل میں پوشیدہ بات، اظہار ہر وہ چیز جو دوسرے کو معلوم ہونے کے لئے تم پیش کرو اور آواز، اور اصطلاح شرع میں ”وحی“ اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں جو جبریل امین علیہ السلام پیغمبروں کے پاس لائیں۔

”جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں.....“ اور تم وحی اور ایمان کے آثار و انوار کا مشاہدہ کرتے ہو، نبوت کی نشانیوں اور معجزے دیکھتے ہو، میرے جمال بکمال سے انوار حق کا دیدار کرتے ہو، میری محبت و ہم نشینی کے ذریعہ تم میں اسرار حقیقت سرایت کرتے ہیں اور میرے باطنی تعارف اور میرے ارشاد و اقوال سے تمہارے ظاہر و باطن میں کمالات و کرامات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی صورت میں خدا پر ایمان لانے، خدا کے اتارے ہوئے دین و شریعت کے احکام میں یقین رکھنے اور خدا کے بتائے ہوئے اوامر و نواہی کو ماننے میں تمہارے لئے شک و تردد کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔

”سب پر ایمان لائیں گے.....“ یعنی ان کا ایمان بالغیب ہوگا، نہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہوگا، نہ نبی کی صحبت کے ذریعہ انوار حق کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور نہ نبوت کے آثار و معجزات کو اپنی نظروں کے سامنے پایا ہوگا۔ وہ اپنے بڑوں (صحابہؓ) سے اخبار و آثار کی صورت میں جو کچھ سیکھیں گے اسی پر اعتماد و یقین کر کے خدا پر، خدا کے رسول پر، خدا کی کتاب پر اور خدا کے اتارے ہوئے دین پر ایمان لائیں گے اور اس ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو یہ فرمایا ہے کہ یٰۤاٰمَنُوْنَ بِالْغَيْبِ تو اس کی مراد بھی بعض تفسیری جہات سے یہی ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھیوں نے ان کے سامنے محمد ﷺ کے صحابہؓ اور ان کے ایمان کا ذکر کیا تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: حق تو یہ ہے کہ محمد ﷺ کی حقیقت و حیثیت، ان کی دعوت اسلامی اور ان کا سارا معاملہ ہر اس شخص پر پوری طرح روشن اور واضح تھا جس نے آپ ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ کی صحبت و ہم نشینی کا شرف پایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی ایمان والے کا ایمان ایمان بالغیب سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَخَذْتُكُمْ حَدِيثًا جَدِيدًا تَعَدَّدْتُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَنِي بِمَا اسْتَمَعْتُ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُلُونِي بِي وَلَمْ يَرَوْْنِي زَوْاهُ أَخَذُوا الدَّارِمِيَّ وَزَوْيَ زَيْنَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِي بِمَا أَلِي أَجْرَهُ۔

”اور حضرت ابن حجرؒ (تالیفی) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعدؒ سے جو صحابہ میں سے ایک شخص ہیں، درخواست کی کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے خود رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے سنی ہو، حضرت ابو جعدؒ نے کہا: ہاں میں تمہارے سامنے ایک بڑی عمدہ حدیث بیان کروں گا جو بہت فائدہ پہنچانے کی اور جنہیں خیر و فضیلت کی بشارت بھی عطا کرے گی، تو سنو! ایک دن ہم صبح کے کھانے پر رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے ہمارے درمیان (مشہور صحابی) حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ بھی تھے (جو عشرہ مشرور میں سے ہیں) ابو عبیدہؓ نے انعام الہی کے شکر اور ذات رسالت پناہ کے انعام و احسان کے ذکر کے طور پر کہا کہ: یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے (آپ ﷺ کے ہاتھ پر ایمان و اسلام قبول کیا اور آپ ﷺ کے شانہ بشانہ و دشمنان دین کے خلاف جہاد کیا، انحضرت ﷺ نے (یہ سن کر فرمایا: ہاں تم سے بھی بہتر لوگ ہیں اور وہ لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے جب کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہو گا اس روایت کو احمدؒ اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے، نیز زینؒ نے اس روایت کو حضرت ابو عبیدہؓ سے ان کے اپنے الفاظ سے آخر تک نقل کیا ہے (یعنی زینؒ کی نقل کردہ حدیث میں ابن حجرؒ اور ابو جعدؒ کے مکالمہ کا ذکر نہیں ہے۔“

تشریح: ”ہاں تم سے بھی بہتر لوگ ہیں“ یعنی وہ لوگ اس جہت سے تم سے بہتر ہیں کہ وہ مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اگرچہ اس حیثیت سے کہ تمہیں بوقت اسلام میری محبت و زیارت اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی سعادت عظمیٰ حاصل ہے ان لوگوں پر تمہاری فضیلت و برتری مسلم ہے۔

ارباب حدیث کی فضیلت

(۱۰) وَعَنْ مَعْنُوَةَ بِنْتِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَتَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِنَا مُتَضَرِّزِينَ لَا يَنْصُرُهُمْ مَن خَلْفَهُمْ حَتَّى يَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ ابْنُ الْمَدِينَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْخَدِيثِ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”حضرت معاویہ بن قرقؓ سے روایت ہے جو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اہل شام تباہ ہو جائیں تو پھر تم میں بھلائی نہ ہوگی اور میری امت میں بیشک ایک جماعت ایسی رہے گی جس کو (دشمنان دین کے مقابلہ پر غالب رہنے کے لئے) اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوگی، اس جماعت کو وہ شخص کچھ نقصان و ضرر نہ پہنچا سکے گا جو اس کی تائید و اعانت ترک کر دے (کیونکہ اس جماعت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بے شمار ہوگی) تا آنکہ قیامت قائم ہو اور ابن عدیؒ (جو اکابر محدثین میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد ارباب حدیث ہیں اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: حضرت معاویہ بن قرقؓ کے والد کا نام قرہ بن ابیاسؓ ہے جو صحابی ہیں۔ خود حضرت معاویہ بن قرہ ایک تابعی ہیں، ان کا شمار اہل علم و عمل میں ہوتا ہے۔ بلند پایہ فقیہ کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں، جنگ جمل کے دن ان کی ولادت ہوئی تھی اور ۱۳ھ میں واصل بنی ہوئے۔

”تو پھر تم میں بھلائی نہ ہوگی۔“ یعنی جب اہل شام میں بھی فساد و تباہی پھیل جائے گی تو اس وقت شام میں سکونت اختیار کرنا یا اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام میں جانے میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔

اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یوں وضاحت کی ہے کہ ان الفاظ کی بظاہر مراد یہ ہے کہ آخر زمانہ میں اہل شام خدا کے سچے دین پر قائم ہوں گے اور غیر امت ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے اور پھر آخر کار ان میں بھی تباہی آجائے گی اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی تو اس دنیا میں صرف بدکار لوگ موجود ہوں گے چنانچہ اہل شام کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی اس روئے زمین سے خیر کا وجود اٹھ جائے گا جو اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت اہل غیر میں سے کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں ہوگا۔

تاآنکہ قیامت قائم ہو..... میں قیامت قائم ہونے سے مراد قائم ہونے کا وقت بالکل قریب آجاتا ہے کیونکہ یہ تو اوپر ہی بتایا جا چکا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی کلمہ کو باقی نہیں ہوگا۔

”اس جماعت سے مراد ارباب حدیث ہیں.....“ یعنی وہ محدثین اور اہل علم کہ جو حدیث کے حفاظ ہیں، حدیثوں کے راوی ہیں، سنت نبوی ﷺ پر کہ جو کتاب اللہ کی ترجمان اور شارح ہے عمل کرنے اور جو درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ احادیث نبوی ﷺ اور علوم نبوی ﷺ کی خدمت اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور گویا وہ گروہ جن کو ”اہل سنت و الجماعت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس اُمت سے خطا و نسیان معاف ہے

⑪ وَعَبِ الْاَبِ عَبَّاسٍ اَنْ زَسَّوَاللّٰهَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ لَنْ اللّٰهُ تَحَاوَزَ عَنْ اَمْتِی الْخَطَا وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتَکْبِرُھُوْا عَلَیْہِ۔ (رواہ ابن ماجہ و اسبقی)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری اُمت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے اور اس گناہ سے بھی معافی عطا فرمادی ہے جس میں زبردستی مبتلا کیا ہو۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: خطا (جو مقصود اور مورد و دونوں طرح یعنی بد کے بغیر بھی اور بد کے ساتھ بھی آتا ہے) اپنے مفہوم میں صواب کی ضد ہے اس کے معنی میں ”چوک جان“ چنانچہ صراح میں لکھا ہے! خطا بمعنی ناراست جو ”صواب“ (درست و راست) کا برعکس مفہوم ہے۔ اس مصدر سے نکلنا ہوا لفظ ”خصیہ“ ہے جس کے معنی ”گناہ“ کے ہیں، یا ایک قول کے مطابق وہ گناہ جو غیر ارادی طور پر سرزد ہوگی ہو اور اگر خطا کا لفظ خ کے زیر اور ط کے جزم کے ساتھ خطا ہو تو اس کے معنی بھی گناہ کے ہوتے ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ خطا کا غلط اس گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو ارادی طور پر یعنی قصد کیا گیا ہو اور جو گناہ غیر ارادی طور پر یعنی بلا قصد سرزد ہوا ہو اس کے لئے اخطا ط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ”محیطی“ اس شخص کو کہتے ہیں جو ارادہ تو صواب یعنی راست و درست عمل کا کرے مگر مبتلا غیر صواب یعنی ناراست و غیر درست عمل میں ہو جائے۔ اس شخص نے خطا کی، یا اس شخص سے خطا ہوگئی، یہ بات ایسے آدمی کے بارہ میں کہی جاتی ہے جس نے قصد و ارادہ تو کسی درست عمل کا کیا تھا لیکن اچانک اس سے وہ عمل واقع ہو گیا جو غیر درست تھا، مثلاً اس نے شکار کو نشانہ بنا کر بندوق چلائی تھی مگر بندوق کی گولی اچانک کسی انسان کو لگ گئی اور اس طرح وہ اس انسان کے قتل خطا کا مرتکب ہو گیا، یا یہ کہ مثلاً وہ آدمی روزہ سے تھا، کھلی کرنے کے قصد سے اس نے منہ میں پانی لیا اور وہ پانی اچانک حلق میں اتر گیا، پس اس حدیث میں ”خطا“ کے یہی معنی مراد ہیں۔

”نسیان“ اپنے مفہوم میں ”حفظ“ کی ضد ہے اس کے معنی ہیں بھولنا ”سہو“ کا لفظ ”نسیان“ کے معنی میں آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اس شخص نے فلاں کام میں سہو کیا۔ یعنی وہ اس کام کو بھول گیا اس سے غافل رہا اس کا دھیان کسی اور کام میں اٹھ گیا تھا، ان لفظی وضاحتوں کے بعد اب سمجھئے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خطا و نسیان کے تحت کوئی غیر درست و فاضل سرزد ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا، اس فعل کا مرتکب گناہ گار نہیں ہوگا، یہ مطلب

نہیں کہ خطا و نسیان کے تحت سرزد ہونے والا ہر فعل و بناوی طور پر بھی کسی شرعی قاعدے قانون کی گرفت میں نہیں آتا۔ چنانچہ خود قتل خطا پر دیت اور کفارہ کا واجب ہونا ثابت ہے، اسی طرح کسی ایسی چیز کا خطا یا ارتکاب ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس روزہ کی قضاء واجب ہوتی ہے۔ ہاں نسیان کی صورت میں روزہ کی قضاء واجب نہیں ہوتی کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ روزہ میں اگر بھول سے کوئی چیز کھالی یا کوئی چیز پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تم اپنے اس روزہ کو چھوڑا کرو کیونکہ تمہارا وہ کھانا یا پانی اللہ ہی کی طرف سے ہے، نیز نماز میں اگر نسیان اور سہواً واقع ہو جائے تو اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کامال سہواً تلف کر دے تو اس پر ضمان (معاوضہ) واجب ہوتا ہے۔

”اور اسی گناہ سے بھی معافی عطا فرمادی.....“ اس جملہ میں وعامت کو بھی اعلیٰ کا لفظ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، یعنی وہ گناہ جو زور و زبردستی سے کرائے گئے ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا ہو جس کو وہ گناہ ہونے کی وجہ سے قطعی ناپسند کرتا ہو اور اس کے ارتکاب میں اس کے اپنے قصد و ارادہ کو ذرا دخل نہ ہو تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا اگرچہ اس کو مجبور کرنے کے لئے قتل یا ضرب شدید بھی کسی سخت دھمکی کا استعمال نہ کیا گیا ہو، تاہم اس (زور و زبردستی سے کرانے گئے گناہوں اور جرائم کے) سلسلہ میں حق اللہ اور حق العباد کے تعلق سے شرعی احکام و قوانین کی الگ الگ نوعیتیں اور شقیں ہیں جن کی تفصیل اصول کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اس اُمت کی انتہائی فضیلت

﴿۱۲﴾ وَعَنْ نَهْرَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ أَنْتُمْ تَصِفُونَنِي سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْثَرُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْطَّائِفِيُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ -

”اور حضرت بہز بن حکیم بن معاویہ بن جیدہ قمیری بصریؒ اپنے والد (حضرت حکیم بن معاویہ) سے دور وہ بہز کے دادا (اور اپنے والد حضرت معاویہ ابن جیدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: (اے اہل اسلام) تم حتراتیوں کو تمام کرتے ہو اور اللہ کے نزدیک تم ان امتوں میں سب سے بہتر اور گرامی قدر ہو۔ اس روایت کو ترمذیؒ، ابن ماجہؒ، اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ”حسن“ ہے۔“

تشریح: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا ترجمہ ہے: امتوں میں سب سے بہتر اُمت تم تھے جسے لوگوں (کی ہدایت و بھلائی) کے لئے پیدا کیا گیا۔ پس کچھ (تم تھے) سے مراد یہ ہے کہ اپنی اس خصوصیت اور وصف کے ساتھ تم روز اول سے اللہ کے علم و ارادہ میں تھے جس کا ظہور اس دنیا میں اب میرے آنے کے بعد ہوا ہے۔ یا یہ کہ لوح محفوظ میں اس وصف و خصوصیت کے ساتھ تمہارا ذکر روز اول ہی آگیا۔ اور یا یہ کہ گزشتہ امتوں کے درمیان تمہارا ذکر اسی وصف و خصوصیت کے ساتھ یعنی ”خیر امت“ کی حیثیت سے ہوتا تھا۔

بہر حال ”خیر امت“ میں اس اُمت سے مراد اس اُمت کے تمام ہی اہل ایمان مراد ہیں خواہ وہ عام امتیوں میں سے ہوں یا خواص میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن اعتقاد، ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنے، آنحضرت ﷺ کے متین بہت زیادہ محبت و تعلق رکھنے، ایمان سے نہ پھرنے، اسلام کی غلامی کے دائرہ سے اپنے کو باہر نہ رکھنے اور ان جیسی دو مری خصوصیات و صفات رکھنے کے سبب ہر امتی اس فضیلت میں شامل ہے جو پچھلی تمام امتوں کے مقابلہ میں اس امت مرحومہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تاہم بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ”خیر امت“ کا مصداق مخصوص طور پر اس اُمت کی وہ جماعت ہے جو ”خواص“ سے تعبیر کی جاتی ہے جیسی علماء صدیقین، شہداء اسلام اور صالحین امت ان حضرات کے نزدیک ”خیر“ سے مراد خیر تامہ کاملہ مخصوصہ ہے اسی طرح بعض حضرات نے اس کا

مصدق ”مہاجرین کی جماعت“ کو قرار دیا ہے، لیکن یہ حضرات ”خیر امت“ کے مفہوم کو ایک محدود دائرہ تک کیوں رکھتے ہیں اور اس کے مصداق کو کسی خاص طبقہ میں منحصر کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ظاہر نہیں ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ ”خیر امت“ کے مفہوم کو مخصوص کرنے کے بجائے عام رکھا جائے۔

”ستر امتوں“ میں ستر کا عدد تحدید کے لئے نہیں، بلکہ تکثیر کے لئے ہے، کیونکہ اس عدد کا ذکر اظہار تکثیر کے موقعوں پر زیادہ آتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ”ستر امتوں“ سے مراد وہ گروہ گشت امتیں ہیں جو بڑی بڑی تھیں اور جن کا عدد ستر تک پہنچتا ہے اور انہیں کے ضمن میں تمام چھوٹی چھوٹی امتیں بھی آجاتی ہیں۔

”تم ستر امتوں کو تمام کرتے ہو.....“ میں ”تمام“ دراصل ”ختم“ کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ جس طرح تمہارے پیغمبر ﷺ خاتم النبیین اور تمام رسولوں کے سردار ہیں اسی طرح تم بھی تمام امتیوں کے خاتم، تمام امتوں سے زیادہ گرامی قدر اور اہم ہو، پچھلی تمام امتوں پر امت محمدی کی فضیلت و برتری کے اظہار کے لئے بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت اپنی سند کے ساتھ بطریق مرفوع نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں۔

قَالَ إِنَّ الْخُمَّةَ خَزْمَتٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ حَتَّىٰ أَذْخُلَهَا وَخَزْمَتٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّىٰ تَذْخُلَهَا۔

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں اس میں نہ پہنچ جاؤں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔“

اور یہ چیز اس امت کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کے حسن بدات پر مبنی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان الذین سبقناهم من الحسنی بھی اشارہ کرتی ہے پس یہ امت محمدی اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے اگرچہ سب کے بعد ہے لیکن فضل و شرف اور مقام و مرتبہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَعَلَىٰ دِينِنَا صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهْدِينَا بِسَبِيلِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَبِشُكْرِهِ نَرْزُقُ الْبَرَّ كَاتٍ وَالْخَيْرَاتُ۔

خاتمہ کتاب

یہ حدیث مشکوٰۃ المصابیح کی آخری حدیث ہے، مؤلف مشکوٰۃ کا اپنی اس عظیم کتاب کو اس حدیث پر ختم کرنا گوئی اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ کتاب کا تمام ہونا، ختم ہونا اور پایہ تکمیل کو پہنچنا اور حقیقت ختم کرنے والے معنی، اللہ رب العزت کے کرم، اس کی عنایت، اس کی مدد اور توفیق کا ثمرہ ہے، نیز اس سے پہلے کی حدیث ان اللہ تجاوز عن اعمی الخطاء والسیئان بھی کتاب کی تالیف و تحریر میں واقع ہونے والے کسی بھی سہو و نسیان سے معذرت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے خَتَمَ اللَّهُ تَسَابُلَ حُسْنٍ وَتَجَاوَزَ عَدَا مَا وَقَعَ مِنَ الشُّهُورِ وَالْبَشَائِرِ بِحُزْمَةِ نَبِيِّ أَنْجَرِ الزَّمَانَ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ قَوَى الْفَضْلُ وَالْإِحْسَانُ۔

درج رہے کہ مشکوٰۃ کی شروح میں تو اس حدیث پر مشکوٰۃ تمام ہوئی ہے، لیکن مشکوٰۃ المصابیح کے نسخوں میں اس حدیث کے بعد یہ عبارت بھی ہے۔

ثُمَّ قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ وَوَقَعَ الْقَوَاعُغُ مِنْ جَمْعِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْزَاءَ يَوْمِ الْخُمَةِ مِنْ مَضَانٍ عِنْدَ زَوِيَّةِ هَلَالِ شَوَّالِ سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمَسْبَعٍ بِإِنَاءِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وَحَسَنُ تَوْفِيقِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔

آخر میں کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مؤلف

اور اللہ اس کی سبکی کی قدر دانی کرے اور اس پر اپنی تمام نعمتوں کو کامل فرمائے کہتا ہے کہ ان احادیث نبوی ﷺ کی جمع و ترتیب سے

۱۳۵ھ کے رمضان کے آخری جمعہ کی آخری ساعتوں میں خوال کا چاند دکھائی دینے سے کچھ عرصے پہلے اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی نیک توفیق کے ساتھ فراغت ہوئی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو عالموں کا پروردگار ہے اور درود و سلام محمد ﷺ پر آپ ﷺ کی اولاد پر۔ آپ ﷺ کے اصحاب پر سب پر الحمد للہ حمدًا کثیرًا مبرکًا فیہ۔ مظاہر حق کے مؤلف نواب قصب الدین دہلوی کہتے ہیں:

تمام ہوا ہے ترجمہ بکرم و عنایت پروردگار متعال کے اسے مولیٰ میرے کیا بید ہے تیری رحمت واسعہ سے کہ اس میری سہی کو قبول فرما دے اور اس عاجز و ضعیف و نحیف کی تفسیرات اور بحول چوک سے درگزر فرما دے اور مجھ کو اور میرے استاد اور ماں باپ کو روز قیامت کے بخش دے۔ اور نہ ذلیل فرما دے یا رب الغلین کر کر کے یہی عرض ہے کہ مجھ شرم سار کو اور میرے استاد مولانا الحق صاحب مہاجر فی سبیل اللہ رحمہ اللہ کو اور میرے ماں باپ اور سب مسلمانوں کو مغفور و مرحوم کر اور تیری شان ستاری کا ظہور ہرے حاس پریشان بال پر ہو۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا دُنْيَا إِلَّا عَفْرَتَهُ وَلَا هُمْ إِلَّا فَوْحُهُ وَلَا دُنْيَا إِلَّا قَضِيَّتُهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ خَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَغَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمُسْتَعَاذِ وَعَنْتِ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

بیت -

از گدا یان توام شاه بفرا مدے کہ چن مرغان حرم در حرمت جاگیرم

إِلَهِي نَجِّنِي مِنْ كُلِّ صَبِي بِخَاةِ الْمُصْطَفَى مَوْلَى الْمُجِيعِ
وَهَبْ لِي مِنْ مَوْلَانِي قَرَارًا يَا نَمَانِ وَ ذَلْفِي بِالْبَقِيعِ

وَبُنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَوْلَادِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَحْمَدُهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

مظاہر حق جدید کا مرتب عبد اللہ جاوید بن مولانا محمد عبد الحق غازی پوری، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، کہتا ہے کہ رب کریم کی عنایت اور اس کی مدد توفیق سے کتاب مظاہر حق جدید پاپے تکمیل کو پہنچی اور رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ کے اٹھارہویں روز جمعہ کی شب میں اس کی تسوید سے فراغت ہوئی۔ پاک پروردگار اپنے محبوب ﷺ کے طفیل میں کہ جس کی طرف اس کتاب کے الفاظ و معانی کی نسبت ہے، مجھ یا چیر کی اس سہی کو قبول فرمائے، مجھ کو میرے استاد و شیوخ کو میرے ماں باپ کو، میرے اہل و عیال کو، میرے تمام اعزاء و احباب کو، اس کتاب کی ترتیب و تسوید اور طباعت و اشاعت میں میرے معاونوں اور رفیقوں کو اور اس کتاب کے قارئین کو روز حشر اپنے محبوب ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنے فضل و احسان سے نوازے۔

(آمین)

تمت بالخیر

پہلا باب

صحابہؓ اور تابعینؓ کے بارہ میں

(الف)

صحابہ

(۱) انس بن مالکؓ :- یہ انس بن مالکؓ بن نضر بن ان کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ قبیلہ خزرج میں سے ہیں۔ جناب نبی کریم ﷺ کے خادم خاص ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلمہ بنت لمحان ہے۔ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر دس سال تھی اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بصرہ میں قیام کیا تاکہ وہاں لوگوں کو دین سکھائیں۔ اور صحابہ میں سے بصرہ میں سب سے آخر میں ۹۱ھ میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر ایک سو تین سال ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین سو سال ہوئی ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کا شمار ایک سو ہے اور ایک قول کے مطابق ای۔ جن میں انھیں عمرو اور دو عورتیں ہیں۔ ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

(۲) انسؓ بن مالک الکلبی :- یہ انس بن مالک کلبی ہیں، ان کی کنیت ابو حامد ہے۔ ان کا نام اس ایک حدیث کی سند میں مذکور ہے جو مسالر اور حامد اور مرصعہ کے روزے کے بارے میں مروی ہے آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کی تھی ان سے ابن قلابہؓ نے روایت کیا ہے۔

(۳) انسؓ بن النضر :- یہ انس بن نضر انصار سے ہیں، یہ انس بن مالک کے چچا ہیں "احد" کے روز جب یہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور برچھے کے ۳۰ سے زیادہ نشان دیکھے گئے تھے انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ الخ

(۴) انس بن مرثدؓ :- یہ انس مرثد بن ابی مرثد کے بیٹے ہیں۔ ابی مرثد کا نام کنان بن النخعیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام انیس تھا ابن عبد البر نے فرمایا کہ یہ قول زیادہ مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انیس ہیں جو فتح مکہ اور حنین میں حاضر تھے یہ بھی فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ انیس ہی ہیں جن سے حضور ﷺ نے فرمایا تھا اغدیا انیس الی امر افعذہ الخ (یعنی صبح کو اے انیس اس عورت سے مل کر پوچھو اگر اس نے زنا کا اقرار کیا تو اس کو سنگسار کر دینا) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرے انیس تھے واللہ اعلم۔ آپ کی وفات ۲۰ھ میں ہوئی اور ان کو اور ان کے والد اور دادا اور بھائی کو حضور انور ﷺ کی محبت حاصل ہوئی ہے، ان سے سہل بن حنظلہ اور حکم بن مسعود نے روایت کی ہے کنز میں کاف مفتوح ہے اور فون مشدود اور زائے مجملہ ہے۔

(۵) اسیدؓ بن حضیر :- یہ اسید بن حضیر انصاری ہیں قبیلہ اوس میں سے یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو عقبہ ثانیہ کے موقع پر حاضر

تھے اور عقبہ والی رات میں یہ حضور ﷺ کے احکام لوگوں تک پہنچانے پر مامور و محافظ تھے اور دونوں عقبہ کا درمیانی فاصلہ ایک سال تھا، بدر میں اور اس کے بعد دیگر غزوات میں بھی حاضر رہے ان سے صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ مدینہ میں ۲۰ھ میں انتقال ہوا اور بیعت میں وفات ہوئے۔

(۶) ابو اسیدؓ :- یہ ابو اسید مالک بن ربیعہ انصاری ساعدی کے بیٹے ہیں تمام غزوات میں حاضر ہوئے ہیں یہ اپنی کثرت سے زیادہ مشہور ہیں، ان سے ایک کثیر مخلوق نے روایت کی ہے ان کی وفات ۲۰ھ میں ہوئی جب کہ اس کی عمر اٹھتر سال کی تھی اور بیانی رائے ہو چکی تھی۔ اور بدر میں صحابہ میں ان کی وفات سب سے آخر میں ہوئی، اسید میں ہمزہ مضموم اور سین مملہ مفتوح اور یا ساکن ہے۔

(۷) اسلمؓ :- یہ اسلم بن ابی انیس کی کنیت اور انفع ہے، حضور ﷺ کے آزاد کردہ تھے، ان کا ذکر حرف راء میں آئے گا۔

(۸) اشعث ابن قیسؓ :- یہ اشعث قیس بن معدی کرب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد کنندی ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں قبیلہ کنذہ کا وفد آیا ہے تو اس کے ساتھ رہیس وفد ہو کر آئے تھے، یہ واقعہ ۱۰ھ کا ہے۔ اسلام میں بھی بہت وجہ یہ شخص تھے، جب حضور انور ﷺ کی وفات ہوئی تو یہ اسلام سے پھر گئے تھے، پھر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانے میں مشورت اسلام ہوئی۔ اور کوفہ میں رہ کر ۴۰ھ میں ان کی وفات ہوئی، حضرت حسن بن علیؓ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۹) اشجؓ :- ان کا نام منذر ہے العاصمہ العصری العبدی کے بیٹے ہیں، اپنی قوم کے سردار اور ان کے اسلام کی طرف لانے والے تھے وفد عبد القیس میں شامل ہو کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا شمار اعراب اہل مدینہ میں ہے ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، ان کا ذکر باب اعذر والائی میں ہے العصری میں عین مفتوح اور صاد مملہ مفتوح اور راء مملہ ہے۔

(۱۰) اشیم الضبابیؓ :- اشیم الضبابی کا ذکر باب الفرائض حدیث ضحاک میں ہے۔

(۱۱) الاسود بن کعب العنسیؓ :- یہ اسود بن کعب ہے اس کا نام عبیلہ عنسی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضور ﷺ کے آخری زمانہ میں یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ ﷺ کی حیات میں ہی قتل کر دیا گیا، اس کو فیروز ذہبی اور قیس بن عبد یفوت نے قتل کر قتل کیا فیروز تو اس کے بیٹے پر چڑھ بیٹھے تاکہ جنبش نہ کر سکے اور قیس نے قتل کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کا ذکر باب الرویا میں ہے، عنسی میں عین مملہ مفتوح اور فون ساکن اور سین مملہ ہے اور عبیلہ میں عین مملہ مفتوح ہے اور باء موصوہ ساکن اور با مفتوح اور لام ہے۔

(۱۲) ابراہیم بن النبیؓ :- یہ ابراہیم بن جوئی کریمؓ کے فرزند تھے، ماریہ قبیلہ کے بطن سے جو آپ کی مملوکہ تھیں۔ مدینہ میں ذی الحجہ ۸ھ میں پیدا ہوئے اور سولہ ماہ کی عمر میں وفات ہو گئی اور ایک قول کے مطابق انھارہ ماہ زندہ رہے بقیع میں مدفون ہوئے۔

(۱۳) الاغر المازنیؓ :- یہ اغر بن مزنی کے بیٹے۔ صحابی ہیں ان کا شمار اہل کوفہ میں ہے۔ ابن عمر اور معاویہ بن قرہ نے ان سے روایت کی ہے اغر میں ہمزہ مفتوح اور عین مخمر مفتوح اور راء مشدوہ ہے۔

(۱۴) ابیضؓ :- حمال کے بیٹے ہیں قوم سبا کے شہر مارب میں سے۔ حضرت ﷺ کی خدمت میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے اور صحبت سے مشرف ہوئے یمن میں رہتے تھے، ان سے کم حدیثیں مروی ہیں حمال میں حاء مفتوح اور میم مشدوہ ہے، رب کے میم پر فتح ہے اور ہمزہ ساکن اور راء مکسور ہے آخر حرف یاء ہے۔ ایک شہر ہے یمن میں صنعا کے قریب السبائی میں سین مملہ مفتوح اور با موصوہ پر فتح اور

ہمزہ۔

(۱۵) الاقرع بن حابس :- یہ اقرع بن حابس تھیں ہیں۔ وفد بنی تمیم کے ساتھ فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مولفۃ القلوب میں سے ہیں اور یہ قبل از اسلام دونوں زمانوں میں معزز رہے ان کو عبداللہ بن عامر نے اس لشکر پر حاکم بنایا تھا جس کو خراسان کی طرف بھیجا تھا اور یہ مع لشکر جو زجان (غالبا گورگان کا معرب ہے) میں مصائب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان سے جاہر اور ابوہریرہ نے روایت کیا ہے۔

(۱۶) ابوالاثرہ :- یہ ابوالاثرہ انصاری ہیں حضور ﷺ کی محبت سے مشرف ہوئے۔ ان سے خالد بن معدان نے اور ربیعہ بن یزید نے روایت کی ہے۔ ان کا شمار شام والوں میں ہے۔

(۱۷) اکیدر ومہ :- یہ اکیدر عبدالملک کے بیٹے ہیں اور صاحب دومۃ الجندل کے خطاب سے مشہور ہیں ان کے پاس نبی ﷺ نے نامہ مبارک ارسال فرمایا تھا۔ اور انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ ان کا ذکر باب الجزیہ میں ہے اکیدر اکدر کی تصغیر ہے اور دومۃ میں دال مملکہ پر ضمہ و فتح دونوں درست ہیں، دومہ شام اور حجاز کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔

(۱۸) اوس بن اوس :- اوس بن اوس ثقفی ہیں اور ایک قول ہے اوس بن ابی اوس اور یہ عمرو بن اوس کے والد ہیں ان سے ابوالاشعث سمعونی اور ان کے بیٹے عمرو وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

(۱۹) ایاس بن بکیر :- یہ ایاس بن بکیر لٹی ہیں غزوہ بدر میں اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں حاضر رہے۔ اور یہ دارالقرام میں اسلام لائے تھے ۳۳ھ میں وفات پائی۔

(۲۰) ایاس بن عبداللہ :- یہ ایاس بن عبداللہ دو کھائی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، امام بخاری کہتے ہیں ان کا مشرف صحبت ہونا ثابت نہیں ہو سکا ان سے عورتوں کے بارے میں صرف ایک حدیث روایت کی گئی ہے ان سے عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں۔

(۲۱) اسامہ بن زید :- یہ اسامہ بن زید بن عارض قضائی کے بیٹے اور ان کی والدہ ام ایمن ہیں ان کا نام برکت تھا اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کو گود میں پالا تھا اور یہ آپ ﷺ کے والد ماجد جناب عبداللہ بن عبدالمطلب کی کنیز تھیں اور اسامہ حضور ﷺ کے غلام اور آپ ﷺ کے غلام (حضرت زید) کے بیٹے تھے۔ اور آپ ﷺ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے تھے جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو اسامہ کی عمر بیس سال کی تھی اور بعض اقوال اسی کے خلاف بھی ہیں۔ اور یہ وادی اقری میں رہنے لگے تھے اور وہیں بعد شہادت حضرت عثمان وفات ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ ۵۳ھ میں وفات ہوئی، اور ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی صحیح ہے ان سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔

(۲۲) اسامہ بن شرمیک :- یہ اسامہ بن شرمیک دنیائی ثعلبی ہیں اہل کوفہ میں ان کی احادیث زیادہ پھیلیں اور ان کا شمار کوفین میں ہی ہوتا ہے ان سے زیادہ بن علاقہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۲۳) ابی بن کعب :- یہ ابی، کعب اکبر انصار خزرجی کے بیٹے ہیں، یہ حضور ﷺ کے کاتب وحی تھے اور چھ اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے نبی ﷺ کے زمانہ میں نور قرآن حفظ کر لیا تھا اور ان فقہائیں سے ہیں جو حضور ﷺ کے زمانہ میں فتویٰ دیتے تھے۔ اور صحابہ میں کتب اللہ کے بڑے قاری تسلیم کئے جاتے تھے، ان کو حضور ﷺ نے ابو منذر کی کنیت سے اور حضرت عمرؓ نے ابو الفضل سے

خطاب فرمایا اور حضور ﷺ نے آپ کو سید الانصار کا خطاب دیا۔ حضرت عمرؓ نے سید المسلمین کا۔ آپ کی وفات مدینہ طیبہ میں ۱۹ھ میں ہوئی۔ آپ سے کثیر مخلوق نے روایت کی ہیں۔

(۲۳) ا ح :- یہ اعلیٰ رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ام سلمہ کے غلام ہیں۔ ان سے حبیب کی روایت کی ہے۔

(۲۵) ا یح بن ناکور :- یہ ا یح بن ناکور یمن کے رہنے والے تھے۔ ذی الکلاع (بکاف مفتوح) کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنی قوم کے رئیس تھے جن کی احاطت اور اتباع کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو نبی کریم ﷺ نے اسود غسی کے مقابلہ اور اس کے قتل کے لئے اہل اسلام کی آمد کے بارے میں تحریر فرمایا تھا علامہ صفین میں ۳۷ھ حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ اشتر نجعی کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔

(۲۶) انجشہ :- یہ انجشہ ایک سینہ رنگ غلام تھے حدی خواں، حضور ﷺ کے اونٹوں کو بذر یحیٰ نظم بنگاتے تھے اور عہد لے ادا کرتے تھے ان سے ابو محذور انس بن مالک نے روایت کیا ہے اور یہ وہی ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا رویدک یا الجشہ دفقا بالقوادیر (آہستہ آہستہ چلاؤ اسے) انجشہ ان نازک شیشوں (یعنی عورتوں) کی رعایت کرو ایسا نہ ہو کہ لوٹ جائیں۔ انجشہ میں ہزنو مفتوح ہے اور لون سکن اور جیم مفتوح اور شین مجمر۔

(۲۷) ابو امامہ الباہلی :- یہ ابو امامہ ہیں جن کا نام صدی ہے۔ جلال باہلی کے بیٹے مصر میں رہتے تھے پھر حص شقل ہو گئے تھے اور وہیں انتقال کیا، یہ ان اصحاب میں سے ہیں جن سے کثرت روایات کی جاتی ہیں اہل شام کے یہاں ان کی مرویات زیادہ ہیں ان سے بہت لوگوں نے روایات کی ہیں ۸۶ھ میں انتقال ہوا۔ جب کہ آپ کی عمر اکیانوے سال تھی اور یہ سب سے آخری صحابی تھے جن کا شام میں انتقال ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ شام میں سب سے بعد میں عبد اللہ بن بشر فوت ہوئے، صادر پر ضمہ اور وال مملہ مفتوح اور یا مشدود ہے۔

(۲۸) ابو امامہ انصاری :- یہ ابو امامہ سعد ہیں۔ سہل بن حنیف انصاری اوسی کے بیٹے۔ یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، حضور ﷺ کی وفات سے دو سال قبل پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے عی ان کا نام ان کے نانا سعد بن زرارہ کے نام پر اور ان کی کنیت ان کی کنیت پر تجویز فرمائی تھی یہ پوجہ کم عمری آنحضرت ﷺ سے کچھ نہیں سن سکے اسی لئے بعضوں نے ان کا ذکر صحابہ کے بعد کے لوگوں میں کیا ہے۔ اور ابن عبد البر نے ان کو مجملہ صحابہ ثابت کر کے فرمایا ہے کہ وہ مدینہ میں بڑے تابعین میں سے بڑے علمائیں سے تھے۔ اپنے والد اور ابو سعید وغیرہما سے انہوں نے احادیث سنیں اور ان سے بہت لوگوں نے روایات کی ہیں ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی۔ اور آپ کی عمر اترے سال ہوئی۔

(۲۹) ابو ایوب الانصاری :- یہ ابو ایوب ہیں خالد بن زید انصاری خزرجی اور یہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ساتھ تمام محرمات میں شریک رہے اور افواج کی محافظت کرتے ہوئے قسطنطین میں ۵۵ھ میں وفات ہوئی اور یہ اس وقت پیر بن معاویہ کے ساتھ تھے، جب کہ ان کے والد حضرت معاویہؓ قسطنطین میں جہاد کر رہے تھے تو ان کے ساتھ (شریک جہاد ہونے کے لئے، نکلے اور بیمار ہو گئے پھر جب بیماری کا ثقل بڑھ گیا تو اپنے اصحاب کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جا۔ تو میرے جنازے کو اٹھ لینا، پھر جب تم دشمن کے سامنے صف بستہ ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ کی قبر قسطنطین کی چار دیواری کے قریب ہے جو آج تک مشہور ہے۔ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کے وسیلے سے بیمار لوگ خدا سے شفا چاہتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ ان سے ایک

جماعت نے روایات کی ہیں قسطنطنیہ میں قاف مضموم اور سین ساکن اور پہلی طاغی مضموم اور وورو سری طاغی مضموم ہے اور اس سے بعد یہ اس سے نووی فرماتے ہیں کہ ان حروف کو ہم نے اسی طرح منضبط کیا اور یہی مشہور ہے اور کاغذی عیاض مغربی نے مشارق میں بہت لوگوں سے نقل کیا ہے کہ اس میں سے بعد نون کے یا مشددہ بھی ہے۔

(۳۰) ابو امیہ الخزومی :- یہ اجماعی مخروی صحابی ہیں۔ ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ ان سے ابو منذر روایت کرتے ہیں۔

(۳۱) امیہ بن مخش :- یہ امیہ بن مخش خزاعی ازدی ہیں ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے۔ طاسم کے بارے میں ان سے حدیث مروی ہے۔ ان کے بھتیجے شی بن عبد الرحمن ان سے روایت کرتے ہیں، مخش بن مسلم مفتوح اور خاء ساکن اور شمیم مکسور اور یا مشددہ ہے۔

(۳۲) امیہ بن صفوان :- یہ امیہ بن صفوان ہیں جو امیہ بن خلف جنمی کے بیٹے تھے، یہ اپنے والد صفوان سے روایت کرتے ہیں اور اپنے چچے عمرو غیرہ سے دربارہ عاریت روایت کی ہے۔

(۳۳) ابو اسراہیل :- یہ ابو اسراہیل صحابہ میں سے ایک شخص تھے، جنہوں نے یہ نذر کی تھی کہ کسی سے کلام نہیں کریں گے اور روزے سے دھوپ میں کھڑے رہیں گے اپنے اوپر سایہ نہیں کریں گے تو ان کو نبی کریم ﷺ نے حکم دیا کہ بیٹھیں بھی یہ میں بھی رہیں اور گفتگو کریں۔ ان کی حدیث ابن عباس اور جابر عبد اللہ کے پاس ہے۔

(۳۴) ابی اللحم خلف بن عبد الملک :- یہ خلف بن عبد الملک الکفاری ہیں۔ ابی اللحم کے نام سے مشہور ہیں کہا گیا ہے کہ ان کا نام عبد اللہ ہے اور ایک قول میں جویرث ہے (ابی اللحم کے معنی ہیں گوشت سے انکار کرنے والا) اور ابی اللحم کے لقب سے اس لئے مشہور ہوئے کہ گوشت مطلقاً نہیں کھاتے تھے جو تیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو (یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اس سے پرہیز کرتے تھے) یوم شہین میں شہید ہوئے۔ ان کے آزاد کردہ عمیر ان سے روایت کرتے ہیں ابی میں ہمزہ پر زور اور ہاء موحده مکسورہ اور یہ ساکن ہے۔

تابعین

(۳۶) اویس القرنی :- یہ اویس بن عامر ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ قرن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ پایہ مگر آپ کو نہیں دیکھ سکے ان کے مقبول ہونے کی بشارت دی گئی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو اور آپ کے بعد دوسروں کو بھی دیکھا یہ زہد اور خلق سے کنارہ کشی میں مشہور تھے۔ حمار بن صفیہ کے موقع پر یہ ۳۷ھ میں گم (یا شہید) ہو گئے۔

(۳۷) ابان :- ابان بن عثمان بن عفان قرشی محدثین اہل مدینہ میں سے ہیں، تابعی ہیں اپنے والد عثمان اور دیگر اصحاب سے روایات کرتے تھے اور ان کی روایات بکثرت ہیں ان سے زہری نے روایت کی ہے۔ زید بن عبد الملک کے زمانہ میں مدینہ میں وفات ہوئی۔ ابان میں ہمزہ مفتوحہ ہے اور یاہ پر تشدید نہیں ہے۔

(۳۸) ایوب بن موسی :- یہ ایوب بن موسی ہیں جو عمرو بن سعید بن العاص اموی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے عطاء اور مکحول اور ان کے ہم مرتبہ محدثین سے روایت کی ہے اور ان سے شعبہ وغیرہ نے روایت کی ہے یہ بڑے فقہاء میں سے تھے ۴۳ھ میں وفات ہوئی۔

(۳۹) امیہ بن عبد اللہ :- یہ امیہ بن عبد اللہ بن خالد بن اسد کی کے بیٹے انہوں نے ابن عمرو سے روایت کی ہے اور ان سے زہری وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ والی خراسان تھے اور ۸۰ھ میں انتقال کیا۔

(۴۰) اسلم: یہ اسلم حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ تھے ان کی کنیت ابو خالد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی تھے۔ ان کو حضرت عمرؓ نے ۱۱ھ میں مکہ میں خریدا تھا حضرت عمرؓ سے احادیث سنیں، ان سے زید بن اسلم وغیرہ نے روایات کی ہیں۔ مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک سو چودہ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

(۴۱) ارزق بن قیس:۔ یہ ارزق ہیں قیس حارثی کے بیٹے تانبی ہیں اپنے باپ ہرزہ سے اور ابن عمر سے اور انس بن مالک سے احادیث سنیں ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہیں۔

(۴۲) الاعمش:۔ یہ اعمش ہیں ان کا نام سلیمان بن مہران کاہلی اسدی ہے۔ بنی کاہل کے آزاد کردہ تھے۔ بنی کاہل ایک شعبہ بنی اسد خزیمہ کا ہے۔ یہ ۶۰ھ میں رے میں پیدا ہوئے وہاں سے اشاکر کوفہ میں لائے گئے تو بنی کاہل کے ایک شخص نے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ اجلہ علماء علم حدیث و قرآن کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ ان پر اکثر کوفین کی روایات کا مدار ہے۔ ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے ۱۴۸ھ میں وفات ہوئی۔

(۴۳) الاعرج:۔ یہ اعراج ہیں ان کا نام عبدالرحمن ابن ہرمزدانی ہے۔ آزاد کردہ نبی ہاشم تھے تابعین میں کے مشہور اور ثقہ بزرگوں میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور اس میں مشہور تھے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے۔ ۱۱۱ھ میں اسکندریہ میں وفات ہوئی۔

(۴۴) الاسود:۔ یہ اسود بن ہلال بخاری ہیں، عمرو بن معاذ اور ابن مسعود سے روایت کرتے تھے اور ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے ۸۳ھ میں وفات ہوئی۔

(۴۵) ابراہیم بن میسرہ:۔ یہ ابراہیم بن میسرہ طائی ہیں تابعین میں شمار کئے جاتے ہیں ان کی احادیث اہل مکہ میں مشہور ہیں ثقہ تھے اور صحیح احادیث روایت کرتے تھے۔

(۴۶) ابراہیم بن عبدالرحمن:۔ یہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کے بیٹے۔ ان کی کنیت ابو اسحاق زہری قرشی ہے۔ حضرت عمرؓ کی خدمت میں یحیٰ بن یزید لائے گئے۔ اپنے والد اور سعد بن ابی وقاص سے احادیث سنیں، ان سے ان کے بیٹے سعد اور زہری روایت کرتے ہیں ۹۶ھ میں وفات ہوئی آپ کی عمر ۷۵ھ سال ہوئی۔

(۴۷) ابراہیم بن اسمعیل:۔ یہ ابراہیم بن اسمعیل اشجلی کے بیٹے۔ انہوں نے موسیٰ بن عقبہ اور بہت لوگوں سے روایت کی ہے اور ان سے قطنی اور بہت لوگ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت روزے رکھنے والے اور بکثرت نوافل پڑھنے والے تھے۔ ان کو دار قطنی وغیرہ نے مترک کہا ہے ۱۶۵ھ میں وفات ہوئی۔

(۴۸) ابراہیم بن الفضل:۔ یہ ابراہیم بن فضل مخومی کے بیٹے۔ انہوں نے مقبری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے کعب اور ابن نمیر نے اور کچھ لوگوں نے روایت کی ہے محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(۴۹) اسحاق بن عبداللہ:۔ یہ اسحاق بن عبداللہ انصاری ہیں تابعین مدینہ میں کے ثقہ بزرگوں میں سے ہیں۔ واقدی کہتے ہیں کہ امام مالک حدیث میں ان سے بڑا درجہ کسی کو نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے انس بن مالک اور ابو مرثد وغیرہ سے احادیث سنیں اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر اور مالک اور ہمام نے اور ان کا ذکر ابی الاظفان میں ہے ۳۳۲ھ میں وفات ہوئی۔

(۵۰) اسحاق بن راہویہ :- یہ ابو یوسف اسحاق بن ابراہیم تلمیذ ہیں، ابن راہویہ سے شہرت رکھتے تھے۔ بڑے درجے کے اہل علم اور ارکان شمسین میں شمار کئے جاتے تھے اور آپ کی ذات حدیث و فقہ اور اتقان اور صدق اور پرہیزگاری کی جامع تھی۔ آپ علم کی غلب میں خراسان اور عراق اور حجاز اور یمن اور شام کے شہروں میں پھر ۲۳۸ھ میں پھر ۷۴ سال انتقال کیا ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سفیان بن عیینہ اور کعبہ بن زید سے احادیث سنیں۔ ان سے بخاری اور مسلم اور ترمذی اور انہر اعلام کی بڑی جماعت نے روایات کی ہیں۔

(۵۱) ابو اسحاق السبئی :- یہ ابو اسحاق عمرو بن عبد اللہ سبئی ہمدانی کوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی اور ابن عباس اور دیگر اصحاب کی زیارت کی ہے اور ابراہ بن عازب اور زید بن ارقم سے روایات سنیں اور ان سے اعمش اور شعبہ اور ثوری نے روایات کی ہیں۔ یہ ایک مشہور کثیر الروایت تابعی تھے ان کی ولادت خلافت عثمانی کے دو سال گزرنے پر ہوئی اور ۱۳۹ھ میں وفات ہوئی۔ سبئی میں سین مہمد مفتوح اور ہاء مودہ مکسور اور یمن مہملہ ہے۔

(۵۲) ابو اسحاق بن موسیٰ :- یہ ابو اسحاق ہیں موسیٰ انصاری کے بیٹے۔ مدینہ کے رہنے والے تھے مگر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، بغداد تشریف لائے اور وہاں سفیان بن عیینہ وغیرہ کی احادیث بیان کیں۔ اپنے والد موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے مسلم اور ترمذی اور سنائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایات کی ہیں بڑے معتبر مانے جاتے تھے ۲۳۴ھ میں وفات پائی۔

(۵۳) ابو ابراہیم الاشہلی :- یہ ابو ابراہیم اشہلی انصاری ہیں۔ ان کا اسی قدر حال معلوم ہو سکا ہے کہ اپنے والد سے احادیث سنیں۔ ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کی ہے بیان کتاب الکفی میں امام مسلم نے کیا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے ان ابراہیم کے والد کے بارہ میں دریافت کیا جو صحابی تھے تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے۔

(۵۴) ابو اسرائیل :- یہ ابو اسرائیل اسماعیل ہیں۔ خلیفہ المائے کے بیٹے۔ حکم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابو یوسف اور اسید بن حمل وغیرہ نے روایت کی ہے ضعیف راوی ہیں ۱۶۹ھ میں انتقال ہوا۔

(۵۵) ابو ایوب المرافعی :- یہ ابو ایوب مرافعی عسکری ہیں جو یہ اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے قتادہ نے روایت کی ہے اور یہ معتبر اور فقہ راوی تھے۔

(۵۶) ابو الاحوص :- یہ ابو الاحوص ہیں ان کا نام عوف ہے۔ مالک بن فضال کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے اور ابن مسعود اور ابو موسیٰ سے احادیث سنیں اور ان سے حسن بصری اور ابو اسحاق اور عطاء بن السائب نے روایات کی ہیں۔

(۵۷) احوص :- یہ احوص بن جواب ہیں اور ان کی کنیت ابو جواب ضبی ہے اہل کوفہ میں سے تھے، ان سے علی بن مدینی نے روایت کی ہے۔ ۲۳۱ھ میں انتقال ہوا۔ اور جواب ہیں جیم مفتوح اور واؤ مشدد اور باؤ مودہ ہے۔

(۵۸) ابو الاحوص :- یہ ابو الاحوص سلام ہیں۔ سلم کے بیٹے، حافظ احادیث تھے آدم بن علی اور زیاد بن علاقہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے مسدد اور ہناد نے روایات کی ہیں اور ان سے تقریباً چار ہزار احادیث مروی ہیں۔ ان کو ابن معین نے پختہ ۱۷۹ھ میں وفات ہوئی۔

(۵۹) ابی بن خلف :- ابی بن خلف اور اس کا بھائی امیہ یہ ابی خلف کا بیٹا تھا اور خلف وہب کا بیٹا تھا اور امیہ ابی کا بھائی تھا۔ ابی بن خلف مشرک تھا۔ جس کو غزوہ احد کے دن آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور امیہ بحالت شرک بدر کے دن مارا گیا۔

صحابی عورتیں

(۶۰) اسماء بنت ابی بکر: یہ اسماء ہیں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بیٹی۔ اور ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جس رات میں حضور ﷺ نے ہجرت کی تھی اپنے ننگے کو پھاڑ کر دو حصے کئے تھے اس کے ایک حصہ میں توشہ دان کو باندھا اور دوسرے نو مشکیزہ پر باندھ دیا اس کا اپنا پٹکا باندھا تھا۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں کہ میں اسلام لائی تھیں، کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک صرف سترہ آدمیوں نے اسلام قبول تھا۔ یہ اچھا بہن عائشہ سے دس برس بڑی تھیں، جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیرؓ کی فحش کو (جو بعد قتل ایک لکڑی پر لٹکا دی گئی تھی) لکڑی پر سے اتار کر دفن کر دیا گیا تو اس سے دس دن بعد یا تیس دن بعد بھر ایک سو برس مکہ میں انتقال کیا اس وقت ۷۳ھ تھا ان سے بہت لوگوں نے احادیث کی روایت کی ہے۔

(۶۱) اسماء بنت عمیس: یہ اسماء بنت عمیس ہیں انہوں نے اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی وہیں آپ سے محمد عبداللہ اور عون پیدا ہوئے پھر مدینہ کو ہجرت کی۔ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نکاح کیا اور آپ سے محمد پیدا ہوئے، پھر حضرت ابوبکرؓ کی وفات ہو گئی تو آپ سے حضرت علی بن ابی طالب نے نکاح کر لیا اور آپ سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ ان سے بہت سے جلیل القدر صحابہ نے روایات کی ہیں۔ عمیس میں عین مضموم اور میم مفتوح ہے اور یہ اس کا کن ہے اور سین مہمد ہے۔

(۶۲) انیسہ بنت خبیص: یہ انیسہ انصاریہ صحابیہ ہیں۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے ان سے ان کے بھانجے خبیص بن عبد الرحمن نے روایت کی ہے انیسہ تفسیر کے میضہ سے ہے اسی طرح خبیص۔

(۶۳) امیمہ بنت رقیقہ: یہ امیمہ ہیں رقیقہ کی بیٹی ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور رقیقہ خولید کی بیٹی اور حضرت خدیجہ زوجہ نبی کریم ﷺ کی بہن ہیں۔ ان کا شمار اہل مدینہ میں ہے رقیقہ میں راء مضموم ہے اور دونوں قاف پر زبر ہے اور درمیان میں دو لفظوں والی یہ اس کا کن ہے۔

(۶۴) امامہ بنت ابی العاص: یہ امامہ ہیں ابو العاص بن ربیع کی بیٹی۔ ان کی والدہ زینب ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی بیٹی تھیں۔ بعد حضرت فاطمہ کے وفات کے حضرت علیؓ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ کی بھانجی تھیں حضرت علیؓ کو انہوں نے اس کی وصیت کی تھی۔ امامہ کا نکاح حضرت علیؓ سے زبیر بن العوام نے کیا کیونکہ ان کے بیٹی امامہ کے والد نے ان کو اس کی وصیت کی تھی باب مالا یجوز من العمل فی الصلوۃ میں ان کا ذکر آیا ہے۔

(ب)

صحابہ

(۶۵) ابوبکر صدیقؓ: یہ ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عثمان ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ قحافہ کے قاف پر پیش ہے۔ ابو قحافہ عامر کے بیٹے تھے اور وہ عمرو کے اور وہ کعب کے اور وہ سعد کے اور وہ عقیم کے اور وہ مرہ کے اس طرح ساتویں پشت پر ان کا نسب حضور ﷺ سے مل گیا آپ کو عقیق سے اس لئے موسوم کیا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا من اوائد ان یسطرو الی عقیق من النار

فیسطو انی امی، مگر (جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو نازِ جنم سے آزاد اور بے کھٹکے ہو چکا ہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے) حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شریک رہے اور آپ ﷺ سے کبھی جدا نہیں ہوئے نہ قبل از اسلام اور نہ بعد از اسلام، بلکہ بعد وفات بھی مجسمہ المبارک آپ کے ساتھ ہی رہے) اور یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے ان کا رنگ سفید تھا لاغر اندام تھے رش پرست تھے چہرے پر گوشت بہت کم تھا۔ آنکھیں اندر کو تھیں۔ پیرنیائی ابھرواں تھی انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں، آپ ہندی اور دسمہ سے خضوب کرتے تھے، ان کو اور ان کے والدین کو اور ان کی اولاد کو اور پوتے کو حضور ﷺ سے شرفِ صحبت حاصل ہوا۔ اتنی بڑی نعمت تمام اصحاب میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ واقعہ فیل کو دو سال چار مہینے سے چند دن کم گزرے تھے جب کہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں منگل کی رات میں عشاء اور مغرب کے درمیان جب کہ جمادی الاخریٰ ۳ھ کے آٹھ دن باقی تھے آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی عمر ۶۳ سال ہوئی۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کو آپ کی زوجہ اسماء بنت عمیس غسل دیں اس لئے انہوں نے آپ کو غسل دیا اور عمر بن خطاب نے نمازہ جنازہ پڑھائی آپ کی خلافت کا زمانہ دو سال چار ماہ ہے آپ سے صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت نے روایت کی ہے، آپ سے بہت کم حدیثوں کی روایت ہوئی کیونکہ آپ حضور ﷺ کے بعد ٹھوڑی مدت حیات رہے (اور انصرام امور خلافت کی بنا پر اس کی فرصت بھی نہ مل سکی)

(۶۲) ابوبکرؓ :- یہ ابوبکر نفع بن حارث ہیں اور یہ غلام تھے حارث بن کلدہ ثقفی کے پھر انہوں نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا تھا یعنی بنایا تھا۔ ان کے نام (نفع) سے ان کی کنیت ابوبکر زیادہ مشہور ہوئی۔ ان کی اس کنیت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یوم طائف میں (جب حضور اکرم ﷺ نے طائف کا محاصرہ کر رکھا تھا) یہ ایک گھڑی کے سہارے لٹک کر کودے تھے۔ اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا (بکرہ کے معنی کھڑی کے گھڑی کے ہیں جس پر ڈول کی رسی چلتی ہے) تو آپ ﷺ کو حضرت ﷺ نے ابوبکرہ کی کنیت سے مخاطب فرمایا اور ان کو آزاد کر دیا اس لئے یہ حضور ﷺ کے موالی میں سے ہیں۔ یعنی آزاد کردہ غلام بصرہ کے باشندہ ہو کر وہیں پر ۴۹ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے کثیر مخلوق نے روایت کی ہے۔ نفع میں نون مضموم اور فاء مفتوح اور باء ساکن ہے۔

(۶۷) ابوبرزہ :- یہ ابوبرزہ فضلہ بن عبید اسلمی ہیں شروع زمانہ میں اسلام قبول کیا اور یہ وہی ہیں جنہوں نے عبداللہ بن خطلہ کو قتل کیا تھا۔ اور حضور ﷺ کی وفات تک کے تمام عزادات میں آپ کے ساتھ رہے پھر بصرہ آکر اقامت گزریں ہوئے پھر خراسان کا غزوہ کیا اور مرو میں ۶۰ھ میں وفات ہوئی۔

(۶۸) ابوبرزہ :- یہ ابوبرزہ بانی بن نزار ہیں خراسان کے ساتھ عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے اور اس کے بعد کے عہد میں بھی شریک رہے اور یہ براء بن عازب کے ماموں ہیں، ان کے اولاد نہیں ہوئی، معلوم ہے کہ شروع زمانہ میں تمام محاربات میں حضرت علیؓ کا ساتھ دے کر وفات پائی ان نے براء اور جابر سے روایت کی ہے بانی میں نون مکسور ہے اس کے بعد ہمزہ ہے اور نزار میں نون مکسور اور یا بغیر تبدیہ کے ہے اور آخر میں راء مہملہ (بے نقطہ والی) ہے۔

(۶۹) ابوبصیر :- یہ ابوبصیر عقبہ بن اسید ثقفی ہیں ابتدا میں اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، ان کا ذکر غزوہ حدیبیہ میں آتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ ہی میں انتقال ہو گیا، اسید میں ہمزہ مفتوح اور سین مہملہ مکسور ہے ان کا ذکر حرف سین میں بھی آئے والا ہے۔

(۷۰) ابوبصرہ :- اس میں باء پر زبر ہے اور صاد مہملہ ساکن ہے یہ حیل بن بصرہ غفاری ہیں۔ حیل سہل کی تغیر ہے۔

(۷۱) ابو بشر: - یہ ابو بشر قیس ہیں عید انصاری ہارنی کے بیٹے۔ ابن عبد البر صاحب استیعاب کہتے ہیں کہ ان کے صحیح نام پر واقفیت نہیں ہو سکی اور کسی ایسے شخص نے جو قائل وثوق و اعتماد ہو ان کا نام نہیں بتایا اور ابن مندہ نے کتاب النکح میں ان کا ذکر کیا ہے مگر نام نہیں لکھا ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے یوم حرمہ کے بعد انتقال ہوا انہوں نے طویل عمر پائی۔

(۷۲) ابو البدر اح: - یہ ابو البدر اح ہیں جن کے نام میں اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ ان کا نام عاصم بن عدی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عاصم بن عدی کے بیٹے ہیں۔ یہ ایک لقب ہے جس سے مشہور ہو گئے اور ان کی کنیت ابو عمر ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے تو بعض نے کہا کہ ان کو صحبت نبوی حاصل ہوئی اور بعض نے کہا کہ حاصل نہیں ہوئی، البتہ ان کے والد کو حاصل ہوئی، ابن عبد البر کے نزدیک صحیح ہے کہ صحابی تھے۔ بدر اح میں باہ موحدہ مفتوح ہے اور دال مملہ مشدود اور مملہ ہے لاٹھ انتقال ہوا۔ ان کی عمر ۸۴ سال ہوئی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن نے۔

(۷۳) البراء بن عازب: - یہ براء بن عازب ابو عامرہ انصاری حارثی ہیں۔ کوفہ میں آئے اور ۲۴ھ میں رے فتح کیا اور جنگ جمل و صفین و نہروان میں حضرت علیؓ کے ساتھ رہے اور مصعب بن زید کے زمانہ میں کوفہ میں انتقال کیا، ان سے کثیر حقوق نے روایت کی ہے۔ عمارہ میں عین مملہ مضموم ہے اور میم پر تشدید نہیں ہے۔

(۷۴) بلال بن رباح: - یہ بلال بن رباح حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ ہیں۔ شروع زمانہ میں اسلام لے آئے یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنے اسلام کو ظاہر کیا غزوہ بدر میں اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے اور آخر وقت میں شام میں رہنے لگے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان سے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے جب کہ آپ کی عمر تریسٹھ برس کی تھی۔ ۲۰ھ میں دمشق میں انتقال کیا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ حلب میں انتقال ہوا اور باب الاربعین میں دفن ہوئے۔ صاحب کشف کہتے ہیں کہ یہ لاقول صحیح ہے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اہل مکہ نے اسلام قبول کرنے کی بنا پر سخت اذیتیں پہنچی تھیں اور بلالؓ کو شدید تکالیف میں مبتلا کرنے میں امیہ بن خلف بھی بذات خود حصہ لیتا تھا۔ یہ خدا کی تقدیر تھی کہ یہ معون حضرت بلالؓ ہی کے ہاتھ سے بدو کے دن قتل ہوا۔ جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار بلالؓ کے آزاد کرنے والے ہیں۔

(۷۵) بلال بن حارث: - یہ بلال بن حارث ابو عبد الرحمن مزینی ہیں اشعر میں رہتے اور مدینہ کو دیکھا تھا، ان سے ان کے بیٹے حارث نے اور عقبہ بن وقاص نے روایت کی ۶۰ھ میں ہجر اسی سال وفات پائی۔

(۷۶) بربدہ بن الحصیب: - یہ بربدہ بن الحصیب الکلی ہیں۔ بدر سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ مگر اس میں حاضر نہ ہو سکے اور بیت رضوان میں شریک تھے۔ یہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے پھر بصرہ چلے گئے پھر ہاں سے خراسان جہاد کرتے ہوئے اپنے اور مردوں کے زمانہ بربدہ بن معاویہ ۶۲ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے اور حصیب حصب کی تغیر ہے۔

(۷۷) بشر بن معبد: - یہ بشر بن معبد ہیں "ابن الخصاصیہ" کے نام سے مشہور ہیں۔ خصاصیہ ان کی والدہ تھی اور ان کا نام کبشہ تھا لوگوں نے ان کو والدہ کے نام کی طرف منسوب کیا اور حضور ﷺ کے آزاد کردہ تھے اور ان کا شمار بصرہ والوں میں ہے۔

(۷۸) بسر بن ابی اوطاة: - یہ بسر بن ابی اوطاة ابو عبد الرحمن ہیں اور ابو اوطاة کا نام عمیر عامری قرظی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمری کی وجہ سے یہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ نہیں سن سکے۔ اور اہل شام ان کا ستنا ثابت کرتے ہیں وادی کا قول ہے کہ یہ حضور ﷺ کی وفات سے دو سال قبل پیدا ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا، حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں انتقال ہوا اور

ایک قول یہ ہے کہ عبدالملک کے زمانے میں۔

(۷۹) بدیل بن ورقاء:- یہ بدیل بن ورقاء خضائی ہیں قدیم الاسلام ہیں ان سے ان کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور سلمہ وغیرہما نے روایت کی ہے، حضور ﷺ کے زمانہ میں شہید ہو گئے اور ایک قول یہ ہے کہ یوم صفین میں شہید ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ یوم صفین میں جس نے ان کو قتل کیا وہ ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔ بدیل بدل کا معترض ہے۔

(۸۰) ابنا بصر:- یعنی بصر کے دونوں بیٹے اس سے مراد عطیہ اور عبداللہ ہیں ان کا ذکر حرف عین میں آئے گا۔ ان دونوں کی ایک حدیث ہے۔ کجور اور مکھن کھانے کے بارے میں جس میں دونوں ناموں کو ملا کر ”ابنا بصر“ یعنی بصر کے دونوں بیٹے کہا گیا ہے۔ اور ان کے نام نہیں ذکر کئے گئے۔

(۸۱) البیاضی:- منسوب ہے یا ضہ بن عامر کی طرف اور ان کا نام عبداللہ بن جابر الانصاری ہے۔ صحابی تھے۔

تابعین

(۸۲) بلال بن یسار:- یہ بلال ہیں یسار کے بیٹے جو زید کے بیٹے تھے جو کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ تھے اور یہ زید بن حارثہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے باپ سے اور دادا سے روایت کی ہے ان سے عمرو بن مرہ نے روایت کی ہے ان کی حدیثیں بصرہ والوں میں رائج ہیں۔

(۸۳) بلال بن عبداللہ:- یہ بلال ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب قرشی عدوی کے بیٹے۔ حدیث میں بڑے سچیدہ تھے۔

(۸۴) بسر بن محجن:- یہ بسر بن محجن دہلی حجازی ہیں اپنے والد سے روایت کرتے تھے اور ابن منذر نے ان کا نام صحابہ کے ذیل میں درج کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث روایت کی ہے اور بخاری وغیرہ نے ان کو تابعی کہا ہے۔ اور یحییٰ ثعلبی نے ان سے زید بن ابیہ نے روایت کی ہے۔ محجن میں سم کسور اور حاء مملہ ساکن اور جیم مفتوحہ اور آخر میں نون ہے اور دہلی میں وال کسور ہے اور دو نقطوں والی یا ساکن ہے۔

(۸۵) بہز بن حکیم:- یہ بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدۃ القشیری بصری کے بیٹے ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ اپنے باپ وہ ان کے دادا سے روایت کی ہے اور ان سے بہت لوگوں نے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں ان کی کوئی روایت داخل نہیں کی ابن عدی نے کہا ہے کہ میں نے ان کی ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی جو قابل انکار ہو۔ حیدہ میں حاء مملہ مفتوحہ اور دو نقطوں والی یا ساکن اور وال مفتوح ہے۔

(۸۶) بشر بن مروان:- یہ بشر بن مروان بن حکم اموی قرشی کے بیٹے عبدالملک کے بھائی۔ یہ اپنے بھائی کی طرف سے دالی عراق تھے۔ یوم جحہ کے خطبہ کے باب میں ان کا ذکر آیا ہے۔ بشر میں باء کسور اور حین تجمہ ساکن ہے۔

(۸۷) بشر بن رافع:- یہ بشر بن رافع ہیں یحییٰ بن ابی کثیر اور بہت لوگوں سے روایت کرتے ہیں اور ان سے عبدالرزاق اور بہت لوگوں نے روایت کی ہے، ان کی روایت کو احمد بن حنبل نے ضعیف اور ابن معین نے قوی کہا ہے۔

(۸۸) بشر بن ابی مسعود:- یہ بشر بن ابی مسعود بصری کے بیٹے۔ انہوں نے اپنے باپ سے ان سے عروہ اور یونس بن میسرہ اور

بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

(۸۹) بشیر بن میمون:۔ یہ بشیر بن میمون ہیں اپنے چچا اسماء بن اقدرب سے روایت کرتے ہیں اور ان سے بشیر بن مفضل وغیرہ نے روایات کی ہیں، سچے مانے جاتے ہیں۔

(۹۰) بجالہ بن عبدہ:۔ یہ بجالہ بن عبدہ تھے ہیں جزء بن معاویہ کے کاتب اخف بن قیس کے چچا ہیں اہل بصرہ میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے عمران بن حصین سے احادیث سنیں اور ان سے عمرو بن دینار نے۔ ۹۰ھ میں مکہ میں زندہ تھے بجالہ میں ہاموحدہ مفتوح اور جیم مخفف یعنی تکدیہ کے بغیر ہے اور جزء میں جیم مفتوح اور زاء ساکن ہے جس کے بعد مزہ ہے۔

(۹۱) البرورہ:۔ یہ البرورہ عمر بن عبد اللہ بن قیس کے بیٹے عبد اللہ بن قیس نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا البرورہ ایک مشہور کثیر الروایت تابعی ہیں اپنے والد اور حضرت علیؓ وغیرہما سے روایت کرتے تھے۔ اور قاضی شریح کے بعد ان کی جگہ عبدہ قضاہ پر کوفہ میں مامور کئے گئے تھے پھر ان کو حجاج بن یوسف نے معزول کر دیا تھا۔

(۹۲) ابو بکر بن عیاش:۔ یہ ابو بکر بن عیاش اسدی بڑے علماء میں سے ابو اسحاق وغیرہ سے روایت کرتے تھے۔ اور ان سے احمد اور ابن مبین نے روایت کی ہے امام احمد کا قول ہے کہ یہ صدوق اور ثقہ ہیں مگر غلطی کبھی کر جاتے ہیں ۱۵۳ھ میں ۹۶ سال وفات ہوئی۔ عیاش میں دو غلطوں والی یاد مشدود ہے اور شین ٹنجر ہے۔

(۹۳) ابو بکر بن عبد الرحمن:۔ یہ ابو بکر بن عبد الرحمن مخزومی ہیں، ابو بکر ان کا نام بھی ہے اور کنیت بھی تابعی ہیں۔ انہوں نے عائشہ اور ابو ہریرہ سے احادیث سنیں اور ان سے شعیب اور زہری نے روایات کی ہیں۔

(۹۴) ابو بکر بن عبد اللہ بن زبیر:۔ یہ ابو بکر بن عبد اللہ بن زبیر حمیدی ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں ان کا ذکر حریفین میں آئے گا۔

(۹۵) ابو البختری:۔ ان کا نام سعید بن فیروز ہے ان کی حدیث روایت ہلال کے بارے میں ہے۔

صحابی عورتیں

(۹۶) بریرہ:۔ بریرہ میں بام مفتوح ہے اور پہلی راہ مکسور اور دو غلطوں والی یاد ساکن ہے۔ یہ ام المومنین عائشہؓ کی آزاد کردہ ہیں۔ عائشہ اور ابن عباس اور عروہ بن زبیر سے روایت کرتی ہیں۔

(۹۷) بسرہ:۔ یہ بسرہ صفوان بن نوفل کی بیٹی تھیں نساقریشہ اسدیہ تھیں۔ اور یہ ورقہ بن نوفل کی بھتیجی تھیں۔

(۹۸) ہبیسہ:۔ یہ ہبیسہ فزازیہ ہیں۔ صحابیہ ہیں۔ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں اور وہ نبی کریم ﷺ سے اور ان کی حدیث بیچ کے بارے میں ہے۔ ہبیسہ میں باہموم اور بامفتوح اور یا ساکن اور سین مملہ ہے۔

(۹۹) ام بجیدہ:۔ یہ ام بجیدہ حواہیں۔ زید بن سکین کی بیٹی انصار یہ ہیں اسلمہ بنت زید کی بہن، ان کی شہرت کنیت سے زیادہ ہوئی۔ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور ﷺ سے بیعت کی تھی۔ ان سے عبد الرحمن بن بجیدہ نے روایت کی ہے بجیدہ جگہ کی تفسیر ہے۔

تابعی عورتیں

(۱۰۰) بناتہ: یہ بناتہ باء کے پیش اور نون کی تخفیف کے ساتھ عبدالرحمن بن حیان کی آزاد کردہ انصاریہ ہیں یہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں اور ان سے ابن جریر نے روایت کی ہے ان کی حدیث جلالہ والی ہے، حیان میں عام مملہ مفتوح ہے اور دو نقطوں والی یا مشدد ہے۔

(ب)

صحابہ

(۱۰۱) تیمم داری: یہ تیمم بن اوس داری ہیں، پہلے نصرانی تھے پھر ۹ھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ ایک رکعت میں پورا قرآن فہم کر دیتے تھے۔ اور بھی ایک ہی آیت کو تمام رات بار بار پڑھتے مع کر دیتے تھے۔ محمد بن حنبلہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ساری رات کو صبح تک سوتے رہے اور تہجد کے لئے نہیں اٹھ سکے تو اپنے نفس کو اس غفلت کی سزا دینے کے لئے ایک سال تک تمام رات نوافل پڑھتے رہے اور بالکل نہیں سوئے مدینہ میں رہتے تھے۔ پھر حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد شام میں اقامت گزریں ہو گئے اور وقت وقات تک وہیں رہے اور سب سے پہلے مسجد میں انہوں نے چراغ جلایا نبی ﷺ سے انہوں نے قصہ دجال اور حساسہ کا بیان کیا ہے۔ اور ان سے بہت لوگوں نے اس کی روایت کی۔

تابعین

(۱۰۲) ابو تمیمہ: یہ ابو تمیمہ طریف بن خالد ہجری بصری ہیں۔ ان کی اصل یمن کے عربی لوگوں سے تھی ان کے چچانے ان کو چچا دیا تھا۔ اور یہ تابعی ہیں۔ متعدد صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے قتادہ وغیرہ نے روایت کی ہے ۹۵ھ میں انتقال ہوا۔

(ب)

صحابہ

(۱۰۳) ثابت بن قیس بن شماس: یہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری خوزجی ہیں۔ غزوہ احد اور اس کے بعد جس قدر غزوات ہوئے سب میں حاضر ہوئے۔ اور یہ اکابر صحابہ میں سے اور انصار کے بڑے علماء میں سے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے جنت کی شہادت دی اور یہ رسول اللہ ﷺ کے خطیب تھے اور یوم الیوم یعنی جس دن میلہ کذاب سے جنگ ہوئی اس میں ۱۲ھ میں شہید ہو گئے۔ ان سے انس بن مالک وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۱۰۴) ثابت بن ضحاک: یہ ثابت بن ضحاک ابو زید انصاری خوزجی ہیں۔ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے (حدیبیہ میں) بیعت الرضوان کے موقع پر درخت کے نیچے رسول کریم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور یہ اس وقت کم عمر تھے۔ حضرت

عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو قتل ہوا اس میں شہید ہوئے۔

(۱۰۵) ثابت بن ودداح :- یہ ثابت بن ودداح اور ایک قول کے مطابق ابن ودداح انصاری ہیں، غزوہ اہد میں شریک ہوئے اور خالد بن ولید کے نیزہ سے جو جسم کے پار ہو گیا تھا شہید ہوئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بستر پر انتقال ہوا جب حضور ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ہوئے تھے ”تشییع الجنازہ“ کے باب میں ان کا ذکر آیا ہے۔

(۱۰۶) ثوبان :- یہ ثوبان بن جعد ہیں ان کی کثیر ابو عبد اللہ ہے ان کو رسول اللہ ﷺ نے خرید کر آزاد کیا تھا یہ حضور ﷺ کی وفات تک سفر اور حضر میں بیٹھ آپ ﷺ کے ساتھ رہے، پھر شام آ گئے تھے پھر مدینہ میں آئے، اس کے بعد حصص میں مقیم ہوئے اور وہیں ۸۴ھ میں وفات ہوئی ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے جعد میں ایک نقطہ والی باء مضمومہ اور جیم ساکن اور جہل وال محمد مضموم ہے۔

(۱۰۷) ثمامہ بن اثال :- یہ ثمامہ بن اثال حضنی ہیں اہل یرامہ کے سردار تھے یہ قید ہو گئے تھے۔ ان کو حضور ﷺ نے رہائی بخشی، اس کے بعد گئے مینے اور اپنے کپڑے دھوئے اور غسل کر کے پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور ان کا اسلام بہت اچھا رہا ان سے ابو ہریرہ اور ابن عباس نے روایت کی ہے ثمامہ میں ثاء مضمومہ اور دونوں ميم غیر مشدو ہیں اور اثال میں ہمزہ مضمومہ اور تین نقطوں والی ثاء غیر مشدوہ اور آخر میں لام ہے۔

(۱۰۸) ابو ثعلبہ :- یہ ابو ثعلبہ جرجیم بن ناعبہ حضنی ہیں اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، انہوں نے بیعت الرضوان والی بیعت آنحضرت ﷺ سے کی آپ نے ان کو قوم کے لوگوں کے پاس (تسلخ اسلام کے لئے) بھیجا جو اسلام لے آئے۔ ابو ثعلبہ شام میں آ گئے تھے اور وہیں ۷۵ھ میں انتقال ہوا۔ جرجیم میں جیم اور باء دونوں مضمومہ ہیں۔

تابعین

(۱۰۹) ثابت بن ابی صفیہ :- یہ ثابت ابو صفیہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو حزمہ ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے عمر بن علی الباقر سے حدیث کو سنا ہے اور کچھ اور ابن عیینہ نے ان سے روایت حدیث کی ہے ان کی وفات ۱۳۸ھ میں واقع ہوئی۔

(۱۱۰) ثابت بن اسلم بنانی :- ان کا نام ثابت ہے اور یہ اسلم بنانی کے بیٹے ہیں۔ کنیت ابو حمزہ ہے۔ تابعی ہیں بصرہ کے مشہور علماء میں سے ہیں اور ثقات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت حدیث کرتے ہیں مشہور ہوئے۔ اور ان کی شاگردی میں چالیس سال گزارے ہیں۔ انہوں نے بہت سے علماء سے روایت حدیث کی ہے اور بڑی جماعت نے ان سے۔ ان کی وفات ۱۳۳ھ میں واقع ہوئی اور انہوں نے ۸۶ سال کی عمر پائی۔

(۱۱۱) ثمامہ بن حزن :- یہ ثمامہ حزن قشری کے بیٹے ہیں۔ ان کا شمار تابعین کے طبقہ ثانیہ میں کیا جاتا ہے اور ان کی حدیث بصرہ میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ کو اور حضرت ابو الدرداء کو انہوں نے دیکھا ہے اور حضرت عائشہؓ سے احادیث کو سنا۔ اسود بن شیبان بصری نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ حزن کی حال مملہ پر زبر ہے زاء اور نون پر جزم ہے۔

(۱۱۲) ثور بن یزید :- یہ ثور بن یزید کلائی شامی کے بیٹے ہیں اور حصص کے رہنے والے ہیں انہوں نے خالد بن معدان سے حدیث کو سنا

اور ان سے سفیان ثوری اور یحییٰ بن سعید نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی ان کا ذکر باب الملاحم میں آتا ہے۔

(ج)

صحابہ

(۱۱۳) جابر بن عبد اللہ :- ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ یہ انصار میں سے ہیں۔ قبیلہ سلیم کے رہنے والے ہیں، مشہور صحابہ میں سے ہیں، ان کا شمار ان حضرات صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیث کی روایت کثرت سے کی ہے۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ایسے تمام غزوات اٹھارہ ہیں۔ وہ شام اور مصر میں تشریف لائے آخر عمر میں ان کی چٹائی جاتی رہی ان سے بڑی جماعت نے حدیث کو نقل کیا ہے ۷۴ھ میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی عمر ۹۳ سال بتلائی جاتی ہے۔ یہ ایک قول میں صحابہ میں سب سے آخر میں مدینہ میں وفات پانے والے ہیں (ان کی وفات عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی)۔

(۱۱۴) جابر بن سمرہ :- ان کی کنیت ابو عبد اللہ عامری ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کے بھانجے ہیں کوفہ میں تشریف لائے اور وہاں ہی ۷۴ھ میں وفات پائی۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۱۱۵) جابر بن عتیک :- ان کی کنیت ابو عبد اللہ انصاری ہے بدر اور بدر کے بعد تمام غزوات میں حاضر ہوئے ان سے ان کے دو بیٹوں نے یعنی عبد اللہ اور ابو سفیان اور ان کے بھتیجے عتیک بن حارث نے روایت حدیث کی ہے ۷۱ھ میں ان کی وفات ہوئی ان کی عمر ۷۱ سال کی ہے۔

(۱۱۶) جبار بن صخر :- یہ جبار صخر انصاری سلمی کے بیٹے ہیں، بیعت عقبہ غزوہ بدر اور اس کے بعد تمام غزوات میں حاضر ہوئے لیتہ العقبہ میں جو شتر صحابہ شریک تھے ان میں سے یہ بھی ایک ہیں۔ شرمیل بن سعد نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ جبار کی جیم پر زبر ہے۔ اور ہاء مشدوہ ہے۔

(۱۱۷) جریر بن عبد اللہ :- ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ جس سال میں حضور ﷺ کی وفات ہوئی اسی سال یہ اسلام لائے جریر نے کہا ہے کہ میں آنحضور کی وفات سے چالیس دن پہلے ایمان لایا۔ کوفہ میں تشریف لائے اور ایک زمانہ تک وہاں رہے پھر وہاں سے ترقیسا کی طرف منتقل ہوئے۔ اور وہاں ہی ۵۱ھ میں وفات پائی ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔

(۱۱۸) جندب بن عبد اللہ :- یہ جندب عبد اللہ کے بیٹے سفیان بنی علقی کے پوتے ہیں علقہ قبیلہ بجلہ کی ایک شاخ ہے اور نجد میں کچھ لوگ ہیں جن کو قسرا کہا جاتا ہے قاف کے زبر، سین کے جزم کے ساتھ۔ یہ لوگ خالد بن قسری کا خاندان ہیں۔ قتہ عبد اللہ بن زبیر میں اس سے چار سال کے بعد وفات پائی، ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ جندب جیم کے حمزہ اور نوں کے جزم کے ساتھ ہے۔ دال کا پیش اور زبر دونوں صحیح ہیں۔

(۱۱۹) جبیر بن مطعم :- ان کی کنیت ابو جہم قرشی نوفلی ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے مدینہ میں تشریف لے گئے اور وہیں ۵۳ھ میں انتقال کیا۔ ان سے ایک جماعت نے حدیث کی روایت کی ہے۔ وہ نسب کے اعتبار سے قرشی ہیں۔

(۱۲۰) جرہد بن خویلد: - یہ جرہد بن خویلد بنی املی ہیں، اہل صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بیٹوں عبداللہ، عبدالرحمن، سیمان اور مسلم نے ان سے روایت کی ہے جرہد میں جم اور ہا دونوں پر زبر ہے۔

(۱۲۱) جعفر بن ابی طالب: - یہ جعفر بن ابی طالب ہاشمی حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں ان کا خطاب زو الجناحین ہے یہ شروع ہی میں اہل بیت میں آئیں آدمیوں کے بعد اسلام لائے تھے۔ یہ اپنے بھائی حضرت علی سے دس سال بڑے ہیں اور آنحضرت کے ساتھ صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں ان کے بھائی حضرت علی نے فرمایا کہ ہم جب کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ابو طالب کے اونٹوں میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ابو طالب نے ہم کو اوپر سے جھانکا آنحضور ﷺ نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ اے محترم چچ بیچے تشریف لے آئیے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھئے۔ ابو طالب نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں لیکن میں یہ بات بری سمجھتا ہوں کہ میں سجدہ کروں۔ اور سر نہ ادا کر دوں۔ لیکن اے جعفر تم اترو اور اپنے چچ کے بیٹے کے بازو میں نماز پڑھو حضرت جعفر اترے اور آنحضور ﷺ کے پاس جانب نماز رخنے لگے۔ جب آنحضور نے اپنی نماز پوری کی تو حضرت جعفر کو بزم رکوع دیکھا اور فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے دو بازو ملائے گا۔ جن کے ذریعہ سے جنت میں اترتے پھر گے جیسے کہ تم ملے ہو اپنے چچا کے بیٹوں کے بازو سے ان سے ان کے بیٹے عبداللہ اور بہت سے صحابہ نے روایت حدیث کی ہے ۸۰ھ میں جنگ موتہ میں ۴۰۰ شہادت نوش کیا اور ۴۱ برس کی عمر پائی۔ ان کے بدن کے سامنے حصہ میں تلوار اور نیزے کے نوے رکھ پائے گئے۔

(۱۲۲) جبارود: - یہ جبارود مہلی عبدی ہیں ان کا نام بشر ہے۔ عمر کے بیٹے ہیں اور جبارود ایک قول کے اعتبار سے ان کا لقب ہے۔ اور اس بارہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ۹۰ھ میں آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وفد عبدالقیس کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے اس کے بعد وہ بصرہ میں قیام پزیر رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملک فارس میں ۳۱ھ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۱۲۳) جبلیہ بن حارث: - یہ جبلیہ بن حارث کہی ہیں جو آنحضور ﷺ کے آزاد کردہ زید بن حارث کے بھائی ہیں یہ جبلیہ زید بن حارث سے عمر میں بڑے ہیں، ان سے ابو اسحاق سبیعی اور دوسرے محدثین نے احادیث کی روایت کی ہے۔

(۱۲۴) ابو جہیم: - یہ ابو جہیم جیم کے چش، ہاکے زبر اور ہاء کے سکون کے ساتھ حضرت وکیع کے تذکرہ کے مطابق تو یہ عبداللہ بن جہیم ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ عبداللہ بن حارث بن صمد انصاری میں صمد صاد کے زبر اور میم کے تشدید کے ساتھ ہے۔

(۱۲۵) ابو جحیفہ: - ان کا نام وہب بن عبداللہ عامری ہے یہ کوفہ میں فرود کش ہوئے یہ کم سن صحابہ میں سے ہیں جب کہ آنحضور ﷺ کی وفات ہوئی یہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ لیکن آنحضور ﷺ سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور آپ ﷺ سے روایت حدیث بھی کی ہے کوفہ میں ۱۳ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے بیٹے عون اور تابعین کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے، جحیفہ جیم کے چش اور ہاء مملہ وفاء کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

(۱۲۶) ابو جعد: - یہ ابو جعد ہیں ایک قول کے مطابق انصاری اور دوسرے قول کے مطابق کننی ہیں، ان کے نام کے بارہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے ان کا نام خبیب سباع کا بیٹا بتلایا اور دوسرے لوگوں نے اس کے علاوہ اور نام بھی ذکر کئے ہیں۔ ان کو حضور ﷺ سے شرف صحبت حاصل ہے ان کا شمار شامیوں میں کیا جاتا ہے۔

(۱۲۷) ابو الجعد: - یہ ابو جعد ضمیری ہیں، کننی ان کا نام ہے۔ اور کننی ان کی کنیت ہے اور بعض نے کہا کہ ان کا نام وہب ہے ان سے روایت حدیث عبیدہ بن سفیان نے کی ہے۔ عبیدہ عین کے زبر اور ہاء کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

(۱۳۸) ابو جندل: یہ ابو جندل بن کبیل بن عمرو قرظی عامری کے صاحبزادہ ہیں، مکہ معظمہ میں اسلام لائے۔ واقعہ حدیبیہ میں آنحضور ﷺ کی خدمت میں بیڑیاں پہننے ہوئے بیڑیوں میں چل کر حاضر ہوئے۔ یہ بیڑیاں ان کے باپ نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو پہنا دی تھیں، ان کا تذکرہ غزوہ حدیبیہ کے سلسلہ میں آیا ہے حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں وفات پائی۔

(۱۳۹) ابو جہم:۔ ان کا نام عامر ہے۔ یہ حذیفہ عدوی قرظی کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ جن کی ابھیجہ (چادر) کو آنحضور ﷺ نے نماز کے لئے طلب فرمایا تھا۔

(۱۴۰) ابو جری:۔ یہ ابو جری جابر سلیم کے بیٹے ہیں یہ نجیم میں سے ہیں بصرہ میں تشریف لائے اور ان کی حدیث بھی بصریوں میں منقول ہے۔ یہ بہت کم حدیث نقل کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان سے زیادہ روایت مروی نہیں ہیں، یہ جری جیم کے پیش راء کے زیر اور یاء کے تشدید کے ساتھ ہے۔

(۱۴۱) ابو جمیل:۔ ان کا ذکر کتاب الزکوٰۃ میں آیا ہے۔ ان کا نام معلوم نہ ہو سکا۔

تابعین

(۱۴۲) جعفر صادق: یہ جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی ابن ابی طالب ہیں صادق ان کا لقب ہے گویا حضرت علیؓ کے پوتے کے پوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ یہ اہلبیت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے اپنے والد سے اور دوسروں سے بھی روایات کی ہیں۔ ان سے تئمہ حدیث اور بڑے بڑے علماء نے حدیث نقل کی ہے، جیسے یحییٰ بن سعید اور ابن جریج اور مالک بن انس اور سفیان ثوری اور ابن عیینہ اور ابو حذیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۴۸ھ میں وفات پائی ان کی عمر اڑسٹھ سال کی ہوئی مقام بیقاع میں ایک ایسی قبر میں دفن ہوئے جس میں ان کے باپ محمد باقر اور ان کے دادا علی زین العابدین تھے۔

(۱۴۳) جعفر بن محمد:۔ یہ جعفر محمد بن ابو عثمان طایسی کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو الفضل ہے۔ انہوں نے حدیث کو ایک جماعت سے نقل کیا ہے اور ان سے محدثین کے ایک گروہ نے حدیث نقل کی ہے۔ یہ قابل احتمال و بڑے علماء میں سے ہوئے ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ ۲۸۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۱۴۴) ابو جعفر قاری:۔ یہ ابو جعفر زید بن القعقاع قاری مدنی ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ عبد اللہ بن ایاش کے آزاد کردہ ہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عبد اللہ ابن عباس سے احادیث کو سنا اور ان سے امام مالک بن انسؓ وغیرہ نے روایت حدیث کی ہے القاری ہمزہ کے ساتھ قراءۃ سے ماخوذ ہے، مسموٰی ہے۔

(۱۴۵) ابو جعفر عمیر بن زید:۔ یہ ابو جعفر عمیر ابن زید خطمی ہیں ایک جماعت محدثین سے انہوں نے احادیث کو سنا ہے اور حضرت شعبہ اور حماد اور یحییٰ بن سعید نے ان سے حدیث کو نقل کیا ہے۔

(۱۴۶) ابو الجوزی:۔ یہ ابو الجوزی یہ حطان بن حنظل جری ہیں، تابعی ہیں۔ یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور معن ابن زید کے حدیث میں شامگرد ہیں۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی، جو یہ جاریہ کی تھیں، حطان میں عام مہملہ کمور ہے اور طاء مہملہ مشدود ہے آخر میں نون ہے، حنظل میں غاء مجملہ مضوم اور پہلی قاء غیر مشدود ہے اور جرم میں جیم پر زور اور زاء مہملہ ساکن ہے۔

(۱۳۷) ابوجوزاء :- ان کا نام اوس بن عبداللہ ازدی ہے بصرہ کے رہنے والوں میں سے ہیں تابعی ہیں۔ ان کی احادیث مشہور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے احادیث کو سنا ہے اور ان سے عمرو بن مالک اور دوسرے حضرات نے روایت کی ہے۔ ۸۳ھ میں یہ شہید کر دیے گئے۔

(۱۳۸) جزء بن معاویہ :- یہ جزء معاویہ قمی کے بیٹے ہیں ان سے بحالہ نے روایت حدیث کی ہے۔ ان کا تذکرہ جوس سے دیت لینے کے بارہ میں آتا ہے۔ جزء جیم کے زبر اور زاء کے سکون کے ساتھ ہے آخر میں ہمزہ ہے اور یہی صحیح ہے۔ اہل نخت بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں اور اہل حدیث جیم کے کسرہ زاء کے سکون اور آخر میں یاء جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اس طرح سے ضبط کرتے ہیں دارقطنی کی بھی یہی رائے ہے اور عبدالحی نے جیم کے فتح اور زاء کے کسرہ اور آخر میں یائے تختانی کے ساتھ ضبط کیا ہے۔

(۱۳۹) جثع بن عمیر :- یہ جثع بن عمیر قمی ہیں۔ کوفہ کے رہنے والوں میں سے ہیں بخاری نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ سے حدیث کو سنا ہے اور علاء بن صالح اور صدق بن غثی نے ان کی احادیث کو روایت کیا ہے۔

(۱۴۰) ابن جرتج :- ان کا نام عبد الملک ہے یہ عبدالعزیز بن جرتج کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ مشہور نقیبہ ہیں۔ پایہ کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت مجاہد ابن ابی ملیکہ اور عطاء سے حدیث کو سنا ہے اور ان سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ میں نے ابن جرتج سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ علم حدیث کو جس طرح اور جس مشقت سے میں نے جمع کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں جمع کیا ۱۵۰ھ میں وفات پائی

(۱۴۱) جیسر بن نفیر :- یہ جیسر بن نفیر حضرمی ہیں انہوں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہے۔ یہ شامی علماء میں سے پایہ اعتبار کے عالم ہیں اور اس کی حدیث شامیوں میں مشہور ہے ۸۰ھ میں شام میں وفات پائی۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے بھی ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔ نفیر لون کے پیش اور قاف کے فتح اور یائے تختانی کے سکون کے ساتھ ہے آخر میں اس کے راہ ہے۔

(۱۴۲) ابو جہل :- اس کا نام عمرو بن ہشام ہے۔ جو مغیرہ مخزومی کے بیٹے ہیں، مشہور کافر ہے۔ اس کی کنیت ابو الحکم قمی۔ آنحضور ﷺ نے اس کی کنیت ابو جہل رکھی اب اس کی یہی کنیت غالب اور مشہور ہو گئی۔

صحابی عورتیں

(۱۳۳) جویریہ ام المؤمنین :- یہ جویریہ حادث کی بیٹی ہیں۔ ازواج مطہرات میں ہیں ان کو آنحضور ﷺ نے غزوہ بدر میں قید کیا تھا اسی غزوہ کو غزوہ نبی اصطلاح کہتے ہیں جو ۵ھ میں ہوا یہ ثابت بن قیس کو ملیں تو ان کو کتاب بنا دیا تھا، آنحضور ﷺ نے بدل کتابت کو دیا فرمایا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت کے شرف سے ان کو آزاد کیا۔ ان کا نام برہ تھا آنحضور ﷺ نے اس کے بجائے جویریہ نام رکھ دیا۔ ربیع الاول ۸ھ میں وفات پائی اور ان کی عمر پانچ سو سال ہوئی حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابرؓ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

(۱۳۴) جد امہ :- یہ جد امہ صدیقہ و سب کی بیٹی ہیں مکہ میں اسلام لائیں اور آنحضور ﷺ سے بیعت کی اور اپنی قوم کے پاس سے ہجرت کر گئیں۔ حضرت عائشہؓ نے ان سے روایت حدیث کی ہے جد امہ جیم کے پیش اور وال مصل کے ساتھ ہے اور بعض نے ذال

منقوٹ کے ساتھ کہا ہے، حافظہ دار قطعی کہتے ہیں کہ یہ شعیف ہے (یعنی اصل حرف وال ہے جس کو ذال سے بدل دیا گیا۔)

(ج)

صحابہ

(۱۳۵) حمزہ بن عبد المطلب :- یہ حضرت حمزہ المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ یہ آنحضور ﷺ کے محترم چچا ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آنحضور کو اور حضرت حمزہ کو ٹوہبت نے جو ابولسب کی لونڈی تھیں دودھ پلایا تھا، یہ اللہ کے شیر تھے۔ شروع زمانہ میں بنی بخت کے دوسرے سال مسلمان ہوئے اور کہا گیا ہے کہ جب نبی ﷺ دار ارقم میں گئے چھٹی سال میں آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی عزت اور عظمت حاصل ہوئی وہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے اور غزوہ احد میں شہید کئے گئے اوشی بن حرب نے آپ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ آنحضور ﷺ سے عمر میں چار سال بڑے ہیں، حافظہ ابن عبد البرؒ نے فرمایا یہ قول میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت حمزہ آنحضور ﷺ کے دودھ شریک ہیں مگر یہ ٹوہبت نے آنحضور ﷺ اور حضرت حمزہ کو دودھ پلایا ہے۔ میں آگے پیچھے دودھ پلایا ہو اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت حمزہ آپ سے دو سال بڑے تھے ان سے حدیث کی روایت حضرت علیؓ عباسؓ زید بن حارثہؓ نے کی ہے، عمارہ بنی کے پیش کے ساتھ ہے اور ٹوہبت تاء مثلاً کی پیش اور واؤ کے زیر اور یائے تحتی کے سکون اور بائے موحده کے ساتھ ہے۔

(۱۳۶) حمزہ بن عمرو اسلمی :- یہ قبیلہ اسلم کے رہنے والے ہیں اہل حجاز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے ایک جماعت نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان کا ۱۱ھ میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر اسی سال کی ہوئی۔

(۱۳۷) حذیفہ بن یمان :- یہ حذیفہ بن یمان ہیں اور یمان کا نام حسیل تغیر کے ساتھ ہے اور یمان ان کا لقب ہے۔ حضرت حذیفہ کی کنیت ابو عبد اللہؓ عسی ہے عین کے فتح اور یاء کے سکون کے ساتھ وہ آنحضور ﷺ کے واقف اور ہیں۔ ان سے حضرت علیؓ جعفر بن خطاب حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ صحابہ اور تابعین نے حدیث کو روایت کیا ہے، شہرہ ان میں ان کی وفات کا واقعہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے چالیس روز بعد ۳۵ھ میں پیش آیا۔

(۱۳۸) حسن بن علی :- یہ حضرت حسن بن علیؓ بن ابی طالب کے صاحبزادہ ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے آنحضور ﷺ کے نواسے ہیں اور آپ ﷺ کے روحانی پھول ہیں، جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ رمضان المبارک پندرہویں تاریخ کو ۳۰ھ میں پیدا ہوئے یہ قول ان تمام اقوال میں جو حضرت حسن کی ولادت کے بارے میں لکھے گئے ہیں زیادہ صحیح ہے ان کی وفات ۵۰ھ میں واقع ہوئی، بعض نے ۵۸ھ اور بعض نے ۴۹ھ کہا ہے اور بعض نے ۴۴ھ بھی کہا ہے۔ جنت البقیع میں دفن کئے گئے آج لکھے بیٹے حسن بن حسن اور حضرت ابوہریرہؓ اور بڑی جماعت نے روایت کیا ہے اور جب کہ ان کے والد بزرگوار حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے حضرت حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی یہ بیعت کرنے والے لوگ چالیس ہزار سے زیادہ تھے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے سپرد خلافت کا کام پندرہویں جمادی الاولیٰ ۴۱ھ میں کیا گیا۔

(۱۳۹) حسین بن علی :- یہ حسین بن علیؓ کے صاحبزادہ ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہؓ ہے آنحضور ﷺ کے نواسے اور شجر نبوت کے پھول ہیں، جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ ماہ شعبان کی پانچ تاریخ ۳۰ھ میں پیدا ہوئے ان کا علوق یطین فاطمہؓ ہیں حضرت

حسن کی ولادت کے پچاس رات بعد ہو گیا تھا۔ جمعہ کے دن دسویں محرم ۱۱۱ھ کو ملا میں جلد اور کوذ عراق کے درمیان شہید کر دیئے گئے۔
سان بن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا تھا اس کو سان بن ابی سان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کو شمر بن ذی الجوش نے شہید
کیا تھا اور غولی بن یزید انہی نے جو قبیلہ حمیر کا ہے حضرت حسینؑ کا سر کاٹا اور اس کو لے کر عبداللہ بن زیاد کے پاس لایا اور یہ شعر
پڑھے ۔

اوقد کابی فضة وذهباً انی قتل الملک المحمدا
فقلت حیر الناس اما وانا وخیر هم اذینسون بسا

میری اونٹنی کو چاندی اور سونے سے بھروے اس لئے کہ میں نے ایک ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جو کسی سے ملنے والا نہیں تھا۔ میں
نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے تمام لوگوں میں بہتر ہے اور جب جب لوگ نسب بیان کریں تو وہ تمام لوگوں
میں بہتر ہے۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ شمر نے ان کی اولاد اور بھائی اور اہل بیت میں سے تیس آدمیوں کو قتل کیا ان سے
ابو ہریرہ ان کے بیٹے علی زین العابدین اور قاطرہ اور سکینہ آپ کی دونوں صاحبزادیاں روایت کرتی ہیں اور حضرت حسینؑ کی عمر قتل کے دن
انھوں برس کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ملاحظہ فرمائے کہ عبداللہ بن زیاد بھی عاشورہ کے دن ۶۷ھ میں قتل کیا گیا اس کو ابراہیم بن مالک
اشترخی نے میدان جنگ میں قتل کیا اور اس کے سر کو مختار کے پاس بھیجا اور مختار نے عبداللہ بن زبیر کے پاس روانہ کیا اور عبداللہ بن
زبیر نے حضرت حسینؑ کے صاحبزادے علی بن حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ غولی غامخہ کے بیٹے کا واؤ کے جزم لام کے زیر اور پائے
تختانی کے تشدید کے ساتھ ہے اور سکینہ سین بے پیش کاف کے زیر پائے تختانی کے سکون اور نوں کے ساتھ ہے۔

(۱۵۰) حسان بن ثابت :- ان کی کنیت ابو الولید انصاری خزرجی ہے رسول اللہ ﷺ کے دربار کے شاعر ہیں اور یہ بہادر اور
جواں مرد شعراء میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ تمام عرب کا اتفاق ہے کہ حسان بن ثابتؓ تمام گدوں کے بہترین شعراء میں سے
ہیں ان سے حضرت عمرؓ کی خطاب اور ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ نے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت علیؓ کا خلافت کے زمانہ میں
۳۰ھ سے پہلے وفات پائی اور بعض نے بتایا ہے کہ ۵۰ھ میں اور ان کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوئی ساٹھ سال جاہلیت کے دور میں
زندہ رہے اور ساٹھ ہی سال اسلام کے اندر۔

(۱۵۱) حکم بن سفیان :- یہ حکم بن سفیان ثقفی ہیں اور ان کو سفیان بن حکم بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے
آنحضور ﷺ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ حافظ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کا سار ثابت ہے۔

(۱۵۲) حکم بن عمرو غفاری :- یہ قبیلہ غفارہ کے رہنے والے نہیں بلکہ وہ نعلیہ کی اولاد میں سے ہیں جو غفار بن ملیل کے بھائی
ہیں ملیل یم کے ضد اور لام اول فتح کے ساتھ ہے ان کا شمار علمائے بصرہ میں کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات مقام مرو میں واقع ہوئی اور بعض
نے کہا ہے کہ بصرہ میں ۵۵ھ میں ہوئی بڑی علمی اور حکم بن عمرو غفاری دونوں مقام مرو میں ایک ہی جگہ دفن کئے گئے ان سے ایک جماعت
محدثین نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۵۳) حنظلہ بن ربیع :- یہ حنظلہ بن ربیع بن جهم میں سے ہیں ان کو کاتب کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آنحضور ﷺ کے لئے
وحی کی کتابت کی پھر وہ مکہ شریف لے گئے اور وہاں سے قریظ پہنچ کر اقامت گزریں ہو گئے اور حضرت معاویہؓ کے دور خلافت میں انتقال کیا
ان سے ابو عثمان نهدی اور یزید بن الشجر روایت کرتے ہیں۔

(۱۵۳) حاطب بن ابی بلتعہ :- یہ حاطب بن ابی بلتعہ ہیں ان کے والد ابو بلتعہ کا نام عمرو ہے۔ اور بعض نے راشد لکھی کہا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ خندق اور ان دونوں کے درمیان جس قدر غزوات واقع ہوئے ان سب میں شریک ہوئے۔ ۳۰ھ میں مدینہ کے اندر وفات پائی۔ ان کی عمر بیسٹھ سال کی ہوئی۔ ان سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۵۵) حویصہ :- یہ حویصہ مسعود بن کعب انصاری کے بیٹے ہیں اور حویصہ کے بھائی ہیں۔ حویصہ اپنے بھائی حویصہ سے عمر میں بڑے ہیں لیکن اسلام حویصہ کے بعد لائے ہیں، غزوہ احد، غزوہ خندق اور ان کے بعد کے غزوات میں شریک رہے ہیں۔ محمد بن سہل وغیرہ محدثین نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ حویصہ حاکم کے پیش داؤ کے زیریائے تختانی مشد و کسور اور صادمملہ کے ساتھ ہے۔

(۱۵۶) حبیش بن خالد :- یہ حبیش بن خالد خزاعی ہیں فتح مکہ کے دن شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے ان سے ان کے بیٹے ہشام نے روایت حدیث کی ہے۔ حبیش حاکم کے پیش داؤ کے زیریائے تختانی کے سکون اور شین مجہ کے ساتھ ہے۔

(۱۵۷) حبیب بن مسلمہ :- یہ حبیب مسلمہ قریشی فہری کے بیٹے ہیں۔ فہری فہاء کے کمرہ کے ساتھ ہے ان کو حبیب الروم کہا جاتا تھا، اس لئے انہوں نے رومیوں کے ساتھ بہت زیادہ قتل و قتال کیا ہے۔ یہ فاضل مستجاب الدعوات ہوئے ہیں شام میں ۳۲ھ میں وفات پائی ان سے ابن میکہ اور دوسرے حضرات محدثین نے روایت کی ہے۔

(۱۵۸) حکیم بن حزام :- یہ حکیم بن حزام ہیں ان کی کنیت ابو خالد قریشی اسدی ہے۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں واقعہ فیل سے ۳ سال قبل کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جاہلیت اور اسلام دونوں دور میں اس کی عزت کی گئی ہے۔ ان کا اسلام لانا فتح مکہ تک مؤخر ہوا، ۵۸ھ میں اپنے مکان کے اندر مدینہ میں وفات پائی ان کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوئی ساتھ سال جاہلیت میں گزرے اور ساتھ سال زمانہ اسلام میں زندگی پائی یہ بڑے زوریک مسجد اقصیٰ قاضی مفتی صحابہ میں سے تھے۔ ان کا اسلام بہت اچھا (مخلصانہ) تھا حالانکہ یہ ابتدا میں مولفہ القلوب میں سے تھے، زمانہ جاہلیت میں سوغلاموں کو آزاد کیا اور سواوٹ سواری کے لئے بخشے۔ ان سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۵۹) حکیم بن معاویہ :- یہ قبیلہ نمیر کے رہنے والے ہیں امام بخاری نے فرمایا کہ ان کے صحابی ہونے میں شکام ہے ان سے ان کے بھتیجے معاویہ بن حکم اور قتارہ نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۶۰) حصین بن حوچ :- یہ حصین بن حوچ انصاری ہیں ان کی حدیث مدینہ والوں میں مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت تکلیفیں پہنچ کر قتل کیا گیا۔

(۱۶۱) حبشی بن جنادہ :- یہ حبشی بن جنادہ ہیں جنہوں نے آنحضور کو حجۃ الوداع میں دیکھا اور ان کو شرف صحبت حاصل ہوا، ان کا شمار کوفہ والوں میں کیا جاتا ہے ان سے ایک جماعت نے حدیث کو نقل کیا ہے۔

(۱۶۲) حجاج بن عمرو :- یہ حجاج بن عمرو انصاری مازنی ہیں، ان کا شمار مدینہ والوں میں کیا جاتا ہے، ان کی حدیث حجازیوں کے یہاں مسروح ہے، ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

(۱۶۳) حارثہ بن سراقہ :- یہ حارثہ سراقہ انصاری کے بیٹے ہیں اور ربیع ان کی والدہ ہیں اور وہ حضرت انس بن مالکؓ کی پوجی ہیں۔ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور اسی میں شہید ہوئے اور یہ پہلے شخص ہیں جو انصار میں سے اس دن شہید ہوئے اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی والدہ کا نام ربیعہ ہے اور وہ نام جو اسلمہ صحابیہ میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ربیعہ راکہ پیش اور بانی موحده کے فقہ اور یائے تختانی کے

کسرہ اور تشدید کے ساتھ مستعمل ہے۔

(۱۶۳) حارثہ بن وہب :- یہ حارثہ بن وہب خزاعی عید اللہ بن عمر بن خطاب کے ماں شریک بھائی ہیں ان کا شمار کوفین میں کیا جاتا ہے۔ ان سے ابواسحاق ثعلبی امین کے زبر اور ہائے موحده کے کسرہ کے ساتھ) نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۶۵) حارثہ بن نعمان :- یہ حارثہ بن نعمان غزوہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں بلکہ تمام غزوات میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ فضلاء صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے باب البر والصلہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تشریف فرماتے اور ان کے پاس جبرئیل علیہ السلام موجود تھے۔ میں سلام کر کے آگے نکل گیا جب میں واپس ہوا اور آنحضور ﷺ بھی وہاں سے لوٹے تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھا تھا۔ جو میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ جبرئیل علیہ السلام اور تمہارے سلام کا انہوں نے جواب دیا تھا ان کی بیانی جاتی رہی تھی۔

(۱۶۶) حارثہ ابن حارث :- یہ حارثہ حارث اشعری ہیں۔ یہ علماء شام میں شمار کئے جاتے ہیں ان سے احادیث کو ابو سلام مثنیٰ و فیہ نے روایت کیا ہے۔

(۱۶۷) حارثہ بن ہشام :- یہ حارثہ بن ہشام خزوی ہیں ابو جہل بن ہشام کے بھائی ہیں یہ اہل حجاز میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اشراہ قریش میں سے مانے جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ ان کے لئے ام ہانی بنت ابی طالب نے اس چاہا تو آنحضور ﷺ نے ان کو ان سے دیہ تھا، پھر یہ شام کی طرف چلے گئے اور مدینہ میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے اور آنحضور ﷺ نے ان کو سو اونٹ عطا فرمائے جس طرح کہ دوسرے مؤلفہ القلوب صحابہ کو دیئے گئے، یہ بھی مؤلفہ القلوب میں سے تھے۔ پھر ان کا اسلام و ایمان کامل ہو گیا۔ یہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں جہاد کے لئے ملک شام کو روانہ ہوئے اس وقت مکہ والے ان کے فراق میں رورہے تھے اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا سطر اللہ کے لئے ہے جہاں تک قیام کا تعلق ہے میں تم پر کسی دوسرے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ پھر ابر شام میں مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پائی۔

(۱۶۸) حارثہ بن کلدہ :- یہ حارثہ بن کلدہ ثقفی طیب ہیں حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ ہیں ان کا ذکر کتاب الاطعمہ میں آتا ہے۔ ان کے تذکرہ کو ابن مندہ اور ابن الاثیر اور ابن دودونوں کے علاوہ محدثین اساتذہ صحابہ میں لاتے ہیں اور حافظہ ابن عبد البر نے حارثہ بن کلدہ کے بیٹے صحابی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا باپ حارثہ بن کلدہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں فوت ہو گیا اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے کلدہ میں کاف پر زبر لام پر جزم اور وال مملہ ہے۔

(۱۶۹) ابو جبہ :- یہ ابو جبہ ثابت بن نعمان انصاری بدری ہیں، ان کی کنیت اور نام میں بہت زیادہ اختلاف ہو ہے۔ ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ ان حضرات میں کیا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور ان کو کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کا نام انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ جب ہائے حطی کے زبر اور ہائے موحده کی تشدید کے ساتھ ہے اور بعض نے بھلے باء کے فون بیان کیا اور بعض نے باء تحتانی کے ساتھ بتلایا ہے لیکن اول صورت زیادہ مستعمل ہے جنگ احد میں یہ شہید ہوئے ہیں۔

(۱۷۰) ابو حمید :- یہ ابو حمید عبد الرحمن سعد انصاری خزرجی ساعدی کے بیٹے ہیں ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے ان سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت معاویہؓ کے آخر دور خلافت میں انہوں نے انتقال فرمایا۔

(۱۷۱) ابو حذیفہ :- یہ ابو حذیفہ عتید بن ربیعہ کے بیٹے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہمیشہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہاشم ہے اور بعض نے ہاشم بتلایا ہے ان کا شمار فضلاء صحابہ میں ہے یہ غزوہ احد اور غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر تین برس کی تھی۔

(۱۷۲) ابو حذیفہ :- ان کا نام سہل ہے یہ عبداللہ حذیفہ کے بیٹے ہیں یہ حذیفہ ان کی پردادی ہیں اور یہ پردادی کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوئے۔

تابعین

(۱۷۳) حارث بن سواد :- یہ حارث بن سواد حبشی کے بیٹے کہا جاتا ہے تابعین اور محدثین کے نزدیک قابل اعتماد ہیں انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت حدیث کی اور ان سے ابراہیم حبشی نے۔ عبداللہ بن زبیر کے آخر زور میں انہوں نے وفات پائی۔

(۱۷۴) حارث بن مسلم :- یہ حارث بن مسلم نو قحتم سے ہیں ان کی حدیث شامیوں میں مشہور ہے ان سے عبدالرحمن بن حسان نے روایت حدیث کی ہے۔

(۱۷۵) حارث بن اعور :- یہ حارث عبداللہ اعور حارثی ہمدانی کے بیٹے ہیں حضرت علی بن ابی طالب کے مشہور اصحاب میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے چار حدیثیں بھی کیں ہیں اور حضرت ابن مسعود سے بھی انہوں نے روایت حدیث کی ہے اور ان سے عمرو بن مروار امام شافعی نے روایت کی ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے ان کے بارہ میں میں کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہیں اور ابن ابی داؤد نے کہا ہے کہ لوگوں میں سے بڑے فقیہ اور علم فراغ کے بڑے ماہر اور سب سے بڑے مقبولیت عامہ رکھنے والے تھے۔ کوفہ میں ۶۵ھ میں انتقال فرمایا۔

(۱۷۶) حارث بن شہاب :- یہ حارث شہاب حرثی کے بیٹے ہیں ابو اخطی اور عامر بن بدلمہ سے انہوں نے روایت حدیث کی ہے اور ان سے طاووت اور عیسیٰ نے اور بہت لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے۔

(۱۷۷) حارث بن وحید :- یہ حارث وحید راعی کے بیٹے ہیں انہوں نے حدیث مالک بن دینار سے روایت کی ہے اور ان سے مقدی اور نصر بن علی نے اور کچھ لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے۔

(۱۷۸) حارث بن ضرب :- یہ حارث مضرب عبدی کوئی کے بیٹے ہیں مشہور تابعی ہیں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود وغیرہ سے ساحت حدیث کی ہے ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں ہے۔

(۱۷۹) حارث بن ابی الرجال :- یہ حارث بن ابی الرجال ہیں جنہوں نے اپنے والد ابو الرجال سے اور اپنی دادی عمرو سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ابن نمیر اور یحییٰ نے روایت کی۔ کچھ لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے۔

(۱۸۰) حفص بن عاصم :- یہ حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی مدنی ہیں محدثین کے یہاں ثقہ ہیں اجماعاً۔ جدہ تابعین میں سے ہیں بہت زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے احادیث کو سنا ہے۔

(۱۸۱) حفص بن سلیمان :- یہ حفص سلیمان کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو عمرو اسدی ہے۔ بنو اسد کے آزاد کردہ ہیں علقمہ بن مرثد

اور قیس بن مسلم سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں اور ان سے ایک جماعت نے، یہ قراء میں قابل اعتماد ہیں حدیث میں نہیں، مگر یحییٰ نے فرمایا کہ محدثین کے یہاں یہ متروک الحدیث ہیں۔ ۱۰۸ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی عمر نوے برس کی ہوئی۔

(۱۸۲) حنظل بن عبد اللہ: یہ حنظل بن عبد اللہ سیائی کے بیٹے ہیں بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت علی کی شہادت کے بعد مصر میں چلے آئے۔ ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

(۱۸۳) حکیم بن معاویہ: یہ حکیم بن معاویہ قشیری کے بیٹے اور اعرابی ہیں نقل حدیث میں اچھے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے حدیث کو روایت کیا ہے اور ان سے ان کے بیٹے ہر جریری نے حدیث کو سنا ہے۔

(۱۸۴) حکیم بن اشرم: یہ حکیم بن اشرم ہیں ابو حنیمہ سے اور حسن سے روایت کی ہے اور ان سے عوف اور حماد ابن سلمہ نے یہ حدیث میں بہت سچے مانے جاتے ہیں۔

(۱۸۵) حکیم بن ظہیر: یہ حکیم بن ظہیر کے بیٹے ہیں انہوں نے حضرت علقمہ بن مرثد اور زید بن رفیع سے روایت کی ہے اور ان سے محمد بن صباح دولانی نے۔ بخاری نے فرمایا کہ محدثین کے یہاں متروک ہیں۔

(۱۸۶) حرام بن سعید: یہ سعید بن حمصہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی کفایت ابو نعیم انصاری حارثی ہے۔ تابعی ہیں انہوں نے اپنے باپ اور براہ بن عازب سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ابن شہاب زہری نے۔ ان کی وفات ۱۱۳ھ میں ہوئی۔ ان کی عمر ۷۰ سال کی ہوئی۔ حرام ضد حلال کی ہے۔

(۱۸۷) حماد بن سلمہ: یہ حماد بن سلمہ کے بیٹے ہیں ان کی کفایت ابو سلمہ الریمی ہے یہ ربیعہ بن مالک کے آزاد کردہ ہیں اور حمید طویل کے بھانجے ہیں۔ بصرہ کے مشہور علماء میں سے ہیں اور وہاں کے آئمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، انہوں نے بہت لوگوں سے روایت کی ہیں اور یہ ثنث اور عبادت میں مشہور ہیں۔ ۱۶۷ھ میں وفات پائی۔ حضرت ثابت اور حمید طویل اور قتادہ سے انہوں نے حدیث سنی اور ان سے یحییٰ بن سعید اور ابن مبارک اور کعبہ نے روایت کی ہے۔

(۱۸۸) حماد بن زید: یہ حماد بن زید ازدی ہیں۔ یہ محدثین کے نزدیک قابل اعتماد علماء میں سے ہیں۔ ثابت بنانی اور دوسرے حضرات سے انہوں نے روایت حدیث کی ہے اور ان سے عبد اللہ بن مبارک اور یحییٰ بن سعید نے روایت کی ہے یہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں پیدا ہوئے اور ۱۹۹ھ میں وفات پائی اور یہ نابینا تھے۔

(۱۸۹) حماد بن ابی سلیمان: یہ حماد ابو سلیمان کے بیٹے ہیں ابو سلیمان ان کا نام مسلم اشعری ہے ابراہیم بن ابی موسیٰ اشعری کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ کوئی ہیں ان کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے ایک جماعت سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور ان سے شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے روایت کی ہے اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں ابراہیم نخعی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ۱۱۲ھ میں ہوئی۔

(۱۹۰) حماد بن ابی حمید: یہ حماد بن ابو حمید مدنی ہیں۔ زید بن اسلم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے قعنی نے روایت کی ہے اور کچھ لوگوں نے ان کی روایت کو ضعیف کہا ہے۔

(۱۹۱) حمید بن عبد الرحمن: یہ حمید بن عبد الرحمن کے بیٹے عوف زہری قرطبی مدنی کے پوتے ہیں یہ کبار تابعین سے ہیں ۱۰۵ھ میں

وفات پائی ان کی عمر تتر سال کی ہوئی۔

(۱۹۲) حمید بن عبد الرحمن :- یہ حمید بن عبد الرحمن حیری بصری ہیں۔ بصرہ کے آئمہ اور ثقات علماء میں سے ہیں۔ جلیل القدر قندے تابعین میں سے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے روایت حدیث کرتے ہیں۔

(۱۹۳) حسن بصری :- یہ حسن بصری ابو الحسن کے بیٹے ہیں، ان کی کنیت ابو سعید ہے زید بن ثابت کے آزاد کردہ ہیں باپ کا نام یسار ہے یہ بیان کچھ قید یوں کا نسل سے ہیں یسار کو ربیع بنت نصر نے آزاد کیا تھا، یہ حسن جب کہ خلافت عمر بن خطاب کے دو سال باقی تھے مدینہ میں پیدا ہوئے، حضرت عمرؓ نے اپنے ہاتھ سے ان کی خنیک کی (کھجور منہ میں چبا کر بچہ کے تالو سے لگانا) ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت کرتی تھیں بسا اوقات ان کی والدہ کہیں چلی جاتی تھیں تو ان حسن بصری کو بہلانے کے لئے ام المؤمنین ام سلمہ اپنی چھائی ان کو دے دیتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی والدہ لوٹ آئیں تو یہاں میں دودھ پھرتا تھا اور یہ حسن بصری اس کو پی لیا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ جس علم و حکمت پر حضرت حسن بصری پہنچے یہ اہی کا طفیل ہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بصرہ چلے آئے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو دیکھا اور کہا گیا ہے کہ یہ حضرت علیؓ سے بھی مدینہ میں ملے ہیں لیکن بصرہ میں حضرت علیؓ سے ملاقات کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ حضرت حسن بصری جس وقت بصرہ کو جا رہے تھے تو وادی قریٰ ہی میں تھے اور حضرت علیؓ اس وقت بصرہ میں تشریف لائے چکے تھے۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعریؓ انس بن مالکؓ ابن عباسؓ اور ان کے علاوہ بھی دوسرے حضرات صحابہ سے روایت کی ہے اور ان سے یعنی ایک بڑی جماعت تابعین اور تبع تابعین نے روایات کی ہیں وہ اپنے زمانے میں علم و فن زہد و تقویٰ عبادت و ورع کے امام تھے، رجب ۱۱۰ھ ایک سو دس میں وفات پائی۔

(۱۹۴) حسن بن علی بن راشد :- یہ حسن بن علی بن راشد واسطی کے بیٹے ہیں انہوں نے ابو الاحوص اور ہشیم سے روایت کی ہے اور ان سے امام ابو داؤد امام نسائی رحمہما اللہ نے روایات کی ہیں۔ یہ آئمہ حدیث کے یہاں بڑے صادق ہیں ۲۲۷ھ میں وفات پائی۔

(۱۹۵) حسن بن علی ہاشمی :- یہ حسن بن علی ہاشمی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اعرج سے روایت کی ہے اور ان حسن سے مسلم قتیبہ نے امام بخاریؒ نے لکھا یہ منکر الحدیث ہیں۔

(۱۹۶) حسن بن جعفر :- یہ حسن ابو جعفر جعفری کے بیٹے ہیں۔ حضرت نافع اور ابن زبیر سے حدیث نقل کرتے ہیں اور ان سے ابن مہدی وغیرہ نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ لوگوں نے ان کی حدیث کو ضعیف کہا ہے اور یہ بڑے صالح علماء میں سے تھے ۱۶۷ھ میں وفات پائی۔

(۱۹۷) حنظلہ بن قیس زرقی :- یہ حنظلہ قیس زرقی انصاری کے بیٹے ہیں۔ ثقات اہل مدینہ اور وہابی کے تابعین میں سے ہیں، انہوں نے نافع بن خدیج وغیرہ سے حدیث کو سنا ہے اور ان سے یحییٰ بن سعید وغیرہ نے روایات کی ہیں۔

(۱۹۸) حبیب بن سالم :- یہ حبیب سالم مولیٰ نعمان بن بشیر کے بیٹے ہیں۔ ان کو نعمان نے مکاتیب بنادیا تھا محمد بن مقسّر وغیرہ ان سے روایت حدیث کرتے ہیں۔

(۱۹۹) حرب بن عبید اللہ :- یہ حرب عبید اللہ ثقفی کے بیٹے ہیں ان کے نام اور ان کی حدیث میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ ان کی حدیث کو عطاء بن سائب نے نقل کیا ہے اور سند میں ان حرب سے اختلاف پڑ گیا ہے، پہلے ایک حدیث کو سفیان بن عیینہ عطاء سے اور عطاء حرب سے اور حرب اپنے ماموں سے اور ان کے ماموں آنحضرتؐ سے اور دوسری سند اس طرح ہے کہ ابو الاحوص عطاء سے

اور عطاء حرب سے اور حرب اپنے نانا سے اور ان کے نانا اپنے باپ سے تیسری سند میں حرب نقل کرتے ہیں عطاء سے اور عطاء نقل کرتے ہیں حرب بن ہلال نقل سے اور وہ اپنے نانا سے اور امام ابو داؤد کی روایت میں سند اس طرح ہے کہ ابو داؤد حرب ابن عبید اللہ سے اور حرب اپنے نانا سے اور نانا اپنے والد سے اور لکھی روایت زیادہ مشہور ہے اور ان کی روایت یہود اور نصاریٰ سے عشر لینے کے بارے میں مروی ہے۔

(۲۰۰) حجاج بن حسان :- یہ حجاج بن حسان خنی ہیں بصریوں میں شمار ہوتے ہیں تابعی ہیں انس بن مالک وغیرہ صحابہ سے احادیث کو سنا ہے اور ان سے یحییٰ بن سعید اور یزید بن ہارون روایت کرتے ہیں۔

(۲۰۱) حجاج بن حجاج :- یہ حجاج حجاج بن ابی اسلمی کے بیٹے ہیں اور کہا گیا کہ باہلی بصری ہیں انہوں نے فرزدق اور قتادہ اور ایک جماعت محدثین سے روایت کی ہے اور ان سے ابراہیم بن طہمان اور یزید بن زرق لے۔ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔

(۲۰۲) حجاج بن یوسف :- یہ حجاج بن یوسف ثقفی ہے، عبدالملک بن مروان کی طرف سے عراق اور خراسان کا گورنر تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ولید گورنر ہوا، مقام واسطہ میں شوال ۹۵ھ میں وفات پائی۔ اس کی عمر چوبیس سال کی ہوئی ان کا ذکر مناقب قریش کے باب اور قبائل کے ذکر میں آتا ہے اور اس کی موت کا قصہ معقریب حرف سین کے تحت سعید بن جبیر کے تذکرہ میں آئے گا۔

(۲۰۳) ابو حنیہ :- ان کا نام عمرو بن نصر خاتمی ہمدانی ہے حدیث کی روایت حضرت علی ابن ابی طالب سے کرتے ہیں۔

(۲۰۴) ابو حمزہ :- یہ ابو حمزہ کے حمزہ اور راہ کے تشدید کے ساتھ ہے ان کا نام حنیفہ رقاشی ہے۔ انہوں نے اپنے چچا سے ایک حدیث باب النصب میں الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرء الا بظہن نفس منہ موجود ہے۔

(۲۰۵) ابن حزم :- کنیت ابو بکر ہے۔ یہ محمد بن عمر بن حزم کے بیٹے ہیں۔ ابو حنیہ اور ابن عباس سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور ان سے ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں۔

صحابی عورتیں

(۲۰۶) حفصہ بنت عمر :- یہ ام المؤمنین حضرت حفصہ عمر بن خطابؓ کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ زینب ہیں جو منطلقوں کی بیٹی ہیں آنحضورؐ سے پہلے یہ حفصہ خنیس بن حذافہ سہمی کی بیوی تھیں اور خنیس کے ہمراہ ہجرت کر گئیں تھیں لیکن خنیس کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہو گیا، جب ان کے زوج خنیس وفات پا گئے تو حضرت عمرؓ نے ان کے ورثہ کا تذکرہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمانؓ سے کیا لیکن ان دونوں میں سے کسی نے قبول کرنے کی جرأت نہ کی، پھر آنحضورؐ نے یہ ورثہ منظور فرمایا اور نکاح میں آئے، یہ واقعہ ۳ھ کا ہے۔ آنحضورؐ نے ان کو ایک طلاق دے دی تھی لیکن جب آپؐ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ حفصہ سے رجوع کر لو تو بکر وہ روزہ بہت رکھتی ہیں، رات کو عبادت کرنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپؐ کی زوجہ رہیں گی تو آپؐ نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے ان سے روایت حدیث کی ہے، ان کی وفات شعبان ۴۵ھ میں ہوئی، جب کہ ان کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔

(۲۰۷) حلیمہ :- یہ حلیمہ ابو ذبیہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے آنحضورؐ کو ثویہ کے بعد جو ابو لبیب کی لونڈی ہیں دودھ پلایا ہے۔

حیدر کا وہ بچہ جس کے دو وہ سے آنحضور ﷺ کی پرورش کی گئی ہے وہ عبداللہ بن حارث ہے اور عبداللہ کی بہن جو آنحضور ﷺ کو گود میں کھلایہ کرتی تھیں ان کا نام شیماء ہے، علیمہ نے آنحضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس دو سال دو ماہ کے بعد لوٹ دیا تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچ سال کے بعد۔ ان سے عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں اور علیمہ کا ذکر باب البر والفضل میں آتا ہے۔

(۲۰۸) اُم حبیبہ :- یہ اُم حبیبہ امہات مؤمنین میں سے ہیں ان کا نام رملہ ہے ابو سفیان بن مخزوم بن حرب کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ صفیہ ہیں جو حضرت ابو العاص کی بیٹی ہیں اور حضرت عثمان بن عفان کی چھوٹی بہن۔ ان کے نکاح کے وقت میں آنحضور ﷺ سے اور مقام نکاح میں اختلاف واقع ہوا ہے بعض نے کہا ہے کہ ان کا عقد مقام حبشہ میں ۱۷ھ میں ہوا اور نجاشی نے نکاح کرایا اور چار سو دینار مہر بھی نجاشی ملک حبشہ نے دیئے اور بعض نے کہا کہ اس نے چار لاکھ درہم مہر میں اپنے پاس سے ادا کئے آنحضرت ﷺ نے شرمیل بن حسنہ کو لینے کے لئے بھیجا اور یہ ان کو لے کر مدینہ آئے اور آپ ﷺ نے قربت مدینہ ہی میں فرمائی۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ ﷺ کا نکاح ام حبیبہ سے حضرت عثمان غنی نے کرایا ان کی وفات مدینہ میں ۳۴ھ میں ہوئی ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔

(۲۰۹) ام حصین :- یہ ام حصین اسحاق کی بیٹی ہیں اور قبیلہ احمس کی ہیں ان سے ان کے بیٹے یحییٰ بن حصین وغیرہ نے روایت حدیث کی ہے یہ حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھیں۔

(۲۱۰) ام حرام :- یہ ام حرام لہان بن خالد کی بیٹی ہیں قبیلہ بنی نجار کی رہنے والی ہیں یہ ام سلیم کی بہن ہیں۔ یہ شرف اسلام ہوئیں۔ اور آنحضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آنحضور ﷺ دو پہر میں ان کے یہاں قیولہ فرمایا کرتے تھے اور یہ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی بیوی ہیں۔ سرزمین روم میں اپنے شوہر کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا ان کی قبر مقام قرنس (باقرس) میں ہے۔ ان سے روایت حدیث ان کے بھانجے انس بن مالکؓ اور ان کے شوہر عبادہ بن صامتؓ نے کی ہے۔ حافظ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ میں ان کے صحیح نام پر سوائے کثرت کے مطلع نہ ہو سکا ان کی وفات حضرت عثمانؓ کی خلافت میں ہوئی لہان میم کی کسرہ لام کے سکون اور حاء مملہ و نون کے ساتھ ہے۔

(۲۱۱) حمہ :- یہ حمہ نجش کی بیٹی ہیں اور حضرت زینبؓ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں ان کی بہن ہیں۔ قبیلہ اسد کی رہنے والی ہیں مصعب بن عمیرؓ کی زوجیت میں تھیں پھر یہ مصعب بن عمیرؓ جنگ احد میں شہید ہو گئے اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

تابعی عورتیں

(۲۱۲) حسناء :-

یہ حسناء صرمیہ معاویہ کی بیٹی ہیں، یہ اپنے چچا سے اور ان کے چچا آنحضور ﷺ سے حدیث نقل کرتے ہیں ان سے عوف اعرابی نے روایت حدیث کی ہے۔ ان کی حدیث بصریوں میں مروج ہے ابن ماکولانے حسناء کے بارہ میں ایسے ہی لکھا ہے۔ حازمی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے حسناء بنت معاویہ لکھا ہے اور بعض حسناء صرمیہ کہتے ہیں۔ اور ان کے دو بچا حارث اور سلم کو بتاتے ہیں، صرمیہ صاو مہمد کے زہر اور راء کے زیر کے ساتھ ہے۔ حسناء فحلا، کے وزن پر حسن سے ماخوذ ہے اور خساء میں خا سے مجھے ہے اور نون سین مملہ سے پیسے ہے۔

(۱۳) حفصہ بنت عبد الرحمن :- یہ حفصہ عبدالرحمن کی صاحبزادی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے صاحب زادے ہیں مندر بن

زبیر بن عوام کے نکاح میں تھیں۔

(۲۱۴) ام حریر :- یہ ام حریر عام حملہ کے زیر اور پہلی راء کے زیر کے ساتھ۔ طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ ہیں یہ اپنے آقا سے روایت حدیث کرتی ہیں ان کی حدیث محمد بن ابی رزین اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ ان ام حریر سے نقل کرتی ہیں۔ ان کی حدیث اشراط الساعۃ میں آتی ہے۔

(خ)

صحابہ

(۲۱۵) خالد بن ولید :- یہ خالد ولید قریش کے بیٹے ہیں جو مخزومی ہیں ان کی والدہ لبابہ صغریٰ ہیں جو ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں زبانہ اسلام سے پہلے خالد کا شمار اشراف قریش میں کیا جاتا تھا، آنحضور ﷺ نے سیف اللہ خطاب عطا فرمایا ۲۱ھ میں وفات پائی اور حضرت عمر بن خطابؓ کو کچھ وصیت کی ان سے ان کے خالد زاد بھائی عبداللہ بن عباس اور علقمہ اور جیسر بن نصیر روایت حدیث کرتے ہیں۔

(۲۱۶) خالد بن ہوزہ :- یہ ہوزہ عساری کے بیٹے ہیں یہ خود دور ان کے بھائی حرطہ بنی کریمؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ خزاعہ کے پاس لوٹے اور اپنے اسلام کی بشارت ان کو دی یہ مولفہ القلوب میں سے تھے یہ خالد بن ہوزہ وہی ہیں جن سے آنحضور ﷺ نے غلام اور باندی خریدے فرمائی تھی اور ان کے لئے عہد نامہ لکھ دیا تھا۔

(۲۱۷) خلاؤ بن سائب :- یہ خلاؤ سائب بن خالد کے بیٹے ہیں، خزرجی ہیں۔ یہ اپنے والد اور زبیر بن خالد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے جہان بن واسع۔

(۲۱۸) خباب بن ارتؓ :- ان کی کنیت ابو عبید اللہ تھی ہے ان کو زمانہ جاہلیت میں قید کر لیا گیا تھا، اس کے بعد ایک فزاعیہ عورت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، آنحضور ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے یہ اسلام لائے تھے۔ اور یہ خباب ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جن کو اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کے لئے بہت تکالیف پہنچائی تھی پس لیکن انہوں نے ان پر صبر فرمایا۔ کوفہ میں اقامت گزیر ہو گئے تھے اور دور ۳۷ھ میں وفات پائی ان کی عمر تتر سال کی ہوئی، ان سے ایک بڑی جماعت روایت حدیث کرتی ہے۔

(۲۱۹) خارجہ بن حذافہؓ :- یہ حذافہ قریشی عدوی کے بیٹے ہیں، یہ قریش کے ماہر سواروں میں سے ایک سوار ہیں ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ہزار سواروں کے برابر ہیں ان کا شمار معرلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بڑے شخص ہیں جن کو معرولوں میں شمار کر کے قتل کیا گیا اور ان کو ایک خارجی شخص نے عمر بن عاصؓ کے قتل کر دیا تھا اور یہ خارجی ان تین شخص میں کا ایک شخص ہے جنہوں نے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عاصؓ کے قتل پر اتفاق کیا تھا اور ان میں سے ہر ایک ان تین اصحاب میں سے ہر ایک کے قتل کی کوشش میں تھا۔ پس اللہ کا فیصلہ حضرت علیؓ کے بارہ میں پورا ہوا اور دونوں اصحاب بچ گئے اور خارجہ کا قتل ۴۰ھ میں ہی ہوا۔

(۲۲۰) خزیمہ بن ثابتؓ :- یہ خزیمہ بن ثابت ہیں، ان کی کنیت ابو عمارہ ہے یہ انصاری اور ہیں ذوالشہادۃین کے لقب سے معروف ہیں۔ جنگ بدر اور باجند کے غزوات میں حاضر ہوئے جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ہمراہ تھے۔ جب کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار سونپی اور مقابلہ کیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ سے ان کے بیٹے عبداللہ اور عمارہ اور جابر بن عبداللہ

سنے روایت کی ہیں، خزیمہ خانے مجمر کے صمد اور زاء مجمر کے فتح کے ساتھ ہے اور عمارہ میں کے صمد کے ساتھ ہے۔

(۲۲۱) خزیمہ بن جزء :- یہ خزیمہ جزء کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ سلمیٰ ہے ان سے ان کے بھائی حبان بن جزء روایت کرتے ہیں ان کا شمار عرب کے یکتا لوگوں میں کیا جاتا ہے، جزء جیم کے زیر زائے مجمر کے سکون اور اس کے بعد امیر کے ساتھ ہے، اصحاب حدیث جزی جیم کے زیر اور زائے مجمر کے کسرہ اور آخر میں یائے تحتلی کے ساتھ پڑتے ہیں یہ عبداللہ بن نبیان کیا ہے اور حافظہ دار قطنی نے جیم کے کسرہ اور یائے مجمر کے سکون کے ساتھ ضبط کیا ہے اور حبان ماء مصل کے کسرہ اور ہائے موحدة کے تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

(۲۲۲) خزیم بن اصرم :- یہ خزیمہ اصرم کے بیٹے شداد بن عمرو بن فاکہ اسدی کے پوتے ہیں لیکن یہ اپنے دادا کی طرف نسبت کر دیتے جاتے ہیں اور ان کو خزیم بن فاکہ کہہ دیا جاتا ہے، ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک کوفیوں میں ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔

(۲۲۳) ضعیب بن عدی :- یہ عدی انصاری ادوی کے بیٹے ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور غزوہ رجب میں ۳ھ میں قید کر لئے گئے، پھر ان کو مکہ لے جایا گیا اور حارث ابن عامر کی اولاد نے ان کو خرید لیا اور انہیں ضعیب بن بدر کے دن حارث کو کفر کی حالت میں قتل کر دیا تھا۔ اب حارث کے بیٹوں نے ان کو اس لئے خرید اٹھا تا کہ وہ اپنے باپ کے بدلہ میں قتل کر دیں۔ یہ قیدی بن کر ان کے پاس رہے پھر ان لوگوں نے مقدم تحکیم میں ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ اسلام میں پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کے راہ میں سولی دی گئی ہے ان سے حدیث کی روایت حارث بن برصاء نے کی ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت ضعیبؓ نے حارث کی کسی بیٹی سے استرہ مانگ لی۔ تاکہ وہ مونے زہار صاف کریں پھر حضرت ضعیب نے اس کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر اپنی ران پر بٹھا لیا جب کہ استرہ ان کے ہاتھ میں تھا، بچے کی، اس کا ردائی سے بالکل بے خبر تھی جب ماں نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائی اس گھبراہٹ کو ضعیب نے اس کے چہرے سے محسوس کر لیا اور کہا تو اس سے ڈرو یہی ہے کہ میں اس معصوم بچے کو قتل کر دوں گا ہرگز ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بچے کی ماں کہنے لگی میں نے اپنی زندگی میں ضعیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا تھا میں نے ضعیب کو زمانہ اسارت میں ایک دن دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تازہ انگور کا خوشہ تھا جس میں سے کھ رہے تھے جب کہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے تھے اور مکہ میں کوئی پھل بھی نہ تھا اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے جو مجھے دیا گیا ہے پھر جب ضعیب کو حرم سے مل کی طرف قتل کرنے کے لئے لے چلے تو حضرت ضعیب نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں دو رکعت نماز ادا کر لوں۔ پس لوگوں نے ان کو موقع دیا اور ضعیب نے دو رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ قسم خدا کی اگر نہ رہے نہ خیال کرتے کہ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے جان بچانے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اور بھی نماز پڑھتا، پھر حضرت ضعیب نے یہ دعا مانگی۔ اے اللہ ان کو ایک ایک شمار کر کے قتل کر دے اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچے۔

فلمست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مضجعی
وذلک فی دانت الالہ وان بشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع

جب بحالت اسلام سولی دیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کرنے کے لئے کس کس کوٹ پر بچھاڑا جائے گا اور یہ سب مصائب اللہ کے راستہ میں ہیں اگر وہ چاہیں تو میرے اعضاء کے جو جو زکوہ رکعت سے بھر دیں۔

ضعیب بن وہ غرض ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جکڑے ہوئے جان دیتے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قائم کر دیا۔

(۲۲۴) خنیس بن حذافہ :- یہ خنیس بن حذافہ سہمی قریشی ہیں جو حضور ﷺ سے پہلے حضرت حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے، یہ غزوہ

بدر میں پھر احد میں حاضر ہوئے جس میں ان کو ایک زخم لگا اور اسی کی وجہ سے عہدہ پہنچ کر جان دے دی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نہیں نصیر کے ساتھ ہے۔

(۲۲۵) ابو خراش:۔ یہ ابو خراش سلمیٰ ہیں صحابی ہیں خراش خاندان محمد کے زیر اور رائے مملہ غیر مشدد اور شین محمد کے ساتھ ہے اور حدرد خاندان محمد کے زیر اور پہلی وال مملہ کے سکون اور رائے مملہ کے ساتھ ہے۔

(۲۲۶) ابو خلاؤ:۔ یہ ابو خلاؤ ایک شخص صحابی ہیں حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ میں ان کے نام اور نسب سے واقف نہیں ہوں۔ ان کی حدیث یحییٰ بن سعید کے نزدیک معتبر ہے جو ابو فردہ سے اور ابو فردہ ابو خلاؤ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب تم دیکھو کسی مومن کو کہ اس کو دنیا کے بارہ میں زہد عطا کر دیا گیا ہے اور کم کوئی عطا کی گئی ہے تو اس کی صحبت اختیار کرو اس لئے کہ وہ حکمت سکھانے کا اور دوسری روایت بھی اسی طرح ہے لیکن ابو فردہ اور ابو خلاؤ کے درمیان اس دوسری حدیث میں ابو مریم کا واسطہ ہے اور یکی زیادہ صحیح ہے۔

تابعین

(۲۲۷) خیمہ بن عبد الرحمن:۔ یہ خیمہ بن عبد الرحمن کے بیٹے اور ابو سہرہ جعفی کے پوتے ہیں۔ ابو سہرہ جعفی کا نام زید بن مالک ہے اور یہ خیمہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ ابو اسمل (یا ابو اسمل) سے پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت علی بن عبد اللہ بن عمرو غیر ہما سے حدیث کو سنا ہے اور ان سے اعش اور منصور اور عروہ بن عمرو روایت حدیث کرتے ہیں دو لاکھ ان کو روایت میں ملا، جس کو انہوں نے علماء پر صرف کر دیا خیمہ خاندان محمد کے خدیجائے نعمانی کے سکون اور ثنائے مثنیہ کے ساتھ ہے سہرہ سین کے زیر اور بانی موجدہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

(۲۲۸) خالد بن معدان:۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ شامی کلائی ہے، یہ حص کے رہنے والوں میں سے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمحہ سے ملا ہوں اور یہ علماء شام کے ثقہ راویوں میں سے ہیں ۱۰۳ھ میں مقام طرسوس میں وفات پائی معدان ۱۰۳ھ کے فتح میں کے سکون کے ساتھ ہے والی مملہ پر تشدید نہیں ہے۔

(۲۲۹) خالد بن عبد اللہ:۔ یہ خالد بن عبد اللہ واسطی طحان ہیں حصین وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں میں سے گزرے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے آپ کو تین مرتبہ خرید لیا اور اپنے وزن پر چاندی خیرات کی ہے۔ ۹۹ھ میں وفات پائی اور بعض نے ۸۲ھ بتایا ہے اور ان کی ولادت ۱۱۰ھ میں ہوئی۔

(۲۳۰) خارجہ بن زید:۔ یہ خارجہ بن زید بن ثابت انصاری مدنی کے بیٹے ہیں جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے کو انہوں نے پایا ہے، اپنے والد اور دوسرے حضرات صحابہ سے ان کا سنا حدیث ثابت ہے یہ مدینہ کے فقہائے سبہ میں سے ہیں پختہ کار اور ثقہ ہیں ان سے زہری نے روایت کی ہے ان کی وفات ۹۹ھ میں ہوئی۔

(۲۳۱) خارجہ بن الصلت:۔ یہ خارجہ بن الصلت برجی ہیں۔ برام میں سے یہ نو تیم کی ایک شاخ ہے تابعی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام شعی روایت کرتے ہیں اور ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں ہے۔

(۲۳۲) خشف بن مالک:۔ یہ خشف بن مالک قبیلہ طے کے رہنے والے ہیں اپنے والد اور چچا اور عمرو بن مسعود سے روایت کی

ہے اور ان سے زید بن جبر نے روایت کی ہے خفافہ بن عجم کے کمرہ اور شہین عجم کے سکون اور فاء کے ساتھ ہے۔

(۲۳۳) ابو خزامہ :- یہ ابو خزامہ بن یحییٰ بن بنی الحارث بن سعد میں کے ایک شخص ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری یہ مشہور تاجی ہیں۔ خزامہ خائف بنجر کے کمرہ کے ساتھ اور زائے بنجر پر تشدید نہیں ہے۔

(۲۳۴) ابو خلدہ :- یہ ابو خلدہ بن دینار تھیں سعدی بصری ہیں جو درزی کا کام کرتے تھے۔ ثقات تابعین میں سے ہیں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور ان سے وکیع وغیرہ خلدہ خائف بنجر کے تختہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔

(۲۳۵) ابن خطل :- یہ عبد اللہ بن خطل تھیں مشرک ہے آنحضور ﷺ نے اس کے قتل کا حکم فتح مکہ کے دن دیا تھا چنانچہ قتل کر دیا گیا، خطل خائف بنجر اور خائف مملہ دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔

صحابی عورتیں

(۲۳۶) خدیجہ بنت خویلد :- خدیجہ خویلد بن اسد کی بیٹی ہیں۔ قریشہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں پہلے یہ ابو ہالہ بن زرارہ کی بیوی تھیں، پھر ان سے عقیق بن عائذ نے نکاح کیا، اس کے بعد آنحضور ﷺ سے ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر کچھ اوپر چالیس سال کی تھی اور آنحضور ﷺ کی عمر پچیس سال کی تھی اس سے پہلے آنحضور ﷺ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا تھا اور نہ حضرت خدیجہ پر جب تک وہ زندہ رہیں کسی سے نکاح نہ کیا، یہاں تک کہ خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ یہ خدیجہ وہ بی بی ہیں جو آپ ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اس وقت نہ مردوں میں کوئی ایمان لایا تھا اور نہ عورتوں میں آنحضور ﷺ کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے کہ وہ ربیعہ قطیفہ کے بطن سے ہیں، انہیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں، ان کی وفات ہجرت سے پانچ سال قبل مکہ میں ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا چار سال قبل اور بعض نے کہا تین سال قبل اس وقت نبوت کے دس سال گزر چکے تھے ان کی عمر پندرہ سال کی ہوئی اور آنحضور ﷺ کے پاس رہنے کا وہ نہ پچیس سال ہے یہ مقام جہنم میں فتن کی گئی ہیں۔

(۲۳۷) خولہ بنت حکیم :- یہ خولہ بنت حکیم ہیں عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں بڑی صالحہ اور فاضلہ بی بی تھیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۲۳۸) خولہ بنت ثامر :- یہ خولہ بنت ثامر قبیلہ انصار کی ہیں۔ ان کی حدیث اہل مدینہ میں زیادہ ہے ان سے نعمان ابن ابی العیاش زرقی نے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ خولہ قیس بن بنی ناکب بن النہار کی بیٹی ہیں اور ثامر قیس کا لقب ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ عورتیں ہیں۔

(۲۳۹) خولہ بنت قیس :- یہ خولہ قیس کی بیٹی ہیں۔ قبیلہ جہینہ کی رہنے والی ہیں، ان کی حدیث اہل مدینہ کے یہاں مروی ہے ان سے نعمان بن خروذ نے روایت حدیث کی ہے خروذ خائف بنجر کے پیش راء مملہ اور ذال بنجر کے ساتھ ہے۔

(۲۴۰) خضاء بنت خدام :- یہ خضاء خدام بن خالد کی بیٹی ہیں۔ انصار یہ اسدیہ ہیں، ان کی حدیث مدینہ والوں میں مشہور ہے ان سے ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ نے روایت کی ہے۔ خضاء میں خاء پر فتح فون ساکن سین مملہ اور مد ہے۔ خدام میں خائف بنجر مملہ اور ذال بنجر بغیر تشدید ہے۔

(۲۴۱) ام خالدہ بن سعید بن العاص الامویہ :- یہ ام خالدہ امویہ ہیں، خالدہ سعید بن عاص کے بیٹے تھے یہ اپنی کنیت کے ساتھ

مشہور ہیں ملک حبش میں پیدا ہوئیں جب یہ مدینہ میں لائے گئے تو کم عمر تھے۔ پھر ان سے زبیر بن العوام نے نکاح کیا۔ ان سے چند لوگوں نے روایت کی ہے۔

(۵)

صحابہ

(۲۳۲) وحید الکلبی: - یہ وحید خلیفہ کلبی کے بیٹے بلند مرتبہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو آنحضور ﷺ نے ۶ قیسر بادشاہ روم کے پاس مدت صلح کے زمانہ میں بھیجا۔ قیسر نے آپ ﷺ پر ایمان لانا چاہا مگر اس کے پادری ایمان نہیں لائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکا۔ یہ وحید وہی صحابی ہیں کہ حضرت جبرئیل امین ان کی صورت میں آنحضور ﷺ کے پاس وحی لاتے تھے یہ ملک شام میں چمے گئے تھے اور امیر معویہ کے زمانہ تک وہاں رہے۔ متعدد تابعین نے ان سے روایت کی وحید دال کے کسرہ اور حاء مملہ کے سکون اور دو نقطوں والی یہ کے ساتھ ہے اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ وحید دال کے فتح کے ساتھ ہے۔

(۲۳۳) ابوہریرہ: - ان کا نام عویمر ہے۔ یہ عامر انصاری خزرجی کے بیٹے ہیں یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور ہر داء ان کی بیٹی ہیں۔ یہ کچھ تاثیر سے اسلام لائے اپنے خاندان میں سب سے آخر میں اسلام لانے والے ہیں۔ بڑے صالح مسلمان تھے اور بڑے سمجھدار عالم اور صاحب حکمت ہوئے ہیں شام میں قیام کیا اور ۳۲ھ میں دمشق میں وفات ہوئی۔

تابعین

(۲۳۴) داؤد بن صالح: - یہ داؤد بن صالح بن دینار کے بیٹے ہیں جو کھجوروں کے تاجر تھے اور انصار کے آزاد کردہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں سالم بن عبداللہ اور اپنے والد اور اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔

(۲۳۵) داؤد بن حصین: - یہ داؤد بن حصین آزاد کردہ عمرو بن عثمان بن عفان کے ہیں۔ یہ عکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے مالک و ۱۳۵ھ میں وفات پائی اور ان کی عمر بہتر سال کی ہوئی۔

(۲۳۶) ابن الدہلیسی: - ان کا نام ضحاک ہے، یہ فیروز کے بیٹے ہیں۔ تابعی ہیں ان کی حدیث مصریوں میں مروج ہے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، دہلیسی دال کے فتح سے منسوب ہے دہلیسی کی جانب سے ایک پہاڑ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے اور فیروز قاء کے فتح اور یہ، تختانی دو نقطوں والی کے سکون اور راء کے پیش کے ساتھ ہے اور آخر میں ذاء ہے۔

(۲۳۷) ابوہریرہ و الکوفی: - یہ ابوہریرہ نفع ہیں حارث بن ابیہ کے بیٹے کوئی ہیں۔ عمر بن حصین اور ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے سفیان ثوری اور شریک ہیں، محمد بن کے نزدیک متروک ہیں، رفض کی طرف مائل تھے ان کا ذکر کتاب العلم میں آیا ہے۔

صحابی عورتیں

(۲۳۸) ام الدرداء: - ام الدرداء کا نام خیمہ ہے یہ ابوہریرہ کی بیٹی ہیں قبیلہ اہلم کی رہنے والی ہیں، یہ حضرت ابوہریرہ داء کی بیوی ہیں،

یہ بڑی فاضل اور عقلمند صحابیات میں سے اور عورتوں میں بڑی صاحبہ رائے تھیں۔ نہایت عابدہ قہر شہت تھیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی، ان کا انتقال حضرت ابوہریرہؓ سے دو سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کی وفات ملک شام میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے دور میں ہوئی۔

(۵)

صحابہ

(۲۴۹) ابوذر الغفاری :- یہ ابوذر ان کا نام جندب ہے ان کے والد جندہ ہیں، یہ بلند مرتبہ مشہور تارک الدنیا اور مہاجرین صحابہ میں سے ہیں مکہ میں شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے پانچویں صحابی ہیں پھر یہ اپنی قوم میں لوٹ گئے تھے ایک مدت تک ان کے پاس رہے یہاں تک کہ غزوہ خندق کے بعد آنحضور ﷺ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر مقام ربذہ میں قیام کیا اور ربذہ ہی میں ۳۲ھ میں خلافت عثمانؓ کے زمانہ میں وفات ہوئی آنحضور ﷺ کی بعثت سے قبل ہی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے بہت سے صحابہ اور تابعین نے روایت کی ہیں۔

(۲۵۰) ذو مخز :- میم کے کسرہ خاء مجمر کے سکون، ہائے موحده کے فتح کے ساتھ۔ نجاشی کے نتیجے میں، نبی کریم ﷺ کے خادم ہیں۔ جہیز بن نفیر وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کا شمار شامیوں میں کیا جاتا ہے اور ان کی حدیثیں ان ہی میں ملتی ہیں۔

(۲۵۱) ذوالیرید :- یہ بنی سلیم کے ایک شخص ہیں ان کو خرباق بھی کہا جاتا ہے صحابی ہیں حجاز کے رہنے والے ہیں جس نماز میں آنحضور ﷺ کو سہو ہو گیا تھا اس میں یہ موجود تھے، خرباق خانے مجمر کے کسرہ رائے موحده کے سکون اور ہائے موحده کے ساتھ ہے۔

(۲۵۲) ذوالسویقتین :- یہ حبشہ کا رہنے والا شخص ہو گا جس کے متعلق آنحضور ﷺ نے بتلایا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔

(۶)

صحابہ

(۲۵۳) رافع بن خدیج :- یہ رافع بن خدیج ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ حارثی انصاری ہیں۔ جنگ احد میں ان کو تیرا کر لیا جس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تہلے اس تیر کا گوہ ہوں، ان کا یہ زخم عبد الملک بن مروان کے زمانے تک چلا اور ۳۷ھ میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی ان کی عمر چھیالیس سال کی ہوئی ایک بڑی جماعت نے ان سے روایت کی ہے خدیج خانے مجمر کے فتح وال کے کسرہ اور آخر میں جیم مجمر کے ساتھ ہے۔

(۲۵۴) رافع بن عمرو :- یہ رافع بن عمرو غفاری ہیں۔ ان کا شمار بصریوں میں کیا جاتا ہے ان سے عبد اللہ بن الصامت نے روایت کی ہے۔ اکل تمر کے بارے میں ان کی حدیث ہے۔

(۲۵۵) رافع بن مکیث :- یہ رافع بن مکیث قبیلہ جہینہ کے رہنے والے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حاضر تھے ان سے ان کے دو بیٹے بلال اور حارث روایت کرتے ہیں، مکیث میں یکم کا فتح کاف کا کسرہ اور دو قحط والی یا کا سکون آخر میں ثائے مشکہ ہے۔

(۲۵۶) رفاعہ بن رافع :- ان کی کنیت ابو معاذ ہے یہ زرقی انصاری ہیں یہ عروہ بدر، عروہ احد، بلکہ تمام غزوات میں حصہ لے کر
کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور حضرت علیؓ کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی موجود رہے ہیں۔ حنفیہ میں یہ کہہ دیا کہ عروہ
۱۰۰ درہم میں ان کی وفات ہوئی ان کے دونوں بیٹے عید اور معاذ اور ان کے بچے یحییٰ بن خالد ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۲۵۷) رفاعہ بن سموال :- یہ رفاعہ سموال قرظی کے بیٹے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو تین ہلاقیں دے دی تھیں پھر
عبدالرحمن بن زبیر نے ان سے نکاح کر لیا تھا، ان سے حضرت عائشہؓ وغیرہ نے روایت کی ہے، سموال میں سین کا کسرہ ہے اور ایک قوس
میں فتح ہے میم ساکن ہے اور واو غیر مشدود اور لام ہے الزبیر زاء کا ضمہ اور باء کا فتح پڑھا ہے اور رفاعہ یہ حضرت صفیہ کے جو آنحضورؐ
الرواح مطہرات میں سے ہیں ماموں ہیں۔

(۲۵۸) رفاعہ بن عبدالمنذر :- یہ رفاعہ بن عبدالمنذر انصاری ہیں ان کی کنیت ابو لبابہ ہے اور ان کا ذکر حرف لام میں
آوے گا۔

(۲۵۹) رونق بن ثابت :- یہ رونق بن ثابت بن سکن کے بیٹے ہیں، انصاری ہیں۔ ان کا شمار مصریوں میں کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہؓ
نے ان کو ۳۶ھ میں طرابلس مغربی پر امیر مقرر کر دیا تھا ان کی وفات برقہ میں ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ شام میں ہوئی۔ ان سے حش
بن عبداللہ اور دوسرے حضرات روایت کرتے ہیں۔ رونق رافع کی تغیر ہے اور حش حام مملہ اور نون کے فتح اور شین مجملہ کے ساتھ
ہے۔

(۲۶۰) رکانہ بن عبد نرید :- یہ رکانہ بن عبد نرید بن ہاشم بن عبد المطلب قرظی کے بیٹے ہیں۔ یہ بڑے طاقتور تھے ان کی حدیث جازمین
میں ہے۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک زندہ رہے اور بعض نے کہا ہے کہ ۳۲ھ میں وفات پائی، ان سے ایک جماعت نے روایت کی
ہے۔ رکانہ راء مملہ یہ ضمہ کے ساتھ اور کاف غیر مشدود اور نون ہے۔

(۲۶۱) رباح بن الربیع :- یہ رباح بن الربیع اسیدی کاتب ہیں، ان کی حدیث بصریوں میں مروج ہے قیس بن زبیر ان سے روایت
کرتے ہیں الاسیدی ہمزہ کے ضمہ سین کے فتح پہلی اور آخر کی دونوں یا مشدود ہیں۔

(۲۶۲) ربیعہ بن کعب :- یہ ربیعہ کعب کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو فراس اسلمی ہے ان کا شمار اہل مدینہ میں ہے اور یہ اہل صفہ میں
سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آنحضورؐ کے خادم رہے ہیں اور قدیم اصحاب میں سے تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ سفر و حضر میں
رہتے تھے، ۶۳ھ میں وفات پائی۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۲۶۳) ربیعہ بن الحارث :- یہ ربیعہ حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے ہیں جو آنحضورؐ کے چچ ہیں ان کو شرف صحبت
دولت حاصل ہے حضرت عمرؓ کی خلافت میں ۲۲ھ میں وفات پائی یہ وہی ہیں کے بارہ میں آنحضورؐ نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ
پہلا خون جس کو میں معاف کرتا ہوں خون ربیعہ بن الحارث کا ہے۔ اور اس لئے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ربیعہ کے ایک بیٹے کو جس کا نام
آدم تھا قتل کر دیا گیا، پس آنحضورؐ نے اسلام میں اس کے مطالبہ کو رد کر دیا۔

(۲۶۴) ربیعہ بن عمرو :- یہ ربیعہ عمرو جرش کے بیٹے ہیں۔ واقفی نے بیان کیا ہے کہ ربیعہ راہط کے خروج کے دن قتل کر دیئے
گئے تھے۔

(۲۶۷) البوراء فی السلم :- یہ البوراء فی السلم نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کے نام سے ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے۔ یہ قبضی تھے۔ پیسے عیس کے غلام تھے انہوں نے ان کو آنحضور ﷺ کو بطور ہدیہ دیا تھا۔ جب آنحضور ﷺ کو عباس کے اسلام کی بشارت دی گئی تو آپ ﷺ نے خوشی میں آزاد کر دیا ان کا اسلام غزوہ بدر سے پہلے تھا، ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے، ان کی وفات حضرت عثمانؓ سے کچھ دن قبل ہوئی۔

(۲۶۸) البوراء مشہ :- یہ البوراء قاعد بن شری کے بیٹے ہیں جسی ہیں امراء القیس کی اولاد میں سے جو زید بن ماعہ بن حمیم کا بیٹا تھا اور ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، بعض نے وہ نام بیان کیا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور بعض نے عمارہ بن شری کہا ہے۔ اور بعض نے دوسرے نام ذکر کئے ہیں۔ آنحضور ﷺ کی خدمت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ان کا شمار کوفین میں کیا جاتا ہے، اید بن لقیط نے ان سے روایت کی ہے۔ رمہ راء کے کردہ اور ہم کے سکون اور ثنائے مشک کے ساتھ ہے۔

(۲۶۹) البوراء زین :- یہ البوراء زین ہیں ان کا نام لقیط ہے۔ یہ عامر بن مبرہ کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر حرف لام میں آئے گا۔

(۲۶۸) البوراء یحیٰ :- یہ البوراء یحیٰ شمعون بن زید کے بیٹے تھے نو قرنہ میں سے انصار ہیں، یعنی انصار کے حلیف ان کو آنحضرت ﷺ کا آزاد کردہ کہا جاتا ہے۔ ان کی صاحبزادی ریحانہ ہیں اور بڑی فاضلہ عابدہ اور دنیا سے کنارہ کش تھیں۔ یہ شام میں مقیم ہو گئے تھے، ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

تابعین

(۲۶۹) البوراء جہاد :- یہ البوراء جہاد عمران بن حمیم عطار دنی ہیں آنحضور ﷺ کی زندگی میں اسلام لائے تھے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علیؓ وغیرہا سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ایک جماعت کثیر نے روایت کی ہے بڑے عالم باعمل اور سن رسیدہ، ہر سن قرأت میں سے تھے ۹۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۲۷۰) ربیعہ بن ابی عبد الرحمن :- یہ ربیعہ ابو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں جلیل القدر تابعی ہیں۔ مدینہ کے مانے ہوئے فقہا میں سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت سائب بن زید سے احادیث سنے ہوئے ہیں، اور سفیان ثوری اور مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں ۱۳۶ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔

(۲۷۱) البوراء فی :- یہ البوراء فی حقیق کا بیٹا اس کا نام عبد اللہ تھا اور یہ یہودی تھا حجاز کے تاجروں میں سے۔ ہجرات میں اس کا ذکر حدیث براء میں آتا ہے۔ اہل حق حائے سہل کے ضمہ پہلے تاف کے فتحہ اور یائے تحتانی کے سکون کے ساتھ ہے۔

(۲۷۲) رعل بن مالک :- یہ رعل مالک بن عوف کا بیٹا ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جن پر آنحضور ﷺ نے قنوت میں لعنت اور بدو عاک کی ہے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے قراء کو قتل کیا تھا۔ رعل راء کے کردہ اور عین مہملہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

صحابی عورتیں

(۲۷۳) الریح بنت معوذ :- یہ ریح معوذی بنی ہیں صحابیہ ہیں انصار میں سے ہیں بڑی قدردانِ عظمت والی ہیں، ان کی حدیث مدینہ اور بصرہ والوں کے یہاں رائج ہے۔ الریح راء کے پیش یائے موحده کے فتحہ اور دو نقطوں والی یا مہمور کی تشبیہ کے ساتھ ہے۔

(۲۷۴) الریح بنت النضر:- یہ ریح بنت نضر حضرت انس بن مالک انصاری کی پھوپھی ہیں اور حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہیں اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کی پھوپھی ریح بنت نضر کی والدہ ہیں اور جن کا ذکر صحابی عورتوں کے ذیل میں آتا ہے وہ ریح ہی ہیں اور یہی صحیح ہے۔

(۲۷۵) الریح صاع:- یہ ریح صاع ام سلیم طہان کی بیٹی حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں اور ان کا ذکر حرف سین کے تحت میں عقرب آئے گا۔

(ف)

صحابہ

(۲۷۶) زید بن ثابت:- یہ زید بن ثابت انصاری آنحضور ﷺ کے کاتب ہیں، جب آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو ان کی عمر گیارہ سال کی تھی ان کا شمار ایسے جلیل القدر فقہائے صحابہ میں سے ہوتا ہے جن پر فرائض کا مدار ہے نیز یہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے مدین قرآن میں بڑا حصہ لیا ہے اور انہوں نے خلافت ابو بکر میں قرآن عظیم کی کتابت بھی کی ہے اور قرآن پاک کو مصحف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نقل کیا ہے ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ۳۵ھ میں وفات پائی اور ان کی چھین برس کی عمر ہوئی۔

(۲۷۷) زید بن ارقم:- یہ زید بن ارقم ہیں ان کی کنیت ابو عمر ہے۔ یہ انصاری خزرجی ہیں، ان کا شمار کوفین میں کیا جاتا ہے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں ۶۶ھ میں وفات پائی ان سے بہت سے حضرات نے روایت کی ہے۔

(۲۷۸) زید بن خالد:- یہ زید بن خالد قبیلہ جہینہ کے ہیں یہ کوفہ میں آگئے تھے اور وہیں ۷۸ھ میں وفات پائی ان کی عمر پچاسی سال کی ہوئی، اس وعطاء بن یسار وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۲۷۹) زید بن حارثہ:- یہ زید بن حارثہ ہیں، ان کی کنیت ابو اسامہ ہے، ان کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ ہیں جو بنی معن میں سے ہیں۔ زید بن حارثہ کو ان کی والدہ اپنی قوم کے پاس ملائے کے لئے لائیں تو بنی معن بن جریر کے ایک لشکر نے زمانہ جاہلیت میں ان پر لوٹ مار کی۔ پھر اس لشکر کا گزر بنی معن کے ان گھروں پر ہوا جو زید بن حارثہ کی والدہ کا خاندان تھا زید بن حارثہ کو یہ لیرے اٹھا کر لے بھاسے ان کی عمر اس وقت آٹھ سال بتلائی جاتی ہے، یہ نو عمر لڑکے تھے۔ ان کو بہار عکا میں لے گئے اور فروخت کرنے کے لئے ان کو پیش کر دیا، چنانچہ ان کو حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے لئے چار سو درہم کے بدلہ میں خرید لیا، جب آنحضور ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا تو حضرت خدیجہ نے ان کو آنحضور ﷺ کے لئے بہرہ کر دیا۔ آپ ﷺ نے ان پر قبضہ کر لیا۔ پھر ان تمام واقعات کا پتہ زید بن حارثہ کے خاندان والوں کو چلا تو ان کے باپ حارثہ اور ان کے چچا کعب آپ ﷺ کے پاس آئے اور مذہب دے کر ان کو لے جانا چاہا۔ آنحضور ﷺ نے زید بن حارثہ کو کلی اختیار دے دیا۔ کہ اگر وہ گھر جانا چاہیں تو خوشی سے اپنے والد کے ہمراہ چے جائیں اور اگر چاہیں تو میرے پاس رہیں زید بن حارثہ نے اپنے گھر والوں پر آنحضور ﷺ کو ترجیح دی اور والد اور چچا کے ہمراہ نہیں گئے اس لئے کہ آنحضور ﷺ کے احسانات اور اخلاق کریمانہ ان کے دل میں گھر کر چکے تھے اس واقعہ کے بعد آنحضور ﷺ ان کو مقام حجر میں لے گئے، اور حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو! گواہ ہو سنا زید کو اپنا بیٹا لیا ہے وہ میرے وارث ہیں اور میں

ان کا وارث ہوں۔ اس کے بعد وہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ پکارے جانے لگے، یہاں تک کہ اللہ شریعت کو لایا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ لے پالک لڑکوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑے انصاف اور راستی کی ہے۔ تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگے۔ یہ زید بن حارثہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں ایک قول کے اعتبار سے آنحضور ﷺ ان سے دس سال بڑے ہیں۔ اور دوسرے قول کے اعتبار سے بیس سال آنحضور ﷺ نے ان کا نکاح ام ایمن اپنی آزاد کردہ سے کرادیا۔ ان سے اسامہ لڑکا پیدا ہوا اس کے بعد زینب بنت جحش سے ان کا نکاح ہوا۔ اور ان تین عورتوں کو محبوب رسول خدا کہا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں ان کے سوا نہیں لیا۔ یہ وہ آیت ہے۔ فلما قضی زید مہاں طور ازواج حکمہ ان سے ان کے بیٹے اسامہ اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے، غزوہ موتہ میں جب کہ یہ لشکر کے امیر تھے جمادی الاول ۸ھ میں شہید کر دیئے گئے جب کہ ان کی عمر پچیس سال کی تھی۔

(۲۸۰) زید بن الخطاب: - یہ زید بن خطاب عدوی قرشی حضرت عمر بن خطاب کے بھائی ہیں۔ یہ حضرت عمرؓ سے عمر میں بڑے تھے، یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور حضرت عمرؓ سے پہلے سے ایمان لائے ہیں اور یہ جنگ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں بھی شریک رہے ہیں جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے جو خلافت حضرت ابوبکرؓ میں پیش آئی تھی، ان سے روایت عبد اللہ بن عمر کرتے ہیں۔

(۲۸۱) زید بن سہل: - یہ زید سہل کے بیٹے ہیں وہ اپنی کنیت ابو طلحہ کے ساتھ مشہور ہیں، ان کا ذکر حرف طائیں آئے گا۔

(۲۸۲) الزبیر بن العوام: - زبیر بن العوام کی کنیت ابو عبد اللہ قرشی ہے ان کی والدہ صفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور آنحضور ﷺ کی پھوپھی ہیں، یہ اور ان کی والدہ شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے جب کہ ان کی عمر سولہ سال کی تھی اس پر ان کے چچانے دعویٰ سے ان کا دم گھونٹ کر تکلیف پہنچائی تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور تمام غزوات میں آنحضور ﷺ کے ساتھ موجود رہے، یہ وہ ہیں کہ سب سے اول تکویر اللہ کے راست میں سوئی اور آنحضور ﷺ کے ساتھ جنگ احد میں ڈٹے رہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک یہ بھی ہیں لہٰذا نبیؐ قدوسؐ سے رنگ کے تھے بدن پر گوشت کم تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ گندم گول تھے اور بدن پر ان کے ہل بہت تھے ہلکے رخساروں والے تھے ان کو مقام سفوان میں (جو سین اور قاء کے فتح کے ساتھ ہے) اور بصرہ کی سرزمین میں واقع ہے) عمر بن جرموز نے ۳۶ھ میں قتل کر دیا تھا، ان کی عمر چونسٹھ سال کی ہوئی۔ اول داؤد سباغ میں وہ دفن کئے گئے، پھر بصرہ کی طرف منتقل کئے گئے اور وہاں پر ان کی قبر کا ہونا مشہور ہے ان سے ان کے دو بیٹوں عبد اللہ اور عروہ وغیرہا نے روایت کی ہے۔

(۲۸۳) زیاد بن لبید: - یہ زیاد لبید کے بیٹے ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے انصاری زرقی ہیں تمام غزوات میں آنحضور ﷺ کے ہمراہ رہے اور ان کو حضورؐ کا گورنر بھی بتایا گیا تھا۔ ان سے عوف بن مالک اور ابو ذرؓ نے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت معاویہ کے شروع دور امارت میں وفات پائی۔

(۲۸۴) زیاد بن الحارث: - یہ زیاد حارث صدائی کے بیٹے ہیں، آنحضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ ﷺ کے یہاں موزن بھی رہے ان کا شمار بھریوں میں ہے اور صدائی میں صادمملہ پر پیش ہے اور دال مملہ پر تشدید نہیں ہے اور الف کے بعد مزہ ہے۔

(۲۸۵) زابر بن الاسود: - یہ زابر بن اسود سلمیٰ میں ہے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور یہ کوفہ میں مقیم رہے اور کوفہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

(۲۸۶) زراع بن عامر: - یہ زراع بن عامر بن عبد القیس کے بیٹے وفد عبد القیس میں شامل ہو کر آنحضور ﷺ کی خدمت میں

ضرہ ہوئے ہیں۔ یہ بصریوں میں شمار ہوتے ہیں ان کی حدیث اہل بصرہ کے یہاں رائج ہے۔

(۲۸۷) زرارة بن ابی اوفی :- یہ زرارة ابی اوفی کے بیٹے ہیں یہ صحابہ میں سے ہیں، ان کی وفات حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوئی۔

(۲۸۸) ابو زید الانصاری :- یہ ابو زید انصاری وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے حافظہ سے آنحضورؐ کے عہد مبارک میں جمع کیا، ان کے نام میں اختلاف ہے بعض نے سعید بن عمیر کہا ہے اور بعض نے قیس بن سکن۔

(۲۸۹) ابو زبیر عمیری :- یہ ابو زبیر عمیری ہیں شامیوں میں شمار ہوتے ہیں۔

(۲۹۰) الزبیدی :- یہ زبیدی ہیں زائے نجد کے پیش اور ہائے موحده کے زر کے ساتھ، ان کی نسبت زبید کی طرف کی جاتی ہے، ان کا نام شہب بن سعد بتلایا جاتا ہے اور ان کا صحابی ہونا محقق نہیں ہے۔

تابعین

(۲۹۱) الزبیر بن عدی :- یہ عدی کے بیٹے ہیں ہمدانی کوئی ہیں، مقام رے کے قاضی تھے۔ تابعی ہیں۔ انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے سفیان ثوری وغیرہ نے روایت حدیث کی ہے ۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی ہمدانی کا ہم ساکن ہے۔

(۲۹۲) الزبیر العربی :- یہ زبیر عربی عمیری اور بصری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے معمر اور حماد بن زید ثقہ راوی ہیں۔

(۲۹۳) زیاد بن کسب :- یہ زیاد کسب کے بیٹے ہیں۔ عدوی ہیں یہ بصریوں میں شمار کئے جاتے ہیں تابعی ہیں ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ کسب تصغیر کے ساتھ ہے۔

(۲۹۴) زہرة بن معبد :- یہ زہرہ ہیں معبد کے بیٹے ان کی کنیت ابو عقیل عین کے زر کے ساتھ ہے۔ یہ قرظی ہیں اور مصری ہیں۔ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن ہشام وغیرہ سے حدیث سنی، ان سے روایت کرنے والی بھی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کی حدیث کا بڑا حصہ اہل مصر کے یہاں ہے۔

(۲۹۵) زہیر بن معاویہ :- یہ زہیر بن معاویہ ہیں ان کی کنیت ابو خیمہ جعفی ہے یہ کوئی ہیں۔ ان کا قیام جزیرہ میں رہا یہ حافظ حدیث اور ثقہ ہیں اور ابو اسحاق ہمدانی اور ابو الزبیر سے حدیث کو سنا ان سے ابن مبارک اور یحییٰ بن یحییٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کتاب الزکوٰۃ میں آیا ۷۴ھ میں وفات پائی۔

(۲۹۶) زمیل بن عباس :- یہ اپنے مولیٰ عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے زید بن الہاد۔ ان میں کچھ ضعف ہے

(۲۹۷) الزہری :- یہ زہری زہرة بن کلاب کی طرف منسوب ہیں جو ان کے جد اعلیٰ ہیں اسی وجہ سے زہری کہلاتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ ان کا نام محمد ہے عبداللہ بن شہاب کے بیٹے، یہ بڑے فقیہ اور محدث ہوئے ہیں اور تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں مدینہ کے زبردست فقیہ اور عالم ہیں۔ علوم شریعت کے مختلف فنون میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں ہیں ان سے جمع عظیم روایت کرتی ہیں جن میں قتادہ اور مالک بن انس بھی ہیں عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں میں ان سے بڑا عالم نہیں

پاکھول سے دریافت کیا گیا کہ ان علماء میں سے جن کو آپ نے دیکھا ہے۔ کون زیادہ عالم ہے فرمایا کہ ابن شہاب ہیں پھر دریافت کیا گیا کہ ان کے بعد کون ہیں فرمایا کہ ابن شہاب ہیں پھر کہا گیا کہ ابن شہاب کے بعد فرمایا کہ ابن شہاب ہی ہیں۔ رمضان کے مہینہ ۱۲۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۲۹۸) زور بن حبیش: - یہ زور بن حبیش اسدی کوئی ہیں، ان کی کنیت ابو حریم ہے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ساٹھ سال گزرارے ہیں اور اتنے ہی زمانہ اسلام میں، یہ عراق کے ان بڑے قاریوں میں سے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگرد ہیں، حضرت عمرؓ سے حدیث کو سنا۔ ان سے ایک جماعت تابعین اور غیر تابعین کی روایت کرتی ہے، زور بن زائے محمدؓ کے کسرہ اور راء مملہ کے شدید کے ساتھ ہے حبیش میں حاء مملہ پر ضمیمہ اور بائے موحده کے زیر اور دو نقطوں والی یاد ساکن ہے اور آخر میں شین ہے۔

(۲۹۹) زرارہ بن ابی اوفی: - یہ زرارہ بن ابی اوفی ابو عاصب جرشی بصرہ کے قاضی ہیں، صحابہ کی جماعت سے حدیث نقل کرتے ہیں جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی ہیں جن سے یہ روایت کی کہ عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ دریافت کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اور کہا کہ کون کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پس فرمایا الخلل المرتحل اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الخلل المرتحل کیا ہے فرمایا کہ صاحب قرآن ہے کہ جو شروع قرآن سے پڑھے اور آخر تک پڑھتا چلا جائے اور آخر سے شروع کرے تو اول تک پہنچا دے ان سے قتارہ اور عوف نے روایت حدیث کی، انہوں نے ایک دن امامت کی اور نماز میں فاذا انقروا فی السجود پڑھا اور بیخبری ۹۳ھ میں وفات پائی۔

(۳۰۰) زیاد بن حدیر: - یہ زیاد بن حدیر ہیں ان کی کنیت ابو مخیرہ ہے۔ یہ بنو اسد میں سے ہیں کوئی ہیں تابعی ہیں، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے حدیث کو سنا ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جن میں سے شبی بھی ہیں حدیر حاء مملہ کے پیش اور واں مملہ کے زیرہ یا ئے تختانی کے سکون اور راء مملہ کے ساتھ ہے۔

(۳۰۱) زید بن اسلم: - یہ زید بن اسلم ہیں ان کی کنیت ابو اسامہ ہے، یہ حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ ہیں، مدنی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اور ان سے سفیان ثوری اور ابویوب سختیانی اور مالک اور ابن عیینہ احادیث نقل کرتے ہیں۔ ۱۳۶ھ میں وفات پائی۔

(۳۰۲) زید بن طلحہ: - یہ زید بن طلحہ ہیں ان سے سلمہ بن صفوان زرقی روایت کرتے ہیں۔ امام مالک نے ان کی حدیث حیا کے درہ میں افند کی ہے۔

(۳۰۳) زید بن یحییٰ: - یہ زید بن یحییٰ دمشقی ہیں یہ امام اوزاعی سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام احمد اور دارمی ثقہ ہیں۔

(۳۰۴) ابو زبیر: - یہ ابو زبیر ہیں نام محمد بن اسلم ہے مکہ کے رہنے والے ہیں، آزاد کردہ ہیں حکیم بن حزام کے طبقہ ثانیہ میں سے ہیں مکہ کے تابعین میں سے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور ان سے بہت لوگوں نے ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔

(۳۰۵) ابو زرعہ: - ان کا نام عبید اللہ ہے عبدالکریم کے بیٹے رے کے رہنے والے ہیں ایک بڑی جماعت سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور ان سے عبداللہ بن احمد بن حنبل وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ یہ امام اور حافظ حدیث ہیں پختہ اور قائل اعتقاد ہیں حدیث کے م مشائخ جنہی روایت حدیث کو پہچاننے والے ہیں۔ جرح اور تعدیل کے جاننے والے ہیں ۲۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور مقام رے میں ۲۶۳ھ میں وفات پائی۔

صحابی عورتیں

(۳۰۶) زینب بنت جحش :- یہ زینب جحش کی بیٹی امہات المؤمنین میں سے ہیں اور ان کی والدہ کا نام امیہ ہے جو عبدالمطلب کی بیٹی ہیں اور آنحضور ﷺ کی چھوٹی بہن۔ یہ زینب بن حارث جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی بیوی تھیں۔ پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی، اس کے بعد آنحضور ﷺ نے ۵ھ میں ان سے نکاح کیا تھا، یہ زینب تمام ازواج مطہرات میں سے آپ ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال کرنے والی ہیں، ان کا پہلا نام ”برہ“ تھا آنحضرت ﷺ نے ان کا نام زینب رکھا تھا، حضرت عائشہ ان کی شان میں لڑھائی ہیں، کوئی عورت اس زینب سے بہتر دین میں نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور سب سے زیادہ بچ بولنے والی ہیں سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ہیں، سب سے زیادہ صدقات دینے والی ہیں اور ان تمام کاموں میں جن میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے جان کام آسکتی ہے سب سے زیادہ جان لڑانے والی ہیں ۲۰ھ میں مدینہ میں وفات پائی اور بعض نے کہا ہے کہ ۲۱ھ میں۔ عمر تین سال کی پائی، حضرت عائشہ اور ام حبیبہ وغیرہ ان سے روایت حدیث کرتی ہیں۔

(۳۰۷) زینب بنت عبد اللہ :- یہ زینب عبد اللہ بن معاویہ کی بیٹی بنو ثقیف کی رہنے والی ہیں، عبد اللہ بن مسعود کی بیوی ہیں ان سے ان کے شوہر اور ابو سعید و ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ روایت حدیث کرتے ہیں۔

(۳۰۸) زینب بنت ابی سلمہ :- یہ حضور ﷺ کی بیوی حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں ان کا نام بھی زینب تھا۔ آنحضور نے بدل کر رہ رکھ دیا ملک ”حبشہ“ میں پیدا ہوئیں، عبد اللہ بن زید کی زوجیت میں رہیں، اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہہ ہیں، ان سے ایک جماعت نے حدیث کی روایت کی واقعہ ”حروہ“ کے بعد ان کی وفات ہوئی۔

تابعی عورتیں

(۳۰۹) زینب بنت کعب :- یہ زینب کعب ابن عجرہ کی صاحبزادی ہیں، انصار میں سے ہیں۔ سالم بن عوف کے خاندان سے ہیں تابعیہ ہیں۔

(اسی)

صحابہ

(۳۱۰) سعد بن ابی وقاص :- یہ سعد بن ابی وقاص ہیں ان کی کنیت ابو اسحاق ہے اور ان کے والد ابو وقاص کا نام ملک بن وہیب ہے۔ زہری ہیں، قبیلہ قریش میں سے یہ ان دس میں سے ایک ہیں جن کو حضور ﷺ نے حبش کی بشارت دی تھی، یہ شروع اسلام ہی میں ایمان لے آئے۔ جب کہ ان کی عمر سترہ سال کی تھی، ان کا بیان ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے تیسرا شخص ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں تیر اندازی کی تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ بڑے مستجاب الدعوات تھے، اس بات کی لوگوں میں بڑی شہرت تھی ان کی بددعا سے لوگ ڈرتے تھے اور ان سے دعا، خیر کی تمنا رکھتے تھے اور یہ بات اس لئے تھی کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے تیر کو سیدھا بچا دے اور ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ ان کے لئے اور زہیر کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو حج کر کے اس طرح فرمایا ”ارم فداک ابی وائی“ ایسے الفاظ ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں فرمائے، یہ کو تاہ قامت اور بھٹکے ہوئے بدن والے تھے، گندمی رنگ تھا اور جسم پر ماں

زیادہ تھے مقدم شیعہ میں جو مدینہ سے قریب ہے اپنے محل میں وفات پائی اور لوگوں کے کندھوں پر مدینہ لے جائے گئے، مروان بن الحکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی مروان اس زمانہ میں مدینہ کا گورنر تھا مقام یثرب میں دفن کئے گئے یہ واقعہ ۵۵ھ میں پیش آیا ان کی عمر کچھ اوپر ستر سال کی ہوئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی موت سب سے آخر میں واقع ہوئی حضرت عمر و حضرت عثمانؓ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ ان سے ایک بڑی جماعت صحابہ اور تابعین کی روایت کرتی ہے۔

(۳۱۱) سعد بن معاذ :- یہ سعد معاذ کے بیٹے ہیں انصاری اشجلی اوسکی جن مدینہ میں عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان اسلام لائے ان کے اسام کو کچھ کر عبد الاشہل کے بیٹے اور ان کے تمام خاندان والے اسلام لے آئے، انصار کے تمام خاندانوں میں سے یہ پہلا خاندان تھا جو کہ اسلام لایا۔ آنحضور ﷺ نے ان کو "سید الانصار" کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ یہ اپنی قوم میں بڑے بزرگ اور سردار تسلیم کئے جاتے تھے جن میں القدر اور اکابر اور انصار صحابہ میں سے ہیں، آنحضور ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور مقابلہ پر بہادرانہ ڈٹے رہے جنگ خندق میں ان کو شہرہ رگ پر تیر لگا اور خون نہ نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک مہینہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی یہ واقعہ زندہ قیدی ۵۵ھ کا ہے اس وقت ان کی عمر ۳۶ برس کی تھی جنت البقیع میں سپرد خاک کئے گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

(۳۱۲) سعد بن خولہ :- ان سعد بن خولہ نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی اور حجۃ الوداع والے سال میں مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۱۳) سعد بن عبادہ :- یہ سعد بن عبادہ ہیں اور ان کی کنیت ابو ثابت انصاری ہے۔ ساعدی خزرجی ہیں، یہ بارہ قبیلہ میں سے ایک ہیں انصار کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور شان و شوکت میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھے، ریاست و سرداری ایک پائی تھی کہ جس کا اعتراف ان کی قوم تک کرتی تھی ایک جماعت ان سے روایت حدیث کرتی ہے ۱۵ھ میں جب کہ عمرؓ کی خلافت کو ڈھانہ سال گزر چکے تھے "حوران" میں جو کہ سرزمین شام میں واقع ہے وفات پائی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ۱۵ھ میں جب کہ ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا ان کی وفات ہوئی، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ اپنے غسل خانے میں مردہ پائے گئے۔ دیکھا گیا تو ان کا تمام جسم سبز ہو چکا تھا۔ تمام لوگوں کی موت کی وجہ معلوم نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والی آواز لوگوں کے کان میں آئی جو یہ کہہ رہا تھا اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔

نحن قلنا سيد الخزرج سعد بن عبادہ ورميا بسهمين فلم نحط فو ادة

(یعنی ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا اور ہم نے دو تیر ان کے قلب پر چلانے کو نشانہ خطا نہ کیا۔)

اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ کسی جن نے ان کو قتل کیا۔

(۳۱۴) سعید بن الربیع :- یہ سعید بن الربیع انصار کے قبیلہ خزرج میں سے ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے، آنحضرت ﷺ نے ان میں اور عبد الرحمن بن عوفؓ میں بھائی چارہ کا تعلق قائم کر دیا تھا، یہ اور خارجہ بن زید ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے۔

(۳۱۵) سعید بن الاطول :- یہ سعید بن اطول کے بیٹے قبیلہ جہینہ سے ہیں، ان کو آنحضورؐ کی محبت حاصل ہوئی۔ ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ اور ابو نصرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۱۶) سعید بن زید :- یہ سعید زید کے بیٹے ہیں، ان کی کنیت ابو اعور ہے، مدنی قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں شروع ہی میں شرف اسلام حاصل کیا اور تمام غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے آنحضورؐ کے ساتھ شرکت کی کیونکہ یہ سعید بن زید طحہ بن عبد اللہ کے ساتھ تھے جو قریش کے مند والے قافلہ کی کھوج لگانے کے لئے مقرر کئے گئے تھے، آنحضرت ﷺ نے قیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا تھا

اور حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں، اور انکی وہ فاطمہ ہیں جن کی وجہ سے عمرؓ حلقہ جگوش اسلام ہوئے ان کا رنگ گندی اور قد لمبا تھا ان کے بدن پر بال زیادہ تھے ۵۵ھ میں مقام یثرب میں وفات پائی اور وہاں سے مدینہ لائے گئے، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، کچھ اوپر شش سال کی عمر پائی۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۳۱۷) سعید بن حریش: یہ سعید بن حریش قریشی مخزومی ہیں۔ فتح مکہ میں آنحضرتؐ کے ساتھ شریک تھے۔ اس وقت ان کا سر پندرہ سال تھی پھر کوفہ میں اقامت گزریں ہوئے اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے کہا کہ ان کی قبر جزیرہ میں ہے اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ ان سے ان کے بھائی عمرو روایت کرتے ہیں۔

(۳۱۸) سعید بن العاص: یہ سعید بن العاص قریشی ہیں ہجرت والے سال میں ان کی پیدائش ہوئی۔ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جن صحابہ کرام نے حضرت عثمانؓ کے حکم سے قرآن کی کتابت کی ان میں سے ایک یہ بھی ہیں حضرت عثمانؓ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور انہوں نے اہل طبرستان سے جنگ کی اور اس میں قتیاب ہوئے ۹ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۳۱۹) سعید بن زید: یہ سعید بن عبادہ کے بیٹے ہیں۔ انصاری ہیں کہا جاتا ہے کہ نبی ﷺ کی صحبت سے شرف ہوئے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بیٹے شریکل اور ابوالامہ بن سہل ان سے روایت کرتے ہیں۔ واقدی وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کا صحابی ہونا صحیح ہے حضرت علیؓ کی جانب سے یمن کے گورنر تھے۔

(۳۲۰) سبرہ بن معبد: یہ سبرہ بن معبد جنی ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں ان سے ان کے بیٹے ”ربیع“ روایت کرتے ہیں، ان کا شمار مصر کے محدثین میں ہوتا ہے، سبرہ میں یسین مفتوح اور باء ساکن ہے۔

(۳۲۱) سہل بن سعد: یہ سہل بن سعد ساعدی انصاری ہیں اور ابو عباس ان کی کنیت ہے، ان کا نام ”حزن“ تھا۔ لیکن پھر رسول اللہؐ نے سہل رکھ دیا جب حضورؐ نے وفات پائی تو ان کی عمر پندرہ سال کی تھی سہل نے مدینہ میں ۹۵ھ انتقال فرمایا اور بعضوں نے ۸۸ھ بیان کیا، یہ سب سے آخری صحابی ہیں جن کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ ان سے ان کے بیٹے عباس اور زہری اور ابو حازم روایت کرتے ہیں۔

(۳۲۲) سہل بن ابی حشمہ: یہ سہل بن ابی حشمہ ہیں اور ابو محمد ان کی کنیت ہے اور انکی کو ابو عامرہ انصاری اوی کہا جاتا ہے ۳ھ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں اقامت گزریں ہوئے اور مدینہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مدینہ ہی میں مصعب بن زہیر کے زمانہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک بڑا گروہ ان سے روایت حدیث کرتا ہے۔

(۳۲۳) سہیل بن حنیف انصاری: یہ سہیل بن حنیف انصاری اوی ہیں یہ جنگ ” بدر “ اور تمام غزوات میں شریک ہوئے جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے اور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت علیؓ کے ساتھی اور ہم نشین رہے، ان کو حضرت علیؓ نے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور اس کے بعد حاکم فارس بنایا ان سے ان کے بیٹے ابوامرہ وغیرہ روایت حدیث کرتے ہیں، ۳۸ھ میں کوفہ میں انتقال ہوا۔

(۳۲۴) سہیل بن بیضاء: یہ سہیل بن بیضاء ہیں اور ان ہی کے بھائی سہیل تھے، بیضاء ان دونوں کی ماں تھی کہ جس کا نام ”نوعہ“ تھا۔ اور ان کے باپ ”دہب بن ربیع“ تھے اور سہیل ان مسلمانوں میں سے ہیں کہ جن کا اسلام مکہ میں ظاہر ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں اپنے اسلام کو چھپاتے تھے مشرکین کے ساتھ بدر میں پہنچے، اسی زمانہ میں ایک دن گرفتار کر لئے گئے تو عبد اللہ بن مسعودؓ نے ان کے متعلق گواہی دی کہ میں نے ان کو مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ چھوڑ دیئے گئے پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی اور آنحضرتؐ

نے ان کی اور ان کے بھائی کی نمازہ جنازہ مسجد میں پڑھائی، دونوں بھائیوں کا ذکر نمازہ جنازہ کے بیان میں آیا ہے۔

(۳۲۵) سہیل بن الحنظلہ: - یہ سہیل بن حنظلہ ہیں ان کے دادا کی والدہ کا نام تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام ان کی جانب یہ منسوب ہوتے ہیں اور اسی نام سے متعارف ہیں، ان کے باپ کا نام ربیع بن عمرو تھا اور سہیل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بڑے فاضل تھے اور نہایت خلوت پسند ذکر نماز میں بے حد مشغول و متہمک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ملک شام میں سنوت تھی اور انتقال امیر معاویہ کے شروع خلافت کے زمانہ میں دمشق میں ہوا۔

(۳۲۶) سہیل بن عمرو: - یہ سہیل بن عمرو قرشی مامری ابو جندل کے والد تھے۔ قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے جنگ بدر میں بحالت کفر گرفتار ہوئے، قبیلہ قریش کے خطیب بھی تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ان کے دانت ٹکڑا ڈالے کہ آئندہ کبھی آپ ﷺ کے خلاف خطبہ نہ دے سکیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو رومی شایہ یہ کبھی ایسے مرتبہ پر پہنچیں کہ جس کی تم بھی طرف گرد، اور یہی ”صلح حدیبیہ“ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے مکہ میں اختلاف کیا اور جس نے مرتد ہونا تھا وہ مرتد ہوا تو اس وقت یہی سہیل خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تسلی و تسخنی دی اور اس ارتداد و اختلاف سے لوگوں کو روکا ۱۸ھ میں طاعون عمواس میں ان کا انتقال ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”یہ موم“ میں قتل کئے گئے، ایک دوسرے نسخہ میں انہی سہیل بن عمرو کے بارہ میں حافظہ ابن عبد البر سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر کے دروازہ کو گھیر لیا جن میں سہیل بن عمرو ابو سفیان بن حرب بھی تھے اور یہ لوگ قریش کے معززین میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ کی طرف سے اجازت دینے کے لئے ایک جوان نکلا جو سب سے پہلے بدریوں کو اجازت داخلہ کی دے رہا تھا جیسے مصیب رومی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے آج کے دن جیسا معاملہ بھی نہیں دیکھا کہ غلاموں کو تو اجازت دی جا رہی ہے اور ہم شرفاء بیٹھے ہیں ہماری طرف توجہ بھی نہیں کی جاتی اس پر یہ سہیل بولے ”اے لوگ! اجتہاد اس امر کی کراہت کو جو تمہارے چہرہ میں ہے محسوس کر رہا ہوں اگر تم غضب ناک ہو تو اپنے نفس پر غصہ کرو کیونکہ سب لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی تھی ان کے ساتھ تم کو بھی دی گئی تھی لیکن دوسرے لوگ اسلام میں جلدی آپہنچے، تم نے آئے میں دیر کی کان کھول کر سن لو قیئاً وہ شرف اور فضیلت کہ جس میں یہ غلام تم سے سبقت لے گئے (فضیلت اسلام) زیادہ بھاری ہے قوت کے لحاظ سے تمہارے اس دروازے سے جس کے بارہ تم میں آپس میں جھگڑ رہے ہو۔“ اس کے بعد فرمایا ”اے لوگو! یہ غلام تم سے اس فضیلت اسلام میں آگے نکل گئے، اب تمہارے لئے کوئی راست اس فضیلت کی طرف نہیں ہے جس میں وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب اس جہاد کا خیال رکھو اور اس کو اپنے لئے ضروری خیال کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اور تم سرخ روئی کے ساتھ خدا سے جلد جاملو پھر چڑے بھڑا کر کھڑے ہو گئے اور ملک شام تک چلے گئے حسن نے لہرایا اس مرد پر تعجب ہے کہ وہ کس قدر عقل مند ہے اور اپنے قول میں سچا ہے، قسم ہے خدا کی ہرگز اللہ تعالیٰ اس بندہ کو جو اس کی طرف جلد پہنچا ہے اس بندہ کی طرح نہیں بتائے گا، جو اس کے پاس دیر میں پہنچا ہے۔

(۳۲۷) سہیل بن بیضاء: - یہ سہیل بن بیضاء قرشی ہیں، ان کے نسب کا پورا ذکر ان کے بھائی سہیل کے ذکر میں مقرر کیا ابتدا میں مسلمان ہوئے حبشہ کی دوبارہ ہجرت کی بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے ان سے عبد اللہ بن انیس اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان کا انتقال ۹ھ میں جب کہ حضور ﷺ زندہ تھے اور حبشہ سے واپس تشریف لائے تب ہوا، اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی۔

(۳۲۸) سمیرہ بن جندب: - یہ سمیرہ بن جندب الغزوہی ہیں یہ قبیلہ انصار کے حلیف تھے، حافظ تھے اور رسول اللہ سے بہت روایت کرتے تھے اور ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے بصرہ میں ۵۹ھ کے اخیر میں انتقال ہوا۔

(۳۳۹) سلیمان بن صرد :- یہ سلیمان بن صرد ہیں ان کی کنیت ابو الطرف ہے، خراہی تھے بہت ہی اچھے فاضل اور عابد آدمی تھے جب سے مسلمان کو فہم داخل ہوئے، یہ اسی وقت سے کوفہ میں رہنے لگے تھے ان کی عمر ۹۳ سال کی ہوئی صرد صمد و صمدہ کے ہم نام اور راہ کے فتح کے ساتھ ہے۔

(۳۴۰) سلیمان بن بربدہ :- یہ سلیمان بن بربدہ اہلکی ہیں یہ اپنے باپ اور عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں اور ان سے علقمہ وغیرہ ۱۵ھ میں وفات ہوئی۔

(۳۴۱) سلمہ بن اکوع :- یہ سلمہ بن اکوع ہیں ان کی کنیت ابو مسلم ہے، اہلکی مدنی ہیں اور حنت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ پیدل جنگ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھی ۴۷ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اس وقت اسی سال کی عمر تھی۔ ان سے بہت لوگ روایت کرتے ہیں۔

(۳۴۲) سلمہ بن ہشام :- یہ قرشی مخزومی مہاجرین حبشہ میں سے ہیں، اچھے اور صاحب فضل صحابی ہیں اور یہ ابو جہل کے بھائی تھے شروع زمانہ میں اسلام لے آئے تھے اور اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور مکہ میں نظر بند کئے گئے۔ رسول اللہ ﷺ جن کمزور اور ضعیفوں کے لئے قنوت میں دعا فرماتے تھے اس میں ان کو بھی شریک فرماتے تھے، یہ مکہ میں قید ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے ۱۳ھ میں جب کہ حضرت عمرؓ کی خلافت تھی "جنگ مرج الصفر" میں قتل ہوئے۔

(۳۴۳) سلمہ بن محضر :- یہ سلمہ بن محضر انصاری یثربی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا نام سلیمان تھا، یثربی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی سے خبر کرنے کے بعد جماع کر لیا تھا۔ رونے اور گریہ کرنے والوں میں سے یہ بھی تھے ان سے سلمان بن یسار اور ابن مسیب روایت کرتے ہیں، بخاری نے فرمایا ہے کہ ان کی روایت معتبر نہیں ہے۔

(۳۴۴) سلمہ بن المحقق :- یہ سلمہ بن محقق ہیں ابوسنان ان کی کنیت ہے محقق کا نام محضر بن عتبہ ابہذلی تھا بصریوں میں سے سمجھے جاتے ہیں محقق میں ہم کا پیش جاء مملک کا فتح پائے موصدہ کا سرہ ہے اور مشدہ ہے آخر میں قاف ہے اصحاب حدیث باہر پر فتح دیتے ہیں۔

(۳۴۵) سلمہ بن قیس :- یہ سلمہ بن قیس اشجعی ہیں۔ ابو عامر ان کو ثمالی کہتے ہیں اور کوفہ کے رہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بلال بن یساف وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۴۶) سلمان فارسی :- یہ سلمان فارسی ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے رسول اللہ کے آزاد کردہ ہیں، فارسی الاصل رامہرمز کے رہنے والوں میں سے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انصہان کے مضافات میں ایک گاؤں "حی" نامی ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ دین کی طلب میں سفر کیا۔ اور سب سے پہلے نصرانی مذہب اختیار کیا اور ان کی کتابیں دیکھیں اور اسی دین پر پے در پے مشفق بن کر بداشت کرتے ہوئے رکے رہے، پھر قوم عرب نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا، پھر انہوں نے یہودیوں سے مکاریت کر لی تو رسول اللہ ﷺ نے بدل کتابت میں ان کی مدد فرمائی کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان فارسی آنحضور کے پاس جب آپ ﷺ مدینہ آئے کچھ اوپر دس آقاؤں کے غلام رہ کر پہنچے تب مسلمان ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جن کے قدموں کی جنت الفردوس متنی ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی کہا جاتا ہے اڑھائی سو سال اور بعض روایتوں میں ہے، ساڑھے تین سو سال کی عمر ہوئی لیکن پیرا قول صحیح ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے اور ولیفہ کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کی بہت سی تعریفیں اور فضائل کا ذخیرہ ہے آنحضرت ﷺ سے ان کی تعریف میں متعدد احادیث متحول ہیں ۳۵ھ میں شہر مدائن میں انتقال ہوا۔

ابو ہریرہ اور انس وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۳۷) سلمان بن عامر:- یہ سلیمان بن عامر ضبی ہیں ان کو بصریوں میں شمار کیا جاتا ہے اور بعض علماء کا خیال ہے کہ صحابہ میں سے روایت کرنے والوں میں ان کے علاوہ کوئی ضبی نہیں ہے۔

(۳۳۸) سفینہ:- یہ سفینہ ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ام سلمہ زوجہ محترمہ نبی کریم ﷺ نے ان کو آزاد کیا تھا اور تاحیات ان سے نبی کریم ﷺ کی خدمت کا عہد لیا تھا کہتے ہیں کہ سفینہ ان کا لقب تھا اور ان کے نام کے بارہ میں اختلاف ہے بعض نے ریحان کہا ہے اور بعض نے مہراں اور بعض نے روان، عربی لہجہ میں بعض نے فارسی الاصل کہا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے جس جب کوئی تھک جاتا تو وہ اپنی تلوار ڈھال نیزہ ان پر ڈال دیتا یاں تک کہ ان پر بہت سی چیزیں لاؤنی لگیں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ باز برداری کے حق میں تو سفینہ (یعنی کشتی) ہے۔ ان سے ان کے بیٹے عبدالرحمن، محمد زیادہ اور کثیر روایت کرتے ہیں۔

(۳۳۹) سالم بن معقل:- یہ سالم بن معقل ہیں جو آزاد کردہ ہیں ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے فارس اصطرغ کے رہنے والوں میں سے تھے، آزاد کردہ لوگوں میں بڑے فاضل و افضل و اکرم صحابہ میں سے تھے، ان کا شمار خاص قراء میں کیا جاتا تھا، اس لئے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن سیکھو، ابن ام عبد سے، ابی بن کعب سے، سالم بن معقل یعنی مولیٰ ابی حذیفہ سے اور معاذ بن جبل سے یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، ان سے ثابت بن قیس اور ابن عمرو وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۴۰) سالم بن عبید:- یہ سالم بن عبید اشجعی ہیں اہل صفہ میں سے تھے ان کو اہل کوفہ میں سمجھا جاتا ہے ان سے جلال بن سیاف روایت کرتے ہیں۔ سیاف دو نقطوں والی بیاہ کے فتح کے ساتھ ہیں "ص" مملہ پر تشدیہ نہیں ہے آخر میں فہ ہے۔

(۳۴۱) سراقہ بن مالک:- یہ سراقہ بن مالک بن جعظم مدنی کنانی ہیں "قدیدہ" میں آتے جاتے تھے اور اہل مدینہ میں شمار کئے جاتے تھے، ایک بڑی جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔ بڑے اونچے درجہ کے شاعروں میں سے تھے ۴۲ھ میں وفات ہوئی۔

(۳۴۲) سفیان بن اسید:- یہ سفیان بن اسید الحضرمی الثنائی ہیں، جبیر بن نفیر نے ان سے حمص والوں کے بارہ میں روایت کی ہے۔ اسید اکثر کے نزدیک فتح ہمزہ اور کرہ سین کے ساتھ ہے اور روایت کے مطابق ہمزہ اور فتح سین کے ساتھ اور تیسرے قول کے مطابق فتح ہمزہ اور فتح سین کے ساتھ بغیر راء کے یعنی اسدہ

(۳۴۳) سفیان بن عبد اللہ:- یہ سفیان بن عبد اللہ بن زعدہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمرو ثقفی ہے۔ اہل طائف میں ان کا شمار ہے، صحابی تھے اور طائف میں حضرت عمر کی جانب سے حاکم تھے۔

(۳۴۴) سفیان بن ابی زہیر:- یہ سفیان ہیں ابی زہیر کے بیٹے ازدی ہیں، قبیلہ شمشوخی کے رہنے والے حجازیوں میں ان کی حدیث مروج ہے۔ ابن الاثیر وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۴۵) خبیرہ:- یہ خبیرہ ہیں اور ان کی کنیت ابو عبد اللہ ازدی ہے ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ روایت کرتے ہیں، ان کی ایک روایت کتاب العلم میں ہے، خبیرہ میں سین پر فتح اور غاء مجملہ ساکن اور باء موحده مفتوح ہے۔

(۳۴۶) السائب بن زید:- یہ سائب بن زید ہیں اور ان کی کنیت ابو یزید کندی ہے صحابہ میں پیدا ہوئے اور جب کہ ان کی عمر

سات سال کی تھی اپنے والد ماجد کے ہمراہ حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے ان سے زہری اور محمد بن یوسف روایت کرتے ہیں۔ ۸۰ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۴۷) السائب بن خلاد: یہ سائب بن خالد ہیں اور ان کی کنیت ابو سہل ہے، انصاری خزر جی تھے۔ ۹۱ھ میں وفات ہوئی۔ ان سے ابن خلاد اور عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں۔

(۳۴۸) سوید بن قیس: یہ سوید بن قیس ہیں اور ان کی کنیت ابو صفوان ہے ان سے ساک بن حرب روایت کرتے ہیں اور ان کو کوفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

(۳۴۹) ابو سیف الثقفین: یہ ابو سیف الثقفین ہیں انھوں نے صاحبزادہ ابراہیم کے رضائی باپ تھے۔ اور ان کا نام براء بن ادس انصاری ہے۔ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں اور ان کی بیوی ام بردہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کو دودھ پلایا تھا۔

(۳۵۰) ابو سعید سعد بن مالک: یہ ابو سعید سعد بن مالک انصاری خدری ہیں، اپنی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے حافظ حدیث اور صاحب فضل و عقل علماء میں سے تھے۔ احادیث کی بہت روایت کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت ان سے روایت حدیث کرتی ہے۔ ۷۲ھ میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کئے گئے۔ ۸۳ برس کی عمر پائی۔ خدرہ خاء محمد کے ضمیمہ اور دال مملہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

(۳۵۱) ابو سعید بن اعلیٰ: یہ ابو سعید حارث بن علی انصاری زرقی ہیں۔ جب کہ ان کی چوٹھ برس کی عمر تھی تو انہوں نے ۶۴ھ میں وفات پائی۔

(۳۵۲) ابو سعید بن ابی فضالہ: یہ ابو سعید بن ابی فضالہ حارثی انصاری ہیں ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے اہل مدینہ میں شمار کئے جاتے ہیں ان کی حدیث حمید بن جعفر سے مروی ہے جو اپنے باپ سے اور وہ زیاد بن یمان سے روایت کرتے ہیں ”جنا“ ابراہیم کے کسرہ اور دو نقطوں والی یاد کے سکون کے ساتھ ہے۔ پھر نون ہے مد کے ساتھ بھی ہے اور طاء کے بھی۔

(۳۵۳) ابو سلمہ: یہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد کے بیٹے مخزومی قرشی آنحضرت ﷺ کی چچو بھی کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ ”برہ“ عبدالطلب کی بیٹی تھیں اور حضور سے پہلے یہ ۴۴ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اور ان کی کنیت بھی نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں تک کہ ۴۲ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اور ان کی کنیت بھی نام سے زیادہ مشہور ہے۔

(۳۵۴) ابو سفیان بن حرب: یہ ابو سفیان بن مخزوم بن حرب بن امیہ میں سے قرشی ہیں۔ حضرت معاویہ کے والد ہیں، عام فیل سے دس برس پہلے پیدا ہوئے، اسلام سے پہلے قریش کے معزز سرداروں میں سمجھے جاتے تھے اور قریش کے سرداروں کا معتمد انہیں کے پاس رہتا تھا جس کہ کے دن اسلام لانے سے بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دل میں اسلام کی محبت قائم کرنے کے لئے ان کے ساتھ خاص سلوک کیا جاتا تھا، اسلام میں تالیف قلب کی گئی، غزوہ حنین میں انہوں نے شرکت کی اور آنحضرت ﷺ کے مال غنیمت میں سے ان کو بھی مؤلفۃ القلوب میں داخل رکھتے ہوئے سوانح اور چالیس اوقیہ عطا فرمائے، غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی پھر یہ جنگ یرموک تک یک چشم ہی رہے یرموک میں ان کی دوسری آنکھ پر پتھر کی ضرب آئی اور بالکل نابینا ہو گئے ان سے عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ۳۴ھ میں مدینہ میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔

(۳۵۵) ابو سفیان بن حارث: یہ ابو سفیان بن حارث بن عبدالطلب رسول اللہ ﷺ کے چچ کے بیٹے اور دودھ شریک

بھائی ہیں وہ اس لئے کہ طہرہ سعدیہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کا نام مغیرہ تھا اور دوسری جماعت کا خیال تھا کہ نہیں بلکہ نام ان کی کنیت ہی تھی۔ اور مغیرہ تو ان کے بھائی تھے ان شعراء میں سے ہیں جن کے نقش قدم پر دوسرے چپے تھے اور انہوں نے پیسے رسول اللہ ﷺ کی جگو کی تھی کہ جس کا جواب حسان بن ثابت نے دیا تھا پھر اسلام لانے اور اس شان سے کہ رسول اللہ کے سامنے حیا و شرم کی وجہ سے بھی سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، یہ فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے، ان کے اسام لانے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے حاضر ہو اور ان سے وہ کہو کہ جو یوسف النضر کے مجرم بھائیوں نے یوسف النضر سے کہا تھا۔ تالہ لقد افرک اللہ علیا یعنی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہم پر ترجیح دی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم مجرم اور گنہ گار ہیں تو ابوسفیان نے ایسا ہی کیا رسول اللہ ﷺ معلوم نے یہ سن کر فرمایا لا تریب علیکم الیوم الخ یعنی آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری خطا میں معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم والے ہیں آنحضور نے ان کی یہ توبہ قبول فرمائی اور یہ اسلام لانے، ان کی موت کا یہ سبب ہوا کہ انہوں نے حج کیا اور جب نائی نے ان کا سر مونڈا تو ایک مساجدان کے سر میں تھا کاندہ دیا اسی وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ حج سے واپسی کے بعد ۲۰ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اور عقیل بن ابی طالب کے مکان میں دفن ہوئے حضرت عمرؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(۳۵۶) ابوالمسمح :- یہ ابوالمسمح ہیں اور ان کا نام ایاد تھا آنحضور کے خادم تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں "ایاد" کسرہ ہمزہ اور تخفیف یاء کے ساتھ ہے ان کے انتقال کا مقام معلوم نہیں۔

(۳۵۷) ابو سہلہ :- یہ ابو سہلہ سائب ہیں جو خلاہ کے بیٹے ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے ہی حرف میں آچکا ہے۔

تابعین

(۳۵۸) سعید بن المسیب :- یہ سعید بن مسیب ہیں اور ان کی کنیت ابو محمد ہے قریشی مخزومی مدنی ہیں، جب حضرت عمرؓ کی خلافت کو دو سال گزر گئے تھے تو یہ پیدا ہوئے اور ان تابعین سرداروں میں سے تھے کہ جو نقش اول (یعنی صحابہ کی طرز زندگی) پر کامزن تھے۔ وہ فقہ و حدیث زہد و عبادت اور تقویٰ و طہارت کے جامع تھے ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے ان ہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ان ہی کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث اور عمرؓ کے فیصلوں کے سبب سے بڑے عالم تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سب سے انہوں نے روایت کی ہیں اور ان سے زہری اور بہت سے تابعین نے، کھول کا بیان ہے کہ میں نے طلب علم میں تمام روئے زمین کو پھان مارا لیکن ابن مسیب سے بڑا عالم اور فقیہہ کوئی دکھائی نہیں دیا اور خود ابن مسیب کہتے تھے کہ میں نے چالیس حج کئے ہیں ۹۳ھ میں انتقال ہوا۔

(۳۵۹) سعید بن عبدالعزیز :- یہ سعید بن عبدالعزیز حنفی دمشقی ہیں۔ اوزاعی کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی اہل شام کے فقیہوں میں ان کا شمار تھا۔ احمد کا بیان ہے کہ ملک شام میں سعید بن عبدالعزیز اور اوزاعی سے زیادہ کسی کی حدیثیں صحیح نہیں اور کہتے تھے کہ ان میں اور اوزاعی میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں اور سعید بہت زیادہ روایا کرتے تھے ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو ہمیشہ دو رزخ خشک ہو کر میرے سامنے لائی جاتی ہے، نسائی کا کہنا ہے کہ یہ نقد اور جہاد والے ہیں یہ کھول اور زہری سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ثوری ۱۲۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور ان کی عمر اوپر ستر سال کی ہوئی۔

(۳۶۰) سعید بن ابی الحسن :- یہ سعید بن ابی الحسن ہیں اور ان کا نام یسار ہے بصروہ کے رہنے والے اور تابعی ہیں، یہ ابن عباس اور

ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے قتادہ و عونؓ میں اپنے بھائی سے ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔

(۳۶۱) سعید بن حارث: یہ سعید بن حارث بن مطیٰ انصاری حمزوی ہیں مدینہ کے قاضی اور بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں انہوں نے ابن عمرؓ، ابو سعید جابرؓ سے اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔

(۳۶۲) سعید بن ابی ہشام: یہ سعید بن ابی ہشامؓ کے آقا و کردہ ہیں اور ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابو ہریرہؓ و ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ اور نافع بن عرم الحججی مشہور ثقہ ہیں۔

(۳۶۳) سعید بن جبیر: یہ سعید بن جبیر اسدی کوئی ہیں طویل القدر تابعین میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ انہوں نے ابو سعید ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ اور ابن زبیرؓ و انسؓ سے علم حاصل کیا اور ان سے بہت سے لوگوں نے ماہ شعبان ۶۵ھ میں جب کہ ان کی عمر انچاس سال کی تھی، حجاج بن یوسفؓ نے ان کو قتل کرایا اور خود حجاجؓ رضی اللہ عنہ میں مرا اور بعض کے نزدیک اسی سال شوال میں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کے شہادت کے چھ ماہ بعد مرا ان کے بعد حجاجؓ کسی کے قتل پر قادر نہیں ہوا، کیونکہ سعیدؓ نے حجاجؓ پر بددعا کی تھی جب کہ حجاجؓ ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ بتاؤ کہ تم کو کس طرح قتل کیا جائے، میں تم کو اسی طرح قتل کروں گا سعیدؓ بولے کہ اے حجاجؓ تو اپنا قتل ہونا جس طرح چاہے وہ بتلا اس لئے کہ خدا کی قسم جس طرح تو مجھ کو قتل کرے گا اسی طرح آخرت میں میں تجھ کو قتل کروں گا، حجاجؓ بولا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں بولے کہ اگر غزوہ واقع ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ہا تو تو اس میں تیرے لئے کوئی براست و عذر نہیں۔ حجاجؓ یہ سن کر بولا کہ ان کو لے جاؤ اور قتل کر ڈالو، پس جب ان کو دروازہ سے باہر نکالا تو یہ ہنس پڑے، ان کی اطلاع حجاجؓ کو پہنچائی گئی تو حکم دیا کہ ان کو والیس لاؤ لہذا وہ ایس لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ اب ہنسنے کا کیا سبب تھا بولے کہ مجھ کو اللہ کے مقابلے میں تیری بیانی اور اللہ تعالیٰ کی تیرے مقابل میں علم و بردباری پر تعجب ہوتا ہے حجاجؓ نے یہ سن کر حکم دیا کہ کھال بچائی جائے۔ تو بچائی گئی۔ پھر حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد سعیدؓ نے فرمایا کہ وجہ و وجہی للذی فطر السموات والارض حیثا و ما انا من المشرکین۔ یعنی میں نے اپنا رخ سب سے موڑ کر اس خدا کی طرف کر لیا ہے جو خالق آسمان و زمین ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، حجاجؓ نے یہ سن کر حکم دیا کہ ان کو قبلہ کی مخالف سمت کر کے مضبوط پاندہ دیا جائے، سعیدؓ نے فرمایا ہا نعمتو لو فطم وجہ اللہ جس طرف کو بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے، اب حجاجؓ نے حکم دیا سر کے بل اوندھا کر دیا جائے سعیدؓ نے فرمایا منہا خلقتنا کم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم قارۃ اخروی حجاجؓ نے یہ سن کر حکم دیا اس کو ذبح کر دو، سعیدؓ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں اور جنت پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں یہ (جنت ایمان) میری طرف سے سنجال یہاں تک کہ تو مجھ سے قیامت کے دن ملے پھر سعیدؓ نے دعا کی کہ اے اللہ حجاجؓ کو میرے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ کر، اس کے بعد کھال پر ان کو ذبح کر دیا گیا کہتے ہیں کہ حجاجؓ ان کے قتل کے بعد پندرہ راتیں اور جیسا اس کے بعد حجاجؓ کے پیٹ میں کینڑوں کی بیماری پیدا ہو گئی، حجاجؓ نے حکم کو لیا یا تاکہ معافیہ کرے۔ حکم نے گوشت کا ایک سڑا ہوا ٹکڑا منگوایا اور اس کو دھاگے میں پرو کر اس کے گلے سے اتارا اور کچھ دیر تک چھوڑے رکھا، اس کے بعد حکم نے اس کو نکالا تو دیکھا کہ خون سے بھرا ہوا ہے، حکم یہ سمجھ گیا کہ اب یہ نیچے والا نہیں، حجاجؓ اپنی جیرہ زندگی میں چننا رہتا تھا کہ مجھے اور سعیدؓ کو کیا ہو گیا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتا ہے، سعید بن جبیر عراق کی کھلی آبادی میں دفن کے گئے۔ اور ان کی قبر وہاں زیارت گاہ ہے۔

(۳۶۴) سعید بن ابراہیم: یہ سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ذہری قرظی مدینہ کے قاضی مدینہ کے فضلاء اور اکابر تابعین میں سے ہیں انہوں نے اپنے والد اور ان کے علاوہ لوگوں سے سماعت حدیث کی ہے ۳۵ھ میں ان کا انتقال ہوا جب کہ ان کی عمر ہتر سال کی تھی۔

(۳۶۵) سعید بن ہشام: یہ سعید بن ہشام انصاری ہیں اونچے درجہ کے تابعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ اور حفصہ ابن عمر وغیرہ سے سنا اور ان سے حسن روایت کرتے ہیں اور ان کی حدیث اہل بصرہ میں پائی جاتی ہے۔

(۳۶۶) سفیان بن یزید: یہ سفیان بن یزید خرمافروشی کوئی ہیں، سعید بن جبیر اور معتب بن سعد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابن مبارک وغیرہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور آنحضرت کے مزار مبارک کی زیارت ان کو نصیب ہوئی۔

(۳۶۷) سفیان ثوری: یہ سفیان بن سعید ثوری کوئی امام المسلمین ہیں اور خلق پر اللہ کی حجت کاملہ ہیں اپنے زمانہ میں فقہ اور اجتہاد کے چاہتے تھے حدیث کے بڑے عالم اور زاہد و عابد اور متقی اور ثقہ تھے اور خصوصاً علم حدیث وغیرہ علوم کے مرجع تھے تمام لوگ ان کی دین داری، زہد پرہیزگاری اور ثقہ ہونے پر متفق ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس میں اختلاف کرتا ہو اگرچہ محدثین میں سے ایک یہ بھی ہیں، قطب اسلام نیزار کان دین میں ان کا بھی شمار ہے ۹۹ھ میں سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ میں ان کی پیدائش ہوئی، انہوں نے ایک بڑی جماعت محدثین سے روایات حاصل کیں، ان ان سے معمر، اوزاعی، ابن جریج، مالک، شعبہ، ابن عیینہ، فضیل بن عیاض اور ان کے علاوہ بہت سے آدمی روایت کرتے ہیں ۱۶۱ھ میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۶۸) سفیان بن عیینہ: یہ سفیان بن عیینہ ہلانی ہیں ان کے آزاد کروہ ہیں ۱۰۷ھ میں جب کہ نصف شعبان مگر جہنم کا تھا کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی یہ امام تھے اور عالم تھے۔ محدثین کے نزدیک قابل اعتماد ہیں۔ جعفری الحدیث زہد و متورع تھے ان کی صحت حدیث پر سب کا اتفاق ہے، انہوں نے زہری اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں سے سنا اور ان سے اعمر، ثوری، شعبہ، شافعی، احمد اور ان کے علاوہ بہت سے محدثین نے روایت کی ہے، سب کا کہنا ہے کہ اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز کا علم جا تا رہتا ۱۹۸ھ میں رجب کی پہلی کو مکہ میں ان کا انتقال ہوا اور حجون میں دفن کئے گئے۔ انہوں نے ترمذی کے تھے۔

(۳۶۹) سلیمان بن حرب: یہ سلیمان بن حرب بصری مکہ کے قاضی ہیں بصریوں کے جلیل القدر اور صاحب علم لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہیں، ابو حاتم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آئمہ میں سے تھے، تقریباً دس ہزار حدیثیں ان سے مروی ہیں، حالانکہ میں نے ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اور بغداد میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو تحفینہ کیا گیا کہ شرکاء کی تعداد چالیس ہزار تھی ۱۳۰ھ ماہ مفر میں پیدا ہوئے اور ۱۵۸ھ تک طلب حدیث میں سرگرم رہے اور انیس سال تک حماد بن زید کی خدمت میں لگے رہے ان سے احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں ۲۳۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۷۰) سلیمان بن ابی مسلم: یہ سلیمان بن ابی مسلم ہاشمی مکی ہیں اور ابن نجیح کے ماموں ہیں، حجاز کے تابعین اور علماء میں بڑے ثقہ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے طاؤس اور ابو سلمہ سے سنا حدیث کیا، اور ان سے ابن عیینہ ابن جریج و شعبہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۷۱) سلیمان بن ابی حاتم: یہ سلیمان بن ابی حاتم قرظی مدنی ہیں، مسلمانوں میں بڑے ہی فاضل اور صالح لوگوں میں ان کا شمار تھا، بڑے درجہ کے تابعین میں سمجھے جاتے تھے، ان سے ان کے بیٹے ابو بکر روایت کرتے ہیں۔

(۳۷۲) سلیمان بن مولی میمونہ: یہ سلیمان بن مولی میمونہ ہیں اور یہ مشہور ابن یسار نہیں ہیں، تابعی ہیں۔

(۳۷۳) سلیمان بن عامر: یہ سلیمان بن عامر کندی ہیں۔ اور یہ رجب کنس ان سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابن راہویہ اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں۔

(۳۷۴) سلیمان بن ابی عبد اللہ: - یہ سلیمان بن ابی عبد اللہ تابعی ہیں اور انہوں نے صحابہ مہاجرین کا زمانہ بیابان۔ یہ سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے ان کی حدیث فضائل مدینہ میں ذکر کی ہے۔

(۳۷۵) سلیمان بن یسار: - یہ سلیمان بن یسار ہیں ان کی کنیت ابو ایوب ہے، یہ میمونہ زوجہ نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ ہیں ان کے بھائی عطاء بن یسار ہیں، اہل مدینہ سے ہیں بڑے درجہ کے تابعین میں سے ہیں، یہ فقہ فاضل قائل اعتماد۔ عابد پر ہیزگار اور محبت تھے (یعنی ان کی طرف کسی قول کا منسوب ہونا متشکک وکیل تھی) اور سات فقہوں میں سے ایک یہ بھی ہیں ۱۰۷ھ میں ان کا انتقال ہوا، جب کہ ان کی عمر ۷۳ سال کی تھی۔

(۳۷۶) سالم بن عبد اللہ: - یہ سالم حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، مدینہ کے فقہاء میں سے یہ بھی ہیں اور تابعین کے سرخیل اور علماء و محدثین میں سے ہیں ۱۰۶ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۷۷) سالم بن ابی الجعد: - یہ سالم بن ابی الجعد ہیں اور ان کا نام رافع کوئی ہے مشہور اور معتبر تابعین میں سے ہیں، ابن عمرو اور جابر و انس سے حدیث کو سنا اور ان سے منصور و عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔ ۹۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۷۸) سیار بن سلامہ: - یہ سیار بن سلامہ ہیں اور ان کی کنیت ابو النہال بصری تھی ہے۔ مشہور تابعین میں سے ہیں۔

(۳۷۹) سماک بن حرب: - یہ سماک بن حرب ذہلی ہیں اور ان کی کنیت ابو مغیرہ ہے، جابر بن سمرہ اور نعمان بن ابی شبر سے روایت کرتے ہیں اور ان سے شعبہ و زائدہ، ان سے تقریباً دو سو حدیثیں مروی ہیں اور یہ ثقہ تھے لیکن حافظہ کمزور ہو گیا تھا ان کو ابن مبارک و شعبہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے ۱۳۲ھ میں انتقال ہوا۔

(۳۸۰) سوید بن وجیب: - یہ سوید بن وجیب ہیں اور ابن جلال کے اساتذہ میں سے ہیں۔

(۳۸۱) ابو السائب: - یہ ابو السائب ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ ہیں، تابعی ہیں اور ابو ہریرہ ابو سعید و مغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے عطاء بن عبد الرحمن۔

(۳۸۲) ابو سلمہ: - یہ ابو سلمہ میں اپنے چچا عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں۔ زہری قریشی ہیں ایک قول کے اعتبار سے مدینہ کے مشہور سات فقہاء میں سے ہیں۔ اور مشہور و صاحب علم تابعین میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے اور ان سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ ابن عباس ابو ہریرہ اور ابن عمر وغیرہ سے انہوں نے حدیث کو سنا اور ان سے زہری، یحییٰ بن کثیر شعبی وغیرہ روایت کرتے ہیں ۹۴ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ جب کہ ان کی عمر پتر سال کی تھی۔

(۳۸۳) ابو سورہ: - یہ ابو سورہ ہیں۔ اپنے چچا ابو ایوب اور عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں اور ان سے واصل بن مساب اور یحییٰ بن جابر طائی ابن معین وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے اور امام ترمذی فرماتے تھے کہ میں نے محمد بن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو سورہ کی احادیث غیر معروف و نامشہور ہیں۔

صحابی عورتیں

(۳۸۴) سورة: - یہ سورة بنت زمعلام المؤمنین ہیں شروع زمانہ میں اسلام لے آئیں تھیں اور وہ اپنے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو کے

نکاح میں تھیں جب ان کے شوکر کا انتقال ہوا تو ان رسول اللہ ﷺ نے نکاح کر لیا اور ساتھ میں نکاح کی ایک شرط بھی لگا دی کہ نکاح کے بعد اور حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے ہوا۔ انہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب یومئہ ہو گئیں تو آپ ﷺ نے چاہا کہ ان کو طلاق دے دیں تو آنحضرت ﷺ سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ﷺ ان کو طلاق نہ دیں اور سورہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا۔ آپ ﷺ نے ان کو اپنے نکاح میں رکھا۔ ماہ شوال ۵۳ھ میں مدینہ میں انتقال کیا۔

(۳۸۵) ام سلمہ: - یہ ام سلمہ ام المومنین ہند بنت ابی امیہ ہیں جناب رسول کریم ﷺ سے پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں۔ جب ابو سلمہ ۴۰ھ یا ۳۹ھ میں انتقال کر گئے تو انہوں نے آنحضرت سے اسی سال کہ جس میں ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا جب کہ ماہ شوال کی کچھ راتیں باقی رہ گئیں نکاح کر لیا۔ پھر ۵۹ھ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں، اس کی عمر چوراسی برس کی تھی، ان سے ابن عباس، حضرت عائشہ اور زینب ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے، اور ابن المسیب اور صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے۔

(۳۸۶) ام سلیم: - یہ ام سلیم لہان کی بیٹی ہیں۔ اور ان کے نام میں اختلاف ہے، باقوال مختلفہ سہلہ اور مکہ اور مکہ وغیرہ اور رمیصا بیان کیا گیا ہے، مالک بن نضر انس بن مالک کے والد نے ان سے نکاح کیا، انکی کے بطن سے انس پیدا ہوئے پھر مالک بن نضر بحالت کفر قتل کر دیئے گئے۔ اس کے بعد یہ اسلام لے آئیں، ابو طلحہ نے جب یہ مشرک تھے ان سے پیغام ڈالا تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، ابو طلحہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اب تم سے شادی کرتی ہوں۔ اور تم سے مہر سوائے تمہارے کچھ نہیں لوں گی طلحہ نے ان سے شادی کر لی، ان سے بڑی جماعت روایت کرتی ہے، لہان کہہ سیم اور سکون لام اور حائے مہمہ کے ساتھ ہے۔

(۳۸۷) سبیحہ: - سبیحہ حارث کی بیٹی ہیں، قبیلہ اسلم کی ہیں اسعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں پھر حنیہ الوداع والے سال میں اسعد کا انتقال ہوا ان کی حدیث کو ذہ میں زیادہ ہے اور ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

(۳۸۸) سہیمہ بنت عمر: - یہ سہیمہ عمر کی بیٹی قبیلہ مزینہ کی ہیں، رکانہ بن عبدزید کے نکاح میں تھیں، ان کا ذکر طلاق کے بارے میں آتا ہے، سہیمہ عین کے پیش اور ہامہ کے زہر کے ساتھ ہے۔

(۳۸۹) سلامہ بنت حر: - یہ سلامہ بنت حر ازیدہ ہیں اور فراریہ بھی کہا جاتا ہے ان کی حدیث کو ذہ والوں میں مروی ہے۔ یہ وہ لفظ حر ہے جو عہد کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔

(۳۹۰) سلیمی: - یہ سلیمی رافع کی ماں اور ابو رافع کی زوجہ صحابیہ ہیں، ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ بن علی روایت کرتے ہیں، ابراہیم ابن رسول اللہ ﷺ کی دایہ تھیں اور حضرت طہ کو بنت میس کے ہمراہ انہوں نے غسل دیا۔

(ش)

صحابہ

(۳۹۱) شداد بن اوس: - یہ شداد بن اوس ہیں، ان کی کنیت ابو علی الصداری ہے اور حسان بن ثابت کے بھتیجے ہیں بیت المقدس میں قیام تھا، اہل شام میں شاعر ہوتے تھے ۸۵ھ میں جب کہ ان کی عمر پچتر سال کی تھی، ملک شام میں انتقال ہوا۔ عبادہ بن صامت اور ابو رداء کہا کرتے تھے کہ شداد ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو علم و حکم کی دولت سے نوازا گیا تھا۔

(۳۹۲) شرح بن ہانی :- یہ شرح بن ہانی ابوالمقداس حارثی ہیں انہوں نے آنحضور کا عہد مبارک پایا۔ اور ان شرح کے نام کے ساتھ ہی آنحضور نے ان کے باپ ہانی بن زید کی کنیت رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ تم ابوشرح ہو شرح حضرت علیؓ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے بیٹے مقدم ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۳) شریک بن سوید :- یہ شریک بن سوید ثقیفی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرموت کے تھے لیکن ان کو قبیلہ ثقیف سے شمار کیا گیا ہے اور بعض ان کو اہل طائف سے بتلاتے ہیں اور ان کی حدیث مجازیوں میں پائی جاتی ہے، ان سے بہت سے آدمی روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۴) شکل بن حمید :- یہ شکل بن حمید یمنی ہیں ان سے ان کے بیٹے شتیر کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا اور ان کا شمار کو فیوں میں ہے، شکل، یمن اور کاف کے زہر اور لام کے ساتھ ہے اور شتیر، شریک کے تغیر ہے۔

(۳۹۵) شریک بن سحماء :- یہ شریک بن سحماء ہیں اور سحماء ان کی ماں ہے کہ جن کی نسبت سے یہ مشہور ہوئے اور ان کے باپ عبدہ بن مغیث ہیں جن کا ذکر لعان کے مسائل میں آتا ہے اور یہ وہ ہیں جن پر ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے بارے میں تہمت لگائی تھی، اور اس کے بعد لعان کرنا پڑا تھا یہ اپنے باپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ عہدہ یمن اور ہاء کے زہر کے ساتھ ہے۔ اور بعض نے ہائے موحہ پر حزم پڑھا ہے۔

(۳۹۶) ابو شبرمہ :- یہ ابو شبرمہ ہیں اور لفظ شبرمہ میں شبن پر پیش اور ہاء ساکن اور را پر ویش ہے، صحابی ہیں ان کی نسبت معلوم نہیں۔ حضرت عباس کی حدیث میں شیخ کی نیابت کے سلسلہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ آنحضور کے زمانہ حیات ہی میں ان کا انتقال ہوا۔

(۳۹۷) ابو شرح :- یہ ابو شرح غولہ بن عمرو بن عدوی، خزاعی ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ۶۸ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اور یہ اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ اہل جاز میں ان کا شمار ہے۔

تابعین

(۳۹۸) شقیق بن ابی سلمہ :- یہ شقیق بن ابی سلمہ ہیں ابو داسل اسدی ان کی کنیت ہے، انہوں نے اگرچہ آنحضور کا زمانہ پایا لیکن آپؐ کو کچھ سنا نہیں ہے۔ کہا کرتے تھے کہ میری عمر بعثت نبویؐ سے پہلے دس سال کی تھی اس وقت میں اپنے بھٹے بکریاں جنگل میں چرا رہا تھا۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے روایت کرتے ہیں ان میں عمر بن خطاب، ابن مسعود ہیں، ابن مسعود کے خالص لوگوں میں سے اور ان کے بڑے درجہ کے اصحاب میں سے تھے ان سے بہت حدیثیں مروی ہیں متعدد وجہ تھے حجاج کے زمانہ میں انتقال ہوا۔ اور ایک قول ہے کہ ۹۹ھ میں ہوا۔

(۳۹۹) شریک ابو زنی :- یہ شریک ابو زنی تابعی ہیں حضرت عائشہؓ سے روایت فرماتے ہیں اور ان سے ازہر حرازی۔

(۴۰۰) شریک بن شہاب :- یہ شریک بن شہاب حارثی بصری ہیں اور ان کو تابعین سے شمار کیا گیا ہے۔ ابی ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور ازرق بن قیس ان سے روایت کرتے ہیں لیکن اس بارہ میں مشہور نہیں۔

(۴۰۱) شرح بن عبید :- یہ شرح بن عبید حضری ہیں ابو امامہ و جیر بن نفیر سے روایت کرتے ہیں اور ان سے صفوان بن عمرو اور معاویہ بن صالح۔

(۴۰۲) ابوالشعشاء:- یہ ابوالشعشلیم بن اسود عماری کوئی ہیں مشہور اور مستبر تابعیوں میں سے ہیں۔ حجاج کے عہد میں ان کا انتقال ہوا۔

(۴۰۳) شعبی:- عامر بن شریک کوئی ہیں اور مشہور ذی علم لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ایک بڑا گروہ روایت کرتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے پانچ سو صحابہ کو دیکھا اور کبھی کوئی حرف کسی کاغذ پر نہیں لکھا اور مجھ سے جو حدیث بھی بیان کی گئی میں نے اس کو حافظہ میں محفوظ کر لیا۔ ابن عیینہ کا قول ہے کہ ابن عباس اپنے زمانہ کے اور شعبی اپنے دور کے امام تھے، اور زہری نے کہا کہ علماء قوجاری گذرے ہیں یعنی ابن المسیب مدینہ میں اور شعبی کوفہ میں، حسن بصرہ میں اور کھول شام میں ۱۴۳ھ میں جب کہ ان کی عمر ۸۴ برس کی تھی انتقال ہوا۔

(۴۰۴) ابن شہاب:- یہ زہری ہیں ان کا ذکر حرف زاء کے تحت گذر چکا ہے۔

(۴۰۵) شیبہ بن ربیعہ:- یہ شیبہ بن ربیعہ بن عبدالمس بن عبدمناف جاہلی ہے، جنگ بدر میں حضرت علیؑ نے اس کو قتل کیا، یہ مشرک تھا۔

صحابی عورتیں

(۴۰۶) الشفاء بنت عبد اللہ:- یہ شفاء بنت عبد اللہ قریشی مدوی ہیں، احمد بن صالح مصری کہتے ہیں کہ ان کا نام لیلیٰ ہے اور شفاء لقب ہے جو نام پر غالب آگیا، ہجرت سے پہلے اسلام لائیں بڑی عاقلہ اور فاضلہ عورتوں میں سے تھیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ ان کے یہاں شریف لاتے تھے اور دوپہر کو دین آرام فرماتے اور انہوں نے آنحضرت کے لئے بستر اور تنگی کا انتظام کر رکھا تھا۔ آپ اسی بستر میں آرام فرماتے تھے شفاء بن کے کسرہ اور فاء اور مد کے ساتھ آتا ہے۔

(۴۰۷) ام شریک غزنہ:- یہ ام شریک غزنہ بنت دودان قریشی عامریہ، صحابیہ ہیں۔ دودان دال مہملہ کے پیش کے ساتھ ہے۔

(۴۰۸) ام شریک انصاریہ:- یہ ام شریک انصاریہ ہیں کہ جن کا ذکر کتاب العہد میں فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں آیا ہے جب کہ رسول اللہ صلعم نے فاطمہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ ام شریک کے گھر میں عدت پوری کرو اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم آنحضرت نے دیا تھا وہ ام شریک اولیٰ ہیں لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ ام شریک اولیٰ قریشی کوئی بن غالب کی اولاد میں سے تھیں اور یہ انصاریہ ہیں کیونکہ فاطمہ بنت قیس کی بعض روایات میں آیا ہے کہ ام شریک ایک مالدہ عورت ہیں انصاریہ سے۔

(ص)

صحابہ

(۴۰۹) صفوان بن عسال:- یہ صفوان بن عسال مرادی ہیں کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی حدیث اہل کوفہ میں شائع تھی۔ عسال میں عین پر زہر اور سین مہملہ پر تشدید اور لام ہے۔

(۴۱۰) صفوان بن معطل:- ان کی کنیت ابو عمرو سلمیٰ ہے انہوں نے غزوہ خندق اور اس کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی اور

انہیں کے بارہ میں وہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ بڑے نیک صاحب فضل پہاڑ انسان تھے، غزوہ یرمینہ میں ۱۰ھ میں شہید ہوئے جب کہ ان کی عمر ساٹھ سے کچھ اوپر تھی۔

(۳۱۱) صفوان بن امیہ: یہ صفوان بن امیہ بن خلف صحیح قریشی ہیں فتح مکہ کے دن مسلمانوں سے بھاگے۔ پھر عمیر بن وہب اور ان کے بیٹے وہب بن عمیر نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ان کے لئے پناہ طلب کی تھی ان پر آپ ﷺ نے امان دے دی تھی اور ان دونوں کو اس کی علامت کے طور پر اپنی چادر عطا فرمائی، پھر وہب نے صفوان بن امیہ کو پالیا اور آنحضور کے پاس لے آئے تو صفوان نے آپ ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یہ وہب بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھ کو امان دیا ہے کہ میں دواہ تک آزادانہ چلوں پھر اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے ابو وہب (سواری سے) نیچے اترو، تو صفوان نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ ﷺ صاف صاف نہ بتوں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی سواری سے نیچے اترو اور تمہارے لئے ۴ ماہ تک آزادانہ چلنے پھرنے کی اجازت ہے پس صفوان اتر آئے اور آنحضور ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں بحالت کفر شریک ہوئے آنحضور نے مال غنیمت میں سے اس کو بہت کچھ دیا۔ اس پر صفوان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس کثیر غنیمت کو دے کر نبی کے پاکیزہ نفس کے عداوت کوئی دوسرا شخص خوش نہیں ہو سکتا اور اسی دن اسلام لے آئے اور مکہ میں قیام کیا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت عباس کے پاس قیام کیا اور اپنی ہجرت کا واقعہ آنحضور کے سامنے پیش کیا آنحضور نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی (کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام بن چکا ہے) صفوان زمانہ جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، ان کی بیوی ان سے ایک ماہ پہلے اسلام لے آئی تھیں جب صفوان بھی مسلمان ہو گیا تو دونوں کا نکاح برقرار رکھا گیا ۳۲ھ میں مکہ میں صفوان کا انتقال ہوا۔ ان سے متعدد آدمی روایت کرتے ہیں اور یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام پر راجع کرنے کے لئے تالیف قلب کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہ مکہ میں ہی قلع مسلمان بن چکے تھے اور یہ قریش کے فصیح زبان لوگوں میں سے تھے۔

(۳۱۲) صخر بن وداعه: یہ صخر بن وداعه غامدی ہیں اور بنی ابن عمرو بن عبد اللہ بن کعب ہیں جو قبیلہ ازہ کے ہیں اگرچہ طائف میں قیام تھا مگر اہل حجاز میں شمار ہوتے تھے۔

(۳۱۳) صخر بن حرب: یہ صخر بن حرب ہیں جن کی کنیت ابو سفیان قریشی ہے۔ امیر معاویہ کے والد ہیں ان کا ذکر حرف السین کے تحت گزر چکا ہے۔

(۳۱۴) صہیب بن سنان: یہ صہیب بن سنان عبد اللہ بن جعدان صحیحی کے آزاد کردہ ہیں، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے، وجہ اور فرات کے درمیان شہر موصل میں ان کے مکانات تھے رومیوں نے ان اطراف میں یورش کی اور ان کو قید کر لیا ابھی یہ چھوٹے سے بچہ ہی تھے، لہذا انشودغا "ردم" ہی میں ہوئی رومیوں سے ان کو قبیلہ کلب نے خرید لیا اور ان کو مکہ لے آئے۔ کلب سے عبد اللہ بن جعدان نے خرید لیا اور آزاد کر دیا، یہ بھی مرتبہ جب تک عبد اللہ ہی کے ساتھ رہے کہا جاتا ہے کہ یہ روم میں جب بڑے ہو کر کچھ سوجھ بوجھ ہوئی بھاگ کر مکہ آئے اور عبد اللہ بن جعدان کے حلیف بنے پہلے ہی مکہ میں مسلمان ہوئے اور یوں بھی کہا جاتا کہ آنحضور جب دارالرقم میں کچھ ادب تیس آدمیوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے اور علم بن یاسر نے ایک ہی دن اگر اسلام قبول کیا یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو کمزور سمجھا گیا اور مکہ میں تکالیف پہنچائی گئیں۔ اس لئے یہ مدینہ کو ہجرت کر گئے اور اُنہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ومن الناس من يشعري نفسه الخ۔ ان سے ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے ۸۰ھ میں مدینہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کئے گئے۔ اس وقت ان کی عمر نوے سال کی تھی۔ "جعدان" جیم کے پیش اور وال کے جزم کے ساتھ ہے اس کے بعد عین مملہ ہے۔

(۴۱۵) الصعب بن جشمہ :- یہ صعب بن جشمہ لکھی ہیں دورانِ ابواء میں جو کہ سرزمینِ حجاز میں واقع ہے ان کا قیام تھا ان کی حدیث بھی اہلِ حجاز ہی میں پائی جاتی ہے، عبد اللہ بن عباس وغیرہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں انتقال ہوا جشمہ جیم کے زیر اور ثائبے شمش کی تشدید کے ساتھ ہے۔

(۴۱۶) الصنائی :- یہ صنائی ہیں اس لفظ میں من پر وزن ہے اور نون غیر مشدود ہے اور ایک لفظ پ اور صاء مملہ ہے، یہ صنائی اس لئے مشہور ہے کہ صانع بن زاہر بن عامر کی طرف منسوب ہوئے یہ قبیلہ مرادی ایک شاخ ہے ان کا ذکر ان کے نام عبد اللہ کے ماتحت حرف سین میں آئے گا۔

(۴۱۷) ابو صرمہ :- یہ ابو صرمہ مالک بن قیس مازنی ہیں اور بعضوں نے قیس بن مالک بتایا ہے اور بعض نے قیس بن صرمہ بھی کہا ہے اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں انہوں نے بدر اور بقیہ غزوات میں شرکت کی، ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے ”صرمہ“ صاد کے زیر اور راہ ساکن کے ساتھ ہے۔

تابعین

(۴۱۸) صالح بن خوات :- یہ صالح بن خوات انصاری مدنی مشہور تابعی ہیں ان کی حدیث عزیز کے درجہ کی ہے انہوں نے حدیث کو اپنے باپ اور اسل بن ابی حمزہ سے سنا اور ان سے یزید بن رومان وغیرہ روایت کرتے ہیں، ان کی حدیث مدینہ والوں میں پائی جاتی ہے۔ خوات غائے محمد کے زبردست کے تشدید اور ثائبے فوقانی دو نقطے والی ت کے ساتھ ہے۔

(۴۱۹) صالح بن درہم :- صالح بن درہم باہلی ہیں یہ ابو ہریرہ اور سمیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے شعبہ اور قحطان ثقہ ہیں۔

(۴۲۰) صالح بن حسان :- یہ صالح بن حسان مدنی ہیں بصرہ میں قیام تھا ابنِ المسیب اور عروہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابو عامر اور حضری، ایک جماعت ان کی مرویات کو ضعیف کہتی ہے اور امام بخاری ان کی حدیث کو منکر قرار دیتے ہیں۔

(۴۲۱) صخر بن عبد اللہ :- یہ صخر بن عبد اللہ بن بریدہ ہیں یہ اپنے باپ اپنے دادا اور عکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حجاج بن حسان اور عبد اللہ بن ثابت۔

(۴۲۲) صفوان بن سلیم :- یہ صفوان بن سلیم زہری ہیں حمید بن عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ ہیں۔ مدینہ کے مشہور اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں انس بن مالک اور کچھ تابعین سے روایت کرتے ہیں اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے کہا جاتا ہے کہ چالیس سال تک پہلوؤں میں کوچوا یا تک نہیں، لوگ کہتے تھے کہ ان کی پیشانی کثرتِ جود کی وجہ سے ڈھی ہو گئی تھی اور شاہی عطیات کو قبول نہیں کرتے تھے اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں ۱۳۳ھ میں انتقال ہوا ان سے ابنِ عیینہ روایت کرتے ہیں۔

(۴۲۳) ابو صالح :- یہ ابو صالح ذکوان ہیں جو مکی اور مدنی زینوں کے تاجر اور مدنی تھے مکی اور زینوں کا تیل کو فہ لے جایا کرتے تھے۔ جو یہ بنت صارت زوجہ محترمہ نبی ﷺ کے آزاد کردہ تھے، بڑے جلیل القدر بہت مشہور اور بہت روایت کرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابنِ کبیل اور اعش۔

صحابی عورتیں

(۳۲۴) صفیہ :- یہ صفیہ بنتی بنی اخطب کی بیٹی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے تھیں اور ہارون بن عمران علی نبینا ﷺ کے نوادر تھے۔ یہ صفیہ کنزہ بن ابی الحقیق بیوی مجذومہ کی خیر میں ماہِ عرم کے عہد میں قتل کر دیا گیا اور یہ قید ہو گئیں تو ان کو آنحضور ﷺ نے اپنے لئے پسند فرمایا۔ بعض نے روایت کی ہے کہ یہ صفیہ جہ بن خلیفہ غلبی کے حصہ خیمت میں لگادی گئی تھیں پھر ان سے آنحضور ﷺ نے سات غلاموں کے بدلہ میں خرید لیا اس کے بعد یہ اسلام لے آئیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا اور ان کا مہران کے عشق کو قرار دے دیا۔ ۵۰ھ میں وفات اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں ان سے حضرت انس اور امین عمرو وغیرہ روایت کرتے ہیں خیمت میں جائے مہملہ کا پیش اور نیچے دو نقطہ والی یاء کا زبر اور دو سر کی یاء پر تصدیق ہے۔ اخطب میں ہنزہ کا زبر خانے مجھے کا جزم خانے مہملہ پر زبر آخر میں بائے موحہ ہے۔

(۳۲۵) صفیہ بنت عبدالمطلب :- یہ صفیہ عبدالمطلب کی بیٹی آنحضور ﷺ کی چھوٹی ہیں، اسلام سے پہلے حارث بن حرب کی زوجیت میں تھیں پھر وہ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد عوام بن غویطہ نے ان سے نکاح کر لیا تو ان سے زہر پیدا ہوئے یہ طویل مدت تک زندہ رہیں اور حضرت عمر بن الخطابؓ کے دور خلافت میں ۲۰ھ میں وفات پائی ان کی عمر ۷۳ سال کی ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔

(۳۲۶) صفیہ بنت ابی عبید :- یہ صفیہ ابو عبید کی بیٹی ہیں، بنو ثقیف میں سے ہیں، عمار ابن ابی عبید کی بہن ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی بیوی ہیں آنحضور ﷺ کو انہوں نے پایا اور آپ ﷺ کے ارشادات کو سنا مگر ان سے روایت نہیں کی، حضرت عائشہ اور حفصہ سے روایت کرتی ہیں اور ان سے حضرت نافع ابن عمر کے آزاد کردہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۲۷) صفیہ بنت شیبہ :- یہ صفیہ شیبہؓ کی بیٹی ہیں ان سے سمون بن مہران وغیرہ روایت کرتے ہیں، آنحضور کے رکھنے کے بارے میں ان کے متعلق اختلاف ہوا ہے بعض نے کہا کہ انہوں نے حضورؐ کی زیارت نہیں کی۔

(۳۲۸) الصماء بنت بسز :- یہ صماء بصر کی بیٹی ہیں۔ مازنی ہیں کہا گیا ہے کہ صماء ان کا لقب ہے اور ان کا نام بیہ ہے ان سے ان کے بھائی عبداللہ روایت کرتے ہیں۔

(ض)

صحابہ

(۳۲۹) ضامد بن ثعلبہ :- یہ ضامد بن ثعلبہ ازدی و شموۃ میں سے ہیں آنحضور ﷺ کے زمانہ جاہلیت میں دوست تھے، علاج و معالجہ، جہاز چوک کا کام کرتے تھے علم کے پیش جو عاں رہتے تھے شروع زمانہ میں اسلام لے آئے، یہی وہ ہیں جس وقت کچھ قرآن انہوں نے آنحضور سے سنا تو کہا کہ آپ ﷺ کے یہ کلمات سمندر سے زیادہ گہرائی رکھنے والے ہیں۔ ان کا ذکر باب علامات النبوة میں آتا ہے، حضرت ابن عباس ان سے روایت کرتے ہیں، ضامد کے ضامد کا کسر، میم فیر مشدو ہے شموۃ کے شیم کا زبر، نون کا پیش۔ واو ساکن ہنزہ کا زبر ہے۔

(۳۳۰) الضحاک بن سفیان :- یہ الضحاک بن سفیان کلابی عامری ہیں یہ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں، نجد میں قیام صا

آنحضور ﷺ نے ان کو ان کی قوم کے ان لوگوں پر حاکم بنادیا تھا جو اسلام لے آئے تھے، ابن مسیب اور حسن بصری ان سے روایت کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی شہادت کی وجہ سے سو سواروں کے برابر سمجھے جاتے تھے، آنحضور ﷺ کے سر پر (خلافت کے لئے) تلوار لے کر کھڑے ہو ا کرتے تھے۔

تابعین

(۴۳۱) ضحاک بن فیروز :- ضحاک بن فیروز مدنی تابعی ہیں ان کی حدیث بصریوں میں شائع ہے اپنے آپ سے روایت کرتے ہیں، ان کا ذکر حرف دال میں آچکا ہے۔

(۴۳۲) ضرار بن صرد :- یہ ضرار بن صرد ہیں ان کی کثرت ابو نعیم ہے کوفہ کے رہنے والے ہیں بکلی والے مشہور ہیں محترمین سلیمان وغیرہ سے حدیث کو سنا اور ان سے علی بن منذر روایت کرتے ہیں، نعیم میں نون کا ضمہ عین مملہ مفتوح ہے۔ ضرار میں ضاد کا کسرف پہلی راہ غیر مشدد ہے صرد میں صاد مملہ کا ضمہ اور رائے مملہ کا زیر ہے۔

(ط)

صحابہ

(۴۳۳) طلحہ بن عبید اللہ :- یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جن کی کثرت ابو محمد قریشی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے، تمام غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے شریک رہے ہیں، حد م شرکت کی وجہ یہ تھی کہ آنحضور ﷺ نے ان کو سعید بن زید کے ہمراہ اس غلہ کے قافلہ کا پتہ چلانے کے لئے روانہ کیا تھا جو قریش کا ابو سفیان بن حرب کے ساتھ آ رہا تھا ایسے یہ دنوں بدر کی مڈ بھڑ کے دن واپس ہوئے، انہوں نے آنحضور ﷺ کی حفاظت کے لئے انہوں نے بدر کے دن اپنے ہاتھ سے حفاظت کی تو حملہ کی کثرت سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں سن ہو گئی تھیں انہوں نے اس دن چوبیس زخم کھائے اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے ۷۵ زخم لگے کچھ نیزے کے کچھ تلوار کے کچھ تیرکے، یہ طلحہ گندم گوں بہت بال والے تھے نہ بال ان کے بالکل ٹھنکے والے ہی تھے اور نہ بالکل سیدھے ہی تھے، حسین چہرے والے تھے، جنگ جمل میں شہادت پائی، ہجرت کے دن تیس جمادی الثانیہ ۳۲ھ میں۔ اور بصرہ میں دفن کئے گئے۔ ان کی چونسٹھ سال کی عمر ہوئی ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

(۴۳۴) طلحہ بن البراء :- یہ طلحہ بن البراء انصاری ہیں جن کے بارہ میں جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی تو آنحضور ﷺ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان سے بہتے ہوئے کلمات فرما، اور یہ بھی بہتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں، ان کا شمار حجاز کے علماء میں ہوتا ہے، ان سے حسین و حور نے روایت کی ہے۔

(۴۳۵) طلق بن علی :- یہ طلق بن علی ہیں جن کی کثرت ابو علی حنفی یرمائی ہے۔ ان کو طلق بن ثمامہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے ان کے بیٹے قیس روایت کرتے ہیں۔

(۴۳۶) طارق بن شہاب :- یہ طارق بن شہاب ہیں جن کی کثرت ابو عبد اللہ ہے بکلی کوفی ہیں۔ زمانہ جاہلیت (یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ) میں موجود تھے۔ اور آنحضور ﷺ کو بھی دیکھا ہے۔ آپ ﷺ سے بارہ حدیث ثابت نہیں مگر بہت کم۔ حضرت ابو بکرؓ اور

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ۳۳ غزوات میں شریک ہوئے ۸۲ھ میں وفات پائی۔

(۴۳۳) طارق بن سوید :- یہ طارق بن سوید ہیں ان کو آنحضور کا شرف محبت حاصل ہے ان کی حدیث بیان خر کے بارے میں موجود ہے۔ ان سے عقبہ بن وائل روایت کرتے ہیں۔

(۴۳۸) الطفیل بن عمرو :- یہ طفیل بن عمرو دوی ہیں مکہ میں اسلام لائے اور حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی پھر اپنی قوم کے شہروں کی طرف لوٹ گئے اور آنحضور ﷺ کے ہجرت کرنے تک وہیں رہے پھر غزیرت مع اپنی قوم کے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا چاہا آنحضور کی طرف ہجرت کی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت مبارک میں آخر تک موجود رہے یہ جنگ یمامہ میں شہید کر دیئے گئے اور بعض نے کہا ہے کہ جنگ یرموک میں دور خلافت عمرؓ شہید ہوئے ان سے جابر اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان کا شمار حجاز کے علماء میں ہوتا ہے۔

(۴۳۹) ابو الطفیل :- یہ ابو طفیل ہیں ان کا نام عامر ہے والدہ کے بیٹے ہیں لٹی اور کنانی ہیں نام کی بہ نسبت کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آنحضور ﷺ کی پاک زندگی سے ان کو آٹھ سال نصیب ہوئے مکہ میں ۱۰۲ھ میں وفات پائی روئے زمین پر تمام صحابہ میں یہ آخری صحابی تھے ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۴۴۰) ابو طلیبہ :- یہ ابو طلیبہ ہیں ان کا نام نافع ہے۔ پیچھے لگانے کا کام کیا کرتے تھے عیصہ بن مسعود انصاری کے آزاد کردہ ہیں مشہور صحابی ہیں۔ عیصہ کی میم مضوم ہے حالے مہملہ پر فتح ہے اور یائے تختانی پر تشدید اور زیر ہے آخر میں صاد ممد ہے۔

(۴۴۱) ابو طلحہ :- یہ ابو طلحہ ہیں ان کا نام زید ہے۔ سہل انصاری بخاری کے بیٹے ہیں یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، یہ انس بن مالک کی والدہ کے شوہر ہیں، یہ مشہور تیر اندازوں میں سے ہیں آنحضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو طلحہ کی آواز لشکر میں ایک جماعت کی آواز سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ۳۱ھ میں وفات پائی جب کہ ان کی عمر بے سال کی تھی اور اہل بصرہ کا خیال ہے کہ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا اور کسی جزیرہ میں سات دن کے بعد دفن کئے گئے۔ بیعت عقبہ میں شتر صحابہ کے ساتھ یہ بھی شریک تھے پھر بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے ایک جماعت صحابہ کی ان سے روایت کرتی ہے۔

تابعین

(۴۴۲) طلحہ بن عبد اللہ :- یہ طلحہ بن عبد اللہ بن کرز خزاعی ہیں تابعی ہیں، اہل مدینہ میں سے ہیں، یہ ایک جماعت صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے بھی ایک جماعت تابعین کی روایت کرتی ہے۔

(۴۴۳) طلحہ بن عبد اللہ :- یہ طلحہ بن عبد اللہ عوف زہری قریشی کے پوتے ہیں۔ مشہور تابعین میں سے ہیں ان کا شمار اہل مدینہ میں ہے۔ سخاوت کی صفت میں مشہور تھے۔ یہ اپنے چچا عبد الرحمن وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ۹۹ھ میں وفات پائی۔

(۴۴۴) طلق بن حبیب :- یہ طلق بن حبیب غنوی بصری ہیں۔ یہ بڑے عابد اور کثرت عبادت میں مشہور تھے، عبد اللہ بن جبیر اور جابر اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے معصب اور عمرو بن دینار و ابو ہنزی میں یمن مہملہ اور نوں دونوں پر زبر ہیں۔

(۴۴۵) الطفیل بن ابی :- یہ طفیل بن ابی بن کعب انصاری کے بیٹے ہیں۔ تابعی ہیں۔ عزیر الحدیث ہیں، ان کی حدیث اہل حجاز

میں شائع ہے۔ اپنے باپ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابو الغفل۔

(۳۴۶) طاووس بن کیسران :- یہ طاووس بن کیمان خولانی ہمدانی ایرانی ہیں۔ قاری الاصل ہیں ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اور انس سے زہری اور بڑی مخلوق روایت کرتی ہے۔ عمرو بن دینار کا مقلد ہے کہ میں نے کوئی عالم طاووس جیسا نہیں دیکھا۔ وہ علم و عمل میں بہت اونچے تھے۔ کہ میں ۱۵۵ھ میں وفات پائی۔

(۳۴۷) ابو طالب :- یہ ابو طالب حضور کے محرم چچا ہیں حضرت علیؑ کے والد ہیں ان کا نام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہشام قرشی ہے۔ جاہلی ہیں۔ یعنی اسلام نصیب نہیں ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قریش نے آنحضور ﷺ سے بہت لے دے کی ہے، جس کی وجہ سے آنحضور طائف کی طرف تشریف لے گئے، ان کی اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے درمیان ایک ماہ پانچ دن کا فاصلہ ہے۔

(۳۴۸) ابن طاب :- مدینہ کی کجور کے اعتبار سے ان کو رطب بن طاب اور تمر بن طاب کہا جاتا ہے۔

(ظ)

صحابہ

(۳۴۹) ظہیر بن رافع :- یہ ظہیر بن رافع حارثی ہیں انصار میں تھے قبیلہ اوس کے تھے عقبہ ثانیہ کی بیعت اور غزوہ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے یہ رافع بن رافع بن خدیج کے علاوہ ہیں یہ رافع ان ظہیر سے روایت کرتے ہیں، ظہیر کی خالائے معجمہ پر پیش ہے اور ہائے حملہ متوجہ اور دو لفظوں والی یائے ساکن ہے۔

(ع)

صحابہ

(۳۵۰) عمر بن الخطاب :- یہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فاروقی ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ ہمدانی قریشی ہیں نبوت کے چھٹے سال میں اسلام لائے اور بعض نے کہا کہ پانچویں میں۔ ان سے پہلے چالیس مرد اور گیارہ عورتیں اسلام لائیں تھیں اور کہا جاتا ہے کہ چالیسویں مرد حضرت عمرؓ تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کے دن سے ہی اسلام نمایاں ہونا شروع ہوا، اسی وجہ سے ان کا لقب فاروق ہو گیا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا تھا کہ تمہارا لقب فاروق کیوں رکھا گیا۔ فرمایا کہ حضرت حمزہ میرے اسلام سے تین دن قبل اسلام لائے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیا تو میں نے کہا: اللہ لا الہ الا وہ لا اسماء الحسنی (اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اسی کے لئے سب اچھے نام ہیں) اس کے بعد کوئی جان مجھ کو رسول اللہ ﷺ کی جان سے زیادہ پیاری نہ تھی اس کے بعد میں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہیں تو میری ہمشیرہ نے مجھ کو بتایا کہ وہ دار ارقم بن ابی ارقم میں جو کوہ صفا کے پاس ہے تشریف رکھتے ہیں ابو ارقم کے مکان پر حاضر ہوا۔ جب کہ حضرت حمزہ بھی آپ ﷺ کے اصحاب کے ساتھ مکان میں موجود تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی گھر میں تشریف فرما تھے میں نے دروازہ کو پینا تو لوگوں نے نکلنا چاہا حضرت حمزہؓ نے فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا۔ سب نے کہا عمر بن خطاب ہے حضرت عمرؓ کہتے ہیں آنحضور ﷺ باہر تشریف لائے اور مجھے

کپڑوں سے پڑ لیا۔ پھر خوب زور سے مجھ کو اپنی طرف کھینچا کہ میں رک نہ سکا اور ٹھٹھوں کے بل گر گیا اس کے بعد آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس کفر سے کب تک باز نہیں آوے گا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا: اشدھان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبیدہ ورسولہ۔ اس پر تمام دارالرقم کے لوگوں نے نوحہ بکیر بلند کیا جس کی آواز مسجد والوں نے بھی سنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی موت وحیات میں دین حق پر نہیں ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے ہم سب حق پر ہو اپنی موت میں بھی اور حیات میں بھی اس پر میں نے عرض کیا تو پھر اس حق کو چھپانے کا کیا مطلب۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ضرور حق کو لے کر نکلیں گے چنانچہ ہم آنحضور ﷺ کو دو صفوں کے درمیان میں نکالا ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں میں۔ (یعنی حضرت عمر) اور میرے اندر جوش کی وجہ سے چپکا کا سا گھڑ گھڑا ہوا تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں پہنچ گئے تو مجھ کو اور حضرت حمزہ کو قریش نے دیکھا یہ دیکھ کر ان کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ایسا صدمہ انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا، اس دن آنحضور ﷺ نے میرا نام قاروقی رکھا کہ میری وجہ سے اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، والدہ ابن عیینہ اور زہری نے روایت کیا کہ جب عمر اسلام لے آئے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عمر (رضی اللہ عنہ) تمام آسمان والے عمر کے اسلام سے بہت خوش ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں یقین رکھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ کے علم کو ترانوہ کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام روئے زمین کے زندہ انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمرؓ کا علم دالالہ جگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ میں سے نوے علم اپنے ساتھ لے گئے۔ اور ایک حصہ باقی رہ گیا۔ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوہات میں شریک ہوئے اور یہ پہلے خیفہ ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب کے ساتھ پکارے گئے حضرت عمرؓ کو رے رنگ کے تھے جس میں سرخی غالب تھی اور بعض نے گندم گول کہا ہے۔ لایسے قد کے تھے۔ سر کے بال اکثر گر گئے تھے آنکھیں خاصی سرخ رہتی تھیں حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد تمام امور انتظامیہ حضرت ابو بکرؓ کی وصیت اور ان کے متعین فرمانے کی وجہ سے کمال طور سے انجام دیا اور مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولولہ نے مدینہ میں مدہ کے دن ۳۶ و ۳۷ھ میں آپ کو ہجر سے زخمی کیا اور دوسو سال تاریخ عمار الحرام کو انوار کے دن ۲۴ھ میں (چند دن بیمار رہ کر) دفن کئے گئے ان کی عمر تریستہ سال کی ہوئی اور یہ ان کی عمر کے بارے میں سب سے صحیح قول ہے ان کی مدت خلافت دس سال ۶ھ ہے حضرت عمرؓ کے جنازہ کی نماز حضرت حبیب روئی نے پڑھائی ان سے حضرت ابو بکرؓ اور باقی تمام مشرہ و مشرہ اور ایک بڑی جماعت صحابہ اور تابعین کی روایت کرتی ہے۔

(۳۵۱) عمر بن ابی سلمہ :- یہ عمر بن ابی سلمہ ہیں ان کا نام عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی قریشی ہے اور یہ عمر آنحضور کے لے پاک تھے ان کی والدہ ام سلمہ ہیں جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ۳۰ھ میں حبشہ میں پیدا ہوئے اور جس وقت آنحضور کی وفات ہوئی تو ان کی عمر نو سال کی تھی۔ ۸۳ھ میں بزمانہ عبدالملک بن مروان مدینہ میں وفات پائی، آنحضور ﷺ سے احادیث کو سن کر یاد کیا، آنحضور سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ایک جماعت۔

(۳۵۲) عثمان بن عفان :- یہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ الاسوی قریشی ہے ان کا اسلام اٹنا اول دور اسلام میں حضرت ابو بکر الصدیقؓ کے ہاتھوں پر آنحضرت ﷺ کے دارالرقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی ہوا۔ انہوں نے حبش کی طرف دو مرتبہ ہجرت فرمائی، اور غزوہ بدر میں یہ شریک نہ ہو سکے کیوں کہ حضرت رقیہؓ آنحضور ﷺ کی صاحبزادی ان دنوں بیمار تھیں اور آنحضور ﷺ نے اس معذوری کی بنا پر ان کا حصہ مال غنیمت میں مقرر فرمایا تھا اور مقام حدیبیہ میں جو حجت شجرہ بیعت رضوان واقع ہوئی اس میں حضرت عثمان شرکت نہ فرما سکے کیونکہ آنحضور نے ان کو صلح کے معاملات طے کرنے کے لئے مکہ بھیج دیا تھا۔ جب

بیعت رضوان واقع ہوئی تو آنحضورؐ نے اپنے دست مبارک کو دوسرے دست مبارک پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمانؓ کے لئے ہے۔ اور ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے عقد میں آنحضورؐ کی دو نور نظر یعنی صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثومؓ کے بعد دیگرے آئیں تھیں۔ یہ گورے رنگ کے میانہ قد تھے اور بعض نے کہا کہ گندم گوں تھے چیل اور خوبصورت چہرے والے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا سر پہل بہت زیادہ تھے بڑی دائمی ہوائے تھے دائمی کو زور نگاہ کرتے تھے ۲۴ھ میں عرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اسوجہی نے جو مصر کا رہنے والا تھا ان کو قتل کیا تھا بعض نے کسی اور کو بتایا ہے۔ شنبہ کے روز جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ عمر شریف ۸۲ سال کی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ ۸۸ سال کی تھی ان کا دور خلافت بارہ سال سے کچھ دن تک تک رہا ان سے بہت لوگوں نے روایت کیا ہے۔

(۴۵۳) عثمان بن عامر :- یہ عثمان بن عامر حضرت ابوبکر صدیقؓ کے والد زکواریہ ہیں، قریشی بنو قحیم میں سے ہیں ان کی کنیت ابوقحافہ ہے قاف کے پیش کے ساتھ حائے مملکت نہ تھے یہ نہیں ہے فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ ۱۳ھ میں وفات پائی۔ اور ان کی ستائیس سال عمر تھی۔ ان سے صدیق اکبرؓ نے اور اسماء بنت ابی بکرؓ نے روایت کی ہے۔

(۴۵۴) عثمان بن مظعون :- یہ عثمان بن مظعون ہیں جن کی کنیت ابوسائبہ ہے۔ حمی قرشی ہیں تیرہ آدمیوں کے بعد یہ اسلام لائے تھے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں انہوں نے کی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب سے رکنے والے تھے، یہ مہاجرین میں سب سے پہلے شخص ہیں جن کی وفات مدینہ طیبہ میں شعبان کے مہینے میں ہجرت کے پورے تیس ماہ گزرنے پر واقع ہوئی۔ آنحضورؐ نے مرتے کے بعد ان کی بیٹی ثناء کو بوسہ دیا اور جب یہ دفن کئے گئے تو فرمایا یہ شخص گذرنے والوں میں سے ہمارے لئے بہترین شخص تھے، جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ بڑے عابد متواضع صاحب فضل صحابہ میں سے تھے ان کے بیٹے سائب اور ان کے بھائی قدامت بن مظعون ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۴۵۵) عثمان بن طلحہ :- یہ عثمان بن طلحہ عہد مدنی قریشی تھے مشرف بہ صحبت نبی کریم ﷺ ہیں ان کا ذکر باب المساجد میں آتا ہے۔ ان سے ان کے چچ کے بیٹے شیبہ اور ابن عمر روایت کرتے ہیں مکہ میں ۴۲ھ میں وفات پائی۔

(۴۵۶) عثمان بن حنیف :- یہ عثمان بن حنیف اہل مدینہ سے ہیں اہل کے بھائی ہیں ان کو حضرت عمرؓ نے آبادی عراق کی پیکائش اور اس پر نیکس مقرر کرنے کا حاکم بنایا تھا اور وہاں کے رہنے والوں پر انہوں نے خراج اور جزیہ مقرر فرمایا تھا۔ اور ان کو حضرت علیؓ نے بصرہ کا حاکم بنایا تھا پھر ان کو حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ نے نکال دیا جب کہ یہ دونوں بصرہ آئے۔ واقعہ جنگ جمل کی وجہ سے ایسا ہوا اس کے بعد یہ کوفہ میں مقیم رہے اور حضرت معاویہؓ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے۔

(۴۵۷) عثمان بن ابی العاص :- یہ عثمان بن ابی العاص بنو نفیثہ میں سے ہیں، آنحضورؐ نے ان کو طائف کا حاکم بنادیا تھا، پس یہ آنحضورؐ کی زندگی بھر اور حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں اسی طرح حضرت عمرؓ کی دور خلافت کے اول دو سال میں طائف کے ہی حاکم رہے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کو طائف سے ہٹا کر عمان اور بحرین کا عامل بنادیا۔ یہ عثمان بن ابی العاص وفد نفیثہ میں شامل ہو کر آنحضورؐ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ یہ جماعت وفد میں سب سے زیادہ کم عمر تھے اس وقت ان کی عمر ۲۹ سال تھی اور یہ وفد ۱۰ھ میں حاضر ہوا ہے اور یہ بصرہ میں رہے اور وہاں ہی ۵۱ھ میں وفات پائی، جب آنحضورؐ کی وفات کے بعد قبیلہ نفیثہ نے مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو ان سے عثمان بن ابی العاص نے فرمایا کہ اے نفیثہ والو تم تمام لوگوں میں اسلام لانے کے اعتبار سے سب سے آخر تھے تو مرتد ہونے میں تو سب سے پہلے مت کرو تو یہ لوگ مرتد ہونے سے رک گئے۔ ان سے ایک گروہ تابعین کا روایت کرتا ہے۔

(۳۵۸) علی بن ابی طالب :- یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے قریشی ہیں اکثر اقوال کے اعتبار سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اس وقت ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی عمر ۱۵ سال تھی، بعض نے کہا ۱۶ سال اور بعض نے آٹھ سال اور بعض نے دس سال بیان کی ہے، آنحضور ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں سوائے غزوہ تبوک کے کہ وہ اپنے گھروالوں میں ضرورت رکھے گئے تھے، اسی واقعہ کے سلسلہ میں آنحضور ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تمہیں میری جانب سے وہ حیثیت حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی۔ یہ گندم کو لٹختے اور گہوڑوں پر رنگ کھلا ہوا تھا بڑی بڑی آنکھوں والے تھے لمبائی کے اعتبار سے کوتاہی کی طرف زیادہ مائل تھے (یعنی زیادہ طویل القامت نہ تھے) پیٹ بڑا تھا، زیادہ بال والے، چوڑی داڑھی والے تھے، سر کے بال وسط میں سے اڑے ہوئے تھے، سر اور داڑھی دونوں سفید تھے، حضرت عثمان کی شہادت کے دن جمعہ کار و زحما ۸ اذی الحجہ ۳۵ھ کو خلیفہ بنائے گئے تھے اور عبدالرحمن بن عوف کو فدائی نے کوفہ میں ۱۸ رمضان المبارک کو جمعہ کی صبح کو اپنے گھارے سے حملہ کیا تھا بڑی ہوئی کے تین رات بعد انتقال فرمائے، آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا نماز جنازہ حضرت حسنؑ نے پڑھائی، ترکے وقت آپ کو دفن کیا گیا آپ کی عمر ۳۳ سال کی تھی، بعض نے کہا ہے ۶۵ سال اور بعض نے ستر سال اور بعض نے اٹھادس سال بتائی ہے، آپ کی مدت خلافت چار سال نو ماہ کچھ دن ہے، آپ سے آپ کے صاحبزادے حسن و حسین اور محمدؑ اور بہت سے صحابہ اور تابعین روایت کرتے ہیں۔

(۳۵۹) علی بن شیبان :- یہ علی بن شیبان حنفی یہاں ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے عبدالرحمن روایت کرتے ہیں۔

(۳۶۰) علی بن طلحہ :- یہ علی بن طلحہ حنفی یہاں ہیں ان سے سلم بن سلام روایت کرتے ہیں یہ اہل بیامہ میں سے ہیں اور ان کی حدیث اہل بیامہ میں پائی جاتی ہے۔

(۳۶۱) عبدالرحمن بن عوف :- یہ عبدالرحمن بن عوف ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے، یہ زہری قرشی ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ شروع دور میں ہی حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے، حبشہ کی طرف انہوں نے دونوں بار ہجرت فرمائی ہے، تمام غزوات میں آنحضور ﷺ کے ساتھ موجود رہے ہیں اور غزوہ احد میں ثابت قدم رہے اور آنحضور ﷺ نے ان کے پیچھے غزوہ تبوک میں نماز پڑھی ہے اور جو حصہ نماز کا آنحضورؐ سے فوت ہو گیا تھا اس کو پورا فرمایا ہے۔ یہ طویل قامت باریک جلد والے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی جھلکتی تھی، گداز ہتھیلیوں والے، اونچی ناک والے تھے۔ غزوہ احد میں ان کے پاؤں میں لنگ واقع ہو گئی تھے اور ان کے بدن پر تیس یا کچھ زائد زخم لگے تھے، جن میں سے بعض زخم ان کے پیرو اور ناک پر لگے جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں لنگ پیدا ہو گئی۔ عام فہم کے دس سال بعد یہ پیدا ہوئے اور ۳۲ھ میں ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں دفن کئے گئے ان کی عمر ۷۰ سال کی ہوئی۔ ان سے عبداللہ بن عباس وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۶۲) عبدالرحمن بن ابی بکر :- یہ عبدالرحمن بن ابی بکر خزاعی نافع بن عبداللہ بن عوف کے آزاد کردہ ہیں۔ انہوں نے کوفہ میں قیام کیا، حضرت علیؑ نے ان کو خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آنحضورؐ کی زیارت کی اور آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت عمرؓ بن خطاب اور ابی بن کعبؓ سے زیادہ روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے دو بیٹے سعید اور عبداللہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۳۶۳) عبدالرحمن بن ازہر :- یہ عبدالرحمن بن ازہر قرشی عبدالرحمن بن عوف کے بھتیجے ہیں۔ غزوہ حنین میں شریک ہوئے ان

سے ان کے بیٹے عبد الحمید وغیرہ روایت کرتے ہیں واقعہ حرہ سے قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔

(۳۶۴) عبد الرحمن بن ابی بکر:۔ یہ عبد الرحمن ابو بکر صدیقؓ کے صاحبزادے ہیں ان کی والدہ ام رومان ہیں۔ جو حضرت عائشہؓ کی بھی والدہ ہیں، صلح حدیبیہ کے سال اسلام لائے اور پھر بن مسلمان ثابت ہوئے، یہ حضرت ابو بکرؓ کی تمام اولاد میں بڑے تھے، ان سے حضرت عائشہؓ حضرت خصفہؓ وغیرہ روایت کرتی ہیں ۵۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۳۶۵) عبد الرحمن بن حنہ:۔ یہ عبد الرحمن بن حنہ ہیں، حنہ ان کی والدہ ہیں، یہ اپنی والدہ کی طرف نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے والد عبد اللہ بن مطار ہیں ان سے زید بن وہب روایت کرتے ہیں۔

(۳۶۶) عبد الرحمن بن شریک:۔ یہ عبد الرحمن بن شریک بن حنہ ہیں عبد الرحمن بن حنہ کے بیٹے آنحضور ﷺ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ ان سے ان کے بیٹے عمران روایت کرتے ہیں فتح مصر میں یہ اور ان کے بھائی ربیعہ موجود تھے۔

(۳۶۷) عبد الرحمن بن زید:۔ یہ عبد الرحمن بن زید بن الخطاب ہیں اور یہ حضرت عمر بن خطابؓ کے بیٹے ہیں عدوی قرشی ہیں ان کو جب یہ چھوٹے تھے ان کے دادا ابو لباب آنحضورؐ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور تحنیک کرائی آنحضور ﷺ نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ترقی و برکت کی دعا دی، محمد بن سعد نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی عمر چھ سال کی تھی۔ انہوں نے اپنے چچا عمر بن الخطابؓ سے حدیث کو سنا ہے اور عبد اللہ بن زبیرؓ کے زمانہ میں عبد الرحمن بن عمر کی وفات سے پہلے ان کی وفات واقع ہوئی۔

(۳۶۸) عبد الرحمن بن سمرہ:۔ یہ عبد الرحمن بن سمرہ قرشی ہیں فتح مکہ کے دن ایمان لائے اور آنحضور ﷺ سے شرف محبت حاصل کیا اور آنحضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے اور ۵۱ھ میں بصرہ میں انتقال ہوا۔ ان سے ابن عباس اور حسن اور بہت لوگ ان کے ماسوا روایت کرتے ہیں۔

(۳۶۹) عبد الرحمن بن سہل:۔ یہ عبد الرحمن بن سہل انصاری ہیں۔ جو غزوہ خیبر میں شہید کئے گئے۔ ان کا ذکر کتاب القسامہ میں آتا ہے کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے یہ بڑے ذی علم اور صاحب فہم تھے۔ ان سے سہل بن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۷۰) عبد الرحمن بن شبل:۔ یہ عبد الرحمن بن شبل انصاری ہیں ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے ان سے تنیم بن محمد اور ابو اسد روایت کرتے ہیں۔

(۳۷۱) عبد الرحمن بن عثمان:۔ یہ عبد الرحمن بن عثمان حمیری قرشی ہیں جو طلحہ بن عبد اللہ مہلبی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضورؐ کی زیارت کی ہے حضورؐ سے روایت نہیں کرتے اور دوسرے ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۷۲) عبد الرحمن بن ابی قراؤ:۔ یہ عبد الرحمن بن ابی قراؤ اسلمی ہیں۔ اہل میں شمار کئے جاتے ہیں اور اہل حجاز سے اور ابو جعفر خطمی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، قراؤ میں قاف پر پیش ہے اور راہ مہملہ بے تنوید کہے اور آخر میں دال مہملہ ہے۔

(۳۷۳) عبد الرحمن بن کعب:۔ یہ عبد الرحمن بن کعب ہیں، ان کی کنیت ابو لیلیٰ ہے، مازنی ہیں، انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ۲۳ھ میں وفات پائی یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ تو لولوا و اعیہم تفیض من

الدمع حزمان لا یجدوا لما یفقون

(۴۷۴) عبد الرحمن بن العزیز: یہ عبد الرحمن بن یحییٰ بن یحییٰ بن ابی ان کو شرف محبت و روایت آنحضور ﷺ سے حاصل ہے۔ کوفہ میں آئے، خراسان پہنچے، ان سے بکیر بن عطار روایت کرتے ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی روایت نہیں کرتا۔

(۴۷۵) عبد الرحمن بن عمار: یہ عبد الرحمن بن عائش حضری ہیں۔ ابن کثیر اور ابن شام میں ہوتا ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، ان سے روایت باری کے بارے میں حدیث منقول ہے۔ ان سے ابوسلام مطہر اور خالد بن الحجاج روایت کرتے ہیں اور ان کی حدیث عن مالک بن یحییٰ عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعض نے کہا کہ بلا واسطہ کسی دوسرے صحابی کے آنحضور ﷺ سے نقل حدیث کرتے ہیں، لیکن صحیح پہلی ہی سند ہے اسی کی تصدیق امام بخاری وغیرہ نے کی ہے، عائشہ یا عائشہ تھانی دونوں قطوں والی زہر اور شہین معجم کے ساتھ ہے اور بخاری میں دونوں قطوں والی یا کا ضمہ ہے اور خائے معجم غیر مشہد ہے اور ہم کمسور ہے، آخر میں رائے مملہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مالک بن یحییٰ کی یہ روایت مرسل ہے، اس لئے کہ ان کو آنحضور سے سماع ثابت نہیں ہے۔

(۴۷۶) عبد الرحمن بن ابی عمیرہ: یہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ مدنی ہیں اور بعض نے کہا قرشی ہیں، ان کی حدیث میں اضطراب بتلایا جاتا ہے، صحابہ میں یہ قوی الحافظ نہیں ہیں یہ حافظ عبد البر نے کہا ہے۔ اور یہ شامی ہیں ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ عمیرہ عین مملہ کے زہر اور ہم کے زہر کے ساتھ ہے، آخر میں رائے مملہ ہے۔

(۴۷۷) عبد اللہ بن ارقم: یہ عبد اللہ بن ارقم زہری قرشی ہیں۔ فتح مکہ کے سال اسلام لائے آنحضور ﷺ کے کاتب تھے اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے کاتب رہے۔ حضرت عمرؓ نے بیت المال پر حاکم بنادیا تھا۔ اور حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ نے بھی، پھر عبد اللہ بن ارقم نے اس خدمت سے استعفا چاہا تو حضرت عثمانؓ نے استعفا منظور فرمایا۔ ان سے عروہ اور اسلم حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ روایت کرتے ہیں، حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں انتقال فرمایا۔

(۴۷۸) عبد اللہ بن ابی اوفی: یہ عبد اللہ بن ابی اوفی ہیں اور ابو اوفی کا نام علقمہ بن قیس السلمی ہے حدیبیہ اور خیبر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور عیشہ مدینہ میں قیام فرمایا یہاں تک کہ آنحضور ﷺ کی وفات پیش آئی اس کے بعد کوفہ شریف لے گئے، کوفہ میں انتقال کرنے والے حضرت صحابہ میں سب سے آخری ۸ھ میں انتقال فرمایا، ان سے امام شعبی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۴۷۹) عبد اللہ بن انیس: یہ عبد اللہ بن انیس جنی انصار میں سے ہیں غزوہ احد اور اس کے باہر غزوات میں شریک ہوئے ہیں ابو امامہ اور جابر وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں ۵۴ھ میں مدینہ میں انتقال فرمایا۔

(۴۸۰) عبد اللہ بن بسر: یہ عبد اللہ بن بسر بکری مدنی ہیں ان کو اور ان کے والد سر کو ان کی والدہ کو اور ان کے بھائی عطیہ کو اور ان کی بہن صہ کو محبت نبوی کا شرف حاصل ہے، شام میں قیام فرمایا اور مقام معص میں ۸۸ھ میں اچانک موت پیش آئی جب کہ وہ وضو کر رہے تھے، شام کے صحابہ میں سب سے بعد میں انتقال کرنے والے حضرت ابو امامہ ہیں ان سے ایک گروہ نے روایت کی ہے۔

(۴۸۱) عبد اللہ بن عدی: یہ عبد اللہ بن عدی قرشی زہری ہیں، یہ اہل حجاز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ قدید اور عسکان کے درمیان رہتے تھے ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحمن اور محمد بن جبر روایت کرتے ہیں۔

(۴۸۲) عبد اللہ بن ابی بکر: یہ عبد اللہ ابو بکر مدنی کے صاحبزادے ہیں، طائف میں آنحضور کے ساتھ یہ بھی تھے، ان کے

ایک تیراگ جس کو ابوحنیفہ ثقفی نے چھوڑا تھا، اسی سے حضرت ابو بکرؓ کے اول دور خلافت میں ۱۱۵ھ شوال کے مہینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ قدیم الاسلام صحابہ میں سے تھے۔

(۳۸۳) عبد اللہ بن ثعلبہ :- یہ عبد اللہ بن ثعلبہ مازنی غازی ہیں ہجرت سے چار سال چھتر ان کی ولادت ہوئی اور ۸۹ھ میں وفات پائی۔ ان کو فتح کے سال آنحضور ﷺ کی زیارت ہوئی آپ ﷺ نے ان کے چہرہ پر دست مبارک پھیلا ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ اور زہری روایت کرتے ہیں۔

(۳۸۴) عبد اللہ بن جحش :- یہ عبد اللہ بن جحش اسدی حضرت زینب ام المومنین کے بھائی ہیں، آپ ﷺ کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کی ہیں۔ یہ بڑے مقبول اللہ عورات تھے، غزوہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں اور احد میں شہید کر دیے گئے۔ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غنیمت کو ہاتھ میں تقسیم کر لیا اس کے بعد قرآن نازل ہو کر ان کی رائے کی تصویب فرمائی جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ واعلموا انما غنیمت من شئین ان الله خمسہ الخ اور صورت یہ ہوئی تھی کہ جب یہ ایک چھوٹے لشکر میں واپس ہوئے تو انہوں نے غنیمت کا پانچواں حصہ لے لیا۔ اور اس کو آنحضور ﷺ کے لئے علیحدہ رکھ دیا اور زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ سردار کو غنیمت میں سے ربع یعنی چوتھائی دیا جاتا تھا، ان سے سعد بن ابی وقاص وغیرہ روایت کرتے ہیں ان کو ابو الجحش کہتے ہیں جب ان کی عمر چالیس سال کچھ اوپر تھی قتل کر دیا تھا اور یہ اور حضرت حمزہؓ ایک قبر میں دفن کئے گئے۔

(۳۸۵) عبد اللہ بن ابی الحمساء :- یہ عبد اللہ بن ابی الحمساء عامری ہیں۔ ان کا شمار بصریوں میں ہے ان کی حدیث عبد اللہ بن شقیق کے پاس ہے جو اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبد اللہ بن ابی الحمساء سے۔

(۳۸۶) عبد اللہ بن ابی الجعداء :- یہ عبد اللہ بن ابی الجعداء جہنی ہیں ان کا تذکرہ ودعان میں آتا ہے۔ ودعان یہ لفظ ان روایات کے حق میں بھی استعمال کیا گیا ہے جو یحییٰ بن امام مسلم امام بخاری میں سے کسی ایک سے صرف روایت کرتے ہیں ان کا شمار بصریوں میں کیا جاتا ہے۔

(۳۸۷) عبد اللہ بن جعفر :- یہ عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب قریشی ہیں ان کی والدہ اسماء عجمی کی بیٹی ہیں۔ یہ زمین حبشہ میں پیدا ہوئے اور یہ سرزمین حبشہ میں پہلے بچہ تھے جو مسلمانان حبشہ میں پیدا ہوئے ۸۰ھ میں مدینہ میں وفات پائی جب کہ ان کی عمر نوے سال کی تھی یہ بڑے ہی عظیم الطبع و بابر پاکر تھے، ان کو سخاوت کا دریا کہا جاتا ہے، مشہور تھا کہ اسلام میں ان سے زیادہ کئی کوئی نہیں ہے، ان سے بہت لوگ روایت کرتے ہیں۔

(۳۸۸) عبد اللہ بن جہم :- یہ عبد اللہ بن جہم ہیں جو انصار میں سے ہیں ان کی حدیث غازی کے سامنے گذرنے والے کے بارے میں آئی ہے ان سے ہر بن سعید وغیرہ روایت کرتے ہیں ان کی سند حدیث مالک بن ابی جہم ہے جس میں نام کا ذکر نہیں ہے اور ان کی حدیث کو ابن عیینہ اور دیگر نے بھی روایت کیا ہے۔ ان دونوں نے ان کا نام عبد اللہ بن جہم لیا ہے۔ اور یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور ہم نے ان کا تذکرہ حرف الجیم میں کیا ہے۔

(۳۸۹) عبد اللہ بن جزی :- یہ عبد اللہ بن جزی ہیں جن کی کنیت ابو الحارث سحی ہے مصر میں قیام تھا بدر میں شریک ہوئے ان سے ایک جماعت مصریوں کی روایت کرتی ہے ۸۵ھ میں مصر میں وفات پائی جزی میں جیم مفتوح زاء نجم ساکن آخر میں مزون ہے۔

(۳۹۰) عبد اللہ بن جشی: یہ عبد اللہ بن جشی غشی ہیں۔ ان کو شرف روایت حاصل ہوا۔ ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ مکہ میں قیام کیا ان سے عید بن عمیر وغیرہ روایت کرتے ہیں عید اور عمیر دونوں مصنف ہیں۔

(۳۹۱) عبد اللہ بن ابی حذرہ: یہ عبد اللہ بن ابی حذرہ ہیں ابو حذرہ کا نام سلام بن عمر اہلی ہیں غزوات میں پہلا غزوہ جس میں وہ شریک ہوئے حدیبیہ ہے اس کے بعد خیبر اور اس کے بعد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے اے ھ میں انتقال فرمایا ان کی عمر ۸۱ سال کی ہوئی، اہل مدینہ میں ائمہ کے ساتھ ہیں۔ ابن القطار وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۲) عبد اللہ بن حنظلہ: یہ عبد اللہ بن حنظلہ انصاری ہیں۔ اور حنظلہ یہ وہی ہیں جن کو فرشتوں نے قتل دیا تھا۔ آنحضور ﷺ کے زمانہ میں یہ عبد اللہ پیدا ہوئے اور آنحضور ﷺ کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر سات سال کی تھی، عبد اللہ نے آنحضور کو دیکھا تھا۔ اور ان سے روایت بھی کی ہے یہ بڑے نیک نہلو صاحب فضل انصار میں سردار تھے مکی وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ پر اہل مدینہ نے اس بات کے لئے بیعت کی تھی کہ نزیہ بن مہاذیہ کو خلافت سے علیحدہ کیا جائے اسی وجہ سے ۳۳ ھ میں واقعہ حرہ میں یہ قتل کئے گئے۔ ان سے ابن ابی ملیک اور عبد اللہ بن نزیہ اور اسماء بنت زید بن الخطاب وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۳) عبد اللہ بن حولہ: یہ عبد اللہ بن حولہ ازدی ہیں ملک شام میں ٹھہرے ان سے جبر بن نفیر وغیرہ روایت کرتے ہیں ۸۰ ھ میں شام میں انتقال ہوا۔

(۳۹۴) عبد اللہ بن حبیب: یہ عبد اللہ بن حبیب قبیلہ جہنہ کے ہیں جو انصار کا حلیف تھا مدنی ہیں صحابی ہیں ان کی حدیث اہل حجاز میں پائی جاتی ہے۔ ان سے ابن معاذ روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۵) عبد اللہ بن رواحہ: یہ عبد اللہ بن رواحہ خزرجی انصاری ہیں فقہاء میں سے یہ بھی ایک ہیں بیعت عقبہ میں موجود تھے، بدر، احد، خندق اور بعد کے غزوات میں شریک ہوئے مگر غزوہ فتح اور بعد کے غزوے کیونکہ جنگ موتہ میں ۸ ھ میں شہید کر دیئے گئے۔ یہ اس جنگ میں امیر فوج تھے۔ یہ بزرگ کلام کہنے والے شعر اُکس سے ہیں۔ ان سے ابن عباس وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۶) عبد اللہ بن الزبیر: یہ عبد اللہ بن زبیر ہیں ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ یہ اسدی قرشی ہیں ان کی یہ کنیت ان کے نانا جان ابو بکر صدیق کی کنیت پر اور ان کے نام پر نام آنحضور ﷺ نے رکھا تھا مدینہ میں مہاجرین میں یہ سب سے پہلے اسلامی بیعتے تھے جو اہ میں پیدا ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے ان کے کان میں اذان پکی ان کی والدہ اسماء نے مقام قباء میں ان کو جتا اور ان کو آنحضور ﷺ کی گود میں رکھ دیا آپ ﷺ نے چمڑہ منگایا اور اس کو چایا اور کچھ لعاب آپ ﷺ نے ان کے منہ میں ڈالا اور چھوڑا چاکر ان کے تالو سے لگایا تو سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ حضور ﷺ کے لعاب مبارک تھا، پھر آپ ﷺ نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اور یہ بالکل صاف چہرے والے تھے، ایک ہال بھی ان کے چہرے پر نہ تھا۔ نہ داڑھی تھی۔ یہ بڑے روئے رکھنے والے اور بہت نوافل پڑھنے والے تھے مونے تازے تھے، بڑے قوی ہار عیب تھے، حق بات ماننے والے تھے، تعلقات اور رشتہ کے قائم رکھنے والے تھے ان میں وہ باتیں جمع تھیں جو دوسروں میں نہ تھیں چنانچہ ان کے باب آنحضور ﷺ کے مصاحبین میں سے تھے ان کی والدہ اسماء ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی تھیں ان کے نانا حضرت ابو بکرؓ تھے، ان کی دادی صفیہؓ آنحضور ﷺ کی چھوٹی بیٹی تھیں، ان کی خالہ حضرت عائشہؓ تھیں جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، آنحضور ﷺ سے بیعت کی جب کہ ان کی عمر آٹھ سال کی تھی، حجاز بن یوسف نے مکہ میں ان کو قتل کیا اور منگل کے دن ۷۱ ھ جمادی الثانیہ ۷۱ ھ کو انہیں سوئی پر لٹکادیا۔ ان کے لئے ۳۳ ھ میں خلافت کے لئے بیعت کی گئی اس سے پہلے ان کی خلافت کی کوئی بات چیت نہ تھی، ان کی خلافت ماننے پر اہل حجاز، مکن، عراق، خراسان، وغیرہ سوائے شام کے یا کچھ حصہ شام کے سب تیار تھے اور

لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آجھ جگے گئے، ان سے ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے۔

(۴۹۷) عبد اللہ بن زمرہ :- یہ عبد اللہ بن زمرہ قریشی ہمدانی ہیں ان کا شمار مدینہ والوں میں ہوتا ہے ان سے عروہ بن زبیر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۴۹۸) عبد اللہ بن زید :- یہ عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ ہیں۔ انصار کھنجر کی ہیں، بیعت عقبہ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، یہی وہ ہیں جن کو خراب میں ۱۷ھ میں گلات آذان بٹائے گئے تھے، اہل مدینہ میں سے تھے ۳۲ھ مدینہ میں وفات پائی اور ان کی عمر ۶۳ سال کی ہوئی یہ خود اور ان کے والدین صحابی ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے محمد اور سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلیٰ روایت کرتے ہیں۔

(۴۹۹) عبد اللہ بن زید :- یہ عبد اللہ بن زید بن عامر انصاری ہیں بنو مالان میں سے ہیں، غزوہ اہد میں شریک ہوئے مگر غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے میلہ کذاب کو وحشی بن حرب کے ساتھ شریک ہو کر قتل کیا اور یہ عبد اللہ واقعہ حرہ ۳۳ھ میں قتل کر دیئے گئے ان سے عباد بن جیم جو ان کے بھتیجے ہیں اور ابن مسیب روایت کرتے ہیں۔ عباد بٹائے موصد کے تشدید کے ساتھ ہے۔

(۵۰۰) عبد اللہ بن السائب :- یہ عبد اللہ بن سائب مخزومی قریشی ہیں۔ ان سے مکہ والوں نے قرأت سیکھی ہے مکہ والوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ابن الزبیر کے قتل سے پہلے مکہ میں وفات ہوئی، ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے۔

(۵۰۱) عبد اللہ بن سرجس :- یہ عبد اللہ بن سرجس مزنی ہیں اور ان کو مخزومی بھی کہا جاتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مخزومیوں کے حلیف ہیں۔ مخزومی نہیں ہیں۔ یہ بصری ہیں ان کی حدیث بصرہ والوں میں پائی جاتی ہے ان سے عامر اخول وغیرہ روایت کرتے ہیں، سرجس میں دو مین ہیں جن کے درمیان جیم ہے۔ سرجس کے وزن پر ہے۔

(۵۰۲) عبد اللہ بن سلام :- یہ عبد اللہ بن سلام ہیں ان کی کنیت ابو یوسف ہے، اسرائیلی تھے۔ یوسف بن یعقوب علی نبی اللہ ﷺ کی اولاد میں سے تھے اور یہ بنی عوف بن حرج کے حلیف تھے، علمائے ہمدانی سے تھے اور ان لوگوں میں سے جن کے لئے آنحضور ﷺ نے جنت کے داخلہ کی بشارت دی ہے، ان سے ان کے دو بیٹے یوسف و محمد وغیرہ روایت کرتے ہیں مدینہ میں ۴۳ھ میں انتقال ہوا، سلام میں لام پر تشدید نہیں ہے۔

(۵۰۳) عبد اللہ بن سہل :- یہ عبد اللہ بن سہل انصاری حارثی ہیں عبد الرحمن کے بھائی اور محصہ کے بھتیجے یہ خیبر میں قتل کر دیئے گئے تھے انہیں کا ذکر اب القسامہ میں ہے۔

(۵۰۴) عبد اللہ بن اشخیر :- یہ عبد اللہ بن خمیر عامری ہیں۔ بصریوں میں شمار ہوتے ہیں آنحضور ﷺ کی خدمت میں بنی عامر کے وفد میں شامل ہو کر حاضر ہوئے ان سے ان کے دو بیٹے مطرف اور نذیر روایت کرتے ہیں، خمیر میں شین مجرہ اور خاء مجرہ دونوں زیر سے ہیں خاء پر تشدید اور بٹائے تختانی ساکن ہے۔

(۵۰۵) عبد اللہ بن الصناحی :- یہ عبد اللہ مناہجی کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ابو عبد اللہ ہیں اور حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ میرے نزدیک درست یہ ہے کہ مناہجی ابو عبد اللہ مناہجی ہیں نہ عبد اللہ صحابی اور کہا کہ عبد اللہ مناہجی صحابہ میں مشہور نہیں ہیں اور مناہجی صحابی کی حدیث کو سوطا امام الکت نے اور امام نسائی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔

(۵۰۶) عبداللہ بن عامر:- یہ عبداللہ بن عامر بن کرز قرشی ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے ماموں کے بیٹے ہیں، آنحضور ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے، آپ کے پاس لائے گئے، آپ نے ان پر دم کیا تنکھارہ اور اعوذ پڑھی، جب آنحضور ﷺ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۱۳ سال تھی، بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ روایت نہیں کیا نہ آپ ﷺ سے سن کر یا در کھا ۵۹ھ میں وفات پائی، حضرت عثمان نے ان کو خراسان اور بصرہ کا حاکم بنادیا تھا۔ اور یہ وہاں برابر حاکم رہے یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ شہید کروئے گئے، پھر امارت کے اختیارات جب حضرت معاویہؓ کی طرف منتقل ہوئے تو ولایت خراسان و بصرہ ان کو دوبارہ دیدی گئی، یہ بڑے مخلصی کریم کثیر المناقب ہیں، انہوں نے ہی خراسان کو فتح کیا اور کسری شاہ غارس انہیں کی گورنری کے زمانہ میں قتل کر دیا گیا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے فارس کے تمام اطراف کو اور اس طرح عامہ خراسان و امشبہان کرمان اور حلوان کو فتح کیا، انہوں نے ہی بصرہ کی نہر کھدوائی ہے۔

(۵۰۷) عبداللہ بن عباس:- یہ عبداللہ بن عباسؓ آنحضور ﷺ کے محرم چچا کے بیٹے ہیں ان کی ماں لبابہ ؓ حارث کی بیٹی اور حضرت یمنونہ ام المؤمنین کی بہن ہیں، ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے اور جب آنحضور ﷺ کی وفات ہوئی ہے ان کی عمر ۱۳ سال کی یا ۱۵ سال کی تھی بعض نے کہا ہے کہ دس سال کی عمر تھی آخرت محمدؐ کے بڑے عالم اور بہترین اشخاص میں سے تھے، آنحضور ﷺ دینی فہم و نیرو تفسیر قرآن کی ان کو عادی، انہوں نے جبرئیلؑ آئین کو دو مرتبہ دیکھا تھا، مسروق کا قول ہے کہ میں جب عبداللہ بن عباسؓ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں اور جب وہ بات چیت کرتے تھے تو میں کہتا کہ یہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں جب حدیث بیان کرتے تو کہہ کرتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہیں حضرت عمرؓ کے یہاں یہ بہت مقرب تھے اور اپنے نزدیک جگہ دیتے تھے اور جمیل القدر صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے میں ان کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے، آخر عمر میں ان کی بیٹائی جاتی ہیں ریحی تھی، مقام طائف ۶۸ھ میں زمانہ ابن زبیر جب کہ یہ اکثر سال کے تھے وفات پائی ان سے بڑی جماعت صحابہ اور تابعین کی روایت کرتی ہے اور یہ گورے رنگ والے لائے قد والے تھے ان کے رنگ میں زرو کی امیزش تھی، موٹے تازے حسین خوش رو تھے ان کے سر پر کافی بال تھے جن میں مہندی لگاتے تھے۔

(۵۰۸) عبداللہ بن عمر:- یہ عبداللہ بن عمرؓ خطاب کے صاحبزادے ہیں قرشی تھے دی ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ میں بچپن ہی میں، ایمان لے آئے تھے۔ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور ان کے غزوہ احد کے شریک ہونے میں اختلاف ہے صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے ہیں خندق ہے، بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بدر کے دن بچہ ہونے کی وجہ سے بھرتی نہیں کئے گئے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو احد کے دن شریک ہونے کی طاہرت دے دی تھی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یوم احد میں آپ کو دایکس کر دیا اس لئے کہ اس وقت ان کی عمر ۱۴ سال کی تھی، اس کے بعد غزوہ خندق میں اور دوسرے غزوات میں شریک ہوئے ہیں یہ بڑے علم، زہد، تقویٰ پرہیزگاری والے تھے، معاملات میں بڑی دیکھ بھال اور احتیاط کرتے تھے، جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہم میں کوئی نہیں بچا کہ دنیا اس پر مائل ہوگی اور وہ دنیا کی طرف جھک گیا سوائے حضرت عمرؓ کے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کے، حضرت میمون بن ہبران کا قول ہے۔ میں نے حضرت ابن عمرؓ سے زیادہ محتاط اور پرہیزگار کو نہیں دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا، اور حضرت تابعی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی حیات میں ایک ہزار بلکہ اس سے زیادہ انسانوں کو غلامی کی قید سے آزاد کیا تھا نزل وحی سے ایک سال قبل ان کی ولادت ہوئی اور ۳۷ھ میں ابن زبیر کے قتل کے تین ماہ بعد اور بقول بعض چھ ماہ بعد وفات پائی انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھ کو مل میں دفن کیا جائے، لیکن حجاج کی وجہ سے یہ وصیت پوری نہ ہو سکی اور مقام ذی طوی میں مہاجرین کے قبرستان میں دفن کئے گئے، اور حجاج نے ایک شخص کو حکم دیا تھا جس کے مطابق اس نے اپنے نیزے کے نیچے کی

پوری کو زہر میں بھجوا دیا اور راستہ میں اس نے آپ سے مزاحمت کی اور اپنے نیزہ کی پوری کو آپ کے قدم کے پشت میں جھکھو دیا اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حجاج نے ایک دن خطبہ دیا اور نماز میں بہت تاخیر کر دی اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ سورج تمہارے لئے ٹھہرا نہیں رہے گا، اس پر حجاج نے کہا کہ میں نے ٹھکانا لیا تھا کہ میں تمہاری بیانی کو نقصان پہنچاؤں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو قلعہ کیسے ہے کیونکہ توڑا ہے ووقوف ہے، اور ہم پر زبردستی کا حاکم ہے بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی اس بات کو آہستہ کہا اور حجاج کو نہیں سنایا اور آپ حجاج بن یوسف سے تمام موافق اور مقامات میں جہاں آنحضور ﷺ ٹھہرے یا اترے تھے پیش پیش رہتے رہے یہ بات حجاج کو بڑی ناگوار تھی، عبداللہ بن عمرؓ کی عمر ۸۴ سال کی ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ ۸۶ سال کی، ان سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں۔

(۵۰۹) عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ :- یہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ مکی قریشی ہیں، اپنے باپ سے پہلے اسلام لے آئے ان کے باپ ان سے تیرہ سال بڑے تھے۔ بعض نے بارہ سال کہا ہے بڑے عابد، عالم حافظ کتابوں کے پڑھنے والے تھے۔ آنحضور ﷺ سے آپ ﷺ کی احادیث کے بارے میں لکھنے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہوا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واقعہ حرہ کی راتوں میں ذی الحجہ ۶۳ھ میں وفات ہوئی۔ بعض نے ۷۳ھ میں کہا ہے اور بعض نے ۶۷ھ میں وفات بتلائی ہے بعض طائف میں ۵۵ھ میں ان کی موت بتلاتے ہیں، ان سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن عطاء اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے لئے سرمہ بنایا کرتی تھیں کیونکہ یہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، چراغ بجھا کر بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی پٹلیں گر گئی تھیں، بعض نخوں میں رخ کے معنی پچوٹوں میں فاو پیدا ہونا لکھا ہے۔

(۵۱۰) عبداللہ بن مسعودؓ :- یہ عبداللہ بن مسعودؓ ہیں ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ہڈی ہیں آنحضور ﷺ کے دارالرقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے کچھ زمانہ قبل شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اسلام لانے والوں میں یہ چھنے شخص ہیں۔ آنحضور ﷺ نے ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، یہ آپ ﷺ کے خاص خدام میں داخل ہو گئے تھے۔ آنحضور ﷺ کے گہرے رازدار تھے، آپ ﷺ کی مسواک اور نعلین مبارک اور وضو کا پانی سفر میں لئے رکھتے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کی غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک تھے، آنحضور ﷺ نے ان کے لئے جنت کی بشارت دی اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو ام عبد کا بیامیری امت کے لئے پسند کرے میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں اور جس چیز کو امت کے لئے وہ ناپسند جالے اس کو میں بھی برا سمجھتا ہوں، آنحضور ﷺ کی مرواؤں ام عبد سے حضرت یحییٰ بن مسعودؓ ہیں، یہ آنحضور کے ساتھ آپ ﷺ کی ظاہری صورت اور علم و وقار اور سیرت میں مشابہ تھے، یہ چلنے بدن والے، چھوٹے قد والے، گہرا گندمی رنگ والے تھے۔ کیف الجثہ تھے۔ لاپٹنے قد کے لوگ چھپنے کی حالت میں ان کے پورے قد کے برابر معلوم ہوتے تھے، کوفہ میں مسند قضا کے مالک بنائے اور وہاں کے بیت المال کی ذمہ داری بھی حضرت عمرؓ کی خلافت میں اور اہل بیتؓ کی دور خلافت عثمانی میں ان کے سپرد کی گئی، پھر مدینہ کی طرف لوٹ گئے اور وہاں پر ۳۲ھ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے، ان کی عمر کچھ اوپر ساٹھ سال ہوئی۔ ان سے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ اور تابعین روایت کرتے ہیں۔

(۵۱۱) عبداللہ بن قرظؓ :- یہ عبداللہ بن قرظؓ ازدی ثمالی ہیں، ان کا نام پہلے شیطان تھا، آنحضور ﷺ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ شامیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی حدیث اہل شام میں پائی جاتی ہے، یہ عیدہ بن جراح کی طرف سے حمص کے حاکم تھے، ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے مگر حدوم میں ۸۶ھ کے اندر قتل کئے گئے۔ قرظ قاف کے پیش اور رائے مملہ کے ساتھ ہے۔

(۵۱۲) عبد اللہ بن غنم:- یہ عبد اللہ بن غنم یا بنی ہیں، ان کا شمار اہل چجاز میں ہوتا ہے، ان کی حدیث دعا کے بارے میں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عنیسہ عن عبد اللہ بن غنم کی سند کے ساتھ روایت کے پاس ہے۔

(۵۱۳) عبد اللہ بن منفل:- یہ عبد اللہ بن منفل مزی ہیں یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں (یعنی بیعت تحت الشجرہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ مدینہ میں قیام فرمایا پھر وہاں سے بصرہ چلے گئے اور یہ ان دس میں سے ایک شخص ہیں، جن کو حضرت عمرؓ نے بصرہ کی طرف بھیجا تھا جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ بصرہ میں ۶۰ھ کو انتقال فرمایا۔ ان سے ایک جماعت تابعین کی جنہیں حسن بصری بھی ہیں روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بصرہ میں ان سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں آیا۔

(۵۱۴) عبد اللہ بن ہشام:- یہ عبد اللہ بن ہشام قرظی تھے ہیں۔ اہل جحڑ میں مانے جاتے ہیں، ان کی ماں زینب بنت حمید ان کو لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئیں جب کہ یہ بچے تھے تو آپ ﷺ نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمایا مگر صغیر اس نے ہونے کی وجہ سے بیعت نہ فرمائی ان سے ان کے پوتے زہرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۱۵) عبد اللہ بن زید:- یہ عبد اللہ بن زید خطمی انصار میں سے ہیں جبکہ یہ سترہ سال کے تھے تو غزوہ حدیبیہ میں حاضر ہوئے، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے اور ان کی خلافت میں ہی ان کا انتقال کوفہ میں ہوا، شیعیان کے کاتب تھے ان سے ان کے بیٹے موسیٰ اور ابو بردہ بن ابوموسیٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۱۶) عامر بن ثابت:- یہ عامر بن ثابت ہیں جن کی کنیت ابو سلیمان ہے یہ انصار میں سے ہیں جنگ بدر میں شریک ہوئے، یہی وہ عامر ہیں جن کو شہد کی مکینوں کے چھپنے سے مشرکوں سے محفوظ رکھا تھا کیونکہ مشرکین مکہ غزوہ جحج میں ان کا سر کاٹ کر لے جانا چاہتے تھے جب کہ ان کو بنو نضیر نے قتل کر دیا تھا اسی وجہ سے ان کا نام حمی الدرمین الشمرین رکھا گیا، یہ عامر بن ثابت مانا جاتے ہیں عامر بن عمر بن الخطاب کے، ایک دوسرے نسخہ میں اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دس آدمیوں کا چھوٹا سا لشکر بنا کر بھیجا جس کے امیر یہ عامر بن ثابت بنائے گئے یہ لشکر چلتا رہا یہاں تک کہ جب وہ مکہ اور مسلمان کے درمیان پہنچا تو قبیلہ بنی نضیر کے تقریباً دوسو آدمی ان کے پیچھے لگ گئے جو سب کے سب تیر انداز تھے اور ان لوگوں نے اس اسلامی لشکر کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا زور اور مدینہ کی کھجوریں ہیں (مضمین) ایک جگہ پڑی ہوئی دیکھ کر انہوں نے یہ سراخ لگالیا۔ ”اور کہا کہ یہ بشارت تھی مدینہ کی کھجوریں ہیں (اس لئے) جماعت مدینہ سے آئی ہے لہذا تعاقب شروع کر دیا۔ جب عامر اور ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا تو ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر پناہ لی مگر کفار نے ان کو آگھیرا۔ اور کہنے لگے کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ اور اپنے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور تم کو ہماری طرف سے امان حاصل ہے۔ پس عامر نے کہا کہ (میرے ساتھیو! کو اختیار ہے) رہا میں جس قسم اللہ کی میں تو کسی کافر کی ذمہ داری قبول کر کے نہیں آؤں گا، اے اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے نبیؐ کو پہنچا دے، یہ سن کر کفار نے ان کی طرف تیر چلائے اور عامر کو ان سات میں قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے عامر کی دعا جس دن ان کے تیر لگے قبول فرمائی اور آنحضرت ﷺ کو ان کی شہادت کی اطلاع دے دی چنانچہ ان کے قتل کی خبر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو پہنچی کفار قریش نے جب کہ ان کو عامر کے قتل کی خبر ملی تو ایک قاصد کو بھیجا تاکہ وہ ان کے پاس عامر کے کسی عضو کو کاٹ کر لائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ عامر ہی قتل ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے عامر کے بدن کی حفاظت کے لئے شہد کی مکینوں کو بھیج دیا، جو ان کے اوپر شامانہ کی طرح چھا گئیں اور ان کے جسم کی حفاظت کرتی رہیں۔ لہذا یہ قاصد ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے پر قادر نہ ہو سکا۔ یہ اس بیان کا اختصار ہے جو بخاری نے روایت کیا ہے، یہ عامر بن ثابت، عامر بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔

(۵۱۷) عامر الرازم:- یہ عامر الرازم ہیں ان کو آنحضرت ﷺ کی زیارت اور روایت کا شرف حاصل ہوا ہے، ان سے ابو منظور روایت کرتے

ہیں۔ اہرام رائے مملہ کے زبر کے ساتھ ہے، یہ دراصل رادی ہے (جس میں سے یا عہد حذف کر دی گئی)۔

(۵۱۸) عامر بن ربیعہ :- یہ عامر بن ربیعہ ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ الغزی ہے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کے مہاجر ہیں غزوہ بدر اور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں قدیم الاسلام میں ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے ۳۲ھ میں وفات پائی۔

(۵۱۹) عامر بن مسعود :- یہ عامر بن مسعود بن امیہ بن خلف تھے ہیں۔ صفوان بن امیہ کے بھتیجے ہیں ان سے غیر بن عرب روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے ان کی حدیث صوم کے بارے میں نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اس لئے کہ عامر بن مسعود نے آنحضور ﷺ کو نہیں پایا اور ابن مندہ اور ابن عبد البر نے ان کا اس کے صحابہ میں ذکر کیا ہے اور ابن عیینہ نے کہا کہ ان کو صحبت نبوی نصیب نہیں عرب میں مملہ کا زبر دو نقطوں والی یا ساکن ہے اور آخر میں ہائے موحده ہے۔

(۵۲۰) عائد بن عمرو :- یہ عائد بن عمرو مدنی ہیں۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ بصرہ میں رہے اور ان کی حدیث بصریوں میں پائی جاتی ہے۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۲۱) عباد بن بشر :- یہ عباس بن بشر انصاری ہیں سعد بن معاذ کے اسلام لانے سے قبل یہ مدینہ میں اسلام لائے ہیں غزوہ بدر، احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں جن لوگوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا یہ بھی ان میں داخل ہیں فضائے صحابہ میں سے ہیں ان سے انس بن مالک اور عبد الرحمن بن ثابت روایت کرتے ہیں، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ ان کی عمر ۳۵ سال کی ہوئی، عباد میں عین کے زبر اور یا موحده کے تشدید کے ساتھ ہے۔

(۵۲۲) عباد بن عبد المطلب :- یہ عباد بن عبد المطلب ہیں، ان کا تذکرہ ان حضرات میں آتا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان سے کوئی روایت نہیں پائی جاتی، عباد بن موحده کے تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب طاء کے تشدید اور لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

(۵۲۳) عبادہ بن صامت :- یہ عبادہ بن صامت ہیں ان کی کنیت ابو الولید ہے انصاری سالی ہیں۔ یہ تقیوں میں سے تھے عقبہ اولی عقبہ ثانیہ عقبہ ثالثہ میں شریک ہوئے بدر اور تمام غزوات میں بھی شریک رہے ہیں، پھر ان کو حضرت عمرؓ نے شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا، اور ان کا مستقر حمص کو بنایا تھا، اس کے بعد یہ فلسطین تشریف لے گئے اور وہیں مقام رملہ میں اور بقول بعض بیت المقدس میں ۳۴ھ میں جب کہ ان کی عمر ۲۷ سال کی تھی وفات پائی ان سے ایک جماعت صحابہ اور تابعین کی روایت کرتی ہے عبادہ عین کے پیش اور یا غیر مشدود کے ساتھ ہے۔

(۵۲۴) عباس بن عبد المطلب :- یہ عباس بن عبد المطلب حضور ﷺ کے محترم چچا ہیں، آپ ﷺ سے دو سال بڑے تھے ان کی ماں نمر بن قاسم کی ایک عورت ہیں یہ پہلی عربی عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھ اور دیا اور طرح طرح کا خلاف پہنایا صورت یہ ہوئی تھی کہ حضرت عباسؓ نے ان کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر وہ مجھے لے گئے تو میں بیت اللہ پر خلاف چڑھا دوں گا جب ان کی ماں نے ان کو پایا تو ایسا کیا۔ حضرت عباسؓ دور جاہلیت میں بڑے سردار تھے مسجد حرام کی عمارت یعنی آبادی و احترام اور سقاہ کے ایک ذمہ دار تھے، سقاہ (جس کا مطلب آب زمزم پلانے کی خدمت ہے) یہ تو ایک مشہور بات ہے۔ رہا عمارت جس اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباسؓ قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں گالی گلوچ اور گناہوں کو چھوڑ کر بھلائی اور نیکی کے ساتھ اس کو آباد کریں۔ اور مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت عباسؓ نے اپنی موت کے وقت شتر غلام آزاد کئے تھے یہ واقعہ قبل سے ایک سال قبل پیدا ہوئے اور بعد کے دن ۱۳ھ جب ۳۲ھ میں جب کہ ان کی عمر ۸۸ سال کی تھی وفات پائی جنت البقیع میں دفن ہوئے ابتداء ہی میں اسلام لے آئے تھے، مگر اپنے اسلام کو چھپاتے رہے چنانچہ بدر کے معرکہ میں مشرکین کے مجبور کرنے سے نکلے تو

آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جو عباس سے ملے تو ان کو قتل نہ کرے کیونکہ وہ زہر تو جگ میں شریک کئے گئے ہیں، پس ان کو ابو البصر کعب بن عمر نے قید کر یا تو حضرت عباسؓ نے اپنے نفس کا قیدیہ دیا اور مکہ واپس ہو گئے پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۲۵) عباس بن مرداس :- یہ عباس بن مرداس ہیں ان کی کنیت ابو ایشم ہے سلمیٰ ہیں شاعر ہیں، ان کا شمار مؤلفہ القلوب میں ہے فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد اسلام میں چسپی پیدا ہو گئی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جو اہلیت کے دور میں بھی شراب نوشی کو حرام سمجھتے تھے ان سے ان کے بیٹے کنانہ روایت کرتے ہیں، کنانہ کاف کے کسر اور دونوں کے ساتھ ہے جس کے درمیان میں الف ہے۔

(۵۲۶) عبد المطلب بن ربیعہ :- یہ عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ قرشی ہیں۔ مدینہ میں رہے پھر وہاں سے دمشق چلے گئے اور وہیں ۶۲ھ میں وفات پائی ان سے عبد اللہ بن حارث روایت کرتے ہیں۔

(۵۲۷) عبد اللہ بن محصن :- یہ عبد اللہ بن محصن انصاری غطفی ہیں اہل مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی حدیث ان میں پائی جاتی ہے ان سے ان کے بیٹے سلمہ روایت کرتے ہیں حافظہ ابن عبد البر نے کہا کہ کچھ لوگ ان کی حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔

(۵۲۸) عبید بن خالد :- یہ عبید بن خالد سلمیٰ ہجری مہاجر ہیں کوفہ میں رہے ان سے کوفیوں کی ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۲۹) عتاب بن اسید :- یہ عتاب بن اسید قرشی اموی ہیں فتح مکہ کے دن اسلام لائے آنحضور ﷺ نے ان کو فتح مکہ کے دن جب کہ آپ ﷺ غزوہ خندہ میں گئے تشریف لے جا رہے تھے مکہ کا حاکم بنایا تھا آنحضور ﷺ کی جب وفات ہوئی ہے تو یوں مکہ کے حاکم تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو مکہ کا حاکم برقرار رکھا یہاں تک کہ ان کی وفات مکہ ہی میں ۱۳ھ کے کفر جس دن کہ حضرت ابو بکرؓ کی وفات ہوئی ہے واقع ہوئی یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے نہایت نیک صالح تھے ان سے عمرو بن ابی عقیب روایت کرتے ہیں عتاب عین کے زبر تاء کے تشدید کے ساتھ ہے۔ اور اسید اسید ہز کے زبر اور سین کے زح کے ساتھ ہے۔

(۵۳۰) عتبہ بن اسید :- یہ عتبہ بن اسید ہیں ان کی کنیت ابو بصیر ہے شعبی ہیں بنی زہرہ کے حلیف ہیں پرانے اسلام لائے والوں میں سے ہیں ابتداء سے محبت نبویؐ حاصل رہی ان کا ذکر غزوہ حدیبیہ کے سلسلہ میں آتا ہے، لیکن وہ ہیں جن کے بارے میں آنحضور ﷺ نے فرمایا اس شخص کی بہادری پر تعجب ہے اگر اس کے پاس کچھ بہادر ہوتے تو یہ لڑائی کی آگ کے خوب بھڑکانے والوں میں سے ہیں حضور ﷺ کے زمانہ ہی میں انتقال فرمایا۔ اسید ہزہ کے فح اور سین مملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

(۵۳۱) عتبہ بن عبد السلمی :- یہ عتبہ بن عبد سلمیٰ ہیں۔ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ عتبہ نذر کے بیٹے ہیں اور یہ کہ بعض کی رائے ہے کہ دونوں عتبہ دو علیحدہ شخص ہیں اور ہی قول کی طرف ان کا سیلان ہے۔ لیکن بخاری نے ان دونوں کو دو علیحدہ شخص مانا ہے لیکن رائے ابو حاتم رازی کی ہے اور یہ عتبہ ان کا نام عتکہ تھا۔ آنحضور ﷺ نے ان کا نام عتبہ رکھا تھا۔ یہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے ہیں ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ وادری کے قول کے مطابق شام میں مرے والے صحابہ میں سے یہ آخری صحابی ہیں۔

(۵۳۲) عتبہ بن غزوہ :- یہ عتبہ بن غزوہ ماتنی ہیں قدیم الاسلام ہیں پہلے حبش کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ کی طرف اور جنگ بدر میں شریک ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ یہ چھ مردوں کے بعد ساتویں اسلام لائے والے شخص ہیں حضرت عمرؓ نے ان کو بصیرہ کا حاکم

بنادیا تھا پھر یہ حضرتؓ کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو وہیں کا والی بنا کر پھر واپس کر دیا تو ۵۱ھ میں جب کہ ان کی عمر ستاون سال کی تھی راستہ میں وفات پائی ان سے خالد بن عمیر روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۳) عد ابن خالد :- یہ عد ابن خالد بن ہوزہ عامری ہیں، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور صحرا نشین تھے۔ ان کی حدیث بصرہ والوں کے نزدیک پائی جاتی ہے ان سے ابور جاء وغیرہ روایت کرتے ہیں عد ابن کے فخر وال کے نسب پر کے ساتھ ہے۔

(۵۳۴) عدی بن حاتم :- یہ عدی بن حاتم خثی ہیں شعبان ۷ھ میں آنحضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کوفہ میں آئے اور وہاں ہی رہے لگے جنگ جمل میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، جنگ صفین اور نہروان میں بھی شریک ہوئے ہیں ۶۷ھ میں کوفہ کے اندر انتقال کیا جب کہ ان کی عمر ایک سو بیس سال کی تھی، بعضوں نے کہا کہ فریسا میں انتقال کیا، ان سے ایک جمعہ روایت کرتی ہیں۔

(۵۳۵) عدی بن عمیر :- یہ عدی بن عمیر کندی حضری ہیں، کوفہ میں سکونت رکھتے تھے پھر جریرہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہیں رہے اور انتقال کیا، قیس بن ابی حازم وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں عمیرہ میں کے فخریم کے کسرہ اور و امکہ ساتھ ہے۔

(۵۳۶) عریاض بن ساریہ :- یہ عریاض بن ساریہ ہیں ان کی کنیت ابو یحییٰ سلمیٰ ہے اہل صفہ میں سے تھے، شام میں قیام کیا اور وہیں ۷۵ھ میں انتقال فرمایا۔ ان سے ابوامامہ اور ایک جماعت تابعین کی روایت کرتی ہے، صحیح نون کے زیر جیم کے زیر اور حاء ممد کے ساتھ ہے۔

(۵۳۷) عرفہ بن اسعد :- یہ عرفہ بن اسعد ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے طرف روایت کرتے ہیں، یحییٰ وہ ہیں جن کو آنحضور ﷺ نے حکم دیا تھا کہ یہ اپنی ناک چاندی کی بنوائیں پھر اس کے بعد سونے کی بنوانے کا حکم دے دیا تھا، یوم کلاب میں ان کی ناک کٹ گئی تھی کلاب کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

(۵۳۸) عروہ بن ابی الجعد :- یہ عروہ بن ابی الجعد باری ہیں، حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنادیا تھا، یہ کوفیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی حدیث کوفیوں میں پائی جاتی ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ عروہ بن ابی الجعد ہیں ابن مدنی نے کہا ہے کہ جو ان کو ابن الجعد کہتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، عروہ تو ابوالجعد ہی کے بیٹے ہیں۔ ان سے یحییٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۹) عروہ بن مسعود :- یہ عروہ بن مسعود ہیں صلح حدیبیہ میں بحالت کفر شریک تھے، ۹ھ میں خائف سے واپسی کے بعد آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہونے ان کی زوجیت میں متعدد عورتیں تھیں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے چار بیویوں کو اپنے لئے اختیار کر لیں، اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کی اجازت چاہی، یہ واپس ہوئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اپنے مکان کے نکلا خانے پر چڑھے اور آذان دی، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے ان کے تیر مارا اور ان کو قتل کر دیا، جب آنحضور ﷺ کو ان کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود کا حال اس شخص کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ یسین میں ہے۔ جس نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی اور قوم نے اس کو قتل کر دیا۔

(۵۴۰) عطیہ بن قیس :- یہ عطیہ بن قیس سعدی ہیں ان کو آنحضور ﷺ سے روایت اور رؤیت حاصل ہے، اہل یمن اور اہل شام ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۱) عطیہ بن بسر: - یہ عطیہ بن بسر فرماتے ہیں اور عبد اللہ بن بسر کے بھائی ہیں۔ امام ابو داؤد نے ان کی حدیث کو ان کے بھائی عبد اللہ کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے: عن ابیہ بن بسر یعنی بسر کے دونوں بیٹوں سے روایت ہے اور ان دونوں کا نام نہیں ذکر کیا اور ان کی یہ روایت کتاب الطعام میں منقول ہے کہ جو مکھن اور چھوڑا کے بارہ ملے ان سے انھوں نے کھول روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۲) عطیہ القرظی: - یہ عطیہ قرظی ہیں جو بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے ہیں، یوں ہی کہا جاتا ہے، حافظ ابن عبد البر نے فرمایا کہ میں ان کے باپ کے نام سے واقف نہیں ہوں انہوں نے آنحضور ﷺ کو دیکھا ہے اور آپ ﷺ کے ارشادات بھی سنے۔ ان سے مجاہد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۳) عقبہ بن رافع: - یہ عقبہ بن رافع قرظی ہیں افریقہ میں شہید کر دیئے گئے ان کو قتل کرنے والا حریر ہے ۶۳ھ میں یہ واقعہ پیش آیا، ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ ان کا ذکر تعبیر روایات میں آیا ہے۔

(۵۳۴) عقبہ بن عامر: - یہ عقبہ بن عامر جنہی ہیں، حضرت معاویہ کی طرف سے عقبہ بن ابی سفیان کے بعد مصر کے حاکم تھے، پھر حضرت معاویہ نے ان کو معزول کر دیا تھا ۸۵ھ میں مصر کے اندر وفات پائی، ان سے ایک جماعت صحابہ کی اور بہت سے حضرات تابعین میں سے نقل کرتے ہیں۔

(۵۳۵) عقبہ بن الحارث: - یہ عقبہ بن حارث قرظی ہیں فتح مکہ کے دن ایمان لائے ان کا شمار مکہ والوں میں ہوتا ہے ان سے عبد اللہ ابی بلکہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۳۶) عقبہ بن عمرو: - یہ عقبہ بن عمرو ہیں ان کی کنیت ابو مسعود ہے ان کا ذکر ہم حرف میں مسم کریم میں ہے۔

(۵۳۷) عکاشہ بن محصن: - یہ عکاشہ بن محصن اموی ہیں جو بنی امیہ کے خلیفہ تھے۔ جنگ بدر جس میں انہوں نے عجیب کارنامہ کیا تھا اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے ان کی تلوار غزوہ بدر میں ٹوٹ گئی تو آنحضور ﷺ کی برکت سے وہ ٹکڑی تلوار بن گئی تھی یہ بڑے فضل والے صحابہ میں سے ہیں، حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں جب کہ ان کی عمر ۳۵ھ سال تھی انتقال ہوا۔ ان سے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس اور ان کی بہن ام قیس روایت کرتی ہیں۔ عکاشہ میں مین کا پیش اور کاف پر تشبیہ ہے اور کاف غیر مشدود بھی مستعمل ہے لیکن تشبیہ کا استعمال زیادہ ہے آخر میں شین مجتہد ہے۔ محصن میں مسم کا ذکر ہوا کا ذکر آخر میں نون ہے۔

(۵۳۸) عکرمہ بن ابی جہل: - یہ عکرمہ بن ابی جہل ہیں ان کے والد ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام مخزومی قرظی ہے یہ اور ان کے باپ آنحضور ﷺ سے بڑی سخت عدوت رکھتے تھے۔ اور یہ مشہور شہسوار تھے فتح مکہ کے دن جہاک کریمین چلے گئے تھے، اس کے بعد ان کی بیوی ام کلثوم بنت الحارث ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان کو لے کر آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب آنحضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو ”ہاجر سوار“ کہہ کر خوش آمدید فرمایا ۸۱ھ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے اور صحیح حق میں اسلام لانے جنگ یرموک میں ۱۳ھ میں جب کہ ان کی عمر ۶۲ سال تھی قتل کئے گئے، حضرت ام سلمہ آنحضور سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لئے جنت میں بکھور کے درخت دیکھے تھے، جب عکرمہ اسلام لائے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے اور عکرمہ نے آنحضور سے یہ شکایت کی کہ جب میں مدینہ میں چلا پھرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ ﷺ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور فرمایا کہ لوگ سوئے اور چاندی کے کالوں کی طرح ہیں جو جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی جب کہ ان کو دین کی کچھ آجائے اچھے اور بہترین ہیں۔ اس لئے کسی برے عنوان سے ان کا چرچا نہ کرو۔

(۵۴۹) العلماء بن الحضرمی :- یہ علامہ ابن حضرمی ہیں حضری کا نام عبد اللہ ہے حضر موت کے باشندوں میں سے ہیں آپ ﷺ کی طرف سے ہجرین پر حاکم تھے حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے زمانہ میں بھی ہجرین کا حاکم رکھا، یہاں تک کہ یہ علاء ۱۳ھ میں انتقال فرمائے ان سے سائب بن زیاد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۰) علقمہ بن وقاص :- یہ علقمہ بن وقاص یعنی ہیں آنحضور ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں مدینہ کے اندر وفات پائی ان سے ان کے پوتے عمرو اور محمد ابداہم بھی روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۱) عمار بن یاسر :- یہ عمار بن یاسر ضعی ہیں، بنی مخزوم کے آزاد کردہ اور حلیف ہیں، اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عمار کے والد یاسر مکہ میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ جن کے نام حارث اور مالک تھا اپنے چچے بھائی کی تلاش میں تھریف لائے پھر حارث اور مالک تو یمن کی طرف واپس ہو گئے مگر یاسر مکہ میں مقیم ہو گئے اور ابو جزیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے، ابو جزیفہ نے ان کا نکاح اپنی باندی سے جس کو سمیہ کہا جاتا تھا کر دیا، ان کے بطن سے حضرت عمار پیدا ہوئے ابو جزیفہ نے حضرت عمار کو آزاد کر دیا، پس عمار ابو جزیفہ کے آزاد کردہ ہیں اور ان کے باپ ان کے حلیف ہوئے حضرت عمار ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے اور یہ ان کمزور مسلمانوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے راستہ میں بہت تکالیف مکہ میں پہنچائی گئیں تاکہ یہ اسلام سے باز آجائیں اور مشرکین مکہ نے ان کو آگ میں بھی جلا یا، آنحضور ﷺ اس طرف سے گزرتے تو ان پر دست مبارک پھرتے تھے اور فرماتے تھے ابے آگ تو عمار پر ٹھنڈک اور سلامتی و عافیت پہنچا جس طرح کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی گئی تھی، یہ عمار مہاجرین اولین میں سے ہیں اور غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور ان غزوات میں بڑی تکالیف برداشت فرمائیں ان کا نام حضور ﷺ نے الطیب المطیب رکھا، یہ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے اور وہاں ہی ۳۷ھ میں جب کہ ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی شہید ہوئے ان سے ایک جماعت جس میں سے حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ بھی روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۲) عمرو بن الاوص :- یہ عمرو بن اوص کلابی ہیں ان سے ان کے بیٹے سلیمان روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۳) عمرو بن الاخطب :- یہ عمرو بن اخطب انصاری ہیں یہ اپنی کیت ابو جزیفہ کے ساتھ مشہور ہیں، آنحضور کے ساتھ متعدد غزوات میں شریک ہوئے، آپ ﷺ نے ان کے سر پر دست مبارک رکھا، پھر اچھے اور حسن و جمال کے لئے دعا بھی دی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اوپر سو سال کو پہنچے لیکن ان کے سر اور داڑھی میں چند بال سے زیادہ سفید نہ تھے۔ ان کا شمار بصرہ والوں میں ہوتا ہے ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۵۴) عمرو بن امیہ :- یہ عمرو بن امیہ ضمری ضاد کے فح اور میم کے حزم کے ساتھ ہے۔ بدر اور احد میں مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آئے، جب مسلمان غزوہ احد سے واپس ہوئے تو یہ اسلام لائے، یہ عرب کے خاص لوگوں میں سے ہیں اور پہلا وہ میدان جس میں لڑنے کے لئے مسلمانوں کے ہمراہ نکلے ہیں وہ حیر معونہ کی جنگ ہے ان کو عاصم بن ضیل نے اس جنگ میں قید کر لیا تھا، پھر ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کو آنحضور ﷺ نے ۶ھ میں حبشہ میں نبی مہاشی کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ یہ نبی مہاشی کے پاس آنحضور کا نام مبارک لے کر پہنچے ہیں، جس میں آپ ﷺ نے نبی مہاشی کو اسلام کی دعوت دی تھی چنانچہ آپ ﷺ کی دعوت پر نبی مہاشی شرف باسلام ہوئے ان کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے ان سے ان کے دو بیٹے جعفر اور عبد اللہ اور ان کے بیٹے زبرقان بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں انارت امیر معاویہ کے زمانہ میں مدینہ کے اندر وفات پائی اور بعض نے کہا ہے کہ ۶۰ھ میں۔ زبرقان زائے منجر کے کسرہ ہائے معراج کے حزم اور رائے مہملہ کے کسرہ اور قاف کے ساتھ ہے۔

(۵۵۵) عمرو بن الحارث :- یہ عمرو بن حارث خضائی ہیں آنحضور ﷺ کے زوجہ محترمہ جویریہ کے بھائی ہیں کوفہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے ابوہریرہؓ کی حدیثیں بنی سلسلہ اور ابو اسحاقؓ کی روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۶) عمرو بن حریش :- یہ عمرو بن حریش قریشی مخزومی ہیں آنحضور ﷺ کا ان کو دربار نصیب ہوا اور آپ ﷺ سے حدیث کو سنا ہے آپ ﷺ نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا دی ہے، بعض نے کہا ہے کہ جب آنحضور ﷺ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۱۲ سال کی تھی، کوفہ میں آئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے اور کوفہ کے امیر بنائے گئے اور وہیں ۸۵ھ میں وفات پائی ان سے ان کے بیٹے جعفر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۷) عمرو بن حزم :- یہ عمرو بن حزم ہیں ان کی کنیت ابو اسحاق ہے انصاری ہیں، جب ان کی عمر ۱۵ سال کی تھی تو سب سے پہلے یہ غزوہ خندق میں حاضر ہوئے ہیں آنحضور ﷺ نے ان کو خزانہ پر ۲۵ھ میں حاکم بنادیا تھا ۵۳ھ میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ان سے ان کے بیٹے محمد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۵۸) عمرو بن سعید :- یہ عمرو بن سعید قریشی ہیں انہوں نے دونوں ہجرت کی ہیں حبشہ میں دوسری مرتبہ کی ہجرت میں شریک تھے اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ خیبر کے سال آئے ہیں ۱۳ھ میں شام میں شہید کئے گئے۔

(۵۵۹) عمرو بن سلمہ :- یہ عمرو بن سلمہ مخزومی ہیں آنحضور ﷺ کا زمانہ پایا، یہ حضور کے زمانہ میں اپنی قوم کے امام تھے کیونکہ یہ ان میں سب سے بڑے قاری تھے، بعض نے کہا ہے کہ یہ اپنے باپ کے ہمراہ آنحضور ﷺ کے پاس آئے ہیں، ان کے والد کے حاضر ہونے میں آپ ﷺ کی خدمت میں کسی کو انکشاف نہیں ہے۔ عمرو بن سلمہ بصرہ میں آکر رہے ان سے ایک جماعت تابعین کی روایت کرتی ہے۔

(۵۶۰) عمرو بن العاص :- یہ عمرو بن عاص سہمی قریشی ہیں۔ ۵۵ھ میں اسلام لائے اور بعض نے کہا ہے ۸ھ میں حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کے ہمراہ آنحضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور یہ سب ساتھ اسلام لائے ہیں ان کو آنحضرت ﷺ نے عمان کا حاکم بنادیا تھا یہ برابر وہاں حاکم رہے یہاں تک کہ آنحضور کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت معاویہؓ کی طرف سے بھی بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ انہی کے ہاتھ پر حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا اور برابر حضرت عمرؓ کی زندگی میں یہ مصر کے حاکم رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنیؓ نے بھی ان کو وہاں حاکم تقریباً چار سال تک برقرار رکھا، اس کے بعد معزول فرمایا، پھر حضرت معاویہؓ نے جب وہ امیر ہو گئے تو ان کو پھر مقرر کیا، مصر میں ہی ۳۳ھ میں جب کہ ان کی عمر لوہے سال کی تھی وفات پائی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کو مصر کا حاکم بنادیا۔ پھر حضرت معاویہؓ نے ان کو معزول کر دیا، ان سے ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ بن عمر اور قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں۔

(۵۶۱) عمرو بن عبسہ :- یہ عمرو بن عبسہ ہیں ان کی کنیت ابو محجج ہے۔ سلمیٰ ہیں۔ ابتداء میں ہی اسلام لے آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے والوں میں یہ چوتھے شخص ہیں، پھر یہ اپنی قوم بنی سلیم کی طرف واپس ہو گئے تھے، آنحضور نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تم میرے متعلق سنو کہ میں اعداء اسلام کے لئے نکلا ہوں تو میری اتباع کرنا۔ یہ برابر اپنی قوم میں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ غزوہ خیبر ختم ہوا اس کے بعد یہ آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مدینہ طیبہ میں قیام اختیار فرمایا، ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے، ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے عبسہ میں عین اور بانی موحہ اور سین مملہ کے زر کے ساتھ ہے اور محجج نون کے زیر نیم کے زیر اور حاء مملہ کے ساتھ ہے۔

(۵۶۲) عمرو بن عوف:- یہ عمرو بن عوف انصاری ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ ہیکل بن عمرو عسری کے آزاد کردہ ہیں، مدینہ طیبہ میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے ان سے سہرون بن محمد روایت کرتے ہیں۔

(۵۶۳) عمرو بن عوف المزنی:- یہ عمرو بن عوف مزنی قدیم الاسلام ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی شان میں آیت تو لو اوعینہم نفیض من الدمع نازل ہوئی تھی مدینہ میں قیام فرمایا اور مدینہ علی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخر دور امارت میں وفات پائی ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔

(۵۶۴) عمرو بن الحمق:- یہ عمرو بن الحمق خزاعی ہیں، یہ صحابی ہیں ان سے جبیر بن نفیر اور رفاعہ ابن شداد وغیرہ روایت کرتے ہیں، موصل میں ۵۱ھ میں قتل کر دیئے گئے۔

(۵۶۵) عمرو بن مرہ:- یہ عمرو بن مرہ ہیں، ان کی کنیت ابو مریم ہے، جبئی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ ازدی ہیں، یہ اکثر غزوات میں شریک ہوئے ہیں شام میں قیام فرمایا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۶۶) عمرو بن قیس:- یہ عمرو بن قیس ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام عبد اللہ بن عمرو قرظی عامری ہے جو بچپن سے اور وہ ام کتوم کے بیٹے تھے۔ ام کتوم کا نام عاتکہ ہے یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ مکہ میں ابتداء میں ہی اسلام لے آئے تھے یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہجرت کی ہے، بہت سی مرتبہ آنحضور ﷺ لے ان کو مدینہ پر اپنا خلیفہ بنا کر رکھا ہے، آخری بار وہ ہے جب کہ آپ ﷺ حیدرآباد کے لئے تشریف لے گئے یہ مدینہ میں انتقال فرمایا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔

(۵۶۷) عمرو بن تغلب:- یہ عمرو بن تغلب عجمی ہیں، قبیلہ عبد القیس میں سے تھے ان سے حسن بصری وغیرہ روایت کرتے ہیں تغلب اور دو نعلوں والی تان اور ٹین محمد کے ساتھ ہے۔

(۵۶۸) عکراش بن ذویب:- یہ عکراش بن ذویب حمصی ہیں۔ ان کا شمار بصریوں میں ہے ان سے ان کے بیٹے عبید اللہ روایت کرتے ہیں یہ آنحضور ﷺ کی خدمت میں اپنی قوم کے صدقات لے کر حاضر ہوئے تھے عکراش میں عین کارہ کاف ساکن رائے مملہ اور شہین محمد ہے۔

(۵۶۹) عمران بن حصین:- یہ عمران بن حصین ہیں ان کی کنیت ابو نعیدہ ہے خزاعی اور کھبی ہیں خیبر کے سال اسلام لائے بصرہ میں قیام فرمایا اور وہیں ان کی وفات ۵۳ھ میں ہوئی بڑے فاضل اور فقیہ صحابہ میں سے تھے۔ یہ اور ان کے والد دونوں مشرف باسلام ہوئے ان سے ابور جاء اور مطرف اور زرارہ بن ابی ادنیٰ روایت کرتے ہیں نعیدہ جم کے پیش جبم کے زریاء کے سکون اور وال مملہ کے ساتھ ہے۔

(۵۷۰) عمیر مولیٰ ابی اللحم:- یہ عمیر ابی اللحم غسانی جہلی کے آزاد کردہ ہیں یہ اپنے آقا ابی اللحم کے ہمراہ خیبر میں شریک ہوئے ہیں ان سے ایک مردہ روایت کرتے ہیں انہوں نے آنحضور ﷺ کے ارشادات کو سنا اور یاد بھی رکھا، ابی اللحم ہمزہ کا زبر اس کے بعد الف ساکن اور باء موحده مکوہ ہے۔

(۵۷۱) عمیر بن الحماص:- یہ عمیر بن حماص انصاری ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اسی میں شہید ہو گئے خالد بن اعلم نے ان کو قتل کیا تھا، ان کا تذکرہ "کتاب الجہاد" میں ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عمیر انصاری ہیں سب سے پہلے اسلام کے لئے شہید گئے

گئے۔

(۵۷۲) عوف بن مالک :- یہ عوف بن مالک شجعی ہیں وہ غزوہ جس میں سب سے پہلے شریک ہوئے خیبر ہے ان کے ساتھ اسلامی جہنڈا تھا، فتح خیبر کے دن یعنی ان کی قوم اُحج کا جہنڈا مالک شام میں رہتے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ۷۳ھ میں ہوا۔ ان سے صحابہ و تابعین کی جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۷۳) عویم بن ساعدہ :- یہ عویم بن ساعدہ انصاری اوکی ہیں بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ۔ غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے آنحضور ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں انتقال فرمایا۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کے خلافت کے دور میں مدینہ میں انتقال فرمایا جب کہ ان کی عمر ۶۵ سال یا ۶۶ کی محلی ان سے حضرت عمرؓ بن الخطاب روایت کرتے ہیں۔

(۵۷۴) عویمر بن عامر :- یہ عویمر بن عامر ابو درداء ہیں، یہ اپنی کثرت سے مشہور ہیں، ان کا ذکر حرف دال میں گزر چکا ہے۔

(۵۷۵) عویمر بن ابیض :- یہ عویمر بن ابیض بجلالی اور انصاری ہیں، انصار کے حلیف ہیں۔ لہان کا واقعہ انہیں سے تعلق رکھتا ہے اور طبری نے کہا ہے کہ جو عویمر لہان والے ہیں وہ عویمر بن حارث بن زید بن حارث بن جد جلال ہیں۔

(۵۷۶) عیاض بن حمار :- یہ عیاض بن حمار حجازی ہیں، ان کا شمار بصریوں میں ہے، یہ آنحضرت ﷺ کے پرانے سچے عہد ہیں۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۵۷۷) عصام مزینی :- یہ عصام مزینی ہیں ان کو آنحضور کی محبت اور روایت دونوں میں ہیں۔ یہ بہت کم حدیث بیان کرتے ہیں ان کی حدیث ”باب الجہاد“ میں ہے جس کی تحریف امام ترمذی اور ابو داؤد نے کی ہے، لیکن ان دونوں نے حدیث کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا۔

(۵۷۸) عتبہ بن مالک :- یہ عتبہ بن مالک خزرجی سلمی ہیں اور بدر کے شریک ہونے والوں میں سے ہیں ان سے حضرت انس اور محمود بن رفیع روایت کرتے ہیں، امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی۔

(۵۷۹) عمارہ بن خزیمہ :- یہ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں یہ اپنے باپ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے بھی ایک جماعت روایت کرتی ہے عمارہ عیین کے ضمہ میں غیر مشدد کے ساتھ ہے۔ ان کے صحابی ہونے میں تردید کیا گیا ہے۔

(۵۸۰) عمارہ بن رویہ :- یہ عمارہ بن رویہ ثقفی ہیں۔ ان کا شمار کوفیوں میں ہے، ابو بکرؓ وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عمارہ عیین کے پیش اور ضم غیر مشدد کے ساتھ ہے۔

(۵۸۱) عرس بن عمیرہ :- یہ عرس بن عمیرہ کنذی ہیں ان سے ان کے بھتیجے مدنی وغیرہ روایت کرتے ہیں، عرس عیین کے ضمہ راء کے سکون اور سین مسمک کے ساتھ ہے۔

(۵۸۲) عیاش بن ابی رعبہ :- یہ عیاش بن ابی رعبہ مخزومی قریشی ہیں، یہ ابو جہل کے ماں شریک بھائی ہیں آنحضور ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع میں اسلام لے آئے، ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر انہوں نے اور حضرت عمرؓ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان کے پاس ہشام کے دونوں بیٹے ابو جہل اور حارث آئے اور کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو کھائی ہے کہ میں جب تک نہ تم کو دیکھ لوں گی اس وقت تک نہ سر میں تکل ڈالوں گی اور نہ سائے میں آرام کروں گی، اس لئے یہ ان کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت میں

حاضر ہوئے پس ان دونوں نے ان کو ایک رسی سے باندھ دیا اور مکہ میں ان کو قید رکھا اس پر آنحضرت ﷺ قنوت میں ان کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش بن ابی ریحہ کو کافروں کی قید سے خلاصی دے جنگ یرموک میں شام کے اندر شہید ہونے ان سے عمر بن الخطاب وغیرہ روایت کرتے ہیں، عیاش دو قتلوں والی یاہ کی تصدیق اور شہن مجہ کے ساتھ ہے۔

(۵۸۳) عائش بن ربیعہ :- یہ عائش بن ربیعہ غطفانی ہیں۔ فتح مصر میں شریک ہوئے ان سے ان کے بیٹے عبدالرحمن روایت کرتے ہیں۔

(۵۸۴) ابو عبیدہ بن الجراح :- یہ ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح قہری قریشی ہیں، عمرو مشرہ میں سے ہیں اور اس امت کے امین کہلاتے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ اسلام لائے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی تمام غزوات میں آنحضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور آنحضور ﷺ کے ساتھ غزوہ احد میں ثابت قدم رہے انہوں نے بنی خود کی ان دو گزلیوں کو جو آنحضور کے چہرہ انور میں گھس گئی تھیں کھینچا تھا جن کی وجہ سے آپ کے آگے کے دو دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ لاپسندہ قہ کے تھے جو بصورت چہرے والے، اور بالی داڑھی والے تھے، طاعون عمواس ۱۸ھ میں ان کا انتقال مقام اردن میں ہوا اور میدان میں دفن ہوئے ان کی نماز جنازہ معاذ بن جبلؓ نے پڑھائی، ان کی عمر اٹھادس سال ہوئی، ان کا نسب باپ کی طرف سے حضور ﷺ کے ساتھ فہر بن مالک پہل جاتا ہے۔ ان سے ایک جماعت صحابہ کی روایت کرتی ہے۔

(۵۸۵) ابو العاص بن الربیع :- یہ ابو العاص مہتمم بن ربیع ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام لقیطہ ہے اور یہ آنحضور ﷺ کے ولادہ تھے، یعنی آپ ﷺ کی صاحبزادی زینب ان کے نکاح میں تھیں انہوں نے بعد یوم بدر کے قیدی ہونے کے بعد جب کہ کفر کی حالت میں تھے (اور آزاد کئے گئے تھے اسلام قبول کر کے) حضور ﷺ کی طرف ہجرت کی، یہ آنحضور سے بھائی چارہ اور بھتیجی محبت رکھتے تھے، جنگ یرماہ میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے دور میں قتل کر دیئے گئے، ان سے ابن عباس اور ابن عمر اور ابن العاص روایت کرتے ہیں، مہتمم کے زیر قاف کے سکون اور سین کے زبر کے ساتھ ہے۔

(۵۸۶) ابو عیاش :- یہ ابو عیاش زید بن العاصم انصاری ہیں ذرقی ہیں، ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے ہجرت کے چالیس سال بعد وفات پائی۔

(۵۸۷) ابو عمرو بن حفص :- یہ ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ مخزومی ہیں ان کا نام عبدالجید ہے اور احمد بھی کہا جاتا ہے اور بعضوں نے ان کی کنیت ہی کو ان کا نام کہا ہے، بعض روایت میں ابو حفص بن مغیرہ آیا ہے۔

(۵۸۸) ابو عیسیٰ عبدالرحمن بن جبیر :- یہ ابو عیسیٰ عبدالرحمن بن جبیر انصاری حارثی ہیں، ان کے نام کی یہ نسبت ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے۔ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور مدینہ میں ۳۳ھ میں وفات پائی جنت البقیع میں دفن ہوئے اور ستر سال کی عمر ہوئی ان سے عباہ بن رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں۔ عیسیٰ مہملہ کے زیر یاہ کے موجدہ غیر مشدد اور سین مہملہ کے ساتھ ہے اور عباہ میں عین کا زبر اور بائے موجدہ غیر مشدد اور آخر میں دو قتلوں والی یاہ ہے۔

(۵۸۹) ابو عیسیب :- یہ ابو عیسیب آنحضور ﷺ کے آزاد کردہ ہیں، ان کا نام احمر ہے ان سے مسلم بن عبید روایت کرتے ہیں، عیسیب عین کے زیر اور سین مہملہ کے زیر کے ساتھ ہے۔

تابعین

(۵۹۰) عبد اللہ بن بریدہ :- یہ عبد اللہ بن بریدہ اہل مدینہ کے تھے۔ مروی حدیثوں میں سے ایک قابل اعتماد تابعی ہیں، اپنے والد وغیرہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے ابن کثیر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ مروی حدیثوں میں وفات پائی۔ ان کی بہت سی احادیث ہیں۔

(۵۹۱) عبد اللہ بن ابی بکر :- یہ عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری مدنی ہیں مدینہ کے اونچے لوگوں میں سے ہیں تابعی ہیں اہل مدینہ اور عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری اور مالک بن انس ثوری ابن عیینہ ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں، ایسے راوی ہیں جن کا صدق مسلم ہے۔ امام احمد نے فرمایا ان کی حدیث شفاء ہے ۱۳۵ھ میں وفات ہوئی ان کی ستر برس کی عمر ہوئی۔

(۵۹۲) عبد اللہ بن زبیر :- یہ عبد اللہ بن زبیر وہ ہیں جن کی کنیت ابو بکر ہے۔ یہ حمیدی قرطبی اسدی ہیں۔ روایت میں بڑے پختہ کار ہیں مسلم بن خالد کعب اور امام شافعی سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مصر گئے تھے وہاں جب امام شافعی کی وفات ہو گئی تو یہ کہہ واپس ہو گئے۔ ان سے محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتب بخاری میں بہت زیادہ روایت کرتے ہیں۔ مکہ ۲۱۹ھ میں وفات پائی، یعقوب بن سفیان نے کہا کہ میں نے حمیدی سے زیادہ کسی کو اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں پایا۔

(۵۹۳) عبد اللہ بن مطیع :- یہ عبد اللہ بن مطیع قرطبی مدنی ہیں اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آنحضور ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ان کو ان کے باپ آنحضور ﷺ کی خدمت میں لے گئے ان کے باپ کا نام العالم تھا۔ آنحضور ﷺ نے ان کا نام مطیع رکھا تھا اور یہ عبد اللہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں بیکہ وہ شخص ہیں جن کو مدینہ والوں نے اپنا امیر زبیر بن عواذ سے فتح بیت کے بعد عین کیا تھا۔ واقعہ نے یہ بیان کیا کہ وہ تو صرف قریش پر حکومت کرنے والے تھے نہ انہوں پر اور وہ عبد اللہ بن حنظلہ النخعی ہی ہے کہ جو قریش اور غیر قریش دونوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے حدیث کو سنا اور ان سے شکی وغیرہ نے روایت کی۔ حضرت عبد اللہ ابن زبیر نے ان کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ اور پھر ان کو کوفہ سے مختار بن ابی عیینہ نے نکال دیا تھا۔

(۵۹۴) عبد اللہ بن مسلمہ :- یہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قنبلہ مدنی ہیں "قنبلہ" نام سے مشہور ہیں۔ بصرہ میں رہتے تھے یہ قوی الحفظ قابل اعتماد اور غلطی و خطا سے محفوظ روایت میں سے ہیں یہ حضرت مالک بن انس کے شاگردوں میں سے ہیں ان سے ان کی مصاحبت مشہور تھی، ہشام بن سعد وغیرہ احمد سے حدیث کو سنا ان سے بخاری، مسلم، ابوداؤد و ترمذی انس کی روایت کرتے ہیں، محرم ۲۲۱ھ میں مکہ کے اندر وفات پائی۔

(۵۹۵) عبد اللہ بن مویب :- یہ عبد اللہ بن مویب فلسطینی شامی ہیں۔ فلسطین کے قاضی تھے، حتم واری سے روایت کی ہے اور قیسہ بن ذویب سے حدیث کو سنا ہے بعض کا قول ہے کہ انہوں نے قیسہ سے نہیں بلکہ قیسہ بن حتم سے ہی سماعت کی ہے اور ان سے عمر بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں۔

(۵۹۶) عبد اللہ بن مبارک :- یہ عبد اللہ بن مبارک مروزی ہیں بنی حنظلہ کے آژاد کردہ ہیں، ہشام بن عروہ، امام مالک اور ثوری اور شعبہ اور اوزاعی اور بہت لوگوں سے حدیث کو سنا اور ان سے سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن سعید اور ان سے سفیان بن

عینہ اور یحییٰ بن یحییٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں علانے رباعین میں سے تھے، امام فقیر، حافظہ حدیث فراہ اور پرہیزگار، سخی قابل اعتماد پختہ کار تھے۔ اسماعیل بن عیاش نے کہا کہ روئے زمین پر عبد اللہ بن مبارک جیسا کوئی نہ تھا نہ ان سے علم میں کوئی بڑھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے خیر کی خصلتوں میں ایسی کوئی خصلت نہیں پیدا کی جو عبد اللہ بن مبارک کو عطا نہ فرمائی ہو، بعد ازاں میں بارہا شریف لائے اور وہاں درس حدیث دیا ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں وفات پائی۔

(۵۹۷) عبد اللہ بن عکیم :- یہ عبد اللہ بن عکیم جنی ہیں۔ انہوں نے آنحضور ﷺ کا زمانہ پایا مگر ان کے لئے آنحضور ﷺ کی روایت کا پایا جانا مشہور نہیں۔ لیکن بہت سے علماء معرفت رجال نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے اور صحیح یحییٰ کہ وہ تابعی ہیں، عمر بن مسعود اور حذیفہ سے انہوں نے حدیث کو سنا اور ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے ان کی حدیث کو کوفہ والوں میں پائی جاتی ہے۔

(۵۹۸) عبد اللہ بن ابی قیس :- یہ عبد اللہ بن ابی قیس ہیں ان کی کتبہ ابو الا سود ہے، شام کے رہنے والے ہیں عطیہ بن عازب کے آزاد کردہ ہیں، حضرت عائشہؓ سے روایت کی اور ان سے ایک جماعت نے۔

(۵۹۹) عبد اللہ بن عصفم :- ان کو عبد اللہ بن عصفم بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی وہ خلی ہیں یہ ابو سعید اور ابن عمر سے اور ان سے اسرائیل اور شریک روایت کرتے ہیں ان کی حدیث یہ ہے ”تقیف میں ایک کذاب اور مفید اعظم ہوگا۔“

(۶۰۰) عبد اللہ بن مجیر :- ان کا پورا نام عبد اللہ بن محمد بن جحش قرظی ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہیں۔ مشہور تابعین میں سے ہیں، ابو ہریرہ اور عبد الرحمن صامت وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے کھول اور زہری جیسے بڑے بڑے محدثین روایت کرتے ہیں۔ رجاء بن حیوۃ فرماتے تھے کہ اگر اہل مدینہ کو ابن عمرؓ جیسے عبارت گزار پر فخر ہے تو میں بھی اپنے عابد و زاہد ابن مجیرؓ پر فخر ہے۔ ۱۰۰ھ سے پہلے انتقال کیا۔

(۶۰۱) عبد اللہ بن الکشی :- نام عبد اللہ ہے۔ ثنی بن عبد اللہ بن انس بن مالک کے بیٹے ہیں۔ اپنے چچوں اور حسن سے روایت کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے محمد اور مسدد وغیرہ نے روایت کی ہے ابو حاتم نے ان کو صالح قرار دیا اور ابو داؤد نے فرمایا کہ میں ان کی حدیث کی تخریج نہیں کرتا۔

(۶۰۲) عبد اللہ بن عمرو بن حفص :- نام عبد اللہ عمرو بن حفص بن عامر کے بیٹے ہیں اور عمری ہیں اپنے بھائی عید اللہ اور نافع اور مقری سے روایت کرتے ہیں حفصی وغیرہ ان کی روایات کے راوی ہیں، ابن مسعود نے ان کو صلیح (کچھ باصلاحیت) قرار دیا، ابن عدی نے فرمایا ابابکر سے صدوق ان سے روایت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے سچ آدمی ہیں۔ ۱۰۰ھ میں انتقال ہوا۔

(۶۰۳) عبد اللہ بن عتبہ :- یہ عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ کی ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود کے بھتیجے۔ مدنی ہیں پھر کوفہ کے باشندے ہو گئے، عبد بنوٹ کو پایا، کوفہ کے بڑے تابعین میں سے ہیں اور دوسرے صحابہ سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ ان کے صاحب زاوے عبد اللہ اور محمد بن عمر بن غیرہ نے ان سے روایت کی ہے بشر بن مروان کے دور حکومت میں ان کا انتقال کوفہ میں ہوا۔

(۶۰۴) عبد اللہ بن مالک بن بکیر :- پورا نام عبد اللہ بن مالک بن القشب الازدی ہے۔ ان کی والدہ بکیرہ ہیں ان کے نانا کا نام حارث بن عبد المطلب ہے حضرت معاویہؓ کے زمانہ حکومت میں ۵۴ھ یا ۵۸ھ میں انتقال کیا قشب میں قاف کمور شہین محفوظ ساکن اور باہر مودعہ ہے۔

(۶۰۵) عبد اللہ بن مالک :- ان کا نام عبد اللہ ابن مالک اور کنیت ابو نعیم یثربی ہے حضرت عمر بن خطاب اور ابوذر اور دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں مصر کے تابعین میں ان کا شمار ہے، ان کی حدیثیں اہل مصر کے پاس ملتی ہیں۔

(۶۰۶) عبد اللہ بن مالک :- ام گرامی عبد اللہ بن مالک ہے، ہمدان کے باشندہ ہیں۔ صحابہ میں علی وعائشہ وابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابو اسحاق اور ابو ذر نے ان سے روایت کی ان کی حدیث جمعین مصلوحتین کے باب میں ہے۔

(۶۰۷) عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابی حسن ہے مکہ کے رہنے والے اور قریش خاندان سے ہیں اور تابعی ہیں، ابو طفیلؓ سے روایت کرتے ہیں تابعین کی ایک جماعت سے حدیث کی سماع کی مالک اور ثوری اور ابن عیینہ نے ان سے روایت کی۔

(۶۰۸) عبد اللہ بن عبید اللہ :- نام گرامی عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیک ہے ابو ملیک کا نام زہیر بن عبد اللہ اسی ہے قریش میں سے ہیں۔ یہ احوال (بجسکے) ہیں۔ مشہور اہل علم تابعین میں سے ہیں، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کے دور حکومت میں قاضی رہے۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن الزبیرؓ، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں ابن جریرؓ اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی ۱۱ھ میں انتقال فرمایا میکہ میں کیم پر پیش اور لام پر زبر ہے۔

(۶۰۹) عبد اللہ بن شقیق :- عبد اللہ بن شقیق نام ابو عبد الرحمن کنیت ہے بنو عقیل میں سے ہیں، آپ کا وطن بصرہ ہے مشہور قابل اعتماد (ثقفہ) تابعین میں سے ہیں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ سے حدیث کی سماع کی اور حریری نے ان سے روایت کی۔

(۶۱۰) عبد اللہ بن شہاب :- آپ کا نام عبد اللہ شہاب کے بیٹے ابو الحارث کنیت ہے اور خوالاتی ہیں تابعین کے دوسرے طبقے میں ان کا شمار ہے۔ اہل کوفہ کے یہاں ان کی حدیث پائی جاتی ہے یہ ثلیاب حدیث والے ہیں ابن عمر اور عائشہؓ سے انہوں نے اور ایک جماعت نے ان سے روایت کی۔

(۶۱۱) عبید اللہ بن رفاعہ :- یہ عبید اللہ رفاعہ بن رافع کے بیٹے انصاری اور ذرقی ہیں، مشہور تابعی ہیں اپنے والد رفاعہ اور فاطمہ بنت عیس سے روایت کرتے ہیں، اور ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

(۶۱۲) عبید اللہ بن عبد اللہ :- ان کا نام نابی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عم اور کنیت ابو بکر ہے۔ اہل مدینہ سے حدیث کی سماع کی، تابعی ہیں امام زہریؓ اور بڑے بڑے تابعین نے ان سے روایت کی اپنے بھائی سالم سے پہلے وفات پائی یہ محدثین کے نزدیک ثبت اور ثقہ ہیں ان کی حدیث اہل حجاز کے یہاں ہے۔

(۶۱۳) عبید اللہ بن عدی :- پورا نام عبید اللہ بن عدی بن خیبار قرشی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش آنحضور ﷺ کے زمانہ میں ہوئی، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور دوسرے حضرات صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کے عہد میں وفات پائی۔

(۶۱۴) عبید بن عمیر :- عبید بن عمر نام اور کنیت ابو عامر ہے یہ بنو الیث میں سے ہیں حجاز کے باشندہ، اہل مکہ کے قاضی ہیں آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی زیارت کی ہے۔ کبار تابعین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، حضرت عمرؓ و حضرت ابوذرؓ و حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ اور حضرت عائشہؓ سے حدیث کی سماع کی، ان سے کچھ تابعین نے بھی روایت کی ہے حضرت ابن عمرؓ سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔

(۶۱۵) عبد الرحمن بن کعب :- پورا نام عبد الرحمن بن کعب بن مالک الانصاری ہے مدینہ کے تابعین میں سے مشہور تابعی ہیں ثقات تابعین میں سے ہیں، کثیر الروایت ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں، سلیمان بن یسار وغیرہ نے ان سے روایت کی۔
(۶۱۶) عبد الرحمن بن الاسود :- عبد الرحمن بن اسود قرشی تہری ہیں۔

(۶۱۷) عبد الرحمن بن یزید :- پورا نام عبد الرحمن بن یزید بن حارث الانصاری ہے مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے ان کی حدیث اہل مدینہ کے یہاں پائی جاتی ہے ۹۸ھ میں وفات پائی۔

(۶۱۸) عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ :- نام عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ہے انصار میں سے ہیں حضرت عمرؓ کی خلافت کے چھ سال باقی تھے اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، وکیل میں شہید کئے گئے، بعض کہتے ہیں کہ نہر بصرہ میں ڈوب گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درجہ میں ۸۳ھ میں ابن الاثیر کے حملہ کے وقت تم ہو گئے، ان کی حدیثیں اہل کوفہ میں پائی جاتی ہیں، اپنے والد اور بہت سے صحابہ سے انہوں نے حدیث سنی اور ان سے شعی مجاہد، ابن سیرین اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے حدیث کو سنا کوفہ میں رہنے والے تابعین کے پیچھے طبقہ میں سے ہیں۔

(۶۱۹) عبد الرحمن بن غنم :- پورا نام عبد الرحمن بن غنم الاشعری ہے شام کے رہنے والے ہیں، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں کو دیکھ، آپ ﷺ کی حیات میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن آپ ﷺ کو نہیں دیکھا۔ جب سے حضرت معاذؓ کو آنحضرت ﷺ نے یمن بھیجا تھا برابر ان کے ساتھ رہے تا آنکہ حضرت معاذ کا انتقال ہو گیا۔ قہراً اہل شام میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل جیسے متفقہ میں صحابہ سے روایت کرتے ہیں، غنم میں غنیم معقود مفتوح اور نون ساکن ہے۔ ۷۸ھ میں انتقال ہوا۔

(۶۲۰) عبد الرحمن بن ابی عمرہ :- نام عبد الرحمن بن ابی عمرہ ہے اور ابو عمرہ کا نام عمرو بن محسن ہے، یہ انصاری اور بخاری ہیں مدینہ کے قاضی ہیں، ثقہ تابعین میں سے ہیں ان میں ان کی حدیثیں مشہور ہیں، انہوں نے اپنے والد عمرو بن محسن عثمان اور ابو ہریرہ سے روایت کی اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(۶۲۱) عبد الرحمن بن عبد اللہ :- ان کا نام عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی صعصعہ المازنی انصاری ہے اپنے والد عبد اللہ اور عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ایک جماعت مالک بن انس وغیرہ روایت کرتی ہے، ان کی حدیثیں اہل مدینہ کے یہاں پائی جاتی ہیں ۱۶۹ھ میں انتقال ہوا۔

(۶۲۳) عبد الرحمن بن عبد القاری :- ان کا نام عبد الرحمن بن عبد القاری ہے، کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ ﷺ سے حدیث کی سماعت کی نہ روایت بیان کی، مورخ واقدی نے ان صحابہ کے ذکر میں جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے ان کا بھی شمار کیا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ تابعی ہیں مدینہ کے تابعین اور وہاں کے علماء میں سے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب سے حدیث سنی ہے ۸۱ھ ۷۸ھ سال وفات پائی، القاری میں قاف اور راء مملہ مکسور اور یاء مشدہ ہے بے ہمزہ اور قارہ کی طرف نسبت ہے (قارہ والے)

(۶۲۴) عبد الرحمن بن عبد اللہ :- نام عبد الرحمن بن عبد اللہ ہے ان کی والدہ ام الحکم ہیں جو ابوسفیان بن حرب کی بیٹی ہیں حضرت معاویہؓ نے ان کو کوفہ کا امیر مقرر فرمایا باب خطیبوم الجمعہ میں ان کا نام آتا ہے۔

(۶۲۵) عبد الرحمن بن ابی بکر :- عبد الرحمن نام ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کے صاحبزادے محمد ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۶۲۶) عبد الرحمن بن ابی بکر :- عبد الرحمن بن ابی بکر نام ہے انصار بنو ثقیف میں سے ہیں بصرہ وطن ہے بصرہ ہی میں ۱۳ھ میں مسلمانوں کے وہاں پہنچنے پر پیدا ہوئے۔ بصرہ میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، تاجی بنی کثرت سے روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد اور حضرت علیؓ سے روایت سنی ہے اور ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۶۲۷) عبد الرحمن بن عبد اللہ :- پورا نام عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی عمار ہے مکہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت معاذؓ سے حدیث کی سماعت کی اور ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

(۶۲۸) عبد الرحمن بن زید :- نام عبد الرحمن بن زید بن اسلم مدنی ہے اپنے والد اور ابن المنکدر سے روایت کرتے ہیں اور قتیبہ ہشام وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

(۶۲۹) عبد العزیز بن رفیع :- یہ عبد العزیز ابن رفیع اموی کی ہیں کوفہ میں رہے مشہور ثقہ تابعین میں سے ہیں ابن عباس اور ابن مالک سے حدیث سنی حالانکہ نوے سال سے کچھ زیادہ عمر ہو چکی تھی رفیع بن رافع سے تصغیر ہے (یعنی راء معصوم اور فاء مفتوح ہے)۔

(۶۳۰) عبد العزیز بن جریج :- یہ عبد العزیز بن جریج کی ہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں فقیہ عبد الملک ان کے بیٹے اور خسیف ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۶۳۱) عبد العزیز بن عبد اللہ :- نام عبد العزیز بن عبد اللہ مدینہ کے اکابر فقہاء میں سے ہیں، امام زہریؒ محمد بن المنکدر اور حمید الطویل وغیرہ سے اور بہت سے لوگوں سے حدیث سنی بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں بغداد میں تشریف لائے، حدیث بیان کی، بمقام بغداد ۱۹۳ھ میں انتقال فرمایا، قریش کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

(۶۳۲) عبد الملک بن عمیر :- عبد الملک بن عمیر قرشی کوئی ہیں قرشی میں قرشہ کی طرف نسبت ہے جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ قریش کی طرف منسوب ہے حالانکہ ایسا نہیں وہ قرشہ کی طرف منسوب ہے، امام شافعی کے بعد کوفہ کے قاضی رہے، تابعین میں سے مشہور اور ثقہ حضرات میں سے ہیں کوفہ کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں جناب بن عبد اللہ اور جابر بن عمر سے روایت کرتے ہیں ثوری اور شعبہ ان سے روایت کرتے ہیں تقریباً ۱۳۶ھ میں وفات پائی ان کی عمر ۱۰۳ سال ہوئی۔

(۶۳۳) عبد الواحد بن ایمن :- نام عبد الواحد بن ایمن مخزومی ہے یہ قسم بن عبد الواحد کے باپ ہیں انہوں نے روایت حدیث کو اپنے والد اور دوسرے تابعین سے سنا اور ان سے ایک بڑی جماعت نے حدیث کی سماعت کی۔

(۶۳۴) عبد الرزاق بن ہمام :- عبد الرزاق بن ہمام نام ابو بکر کتیبہ ابن جریج اور حمرو وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے احمد اور اسحاق اور ابوداؤد نے روایت کی بہت سی کتابیں تصنیف کیں ۲۸۸ھ میں وفات پائی، ان کی عمر پچاس سال ہوئی۔

(۶۳۵) عبد الحمید بن جبیر :- یہ عبد الحمید بن جبیر نجفی ہیں اپنی چھوٹی صفیہ اور ابن السیث سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابن جریج اور ابن عیینہ سے روایت کی۔

(۶۳۶) عبد الہیسن بن عباس :- پورا نام عبد الہیسن بن عباس بن سہل ہے، نو مساحدہ میں سے ہیں اپنے والد ابو حزم سے روایت کرتے ہیں اور ان سے مصعب اور یعقوب بن حمید بن کاسب نے روایت کی ان کا ذکر باب الخضر والانی میں ہے۔

(۶۳۷) عبد الاعلیٰ: نام عبد الاعلیٰ بن مسہر ہے ابو مسہر کنیت ہے عسکریہ میں سے ہیں شام کے بزرگ ہیں سعید بن عبد العزیز اور مالک سے روایت کی اور ان سے ابن معین ابو حاتم اور ابن رواحہ نے روایت کی لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ جلال اور فصاحت کے مالک ہیں، ان کو قتل کرنے کے لئے نکال دیا گیا، تاکہ مسلک خلق قرآن کا اقرار کر لیں اس وقت بھی اقرار نہ کیا اور انکار کرتے رہے پھر جیل میں ڈال دیئے گئے رجب ۲۱۸ھ میں انتقال فرمایا۔

(۶۳۸) عبد المنعم: - یہ عبد المنعم قسیم کے بیٹے اسواری ہیں حریری اور ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اور یونس المورب اور محمد بن ابی بکر مقدی نے ان سے روایتیں کی ہیں۔

(۶۳۹) عبد خیر بن زید: - یہ عبد خیر ہیں زید کے بیٹے کنیت ابو علقمہ ہے بعد ان کے باشندے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کا زمانہ تو پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت علیؑ کے ساتھ رہے۔ حضرت علیؑ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ محدثین کے نزدیک وثوق اور اعتماد کے شخص ہیں کوفہ میں قیام پذیر ہوئے، ایک سو تیس سال کی عمر ہوئی، خیر شرکی ضد ہے۔ یعنی عبد خیر میں خطا خیر ضد شر ہے۔

(۶۴۰) عمران بن حطان: - یہ عمران حطان کے بیٹے دو کی اور خزرجی ہیں حضرت عائشہ ابن عمر ابن عباس اور ابوذرؓ سے حدیث سنی اور ان سے محمد ابن سیرین و یحییٰ بن ابی کثیر وغیرہ نے روایت کی، حطان میں حاء مملہ پر کسرہ طاء مملہ پر تشدید اور آخر میں نون ہے۔

(۶۴۱) عمرو بن شعیب: یہ عمرو، شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے بیٹے اور سہمی ہیں اپنے والد اور ابن السیب اور طاووس سے حدیث سنی اور ان سے زہری ابن جریج عطاء اور جہت سے لوگوں نے روایت کی، بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحیں میں ان کی کوئی حدیث نہیں لی اس لئے کہ وہ اپنی روایت اس طرح نقل کرتے ہیں عن ایہ عن جہدہ اور کبھی اس سند میں اختصار کرتے ہیں، تو اب اگر مراد عن ایہ عن جہدہ سے خود اپنے باپ اور اپنے دادا ہیں تو حق یہ ہونے کہ اپنے باپ شعیب اور اپنے دادا ہیں تو حق یہ ہونے کہ اپنے باپ اور اپنے دادا محمد سے روایت کرو ہے ہیں کہ ان کے دادا محمد سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایسا فرمایا اس صورت میں روایت مرسل ہو گئی کیونکہ محمد جو ان کے دادا ہیں حضور ﷺ کی ملاقات سے مشرف نہیں تھے، نہ انہوں نے زمانہ پایا اور اگر اس سند کا مطلب یہ ہے کہ عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں تو اس صورت میں سند متصل نہیں رہتی، کیونکہ شعیب نے اپنے دادا عبد اللہ کا زمانہ نہیں پایا اسی عیب کی وجہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی روایت کو نہیں لیا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعیب اپنے دادا سے مل چکے ہیں۔

(۶۴۲) عمرو بن سعید: - عمرو بن سعید نام ہے بنو تئیف کے آزاد کردہ اور بصرہ کے رہنے والے ہیں، حضرت انسؓ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابن عون اور جریر بن حازم نے روایت کی۔

(۶۴۳) عمرو بن عثمان: - یہ عمرو عثمان بن عفان کے بیٹے، ہیں، اسامہ بن زید اور اپنے والد عثمان بن عفان سے حدیث سنی حدیث ابواء علی الامت میں ان کا ذکر ہے ان سے مالک بن انس نے روایت کی۔

(۶۴۴) عمرو بن الشریہ: - نام عمرو ہے شریہ کے بیٹے، ثقیفی اور تابعی ہیں ان کا شمار اہل طائف میں ہے، ابن عباس اور ان کے والد اور رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ اور ان سے حدیث سنی اس سے صالح بن دینار اور ابراہیم بن میسرہ نے روایت کی۔

(۶۴۵) عمرو بن میمون: - یہ عمر ہیں میمون کے بیٹے اور ازدی ہیں زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں دیکھے، آنحضرت ﷺ کی

حیات ہی میں مسند ہو گئے تھے لیکن آپ ﷺ سے ملاقات نہیں ہوئی، کوفہ کے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہے عمر بن خطابؓ محدثین بنی اور ابن مسعودؓ سے روایت کی اور ان سے اسحاقؓ نے حدیث سنی ۴۷۷ میں وفات پائی۔

(۶۳۶) عمرو بن عبد اللہ :- نام عمرو، عبد اللہ کے بیٹے اور سیتی ہیں ان کا ذکر حرف ہمزہ میں مگر چکا ہے۔

(۶۳۷) عمرو بن عبد اللہ :- نام عمرو ہے عبد اللہ بن صفوان کے بیٹے اور حنفی ہیں قریش میں سے ہیں خدیج بن شیبان سے روایت کی اور ان سے معمر بن دینار وغیرہ نے۔

(۶۳۸) عمرو بن دینار :- یہ عمرو بنار کے بیٹے ہیں کنیت ابو یحییٰ ہے، سالم بن عبد اللہ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے دنوں حماد اور معمر نے، کئی محدث ان کو روایت میں ضعیف کہتے ہیں۔

(۶۳۹) عمرو بن واقد :- یہ عمرو بن واقد کے بیٹے دمشق کے رہنے والے ہیں یونس بن میسرہ اور کئی حضرات سے روایت کی اور ان سے فضلی اور شام بن عمار نے، محدثین کے یہاں روایت حدیث کے معاملہ میں موقوف ہیں۔

(۶۵۰) عمرو بن مالک :- عمرو بن مالک نام ابو ثعلبہ کنیت ہے زمانہ جاہلیت (قبل از اسلام) کا آدمی ہے حدیث کوفہ اور باب انضاب میں جاہری روایت سے مسلم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا کہ یحییٰ وہ شخص ہے کہ جس کو آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اوجھ گھٹینہ ہوا جا رہا ہے، روایت میں تو ای طرح مذکور اور مشہور یہ ہے کہ یہ شخص جس کو آپ ﷺ نے دیکھا تھا عمرو بن لُحی ہے، لُحی ربیعہ بن حارثہ ہے اور عمرو خراص کا باپ ہے۔

(۶۵۱) عمرو بن عبد العزیز :- یہ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم کے بیٹے ہیں، ابو حفص کنیت ہے، قریش میں سے بنو امیہ کے گھرانے سے ہیں ان کی والدہ ام عامرہ حضرت عمر بن خطابؓ کی پوتی اور عامر بن لُحی ہیں ام عامر کا نام لُحی ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے اور ان سے زہری والی کچھ بن حرم سے روایت کی ۹۹ھ میں سلیمان بن عبد الملک کے بعد سیرارائے خلافت ہوئے، جب ۱۰۱ھ میں دیر سمعان میں وفات پائی دیر سمعان جہنم کے علاقہ میں ہے، مدت خلافت دو سال پانچ ماہ اور کچھ روز ہے، اس وقت ان کی عمر ۴۰ سال تھی، کہتے ہیں کہ چالیس سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وفات پائی، یہ عبادت، زہد، اقا پاکبازی حسن اخلاقی کا ایک خاص مقام رکھتے تھے، خصوصاً زمانہ خلافت میں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو خلافت سپرد کی گئی تو ان کے مکان میں سے رونے کی آواز سنائی دی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنی لونڈیوں کو اختیار دے دیا ہے کہ تم میں سے جس کو آزاد ہونے کی خواہش ہو اس کو میں آزاد کروں، اور میرا اس سے کچھ علاقہ نہ رہے اور جس کے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ہو اس کو اپنے پاس رکھ لوں کیونکہ مجھے ایسی چیز پیش آئی ہے جس کے باعث میں تمہاری طرف متوجہ نہیں رہ سکتا یہ سن کر سب لونڈیاں رونے لگیں، عقبہ بن نافع نے ان کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا کہ تم مجھے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے ان کو خدا نے خلافت عطا کی میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے بھی جنابت اور احکام کے باعث غسل کیا ہو یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر بن عبد العزیز سے روزے اور نماز میں بڑھا ہوا ہو، لیکن میں نے کسی ایسے شخص کو بالکل نہیں دیکھا جو عمر بن عبد العزیز سے زیادہ اپنے پروردگار کا خوف کرتا ہو، مگر میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو مسجد خانہ میں گرا دیتے اور برابر گریہ و زاری و دعا میں مصروف رہتے یہاں تک کہ آنکھوں پر خیر غائب آجاتی۔ پھر بیدار ہو جاتا اور دعا و گریہ میں مصروف ہو جاتے ساری رات یہی غسل دیتا، و جب بن فہر نے فرمایا کہ اگر اس اہمیت میں کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ ان کے مناقب بہت اور ظاہر ہیں۔

(۶۵۲) عمر بن عطاء: - یہ عمر عطا کو کے بیٹے و خواری کے پوتے علی و تابعین میں شمار ہیں، ان کی حدیثیں اہل مکہ میں پائی جاتی ہیں۔ ابن عباسؓ سے ان کا روایت کرنا مشہور ہے لیکن سائب بن یزید اور تابع بن جبیر سے بھی روایت کرتے ہیں ابن جریرؒ وغیرہ نے حدیث کی بکثرت روایت کرتے ہیں۔ خواری میں خاء خیمہ پر پیش اور اوپر زبر اور آخر میں راہ مسملہ ہے۔

(۶۵۳) عمر بن عبد اللہ: - نام عمر عبد اللہ بن ابی شعثم کے بیٹے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی اور ان سے زید بن خطاب اور ایک جماعت نے، بخاری نے فرمایا کہ ان کی حدیث بے کار ہے۔

(۶۵۴) عثمان بن عبد اللہ: - نام عثمان، عبد اللہ بن اوس کے بیٹے بنو ثقیف میں سے ہیں اپنے دادا اور چچا عمرو سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابراہیم بن میسرہ اور محمد بن سعید اور ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

(۶۵۵) عثمان بن عبد اللہ: - نام عثمان، عبد اللہ بن مویب کے بیٹے قہم کے خاندان سے ہیں ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ اور ابو حوٰثمہ لے۔

(۶۵۶) علی بن عبد اللہ: - نام علی عبد اللہ بن جعفر کے بیٹے، ابن مدنی کے نام سے مشہور ہیں، مدنی میں ہم پر زبر اور وال کے نیچے زیر ہے حافظ حدیث ہیں اپنے والد اور حماد اور دوسرے حضرات سے روایت کی اور ان سے بخاری اور ابو یعلیٰ اور ابو داؤد نے خود ان کے استاد ابن مہدی نے فرمایا کہ ابن مدنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو سب سے زیادہ جانتے ہیں امام نسائی نے فرمایا کہ ان کی پیدائش ہی اس کام کے لئے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ ۲۲۴ھ میں بصرہ ۷۳ سال انتقال فرمایا۔

(۶۵۷) علی بن حسین: علی نام، حضرت حسین کے صاحبزادے اور علی بن ابی طالبؓ کے پوتے ہیں کنیت ابوالحسن ہے اور زین العابدین کے نام سے معروف ہیں اہل بیت میں سے انکار سادات میں سے تھے تابعین میں طویل القدر اور شہرت یافتہ حضرات میں سے تھے، امام زہریؒ نے فرمایا کہ قریش میں سے کسی کو ان سے زیادہ افضل نہیں پایا ۹۴ھ میں بصرہ ۵۸ سال وفات پائی اور بقیع میں ہی قبر میں مدفون ہوئے جس میں ان کے عم محترم حضرت حسن بن علیؓ مدفون تھے۔

(۶۵۸) علی بن منذر: - یہ علی بن منذر کے بیٹے اور کوئی ہیں طریق کے نام سے مشہور ہوئے قابل ذکر عبادت گزار لوگوں میں سے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ۵۵ حج کئے، ابن عیینہ اور ولید بن مسلم سے روایت کی اور ان سے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی ابن حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث میں نے اپنے والد کی معیت میں سنی ثقہ اور بہت سچے راوی ہیں، امام نسائی نے کہا خاص شعی ہیں اور ثقہ ہیں ۲۶۱ھ میں وفات پائی طریق میں طاء مسملہ پر زبر اور راہ مسملہ کے نیچے زبر اور راہ سے پہلے قاف ہے۔

(۶۵۹) علی بن زید: - نام علی بن زید ہے، نسب قریشی ہیں بصرہ کے رہنے والے ہیں، بصرہ کے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ مکہ کے ہاشمہ تھے۔ بصرہ میں آکر رہ گئے تھے، انس بن مالک، ابو عثمان مہدی اور ابن مسیب سے حدیث سنی اور ان سے ثوری وغیرہ نے روایت کی ۱۳۰ھ میں وفات پائی۔

(۶۶۰) علی بن یزید: - نام علی بن یزید البہانی ہے قاصد بن عبد الرحمن سے روایت کی اور ان سے کچھ لوگوں نے روایت کی ہے ایک جماعت ان کو روایت میں ضعیف کہتی ہے۔

(۶۶۱) علی بن عاصم: - علی بن عاصم نام واسطہ کے رہنے والے ہیں یحییٰ الہکاء (بہت گرمی و زاری کرنے والے) اور عطاء بن سائب اور ان کے عداد بہت سے لوگوں سے روایت کی اور ان سے احمدؒ دوسرے لوگوں نے بہت سے لوگ ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان کے پاس

ایک آٹھ حدیثیں ہیں۔ ۹۰ سال سے زیادہ عمر پائی۔

(۶۶۲) العلاء بن زیاد :- نام عطاء بن زیاد بن مطر کے بیٹے نوحدی میں سے ہیں بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے طبقہ کے تابعی ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو شام آگئے اور ان سے قتادہ نے ۹۳ھ میں انتقال فرمایا۔

(۶۶۳) عطاء بن یسار :- یہ عطاء ہیں یسار کے بیٹے ان کی کنیت ابو محمد ہے ام المومنین حضرت میمونہ کے آزاد کردہ ہیں۔ مدینہ کے مشہور تابعین میں سے تھے ابن عباسؓ سے بکثرت روایت کرتے ہیں ۹۷ھ میں بصرہ ۸۴ سال وفات پائی۔

(۶۶۴) عطاء بن عبد اللہ :- نام عطاء عبد اللہ کے بیٹے ہیں اصل میں خراسان کے باشندہ تھے، شام میں سکونت اختیار کر لی تھی ۵۰ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے مالک بن انس اور معمر بن راشد نے روایت کی۔

(۶۶۵) عطاء بن ابی رباح :- ام گرامی عطاء ابو رباح کے صاحبزادے ہیں کنیت ابو محمد ہے ان کے بال سخت ٹھنکے والے تھے، سیاہ فام تھے، ٹیٹھی ہوئی ناک ہاتھ سے لپے اور ایک چشم تھے بعد میں نابینا بھی ہو گئے تھے طویل القدر فقیہ اور مکہ کے تابعین میں سے تھے امام اوزائی کا قول ہے کہ ان کی وفات جس روز ہوئی انہوں نے اس شان کے ساتھ وفات پائی کہ اس روز لوگ دنیا کے ہر شخص سے زیادہ ان سے خوش تھے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ علم کے خزانے خدا جس کو چاہے تقسیم فرمائے مگر علم کے ساتھ کسی کی خصوصیت ہو سکتی تو اس کا حق سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی کو ہو تا عطاء بن رباح جیسی تھے، سلمہ بن اکہیل نے فرمایا میں نے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس کے علم کی غرض صرف خدا کی ذات ہو۔ ہاں تین شخص ایسے ضرور تھے، عطاء، طاؤس مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ ۱۱۵ھ میں بصرہ ۸۸ سال انتقال فرمایا، ابن عباس، ابو ہریرہ ابو سعید اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے حضرات صحابہ سے حدیث کی ساعت کی اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(۶۶۶) عطاء بن جحلان :- نام عطاء جحلان کے بیٹے ہیں بصرہ وطن ہے انس ابو عثمان نہدی اور کچھ اور حضرات سے روایت کی اور ان سے ابن نمیر اور ایک بڑی جماعت نے بعض نے ان کو روایت میں جہم بھی کیا ہے۔

(۶۶۷) عطاء بن السائب :- نام عطاء سائب بن خیر کے بیٹے ہیں خاندان کے اعتبار سے ثقفی ہیں ۱۳۶ھ یا تقریباً اسی زمانہ میں وفات پائی۔

(۶۶۸) عدی بن عدی :- نام عدی بن عدی کے بیٹے ہیں۔ بنو کنذہ میں سے ہیں اپنے والد عدی اور بھاء بن حیوۃ سے روایت کی اور ان سے عیسیٰ بن عاکم وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

(۶۶۹) عدی بن ثابت :- نام عدی بن ثابت کے بیٹے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، ترمذی نے ان کی روایت باب العطاس میں ذکر کی ہے، عدی بن ثابت سے ابو القاسم نے روایت کی، ترمذی نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی بخاری سے دریافت کیا کہ عدی بن ثابت کے دادا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ان کا نام نہیں جانتا لیکن یحییٰ بن معین ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام دینار ہے۔

(۶۷۰) عیسیٰ بن لوئس :- نام عیسیٰ بن لوئس بن اسحاق کے بیٹے ہیں حفظ اور عبادت گزار رہی میں شہرت یافتہ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اپنے والد اور اعش اور ہبہ سے دوسرے لوگوں سے روایت کی اور حماد بن سلمہ جیسے طویل القدر محدث اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں ایک سال حج بیت اللہ کو جاتے اور ایک سال جہاد میں شریک ہوتے ۱۸۷ھ میں انتقال فرمایا۔

(۶۷۱) عامر بن مسعود: - نام عامر ہے مسعود کے بیٹے ہیں، زبنا قریشی ہیں تابعی ہیں ابراہیم بن عامر کے والد کی ہیں ان سے شعبہ اور ثوری نے روایت کیا۔

(۶۷۲) عامر بن سعد: - نام عامر سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، زہری و قرشی ہیں اپنے والد سعد اور حضرت عثمان سے حدیث سنی اور ان سے زہری اور دوسرے لوگوں نے ۱۰۴ھ میں روایت ہوئی۔

(۶۷۳) عامر بن اسامہ: - عامر نام ہے اسامہ کے بیٹے ہیں، ان کی کنیت ابو الجراح ہے، بنو ذیل میں سے ہیں اور بصرہ کے باشندہ ہیں اپنے والد اسامہ اور بریدہ اور جابر و انس اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں سے حدیث سنی اور ان سے ان کے دو بیٹے زیاد اور میسر اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے روایت کی، شیخ میں موم پر زہر اور لام کے نیچے گھاہ مملہ (غیر منقوٹ) ہے۔

(۶۷۴) عاصم بن سلیمان: - نام عاصم ہے سلیمان کے بیٹے ہیں اور بھیجے ہیں بصرہ کے باشندہ اور تابعی ہیں، انس اصفہ اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے روایت کی ثوری اور شعبہ نے ان سے حدیث کی ساعت ۱۳۲ھ میں روایت ہوئی ہے۔

(۶۷۵) عاصم بن کلیب: - ان کا نام عاصم اور والد کا نام کلیب ہے۔ جرم کے قبیلہ سے ہیں اور کوفہ کے باشندہ ہیں اپنے والد وغیرہ سے حدیث کی ساعت کی اور ان سے ثوری و شعبہ نے، ان کی حدیثیں نماز و حج و جہاد کے بارے میں ہیں۔

(۶۷۶) عروہ بن زبیر: - نام نامی عروہ بن العوام کے صاحبزادے ہیں کنیت ابو عبد اللہ ہے قریش کی شاخ بنو اسد میں سے ہیں اپنے والد حضرت زبیرؓ اور والدہ حضرت اسماءؓ سے حدیث کی ساعت کی اس کے علاوہ اپنی خالہ عائشہ صدیقہؓ اور دوسرے کبار صحابہ سے بھی حدیث کی ساعت کی ان سے ان کے بیٹے ہشام اور زہری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ۲۲ھ میں قولہ ہوئے تابعین میں بڑے طبقہ کے تابعین میں سے ہیں، مدینہ میں سات مشہور فقیہ تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہیں ابو الزناد کا قول ہے کہ مدینہ میں ہمارے ان فقیہ میں سے جن کے قول پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے ان میں سے معید بن سبب اور عروہ بن زبیر ہیں اور کچھ اور حضرات کا بھی انہوں نے نام لیا، ابن شہاب نے فرمایا عروہ ایسا مسند رہیں جو کبھی پایاب نہیں ہوتا۔

(۶۷۷) عروہ بن عامر: - نام عروہ ہے عامر کے بیٹے ہیں قریشی اور تابعی ہیں ابن عباس اور دوسرے حضرات سے حدیث کی ساعت کی ان سے عمرو بن دینار اور حبیب بن ثابت نے روایت کی ابو داؤد نے ان کی حدیث باب الطیرہ میں ذکر کی ہے یہ روایت مرسل ہے۔

(۶۷۸) عبید بن عمیر: - عبید نام ہے عمر کے بیٹے کنیت ابو عامر ہے، لیث گھرانے کے حجاز کے باشندہ اور اہل مکہ کے قاضی ہیں، آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کی زیارت بھی کی ان کا شمار کبار تابعین میں ہے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث کی ساعت کی اور ان سے کچھ تابعین نے روایت کی، ابن عمرؓ سے پہلے وفات پائی۔

(۶۷۹) عبید بن السباق: - نام عبید ہے، سباق کے بیٹے جند کے باشندہ ہیں، ان کا شمار تابعین میں ہے، ان سے حدیث کم نقل کی گئی۔ اہل حجاز کے یہاں ان کی حدیثیں ملتی ہیں زید بن ثابتؓ، جہیل بن حنیفؓ اور بویرہؓ سے روایت کی اور ان سے ان کے صاحبزادے سعید وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۶۸۰) عبید بن زیاد: - نام عبید زیاد کا بیٹا ہے۔ کلب اس کا دوسرا نام ہے یحییٰ وہ شخص ہے جو حسین بن علیؓ کے قتل کے لئے لشکر لے کر گیا تھا ان ایام میں یہ زید کی جانب سے کوفہ کا امیر تھا ابراہیم بن مالک اشتری نخعی کے ہاتھ سے ۶۱ھ میں مختار بن عبید کے دور میں

موصول میں قتل ہوا۔

(۶۸۱) عکرمہ :- عکرمہ نام حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ ہیں، ابو عبد اللہ کثیت ہے اصل میں بربری ہیں کہ کے فقہاء اور تابعین میں سے بھی ہیں ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہ سے حدیث کی سماعت کی ایک بڑی جماعت نے ان سے روایت کی ۱۰۷ھ میں بحر اکی سال انتقال فرمایا، سعید ابن جبیر سے لوگوں نے پوچھا تم سے بڑا عالم بھی کوئی اور ہے تو انہوں نے فرمایا عکرمہ۔

(۶۸۲) علقمہ بن ابی علقمہ :- نام علقمہ، ابو علقمہ کے بیٹے ہیں، ابو علقمہ کا نام بلال ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے آزاد کردہ ہیں اس بن مالک اور اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے مالک بن انس اور سلیمان بن بلال نے روایت کی۔

(۶۸۳) عوف بن وہب :- نام عوف، وہب کے بیٹے ہیں۔ تابعی ہیں۔ وہب کی کثیت ابو حنفہ ہے۔

(۶۸۴) ابو عثمان بن عبد الرحمن بن مل :- نام ابو عثمان عبد الرحمن بن مل کے بیٹے ہیں، خاندانی اعتبار سے نہدی اور وطنیت کی لحاظ سے بصری ہیں زمانہ جاہلیت و زمانہ اسلام دونوں پائے، آنحضرت ﷺ کی حیات میں ہی اسلام لائے ہیں، مگر ملاقات نہیں ہوئی کہہ جاتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ستر سال سے زیادہ گزارے اور تقریباً اتنی ہی مدت زمانہ اسلام میں بسر کی ۹۵ھ میں وفات پائی، عمر ایک سو تیس سال ہوئی۔ حضرت عمر اور ابن مسعود اور ابو موسیٰ سے حدیث کی سماعت کی ان سے قتادہ وغیرہ نے روایت کی مل میں مسلم پر ضمیمہ اور کسرہ دونوں ہیں اور لام پر تشدید ہے۔

(۶۸۵) ابو عاصم :- نام ابو عاصم شیبان کے قبیلہ سے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔

(۶۸۶) ابو عبیدہ :- نام ابو عبیدہ ہے محمد بن عمار بن یاسر کے بیٹے ہیں خاندان غص سے ہیں اور تابعی ہیں جاہل سے روایت کرتے ہیں اور ان سے عبد الرحمن بن اسحاق نے روایت کی غص میں عین اور نون پر زبر اور کسین فیر مقطوع ہے۔

(۶۸۷) ابو عمیر بن انس :- نام ابو عمیر انس بن مالک کے بیٹے ہیں اور انصاری ہیں کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد اللہ ہے اپنے چچوں سے جو انصاری ہی ہیں روایت کرتے ہیں، کم عمر تابعین میں ان کا شمار ہے اپنے والد انسؓ کی وفات کے بعد زمانہ زور از تک زندہ رہے۔

(۶۸۸) ابو العشراء :- کثیت ابو العشراء نام اسامہ بن مالک کے بیٹے اور نوادارم میں سے ہیں تابعی ہیں اپنے والد سے روایت کی اور ان سے حماد بن سلمہ نے، اہل بصرہ میں شہر کے جاتے ہیں، ان کے نام میں بہت اختلاف ہے اور کچھ ذکر ہوا اور وہ سب سے زیادہ مشہور قول ہے۔ العشراء میں عین پر پیش شین مقطوع پر زبر اور آخر میں الف محدودہ ہے۔

(۶۸۹) ابو العالیہ رقیع :- ابو العالیہ کثیت رقیع نام مہران کے بیٹے ہیں۔ جو ریاح میں سے ہیں یہ نسبت ان کے آزاد کردہ ہونے کے باعث ہے، بصرہ کے باشندہ ہیں، حضرت صدیق اکبرؓ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضرت عمرؓ اور ابی بن کعب سے روایت کی اور ان سے عام الاحول وغیرہ نے حصہ جو سیر بن کی بنی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے ابو العالیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو تین بار قرآن سنایا ۹۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۶۹۰) ابو العلاء :- ابو العلاء نام یزید بن عبد اللہ بن اشجیر کے بیٹے ہیں۔ اپنے والد اور اپنے بھائی مطرف اور حضرت عائشہؓ سے روایت کی اور ان سے قتادہ اور ایک جماعت نے ۱۱۷ھ میں وفات ہوئی۔

(۶۹۱) ابو عبد الرحمن جلی :- یہ ابو عبد الرحمن جلی ہیں نام عبد اللہ یزید کے بیٹے ہیں مصر کے باشندہ اور قبیلہ عامر سے ہیں نیز تابعی ہیں

الحلی میں حاد مہملہ پر ضمہ اور بائے موحدا پر بھی ضمہ ہے۔

(۶۹۳) ابو عطیہ :- ابو عطیہ نام بنو عقیل کے آؤا کردہ ہونے کے باعث عقیلی کہلاتے ہیں، مالک بن حویرث سے روایت کرتے ہیں۔

(۶۹۳) ابو عاتکہ :- یہ ابو عاتکہ ہیں، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حسن بن علیہ وغیرہ نے روایت کی، ان کو روایت میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

(۶۹۴) عقبہ بن ربیعہ :- نام عقبہ کا بیٹا ہے۔ مسلمان نہیں ہوا اس کو حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے جنگ بدر میں قتل کیا جب کہ یہ مشرک تھا۔

(۶۹۵) عبد اللہ بن ابی: - نام عبد اللہ، ابی بن سلول کا بیٹا ہے، سلول خزاعہ میں سے ایک عورت کا نام ہے یہ ابی کی بیوی ہے یہ عبد اللہ منافقین کا سردار ہے۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبد اللہ ہے بہترین صحابی اور قریب دوست صاحب فضیلت میں سے ہیں یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں بھی شامل ہوئے۔

(۶۹۶) العاص بن وائل :- عاص نام وائل کا بیٹا ہے، جو ہم میں سے ہے حضرت عمرو بن العاص اس کے فرزند اور صحابی ہیں عاص کو زمانہ اسلام پانے کے باوجود اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی جانب سے سوغلام آزاد کئے جائیں، باب الوصایہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔

صحابی عورتیں

(۶۹) عائشہ صدیقہؓ :- یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ ہیں، ابو بکر صدیقؓ کی صاحبزادی ہیں، ان کی والدہ، جدہ کا اسم گرامی ام رومان بنت عامر بن عویمر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے اپنا پیام دیا اور ہجرت سے پہلے ہی شوال ۱۰ نبوی میں بہرام کہ ان سے عقد کیا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہجرت سے تین سال قبل ہوا۔ ابوریحیہ کچھ اقوال نقل کئے گئے ہیں، شوال ۲ میں ہجرت سے ۱۸ ماہ بعد حضرت عائشہؓ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی اس وقت ان کی عمر ۱۸ سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کی مدینہ میں آمد کے سات ماہ بعد مدینہ میں یہ رخصتی عمل میں آئی آنحضرت ﷺ کے ساتھ ۶ سال رہیں جس وقت آپ ﷺ کا وصال ہوا اس وقت حضرت عائشہؓ ۱۸ سال کی تھیں آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے علاوہ کسی اور نکاح سے شادی نہیں کی، حضرت عائشہؓ فقیہہ عالمہ، فہمیدہ، فاضلہ تھیں، حضور ﷺ نے بکثرت روایات کی ناقل ہیں، وقائع عرب و حکایات اور اشعار کی زبردست ماہر و واقف کار تھیں صحابہ کرام اور تابعین عظام کے بڑے طبقہ نے ان سے روایات نقل کیں، مدینہ طیبہ ۷۷ھ میں یا ۵۸ھ میں ۷ رمضان شب شنبہ میں وقت پالی آپ نے وصیت لہرائی تھی کہ شب میں آپ کو دفن کر دیا جائے بیعت میں مدفون ہوئیں حضرت ابو ہریرہؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت وہ حضرت معاذؓ کے دور میں مروان کے ماتحت تھے۔

(۶۹۸) عمرہ بنت رواحہ :- نام عمرہ رواحہ کی بیٹی انصار میں سے ہیں اور صحابیہ ہیں، یہی نعمان بن بشیر کی والدہ ہیں ان سے ان کے شوہر بشیرؓ اور صاحبزادہ نعمان بن بشیرؓ نے روایت کی۔

(۶۹۹) ام عمارہ :- یہ ام عمارہ ہیں نسبہ نام کعب کی صاحبزادی انصار میں سے قبل ہیعت عقیدہ میں حاضر اور شریک ہوئیں، غزوہ احد میں اپنے شوہر زید بن عامر کی ہمرائی میں شریک تھیں پھر بیوہ الرضوان میں بھی شامل ہوئیں پھر جنگ یمامہ میں حاضر ہوئیں اور دست بدست

جنگ اسی لڑائی میں ایک ہاتھ ضائع ہو گیا اور تلواریں دیندہ کے بارہ زخم لگے۔ ایک جماعت نے ان سے حدیث کی روایت کی عمرہ میں یمن پر سمر اور میم غیر مشدد ہے، نسبیہ میں نون پر زور اور سین مکسور ہے۔

(۷۰۰) ام العلاء :- یہ ام العلاء انصاریہ تابعیہ ہیں اہل مدینہ کے یہاں ان کی حدیثیں ملتی ہیں ان سے خارجہ بن زید بن ثابت نے روایت کی ہے۔ ام العلاء ان کی والدہ ہیں رسول اللہ ﷺ ان کی بیٹری میں ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔

(۷۰۱) ام عطیہ :- ان کا نام نسبیہ کعب کی بیٹی ہیں بعض کے نزدیک حارث کی صاحبزادی ہیں، انصار میں سے ہیں آنحضرت ﷺ سے بیعت ہوئیں بڑی صحابیات میں سے ہیں ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے حضور ﷺ کے ساتھ اکثراً و بیشتر غزوات میں شریک رہیں اور مریضوں کا علاج و معالجہ اور زخمیوں کی مرہم پکائی کرتی تھیں نسبیہ میں نون پر ضمہ اور سین مملہ پر زور یا تھقیہ ساکن اور باء موحده پر زور ہے۔

تابعی عورتیں

(۷۰۲) عمرہ بنت عبد الرحمن :- عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زید کی بیٹی اور عائشہ ام المومنین کی گود میں خیمیں اور ان کو پالنا تھا عمرہ نے عائشہ کی بہت سی حدیثیں روایت کیں اور دوسروں سے بھی اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ۱۰۳ھ میں وفات ہوئی اور وہ مشہور تابعیات میں سے ہیں۔

(غ)

صحابہ

(۷۰۳) غصیف بن الحارث :- نام غصیف حارث کے بیٹے ہیں اور ثمالی، ابواسماء کنیت اور شام وطن ہے۔ آنحضرت ﷺ کا زمانہ پیدائش ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ لیکن خود ان کا بیان ہے کہ میری پیدائش آپ ﷺ کے زمانہ میں ہوئی میں نے آپ ﷺ سے بیعت کی اور آپ ﷺ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا حضرت عمرؓ و ابوذرؓ و عائشہؓ سے حدیث کی سماعت فرمائی اور ان سے کھول اور سلیم بن عامر نے روایت کی، غصیف میں غین معجم پر ضمہ ضاد پر فتح اور یا ساکن اور آخر میں فاء ہے ثمالی میں ثاء (تین نقطوں والی) مضموں اور میم بغیر تشدید ہے۔

(۷۰۴) غیلان بن سلمہ :- نام غیلان سلمہ کے بیٹے بنو ثقیف سے ہیں صحابہ طائف کے بعد اسلام لائے اور ہجرت نہیں کی بنو ثقیف کے مشہور اور نمایاں افراد میں سے ہیں بہت اچھے شاعر تھے حضرت عمرؓ کی خلافت کے آخری دور میں انتقال فرمایا حضرت عبد اللہ بن عمر اور عروہ بن غیلان وغیرہ نے ان سے روایت کی۔

تابعین

(۷۰۵) غالب بن ابی غیلان :- نام غالب ابو غیلان کے بیٹے ہیں۔ یہ خطاب القحطان کے بیٹے بھی کہلاتے ہیں۔ بصرہ وطن

لوف ہے بکر بن عبداللہ سے روایت کی اور ان سے ضرہ بن ربیعہ نے۔

(۷۰۶) غریف بن عیاش: یہ غریف بن عیاش بن الدلمی کے بیٹے وائل بن الاسخ سے روایت کرتے ہیں ان کا شمار اہل شام میں کیا جاتا ہے غریف میں عین مجہد پر زبر اور آء مملہ (غیر معقوٹ) کو زبر اور آخر میں فاء ہے۔

(۷۰۷) ابو غالب: ابو غالب حرور نام بنو ہابلہ کے فرد ہیں اور بصرہ کے رہنے والے ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن الحضری نے ان کو آزاد کیا۔ ابوامامہ سے روایت کی اور ان سے شام میں ملاقات کی خود ان سے ابن عیینہ اور حماد بن ذیہ نے روایت کی حرور میں حاء مملہ پر زبر اور زاء مجہد پر زبر اور واؤ مشدود اور آخر میں راء ہے۔

(ف)

صحابہ

(۷۰۸) الفضل بن عباس: نام فضل، آنحضرت ﷺ کے چچا عباس کے صاحب زادہ ہیں آپ ﷺ کے ساتھ غزوہ خنین میں شامل ہوئے، آپ کے ہمراہ جو لوگ اس موقع سے ثابت قدم رہے ان میں یہ بھی تھے، حذیفہ بن یمان کی طرف ہجرت کر کے آئے، آپ کے فضل کے موقع پر بھی دو دروں کے ساتھ موجود تھے پھر شام کی طرف بعض جہاد تشریف لے گئے۔ صرف ۲۱ سال کی عمر میں اطراف اردن میں طاعون عمواس میں ۱۸ھ میں انتقال فرمایا، کہا گیا ہے کہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے اور بھی بعض اقوال ذکر کئے جاتے ہیں ان سے ان کے بھائی عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔

(۷۰۹) فضالہ بن عبید: فضالہ نام عبید کے بیٹے قبیلہ اوس میں سے اور انصاری ہیں غزوات میں پہلے ہائل یہ احد میں شریک ہوئے ان کے بعد دوسرے غزوات میں شرکت کی بیعت تحت الشجرہ میں آپ صلعم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر شام کی طرف منتقل ہو گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہو گئے اور حضرت معاویہ کی جانب سے دمشق میں فصل خصوصیات کا کام کرتے رہے یہ وہ زمانہ ہے جب کہ حضرت معاویہؓ جنگ صفین کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں ہی وفات پائی کہا گیا کہ ۵۳ھ میں انتقال ہوا ان سے ان کے آزاد کردہ میسرہ اور دوسرے لوگ روایت کرتے ہیں۔ فضالہ میں فاء اور ضاد مجہد پر زبر اور عبید میں عین مملہ پر ضمہ ہے۔

(۷۱۰) الفجیع بن عبد اللہ: نام فجیع، عبد اللہ کے بیٹے بنو عامر میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کی حدیثیں سنیں، دو غب ابن عقبہ نے ان سے روایت کی، الفجیع میں فاء پر ضمہ اور جیم پر فتوحیاء ساکن اس کے نیچے دو نقطے اور آخر میں عین مملہ ہے۔

(۷۱۱) فروہ بن مسیک: یہ فروہ ہیں مسیک کے بیٹے مرادی و غلیضی اور اہل یمن میں سے ہیں، حضور ﷺ کی خدمت میں ۹ھ میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور کوفہ کی جانب منتقل ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں، اور کوفہ ہی میں رہے۔ ان سے شعبی وغیرہ نے روایت کی وہ اپنی قوم کے اشراف اور نمایاں لوگوں میں سے ہیں بہترین شاعر تھے، مسیک میں میم پر ضمہ و سین مملہ پر فتوحی اور تختہ ساکن اور آخر میں کاف ہے۔

(۷۱۲) فروہ بن عمرو: یہ فروہ عمرو کے بیٹے یحییٰ اور انصاری ہیں بدر میں شریک تھے اس کے بعد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے ان سے ابو حازم قتادہ نے روایت کی۔

(۱۴۳) فیروز الدیلیکی :- یہ فیروز دلیلی ہیں، ان کو حیرری کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قبیلہ حیر میں قیام کر لیا تھا، اصل میں فارسی الاصل ہیں اور صنعاء کے رہنے والے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بصورت وفد حاضر ہوئے، اسود غسی کذاب (جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا) کے قاتل بھی ہیں، آپ ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں اس کو قتل کیا گیا اور اس کی اطلاع آپ ﷺ کو مرض الوفا میں مل گئی تھی فیروز کے دو بیٹے ضحاک اور عبداللہ وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اللعنسی میں عین پر زہر اور لون ساکن اور سین مملہ ہے۔

تابعین

(۱۴۴) الفرافصہ بن عمیر :- نام فرافصہ عمیر کے بیٹے ہیں اور بنو حنیفہ میں سے ہیں حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت کی اور ان سے قاسم بن محمد وغیرہ نے، الفرافصہ میں دو فاء اورراء غیر مشدود اور صاد غیر منقط ہے، محمد بن کے یہاں تو یہ فاء اول کی فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن ابن حبیب کہتے ہیں کہ عرب میں فرافصہ جب بھی نام ہو گا تو فاء اول مضموم ہوگی، صرف فرافصہ بن الاحوص اس سے مشتقی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ فرافصہ بن عمیر، ابن حبیب کی تحقیق کے مطابق فاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اہل نخت کے یہاں یہ لفظ کسی بھی جگہ فتح فاء کے ساتھ نہیں ہے۔

(۱۴۵) فروہ بن نوفل :- یہ فروہ ہیں نوفل کے بیٹے بنو نجیح میں سے ہیں اہل کوفہ میں ان کا شمار ہے، اپنے والد اور عائشہ سے حدیث سنی اور ان سے ابو اسحاق ہمدانی اور بلال بن یساف نے روایت کی۔

(۱۴۶) ابن الفکر :- کنیت ابن الفکر اور نام احمد بن زکریا بن فارس ہے ماہر لغت ہیں، ہمدان میں قیام پذیر تھے اہل علم کے سردار اور یکساں روزگار تھے، بلاد الجبل میں قیام کے دوران میں اتقان العلم اور ظرف الکتاب واشترک مضایح کو جمع کیا ان کے والد کو فراس اور فرس کہا جاتا ہے ان کا آنحضرت ﷺ سے ملنا ثابت ہے انفراس میں فاء پر کسرہ اورراء بلا تشدید اور سین غیر منقط ہے۔

صحابی عورتیں

(۱۴۷) فاطمہ الکبریٰ :- یہ فاطمہ الکبریٰ ہیں آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی ہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہؓ ہیں ایک روایت کے مطابق یہ آنحضرت ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، دنیا و آخرت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں رمضان احہ میں ان کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے ہوا اور ذی الحجہ میں رخصتی عمل میں آئی ان کے بطن سے حضرت علی کے تین صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت حسنؓ اور زینبؓ ام مکتوم اور زینبؓ تین صاحبزادیاں تولد ہوئیں مدینہ میں آنحضرت ﷺ کی وفات سے چھ ماہ بعد انتقال فرمایا اور ایک روایت کے مطابق تین ماہ بعد اس وقت ان کی عمر صرف ۲۸ سال تھی، حضرت علیؓ نے غسل دیا اور حضرت عباسؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی شب میں دفن کی گئیں ان سے حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسینؓ اور ان کے علاوہ صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے عداوہ میں نے کسی کو ان سے زیادہ سچا نہیں پایا انہوں نے فرمایا کہ جب کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات میں کید گئی تھی کہ یا رسول اللہ ان ہی سے دریافت فرمائیے کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔

(۷۱۸) فاطمہ بنت ابی جیش: - ان کا نام فاطمہ ابو جیش کی بیٹی ہیں جو استخاصہ میں جنگا ہوئیں ان سے عروہ بن زبیر اور ام سلمہؓ نے روایت کی یہ فاطمہ عبداللہ بن جیش کی بیوی ہیں جیش جیش کی تصغیر ہے۔

(۷۱۹) فاطمہ بنت قیس: - ان کا نام فاطمہ ہے قیس کی بیٹی ضحاک کی بہن ہیں قریش میں سے ہیں مہاجرین اول میں سے ہیں متعدد لوگوں نے ان سے روایت کی، نیک سیرت اور سمجھدار و پاکمال عورت ہیں پہلے ابو عمرو بن حفص کے نکاح میں تھیں بعد میں انہوں نے طلاق دیدی تو آنحضرت ﷺ نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کر دیا زید آپ ﷺ کے آزاد کردہ تھے۔

(۷۲۰) الفریجیہ بنت مالک: - ان کا نام فریجہ ہے مالک بن سنان کی بیٹی اور ابو سعید خدری کی بہن ہیں بیعتہ الرضوان میں حاضر تھیں اس بیعتہ الرضوان کے واقعہ کی روایت انہوں نے کی ان کی حدیثیں اہل مدینہ کے یہاں ہیں حضرت زینب بنت کعب بن جحرہ نے ان سے روایت کی الفریجیہ میں فاء پر ضمہ راء پر فتح یاء ساکن اور عین مملہ ہے۔

(۷۲۱) ام الفضل: - یہ ام الفضل لبابہ ہیں حارث کی بیٹی اور بنو عامر سے ہیں حضرت عباسؓ کی بیوی اور ان کی اکثر اولاد کی ماں ام المؤمنین حضرت میمونہ کی بہن بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب عورتوں سے پہلے یہی اسلام لائیں آنحضرت ﷺ سے بہت کی حدیثیں روایت کرتی ہیں۔

(۷۲۲) ام فروہ: - یہ ام فروہ انصار یہ ہیں بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں قاکم بن غمام نے ان سے روایت کی۔

تابعی عورتیں

(۷۲۳) فاطمہ الصغریٰ: - یہ فاطمہ الصغریٰ ہیں حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کی بیٹی قریشہ ہاشمیہ ہیں ان کا نکاح حضرت حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے ہوا ان کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان نے ان سے نکاح کر لیا۔

(ق)

صحابہ

(۷۲۴) قبیصہ بن ذؤیب: - یہ قبیصہ ہیں ذؤیب کے بیٹے اور بنو خزاعہ میں سے ہیں ہجرت کے پہلے سال میں پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان قبیصہ کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اسی لئے یہ بڑے رئیس اکبریت عالم اور فقیہ تھے ابو الزناد کہتے ہیں کہ چار شخص مدینہ میں قبیصہ مشہور تھے ابن مسیب، عروہ بن زبیر، عبدالملک بن مردان و قبیصہ بن ذؤیب انہوں نے ابو ہریرہؓ و ابو درداءؓ و زید بن ثابتؓ سے روایت کی اور ان سے امام زہریؒ اور دوسرے حضرات نے۔ ۸۶ھ میں وفات پائی، یہ ابن عبدالامر کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں درج فرمائی ہے اور ان کو صحابہ میں شامل کیا ہے دوسرے حضرات نے ان کو صحابہ میں نہیں رکھا بلکہ ان کو شام کے تابعین کے دوسرے طبقہ میں رکھا ہے۔ قبیصہ میں قاف پر زبر اور باء موحده کے نیچے زبر اور ذؤیب ذنب کی تصغیر ہے۔

(۷۲۵) قبیصہ بن محارق: - یہ قبیصہ ہیں محارق کے بیٹے۔ بنو ہلال میں سے ہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا

شہر اہل بصرہ میں ہوتا ہے ان سے ان کے بیٹے قطن اور ابو عثمان ہمدانی وغیرہ نے روایت کی بخاری میں مسلم پر ضمیمہ خانے مجملہ اور راء اور قاف ہے۔

(۷۲۶) قبیصہ بن وقاص :- یہ قبصہ ہیں وقاص سلمی کے بیٹے۔ بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے اہل بصرہ ہی میں ان کا شمار ہے ان سے صالح بن عبید نے روایت کی۔

(۷۲۷) قتادہ بن النعمان :- یہ قتادہ ہیں نعمان کے بیٹے انصار میں سے ہیں بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شرکت کے باعث عقبی اور بدری کہے جاتے ہیں اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے ان سے ان کے (انخیانی) ماں شریک بھائی ابو سعید خدری اور ان کے بیٹے وغیرہ نے روایت کی ۲۳ھ میں بصرہ ۵۶ سال انتقال فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے نمازہ جنازہ پڑھائی صاحب فضل صحابہ میں سے ہیں۔

(۷۲۸) قدامہ بن عبد اللہ :- ام گرامی قدامہ عبد اللہ کے بیٹے بنو کلاب میں سے ہیں پرانے مسلمان ہیں مکہ میں ہی سکونت پذیر ہو گئے اور ہجرت نہیں کی۔ حجاز الوداع میں حاضر تھے اور اپنے قافلہ سمیت بدر میں ٹھہر گئے ان سے ابی بنی نائل وغیرہ نے روایت کی قدامہ میں قاف پر ضمیمہ اور وال مہملہ جانتے ہیں۔

(۷۲۹) قدامہ بن مطعون :- نام قدامہ، مطعون کے بیٹے قرظی دجعی ہیں عبد اللہ بن عمر کے ماموں ہیں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی بدر اور ہاتی تمام غزوات میں حاضر ہوئے عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عامر نے ان سے روایت کی۔ ۳۲ھ میں بصرہ ۶۸ سال وفات پائی۔

(۷۳۰) قطبہ بن مالک :- یہ قطبہ مالک کے بیٹے بنو ثعلبہ میں سے ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ صحابی ہیں ان سے ان کے برادر زارہ زیاد بن علقمہ نے روایت کی۔

(۷۳۱) قیس بن ابی غرزہ :- نام قیس۔ ابو غرزہ کے بیٹے غفاری ہیں اہل کوفہ میں ان کا شمار ہے ان سے ابو وائل شقیق بن سلمہ نے روایت کی ان سے صرف ایک ہی روایت تبارک کے بیان میں ہوئی ہے غرزہ میں ٹھہرنے پر فتح اور رائے مہملہ پر فتح اور اس کے بعد زارہ مجملہ پر فتح ہے۔

(۷۳۲) قیس بن سعد :- یہ قیس ہیں۔ سعد بن عبادہ کے بیٹے کنیت ابو عبد اللہ خزرجی بو انصاری ہیں حضور کے معزز صحابہ میں سے تھے اور اطلیل القدر فضلاء اور صاحب رائے اور جنگی محلات میں صاحب تدبیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اپنی قوم میں شریف تھے آنحضرت ﷺ جب مکہ شریف لائے تو آپ ﷺ کے یہاں ان کا دعویٰ درج تھا جو امیر کے یہاں پولیس افسر کا حضرت علی ابن ابی طالبؓ کی جانب سے مصر کے گورنر تھے حضرت علیؓ کی شہادت تک یہ آپ کے ساتھی رہے ورنہ میں ۶۰ھ میں انتقال فرمایا ایک جماعت نے ان سے روایت کی قیس بن سعد اور عبد اللہ بن زبیر قاسمی شرح اور احتف ان سب کا چہرہ بالوں سے خالی تھا اور نہ کسی کے داڑھی تھی۔ لیکن قیس بھر بھی خوبصورت تھے۔

(۷۳۳) قیس بن عامر :- قیس نام، عامر کے بیٹے ابو قبیصہ کنیت تھی، امین عبدالمہر کہتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ کنیت ابو علی تھی تھی وفد حنیم کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ۹ھ میں اسلام قبول کیا جب آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اہل دیر کے دربار ہیں عقل مند اور برباد تھے اور روباہری میں مشہور تھے اہل بصرہ میں شمار ہوتے ہیں ان سے ان کے بیٹے حکیم اور دوسرے نوٹ روایت کرتے ہیں۔

(۷۳۴) قرظہ بن کعب :- یہ قرظہ انصاری خزرجی ہیں کعب کے بیٹے ہیں غزوہ احد اور اس کے بعد دوسرے محرابت میں شریف ہوئے بڑے فاضل تھے۔ حضرت علیؑ نے ان کو کوفہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا حضرت علیؑ کے ہمراہ تمام محرابت میں شامل ہوئے بمقام کوفہ حضرت علیؑ کی خلافت کے زمانہ میں انتقال فرمایا، شیخ وغیرہ نے ان سے روایت کی قرظہ میں قاف راہ مملہ اور طاء مجرہ سب پر زبر ہے۔

(۷۳۵) قرہ بن ایاس :- نام قرہ ایاس کے بیٹے اور مزنی ہیں۔ بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی ان سے ان کے بیٹے معاویہ کے معاویہ اور کسی نے روایت نہیں کی ان کو غار جیوں نے قتل کرویا تھا۔ ایاس میں ہمزہ مکسور ہے۔

(۷۳۶) ابو قحافہ :- یہ ابو قحافہ ہیں نام حارث۔ ربیع کے بیٹے انصاری ہیں رسول اللہ ﷺ کے مخصوص شہسوار ہیں ۵۳ھ میں بمقام مدینہ انتقال فرمایا کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت علیؑ کی خلافت میں بمقام کوفہ انتقال ہوا حضرت علیؑ کے ساتھ تمام محرابت میں شریک رہے حالانکہ ان کی عمر ۷۰ سال تھی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی کنیت نام پر غالب ہے ربیع میں راہ مکسور باہ موحده ساکن اور یحین مملہ پر مکسور ہے۔

(۷۳۷) ابو قحافہ :- یہ ابو قحافہ ہیں نام عثمان ہے عامر کے بیٹے اور ابو بکر صدیقؓ کے والد ہیں ان کا ذکر حرف یحین مملہ میں پہلے آچکا ہے۔

تابعین

(۷۳۸) القاسم بن محمد :- یہ ہیں قاسم، محمد بن ابی بکر الصدیق کے صاحب زادہ سعدیہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک اور اکابر تابعین میں سے ہیں اور اپنے اہل زمانہ میں نہایت صاحب فضل و کمال تھے، یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ ہم نے کسی کو مدینہ میں نہیں پایا جس کو ہم قاسم بن محمد کے مقابلے میں فعیلت دیں انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے جن میں حضرت عائشہؓ و معاذیہؓ شامل ہیں روایت بیان کی اور ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے ۱۰۱ھ میں بصرہ ۷۰ سال انتقال فرمایا۔

(۷۳۹) القاسم بن عبد الرحمن :- یہ ہیں قاسم عبد الرحمن کے بیٹے۔ شام کے باشندہ اور عبد الرحمن بن خالد کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے ابواء مد سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے علاء بن حارث وغیرہ نے روایت کی عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے قاسم مولیٰ عبد الرحمن سے افضل کسی کو نہیں پایا۔

(۷۴۰) قبیصہ :- ان کا نام قبیصہ۔ ہلب کے بیٹے بنو طے میں سے ہیں اپنے والد سے روایت کی اور ان کے والد صحابی ہیں ان سے سبک نے روایت کی، ہلب میں باہ پر ضمہ اور لام ساکن اور آخر میں باہ موحده ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہلب کو باہ کے فتح اور لام کے مکسور کے ساتھ تلفظ کرتا صحیح ہے۔

(۷۴۱) القعقاع بن حکیم :- ان کا نام قعقاع ہے حکیم کے بیٹے مدینہ کے رہنے والے ہیں اور تابعی ہیں جابر بن عبد اللہ اور ابو یونس سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے سعید مقبری اور محمد بن جلالان نے روایت کی۔

(۷۴۲) قطن بن قبیصہ :- ان کا نام قطن ہے قبیصہ کے بیٹے بنو لہل میں سے ہیں ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے اپنے والد سے روایت کی اور ان سے حیان بن علاء نے قطن شریف آدمی تھے ہجستان کے حاکم مقرر ہوئے، قطن میں قاف اور طاء و نون پر فتح اور آخر میں نون ہے۔

(۴۳۳) قتادہ بن عامر :- یہ قتادہ ہیں دعاء کے بیٹے، ان کی کنیت ابو الخطاب سردی ہے، تائینا اور قوی الحفظ ہیں بکر بن عبداللہ مزی کا ارشاد ہے کہ جس کا بی چاہے وہ اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ قوی الحفظ شخص کی زیارت کرے تو وہ قتادہ کو دیکھے ہمیں آج تک کوئی شخص ان سے زیادہ قوت حفظ کا مالک نہیں ملا خود قتادہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی میرے کان میں پڑتی ہے اس کو میرا قلب محفوظ کر لیتا ہے انہوں نے فرمایا کہ کوئی قول بغیر اس کے مطابق عمل کے مقبول نہیں اس لئے جس کا عمل اچھا ہو گا اسی کا قول خدا کے یہاں مقبول ہو گا عبداللہ بن مرجمس اور انس اور بہت سے دیگر حضرات سے روایت کی اور ان سے ایوب اور شعبہ اور ابو عوانہ وغیرہ نے انتقال ۱۵ھ میں ہوا۔

(۴۳۴) قیس بن عباد :- یہ ہیں قیس عباد کے بیٹے بصرہ کے رہنے والے بصرہ کے تابعین میں پہلے طبقہ کے تابعی ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کی عباد میں بین مملہ پر پیش اور بام مودہ بلا تشوہ ہے۔

(۴۳۵) قیس بن ابی حازم :- نام قیس ہے ابو حازم کے بیٹے اصم و بجلہ میں سے ہیں زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں دیکھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیعت ہونے کی غرض سے آئے، اس وقت قہبہ ﷺ وفات پا چکے تھے، کوفہ کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں ان کا نام صحابہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ سب کو اعتراف ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت نہیں کی حضرت عبدالرحمن بن عوف کے علاوہ باقی عشرہ مبشرہ سے روایت کی ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت تابعین کی ان سے روایت کرتی ہے ان کے سوا اور کوئی تابعی ایسا نہیں جس نے عشرہ مبشرہ میں سے نو سے روایت کی کہ نہ ہروان کے واقعہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے ہمراہ شریک ہوئے بڑی عمر پائی اور سو سال سے زیادہ زندہ رہے ۹۸ھ میں انتقال فرمایا۔

(۴۳۶) قیس بن مسلم :- نام قیس ہے مسلم کے بیٹے بنو جدیلہ میں سے ہیں اور کوفہ کے باشندہ ہیں۔ سعید بن جبیر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ثوری اور شعبہ نے ۱۳۰ھ میں وفات پائی جدیلہ میں جیم پڑی اور دال مملہ پڑی ہے۔

(۴۳۷) قیس بن کثیر :- یہ قیس ہیں کثیر کے بیٹے ابو اللہ رواۃ سے حدیث کی سماعت کی ان سے داؤد بن جہیل نے روایت کی امام ترمذی نے اسی طرح ان کی حدیث کی اپنی کتاب میں قیس بن کثیر کے حوالہ سے ترجیح کی اور فرمایا کہ اس طرح ہم سے محمود بن خداش نے حدیث بیان کی حالانکہ یہ قیس کے حوالہ سے ہے نہ کہ قیس بن کثیر کے ذریعہ سے اور اسی طرح ابو داؤد نے ان کا نام کثیر بن قیس بیان کیا اور بخاری نے بھی ان کا ذکر کثیر کے باب میں کیا ہے قیس کے باب میں نہیں (امرا یہ ہے کہ یہ نام قیس بن کثیر نہیں بلکہ کثیر بن قیس ہے۔

(۴۳۸) ابو قلابہ :- یہ ابو قلابہ ہیں، قلابہ میں قاف سکور اور لام غیر مشدود اور بام مودہ ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے زید کے بیٹے، یہ بنو جرم کے مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انس اور دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے بہت سے لوگ، محتجبی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو قلابہ نہایت عاقل فہم ہیں شام میں ۱۰۲ھ میں انتقال ہوا۔ جرم میں بنیم مفتوح اور رام مملہ ہے۔

(۴۳۹) ابن قطرن :- نام عبدالعزیز ہے قطن کا بیٹا ہے قطن میں قاف مفتوح اور طاء مملہ مفتوح ہے زمانہ جاہلیت کا آدمی ہے، اس کا ذکر جال کے قصہ میں ہے۔

(۴۴۰) قزمان :- یہ دہلی قرمان ہے جس نے منافقت کے ساتھ اسلام کا اظہار کیا اس کا ذکر باب معجزات میں ہے یہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا اور بڑی قوت و شہادت سے جنگ کی لوگوں نے اس کا ذکر آنحضرت ﷺ سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا (یہ کوئی بات نہیں) خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کا جو قافس کے ذریعہ بھی فرماتا ہے خوب سمجھ لو یہ شخص بالیقین جہنمی ہے۔

صحابی عورتیں

(۷۵۱) قیلہ بنت مخزوم :- یہ قیلہ ہیں۔ مخزوم کی بیٹی بنو حنیم میں سے ان سے علیہ کی دونوں بیٹیاں صفیہ اور وجیدہ روایت کرتی ہیں یہ دونوں ان کی رعیہ (پروردہ) ہیں وہ ان دونوں کے والد کی کنواوی ہیں یہ صحابیہ ہیں۔ وجیدہ اور علیہ دونوں مصفحہ ہیں۔

(۷۵۲) ام قیس بنت محصن :- یہ ام قیس ہیں محصن کی بیٹی محصن میں مہم مکسور حاء ساکن اور فون ہے۔ بنو اسد میں سے ہیں۔ عکاشہ کی بہن ہیں پہلے مکہ میں مسلمان ہو چکی تھی آنحضرت ﷺ سے بیعت کی پھر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔

(ک)

صحابہ

(۷۵۳) کعب بن مالک :- یہ کعب ہیں مالک کے بیٹے انصاری اور خزرجی ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے، اس میں اختلاف ہے کہ بدر میں شرکت فرمائی یا نہیں تبوک کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی شریک ہوئے آنحضرت ﷺ کے شعراء میں سے ہیں یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے وہ گئے تھے ان تینوں کے نام یہ ہے کعب بن مالک کلال بن اسید مہارہ بن ربیعہ، ان سے ایک جماعت نے روایت کی ۵۰ھ میں بصرہ ۷ سال تاجیا ہونے کے بعد انتقال فرمایا۔

(۷۵۴) کعب بن عجرہ :- یہ کعب ہیں عجرہ کے بیٹے اور بلوی ہیں کوفہ میں قیام کر لیا تھا ۱۰ھ میں ۵۰ھ میں بصرہ ۷ سال بمقام مدینہ انتقال فرمایا ان سے کچھ لوگوں نے روایت کی۔

(۷۵۵) کعب بن مرہ :- یہ کعب ہیں مرہ کے بیٹے اور بھڑی بنو سلیم میں سے ہیں ملک شام میں اردن میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہاں ۵۹ھ میں انتقال فرمایا ان سے کچھ لوگوں نے روایت کی۔

(۷۵۶) کعب بن عیاض :- یہ ہیں کعب عیاض کے بیٹے اشعری ہیں اہل شام میں شمار ہوتے ہیں ان سے جابر بن عبد اللہ اور جبیر بن نفیر روایت کی عیاض میں یمن مہملہ پر کمرہ اور یائے مخففہ کے پیچھے دو نقطے اور ضاد مجرہ ہے۔

(۷۵۷) کعب بن عمرو :- یہ کعب ہیں عمرو کے بیٹے انصاری اور بنو سلیم میں سے ہیں بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں موجود تھے انہوں نے جنگ بدر میں عیاض بن عبد المطلب کو گرفتار کر لیا تھا ۵۵ھ میں بمقام مدینہ طیبہ انتقال فرمایا ان سے ان کے بیٹے عمار اور حنظلہ بن قیس نے روایت کی۔

(۷۵۸) کثیر بن صلت :- یہ کثیر ہیں صلت کے بیٹے اور معدی کرب کے پوتے، خاندان کنذہ کے ایک فرد ہیں آنحضرت ﷺ کی حیات میں ان کی پیدائش ہوئی خود آپ ﷺ نے ان کا نام جوئے فرمایا ان کا سابقہ نام قلیل تھا، انہوں نے ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور زید بن ثابتؓ سے روایت کی۔

(۷۵۹) کر کرہ :- یہ کر کرہ ہیں دونوں کاف مفتوح یا دونوں مکسور ہیں۔ بعض غزوات میں آنحضرت ﷺ کے سامان کے نگران تھے، ان کا ذکر باب غلول میں آتا ہے۔

(۶۱۰) کلدہ بن ضبل :- ان کا نام کلدہ ہے، ضبل کے بیٹے اور خاندان اسلم میں سے ہیں صفوان بن امیہ جمعی کے اخیانی (ہاں شریک) بھائی ہیں اور معمر بن حبیب کے غلام تھے انہوں نے ان کو سوق عکاظ میں یمن والوں سے خرید لیا تھا پھر ان کو حلیف بنالیا اور ان کا کالج کر دیا وہ تک تک ہی میں رہے ان سے عمرو بن عبد اللہ بن صفوان نے روایت کی کلدہ میں کاف و لام پر زور اور وال پر نقطہ نہیں۔

(۶۱۱) ابو کبشہ :- یہ ابو کبشہ ہیں نام عمرو۔ اور سعد کے بیٹے بنو انمار میں سے ہیں شام میں آئے تھے ان سے سالم بن ابی الجعد اور نسیم بن زیاد نے روایت کی۔

تابعین

(۶۱۲) کعب الاحبار :- یہ کعب الاحبار ہیں مانع کے بیٹے ہیں کینت ابو اسحاق ہے کعب الاحبار کے نام سے مشہور ہیں اصل میں حمیر کے خاندان سے ہیں۔ آنحضرت کا زمانہ پایا لیکن زیارت سے مشرف نہیں ہوئے عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے، عمرؓ صہبؓ اور عائشہؓ سے روایت کی حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں مقام خمس ۳۲ھ میں انتقال فرمایا۔

(۶۱۳) کثیر بن عبد اللہ :- یہ کثیر ہیں عبد اللہ بن عمرو بن عوف کے بیٹے قبیلہ مزنیہ کے شخص ہیں مدین کے رہنے والے ہیں اپنے والد سے حدیث کی سماعت کی، مروان بن معاویہ وغیرہ نے ان سے روایت کی۔

(۶۱۴) کثیر بن قیس :- یہ کثیر ہیں، قیس کے بیٹے یا قیس بن کثیر ان کا ذکر حرف قاف میں آچکا ہے۔

(۶۱۵) کریب بن ابی مسلم :- یہ کریب ہیں ابو مسلم کے بیٹے عبد اللہ بن عباسؓ اور محلوہؓ کے آزاد کردہ ہیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(۶۱۶) ابو کریب بن محمد :- یہ ابو کریب ہیں محمد بن علاء کے بیٹے بھرائی کوئی ہیں ابو بکر بن عباسؓ وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی ان سے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے روایت کی ۲۳۸ھ میں وفات پائی۔

تابعی عورتیں

(۶۱۷) کبشہ بنت کعب :- یہ کبشہ ہیں کعب بن مالک کی بیٹی عبد اللہ بن ابی قتادہ کی بیوی ہیں ان کی حدیث سورہہ کے بیان میں ہے۔ انہوں نے ابو قتادہ سے اور ان سے حمیدہ بنت حمید بن رفاعہ نے روایت کی۔

(۶۱۸) کریمہ بنت اہام :- یہ کریمہ ہیں اہام کی بیٹی اہام میں ہاء پر ضمہ اور نیم غیر مضبوط ہے انہوں نے ام المؤمنین عائشہؓ سے روایت کی ان کی حدیث خضاب کے متعلق ہے۔

(۶۱۹) ام کرزہ :- یہ ام کرزہ ہیں خاندان بنو کعب اور قبیلہ خزاعہ میں سے ہیں۔ مکہ کی باشندہ ہیں آنحضرت ﷺ سے بہت ک حدیثوں کی روایت کرتی ہیں، ان سے عطاء مجاہد وغیرہ نے روایت کی ان کی روایت حقیقہ کے بارہ میں ہے کرزہ میں کاف پر قیش اور راء ساکن اور آخر میں زائے مجہد ہے۔

(۷۷۰) ام کلثوم بنت عقبہ :- یہ ام کلثوم ہیں عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں مکہ ہی میں اسلام لاپکی تھیں اور پیادہ ہجرت کی اور بیعت کی، مکہ میں ان کے شوہر نہ تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچیں تو حضرت زید بن عاص نے ان سے نکاح کر لیا اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے اس کے بعد ان سے حضرت زبیر بن عوام نے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد انہوں نے ان کو طلاق دے دی اب عبدالرحمن بن عوف نے ان سے نکاح کیا، ان سے ان کے یہاں دو لڑکے ابراہیم اور حمید تولد ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان سے عمرو بن عاص نے نکاح کر لیا ان کے نکاح میں ایک بہو رہی ہوں گی کہ خود ان کا انتقال ہو گیا، یہ حضرت عثمان بن عفان کی اختیائی (باس شریک) بہن ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے حمید وغیرہم نے روایت کی۔

(ل)

صحابہ

(۷۷۱) لقیط بن عامر :- یہ لقیط ہیں عامر بن مبرہ کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو رزین ہے خاندان بنو عقیل سے ہیں اور مشہور صحابی ہیں ان کا شمار اہل طائف میں ہے ان سے ان کے لڑکے عام اور ابن عمرو وغیرہ نے روایت کی لقیط میں لام پر فتح اور قاف پر کسرہ اور مبرہ میں صاد پر فتح اور او یا موحده پر کسرہ ہے۔

(۷۷۲) لقمان بن باعوراز :- یہ لقمان ہیں باعوراز کے بیٹے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا ان کے خالہ زاد بھائی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حبشی غلام مصری سوداں میں مقام نوب کے رہنے والے تھے زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ نبی نہیں تھے وہ تو بس ایک حکیم تھے ان کا ذکر کتاب الرقاق میں ہے۔

(۷۷۳) لمید بن ربیع :- نام لمید، ربیعہ کے بیٹے بنو عامر میں سے تھے شاعر تھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس سال حاضر ہوئے جس سال ان کی قوم بنو جعفر بن کلاب آپ ﷺ کی خدمت میں آئی زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں صاحب شرف و عزت رہے کوفہ میں رہ گئے تھے۔ ۴۱ھ میں بصرہ ۱۴ سال اور ایک قول کے مطابق بصرہ ۵۵ سال انتقال فرمایا ان کی عمر کے بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں یہ طویل العمر لوگوں میں سے تھے۔

(۷۷۴) ابو لبابہ :- یہ ابو لبابہ ہیں رفاعہ نام، عبدالنذر کے بیٹے انصار و اوس میں سے ہیں، ان کی کنیت نام پر غالب ہے لقب رسول اللہ ﷺ تھے۔ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں حاضر تھے بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے ان کو مدینہ کا حاکم بنادیا تھا اور غازیان بدر کی طرح ان کا بھی حصہ مال غنیمت میں مقرر فرمایا حضرت علیؓ کے دور میں انتقال فرمایا، ان سے ابن عمر اور تابع وغیرہ نے روایت کی۔

(۷۷۵) ابن اللبیب :- یہ ابن اللبیب ہیں۔ یہ کنیت ہے اور نام عبداللہ ہے صحابی ہیں ان کا ذکر صدقات کی وصولی کے بیان میں ہے، اللبیب میں لام پر حمزہ اور تاء جس پر دو نقطے ہیں مفتوح اور باء جس کے نیچے ایک نقطہ ہے مکسور اور یا جس کے نیچے دو نقطے ہیں مضبوط ہے۔

تابعین

(۶۷۱) لیث بن سعد: - نام لیث، سعد کے بیٹے ہیں۔ کنیت ابوالمحارث ہے مصر والوں کے قیدیہ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خالد بن ثابت غمی کے آزاد کردہ ہیں مصر کے یثیٰ حصہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے ابن ابی ملیکہ عطاء زہری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے بہت سے لوگوں نے حدیث بیان کی ان میں ابن مبارک بھی ہیں ۱۶۱ھ میں بغداد آئے خلیفہ منصور نے مصر کی ولایت ان کے سپرد کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور معافی کے خواہنگار ہوئے یثیٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد سے زیادہ کمال کسی کو نہیں پایا قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ لیث ہر سال تیس ہزار دینار کا نفلہ حاصل کرتے تھے اور ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی شعبان ۷۵ھ میں انتقال فرمایا۔

(۶۷۲) ابن ابی لیلیٰ: - یہ ابن ابی لیلیٰ ہیں نام عبدالرحمن ہے اور یار ابو لیلیٰ ان کے والد ہیں انصار میں سے ہیں انکی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت عمرؓ خلافت کے چھ سال باقی تھے اور کہا جاتا ہے کہ دجیل میں پیدا ہوئے ۸۳ھ میں نہر بصرہ میں ڈوب گئے ان کی حدیثیں اہل کوفہ کے یہاں ہیں صحابہ میں سے بہت سے حضرات سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے بہت بڑی جماعت نے حدیث سنی کوفہ کے تابعین میں یہ پہلے طبقہ کے تابعی ہیں، ابن ابی لیلیٰ بعض اوقات ان کے بیٹے محمد کو بھی کہا جاتا ہے یہ کوفہ کے قاضی اور فقیہ کے مشہور امام اور صاحب مذہب ورائے ہیں جب محدثین ابن ابی لیلیٰ بلا تصریح بولتے ہیں تو عبدالرحمن مراد ہوتے ہیں اور جب فقہا بولتے ہیں تو محمد ہی مراد ہوتے ہیں محمد کی پیدائش ۷۴ھ میں اور وفات ۱۴۸ھ میں ہوئی۔

(۶۷۳) ابن ابیہیمہ: - یہ ابن ابیہیمہ حضری ہیں قیدیہ ہیں، ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو عبدالرحمن ہے مصر کے قاضی ہیں عطاء و ابن سلی۔ ابن ابی ملیکہ، اعرج، عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں اور ان سے یثیٰ بن کثیر اور قتیبہ مفری روایت کرتے ہیں، حدیث کے باب میں ضعیف ہیں ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مصر میں کوئی شخص کثرت حدیث اور اس کی یادداشت اور چٹائی میں اب ابیہیمہ جیسے نہ تھا۔ ۷۴ھ میں انتقال ہوا۔

(۶۷۴) لبید بن الاعمصم: - یہ لبید ہے اعمصم کا بیٹا بھڑی ہے بنو زریق کا آدمی ہے کہا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا حلیف تھا اس کا ذکر مھر کے سلسلہ میں باب الحجرات میں ہے۔

(۶۷۵) ابولسب: - یہ ابولسب ہے، عبدالعزیٰ نام عبدالطلب بن ہاشم کا بیٹا انحضرت ﷺ کا چچا ہے۔ جوفی (کافر) ہے اس کا ذکر کتاب الفتن میں ہے۔

صحابی غور تیں

(۶۷۶) لبابہ بنت حارث: - یہ لبابہ ہیں حارث کی بیٹی ان کی کنیت ام الفضل ہے پہلے ان کا ذکر حرف الفاء میں آچکا ہے۔

(۶۷۷)

صحابہ

(۶۷۸) مالک بن اوس: - یہ مالک ہیں اوس بن حدثان کے بیٹے۔ بصرہ کے رہنے والے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے،

ابن عبدالمہر کہتے ہیں کہ اکثر کے نزدیک ان کا صحابی ہونا ثابت ہے، امین مدینہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ان کی آنحضرت ﷺ سے روایت کم ہے اور صحابہ سے جو روایات پہ نقل کرتے ہیں کافی زیادہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے انہوں نے روایت کی ہیں حضرت عمرؓ سے ان کی روایات بکثرت منقول ہیں، ایک جماعت رواۃ کی ان سے روایت کرتی ہیں ان میں زہری و عکرمہ بھی شامل ہیں بمقام مدینہ ۵۹۳ھ میں انتقال فرمایا حدیثان میں جاء اور وال دونوں پر فتح اور ثناء مثلث (تین نقطوں والی) مفتوح ہے۔

(۷۸۳) مالک بن حویرث :- نام مالک۔ حویرث کے بیٹے اور لیث گھرانے کے شخص ہیں، آپ صمیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بیس روز قیام پذیر رہے اور پھر بصرہ میں سکونت پذیر رہے ان سے ان کے صاحبزادے عبداللہ اور ابو قلابہ وغیرہ نے روایت کی ۹۳ھ میں بمقام بصرہ انتقال فرمایا۔

(۷۸۴) مالک بن صعصعہ :- یہ مالک ہیں صعصعہ کے بیٹے انصار میں سے ہیں بنو مازن ان کا خاندان اور مدینہ وطن مالوف ہے پھر بصرہ میں سکونت اختیار کرنی ان سے حدیث کی روایت کم ہے۔

(۷۸۵) مالک بن ہبیرہ :- یہ مالک ہبیرہ کے بیٹے سکونی اور بنو کنندہ میں سے ہیں ان کا شمار اہل شام میں ہوتا ہے بعض ان کو اہل مصر میں شمار کرتے ہیں ان سے مرثد بن عبداللہ نے روایت کی حضرت معاویہ کی جانب سے فوج کے امیر تھے اور روم کی جنگ میں بھی یکی امیر تھے مرثد بن ہبیرہ پر زرارہ ساکن اور ثناء مثلث (تین نقطوں والی) دوبارہ ہے۔

(۷۸۶) مالک بن یسار :- یہ مالک یسار کے بیٹے سکونی اور عوفی ہیں ان کا شمار اہل شام میں ہے ابو نجدہ نے ان سے روایت کی ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، سکونی میں سکین پر فتح اور کاف اور نون ہے۔

(۷۸۷) مالک بن تیمان :- یہ مالک تیمان کے بیٹے ہیں ابو ایثم کثیت اور انصار میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ میں حاضر تھے، یہ درہ نقیبوں (نمائندوں) میں سے ایک ہیں۔ غزوہ بدر و غزوہ احد اور تمام غزوات میں شریک رہے ان سے ابو ہریرہؓ نے روایت کی حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بمقام مدینہ طیبہ ۲۰ھ میں انتقال ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ۳۹ھ میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں ایثم میں ہاء پر فتح یا ساکن اور ثناء مثلث (تین نقطوں والی) ہے اور التیمان میں ثناء فتح (اس پر دو نقطے ہیں) اور یاہ پر تشدید (اس کے نیچے دو نقطے ہیں) اور آخر میں نون ہے۔

(۷۸۸) مالک بن قیس :- یہ مالک ہیں قیس کے بیٹے ان کی کثیت ابو صرمد ہے کثیت ہی مشہور ہے ان کا ذکر حرف صاد میں آچکا ہے۔

(۷۸۹) مالک بن ربیعہ :- یہ مالک ہیں قیس کے بیٹے ابو اسید کثیت ہے کثیت ہی مشہور ان کا ذکر حرف ہمزہ میں آچکا ہے۔

(۷۹۰) ماعز بن مالک :- یہ ماعز ہیں مالک کے بیٹے اور اہلی ہیں اہل مدینہ میں شمار ہوئے تیسرے جو صحابی ہیں جن کو حضور ﷺ نے حدیث میں سنسار کرایا تھا ان سے ان کے صاحبزادے عبداللہ نے صرف ایک روایت کی ہے۔

(۷۹۱) مطرب بن عکاس :- یہ مطرب ہیں عکاس کے بیٹے اور سلمی ہیں ان کا شمار اہل کوفہ میں ہے ان سے ایک روایت منقول ہے ابو الحسن سینعی کے علاوہ اور کسی نے ان سے روایت نہیں کی عکاس میں عین جملہ پر قاش اور کاف غیر مشدود ہے مگر پر کسرہ اور آخر میں سین غیر منقوطہ ہے۔

(۷۹۲) معاذ بن انس :- یہ معاذ بن انس کے بیٹے جینہ خالد ان سے ہیں اہل مصر میں شمار ہوتے ہیں وہاں ہی ان کی حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے بیٹے سہل ان سے روایت کرتے ہیں۔

(۷۹۳) معاذ بن جبل :- یہ معاذ بن جبل کے بیٹے ابو عبد اللہ کنیت انصاری خزرجی ہیں یہ انصار کے ان ستر اشخاص میں سے ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے بدر اور دوسرے غزوات میں حاضر ہوئے آنحضرت ﷺ نے ان کو بحیثیت قاضی و معلم میں روایت فرمایا تھا ان سے عمرو ابن عباس اور بہت سے لوگوں نے روایت کی اٹھارہ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے یہ بعض کا قول ہے، ان کو حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بعد شام کا حاکم مقرر فرمایا اور اسی سال ۱۸ھ میں بعمر ۳۸ سال طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی اور بھی کچھ اقوال اہل بارے میں نقل کئے گئے ہیں۔

(۷۹۴) معاذ بن عمرو بن جموح :- یہ معاذ بن عمرو بن جموح کے بیٹے انصاری و خزرجی ہیں بیعت عقبہ اور بدر میں یہ خود اور ان کے والد عمرو شریک ہوئے یکنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے معاذ بن عمرو کی معیت میں ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کا ذکر باب قسمہ الغنائم میں ہے ابن عبد الرحمن اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاذ بن عمرو نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹ دی تھی اور اس کو زمین پر گرادیا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمرؓ نے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں (یہ بعد میں مسلمان ہو گئے) معاذ بن عمرو کے ہاتھ پر تلوار ماری اور اس کو الٹ کر دیا تھا اس کے بعد معاذ بن عمرو نے ابو جہل پر تلوار سے حملہ کیا تا آنکہ اس کو بے دم کر دیا کچھ سانس باقی تھے کہ وہ اسی کو چھوڑ گئے جب آنحضرت ﷺ نے مقتولین میں ابو جہل کو تلاش کرنے کے لئے ابن مسعودؓ کو حکم فرمایا تو یہ ابو جہل کے پاس آئے اور اس کا سر جسم سے جدا کر دیا ان سے عبد اللہ بن عباس نے روایت کی حضرت عثمان کے زمانہ میں وفات پائی۔

(۷۹۵) معاذ بن حارث :- یہ معاذ بن حارث بن رفامہ کے بیٹے انصاری و ذررقی ہیں، عفرہ ان کی والدہ ہیں اور وہ عبید بن ثعلبہ کی بیٹی ہیں یہ اور ان بن مالک قبیلہ خزرج کے انصار میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے غزوہ بدر میں اپنے دونوں بھائیوں عوف اور معوذ کی معیت میں شریک ہوئے ان کے یہ دونوں بھائی بدر میں شہید ہوئے بعض کے قول کے مطابق یہ بدر کے عداوہ دوسرے غزوات میں شریک ہوئے بعض کہتے ہیں کہ بدر میں ان کو زخم آئے اور مدینہ میں انہی زخموں کے باعث انتقال فرمایا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک زندہ رہے ان سے ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ نے روایت کی عفرہ میں عین مملہ مفتوح اور فاء ساکن اور الف ممدودہ ہے۔

(۷۹۶) معوذ بن حارث :- یہ معوذ بن حارث کے بیٹے اور عفرہ ان کی والدہ ہیں بدر میں شریک ہوئے یکنی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی معوذ کی معیت میں ابو جہل کو قتل کیا، یہ دونوں کا شکار اور باغات کا کام کرنے والے ہیں بدر میں قتل کیا اور وہیں شہادت پائی معوذ میں میم مضوم اور مین پر فتحہ اور واو مشدود پر کسرہ اور ذال مجملہ ہے۔

(۷۹۷) معاذ بن اثاثہ :- یہ اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف کے بیٹے قریش و بنو عبد المطلب میں سے ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور دوسرے غزوات میں شریک ہوئے یکنی وہ صحابی ہیں جو واقعہ اکب میں مائکہ کے متعلق بدگوئی میں شریک ہو گئے تھے آنحضرت ﷺ نے جن آدمیوں کو اتہام تراشی میں کوڑوں کی سزا دی ان میں سے بھی شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ معاذ ان کا لقب ہے اور نام عوف ہے ابن عبد البر نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۳۴ھ میں بعمر ۵۵ سال وفات پائی معاذ میں میم کسور سین ساکن طاء مملہ پر فتحہ اور حاء مملہ ہے، اثاثہ میں ہمزہ پر ضمہ تین تھنوں والی پہلی تلو غیر مشدود ہے عباد میں باء جس کے نیچے ایک نقطہ ہے مشدود ہے۔

(۷۹۸) مسور بن مخرمہ :- یہ مسور بن مخرمہ کے بیٹے کنیت ابو عبد الرحمن ہے زہری و قرشی ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف کے

خف ہے۔ مسلمان ہوئے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہجرت کر کے پہنچے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقی مہاجر ہیں کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور بصرہ میں رہنے لگے اور وہاں وفات پائی ان سے اہل ساسان حصین بن منذر نے روایت کی کوفہ میں قاف پر ضمد اور نون ساکن اور فاء اور ذال مجمر ہے اور ساسان میں ہر دو سکین پر نقطے نہیں اور حصین میں ۱۰۰ مہمد مضموم اور ضاد مجمر مفتوح اور یاء کے بعد نون ہے۔

(۸۰۶) معیقب بن ابی فاطمہ :- یہ معیقب ہیں ابو فاطمہ کے بیٹے اور دوسری ہیں سعید بن ابی عاص کے آزاد کردہ ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے بہت پہلے مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے، دوسری ہجرت حبشہ میں انہوں نے بھی ہجرت کی اور آنحضرت ﷺ کے مدینہ شریف لے جانے تک حبشہ میں مقیم رہے آنحضرت ﷺ کی مہر کی حفاظت پر مقرر تھے۔ ان کو ابو بکرؓ و عمرؓ نے بیت المال (خزانہ مسلمانین) کا افسر اعلیٰ بنادیا تھا ان سے ان کے بیٹے محمد اور پوتے ایاس بن حارث وغیرہ نے روایت کی، ۳۰ء میں انتقال فرمایا۔

(۸۰۷) معقل بن یسار :- یہ معقل ہیں یسار کے بیٹے اور مزنی ہیں، بیعت الرضوان میں انہوں نے بھی بیعت کی۔ بصرہ میں سکونت پذیر تھے۔ بصرہ کی مہر معقل انہی کی طرف منسوب ہے، ان سے حسن اور ایک جماعت نے روایت کی حمید اللہ بن زیاد کی امارت میں ۶۰ء کے بعد وفات پائی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں ہوئی۔

(۸۰۸) معقل بن سنان :- یہ معقل ہیں سنان کے بیٹے اور انجشی ہیں مکہ میں شریک و حاضر ہوئے اور کوفہ میں رہنے لگے اہل کوفہ کے یہاں ان کی روایت پائی جاتی ہے جنگ حرہ میں باندھ کر قتل کئے گئے ان سے ابن مسعود، علقمہ، حسن شعبی اور دوسرے حضرات نے روایت کی، معقل میں مہم پر زبر عین ساکن اور قاف کسور ہے۔

(۸۰۹) معن بن عدی :- یہ معن ہیں عدی کے بیٹے اور بلوی ہیں، عامم کے بھائی بھئی ہیں غزوہ بدر اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں شریک و حاضر تھے جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں شہید ہوئے آنحضرت ﷺ نے ان کے اور زید بن خطاب کے درمیان مواخاۃ (برادری و تعاقبات) قائم کر دی تھی جنگ یمامہ میں دونوں ساتھ ہی قتل ہوئے۔

(۸۱۰) معن بن زید :- یہ معن ہیں زید بن اقص کے بیٹے اور سلمیٰ ہیں، یہ خود صحابی ہیں اور ان کے والد اور دادا بھی صحابی ہیں ان باتوں میں سے جو کچھ لکھی ہیں یہ بھی ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے اہل کوفہ میں شمار ہوتے ہیں ان سے وائل بن کلاب وغیرہ نے روایت کی۔

(۸۱۱) مجمع بن جاریہ :- یہ مجمع جاریہ کے بیٹے اور انصاری مدنی ہیں مسجد ضرار والے منافقین میں ان کے والد بھی داخل تھے لیکن مجمع ٹھیک رہے۔ وہ قادی تھے کہا جاتا ہے کہ ابن مسعودؓ نے ان سے نصف قرآن حاصل کیا تھا ان سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن زید وغیرہ نے روایت کی۔ حضرت معاویہؓ کے آخری دور میں انتقال فرمایا۔ مجمع میں مہم پر پیش اور جیم پر زبر اور دوسرا مہم مشدود اور اس کے نیچے کسورہ اور آخر میں عین مہملہ ہے۔

(۸۱۲) مجن بن ادراع :- یہ مجن ہیں ادراع کے بیٹے اور سلمیٰ ہیں ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو چکے ہیں، اہل بصرہ میں ان کا شمار ہے ان سے خطمہ بن علی اور عطاء و سعید بن ابی سعید نے روایت کی، طویل عمر پائی کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہؓ کے آخری ایام خلافت میں وفات پائی، مجن میں مہم کے نیچے زبر حاء مہملہ ساکن اور جیم پر زبر اور آخر میں نون ہے۔

(۸۱۳) مخنف بن سلیم :- یہ مخنف ہیں سلیم کے بیٹے اور غامدی ہیں اور ان کو حضرت علی بن ابی طالبؓ نے منصبان کا حاکم مقرر فرمایا

تھا ان سے ان کے بیٹے اور ابورطلہ نے روایت کی۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے مختلف میں ہم کے نیچے زیر خانہ مجھ سے کن کن پر زور اور آخر میں فاء ہے۔

(۸۱۳) مدغم :- یہ مدغم ہیں، آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ ہیں۔ حبشی غلام تھے پہلے یہ واقعہ بن ندیم کے غلام تھے انہوں نے ان کو بطور ہدیہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا ان کا ذکر غزول میں ہے مدغم میں ہم کے زیر امداد والی کے سکون اور میں مہملہ کے زبر کے ساتھ ہے۔

(۸۱۵) مرداس بن مالک :- یہ مرداس ہیں مالک کے بیٹے اور اہلکی ہیں یہ اصحاب حجرہ (جنہوں نے درفت کے نیچے آپ ﷺ سے بیعت کی) میں سے تھے، اہل کوفہ میں ان کا شمار ہے، ان سے قیس بن ابی حازم نے صرف ایک حدیث روایت کی، اس حدیث کے علاوہ ان کی کوئی حدیث نہیں ہے۔

(۸۱۶) میحصہ بن مسعود :- یہ میحصہ ہیں مسعود کے بیٹے اور انصاری و حارثی ہیں، اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان میں ہی ان کی حدیثیں ملتی ہیں۔ غزوہ احد و خندق اور اس کے مساوی دیگر غزوات میں حاضر ہوئے ان سے ان کے بیٹے معین نے روایت کی میحصہ میں ہم پر پیش اور حاء غیر منقوطہ پر زور اور یا مشد کے نیچے زیر او صا وغیر منقوطہ پر زور ہے۔

(۸۱۷) مختارق بن عبد اللہ :- یہ مختارق ہیں عبد اللہ کے بیٹے اہل کوفہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی حدیث میں اختلاف ہے ان سے ان کے بیٹے قابوس کے سوا کسی نے روایت نہیں کی۔

(۸۱۸) مخزفہ عبدی :- یہ مخزفہ عبدی ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے بعض نے کہا مخزفہ ہے اور بعض نے کہا مخزفہ ہے پہلا قول اکثر ہے ان سے ابن سعد بن یونس نے روایت کی اور ان کا ذکر سویدی کی حدیث میں ہے۔

(۸۱۹) مجاہع بن مسعود :- یہ مجاہع ہیں مسعود کے بیٹے اور اہلکی ہیں، ان سے ابو عثمان نہدی نے روایت کی۔ مفر ۳۶ھ میں جنگ جمل میں شہید ہوئے، ان کی حدیث اہل بصرہ کے یہاں ہے۔

(۸۲۰) مرارہ بن ربیع :- یہ مرارہ ہیں ربیع کے بیٹے عامری انصاری ہیں، غزوہ بدر میں شریک و حاضر تھے، غزوہ تبوک سے وہ جانے والے تھے اصحاب میں سے یہ بھی ہیں ان کی توبہ مقبول ہوئی، ان کے متعلق آیات قرآن کا نزول ہوا، مرارہ میں ہم پر پیش ہے۔

(۸۲۱) مصعب بن عمیر :- یہ مصعب ہیں عمیر کے بیٹے اور قرشی مدوی ہیں بزرگ اور اہل فضل صحابہ میں سے ہیں پہلے ہجرت حبشہ میں پہلے قافلہ کے ساتھ ہجرت فرمائی پھر مدینہ میں شریک و حاضر ہوئے آنحضرت ﷺ نے ان کو بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ میں بھیجا تا کہ اہل مدینہ کو قرآن و فہم دین سکھائیں سب سے پہلے انہوں نے ہی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم کیا، زمانہ جاہلیت میں نہایت آرام کی زندگی گزارتے تھے اور بہت ناؤ کے لباس استعمال کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری کھال سانپ کی طرح کھردری ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بیعت عقبہ اولی کے بعد ہی مدینہ بھیج دیا تھا یہ انصار کے مکالموں پر جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے بھی ایک۔ کئی دو آدمی مسلمان بھی ہوتے جب اسلام کی اشاعت ہو گئی تو آنحضرت سے بدرجہ خلط و کتابت جمعہ قائم کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی پھر ستر آدمیوں کی معیت میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حاضر ہوئے اور مکہ میں تموز اساقیام فرمایا اور پھر آپ کی ہجرت سے قبل ہی مدینہ لوٹ گئے مدینہ میں سب سے پہلے بیٹے اور جنگ احد میں شہادت پائی اس وقت آپ کی عمر چالیس سال یا کچھ زیادہ تھی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ (ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں

جنہوں نے خدا کے معاہدہ کو سچائی کے ساتھ پورا کر دکھایا ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔

(۸۲۲) معاویہ بن ابی سفیان :- یہ معاویہ ہیں ابی سفیان کے بیٹے قرشی اور اموی ہیں، ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ یہ خود اور ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں اور مولفہ العلوکب میں داخل تھے، آنحضرت ﷺ کی وحی کی کتابت کرنے والوں میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں کہا گیا ہے کہ انہوں نے وحی بالکل نہیں لکھی، البتہ آپ ﷺ کے مراسلات یہی لکھتے تھے، ابن عباس اور ابو سعید نے ان سے روایت کی، اپنے بھائی زید کے بعد شام کے حاکم مقرر ہوئے اور حضرت عمرؓ کے زمانہ سے وفات تک حاکم ہی رہے یہ کل مدت چالیس سال ہے حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں تقریباً چار سال اور حضرت عثمانؓ کی پوری مدت خلافت اور حضرت علیؓ کی پوری مدت خلافت اور ان کے بیٹے حضرت حسنؓ کی مدت خلافت یہ کل بیس سال ہوئے اس کے بعد حضرت حسن بن علیؓ نے ۴۱ھ میں خلافت ان کو سپرد کر دی تو حکومت مکمل طور پر ان کو حاصل ہو گئی اور مسلسل بیس سال تک زمام سلطنت ان کے ہاتھ میں رہی بمقام دمشق رجب ۶۰ھ میں ۷۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آخر عمر میں ان کو لقوہ کی بیماری لاحق ہو گئی کئی اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتے تھے۔ کاش کہ میں وادی زئی طوی میں قریش کا ایک آدمی ہوتا اور یہ حکومت وغیرہ کچھ نہ جانتا، ان کے پاس آنحضرت ﷺ کی چادر قمیص اور ازار اور کچھ مونے مبارک اور ناخن موجود تھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے آپ ﷺ کی قمیص چادر اور ازار میں کفن دیا جائے اور میری ناک اور منہ اور ان اعضاء میں جن سے سجدہ کیا جاتا ہے آنحضرت ﷺ کے ہال مبارک اور ناخن بھردینے کی جگہ اور مجھے میرے ارحم الراحمین کے سامنے تمباچھوڑ دیا جائے (وہ میرے ساتھ جو معاملہ مناسب نہیں گے کریں گے)۔

(۸۲۳) معاویہ بن حکم :- یہ معاویہ ہیں حکم کے بیٹے اور سلمیٰ ہیں یہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کا شمار اہل حجاز میں ہے ان سے ان کے بیٹے کثیر اور عطاء بن یسار وغیرہ نے روایت کی ۱۱ھ میں انتقال فرمایا۔

(۸۲۴) معاویہ بن جابر :- یہ معاویہ ہیں جابر کے بیٹے اور سلمیٰ ہیں ان کا شمار اہل حجاز میں ہے انہوں نے اپنے والد سے اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ نے روایت کی۔

(۸۲۵) مروان بن الحکم :- یہ مروان ہیں حکم کے بیٹے کنیت ابو عبد الملک ہے قرشی اموی اور عمر بن عبد العزیز کے دادا ہیں مروان آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ۳ھ میں پیدا ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عروہ خندقی کے سال میں یا کسی اور سال پیدا ہوئے انہوں نے آنحضرت کی زیارت نہیں کی کیونکہ آپ نے ان کو (مروان کے والد کو) طائف کی جانب جلاوطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت تک یہ وہیں ٹھہر رہے حضرت عثمانؓ نے ان کو مدینہ واپس بلا لیا۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے دمشق کے مقام پر ۶۵ھ میں وفات پائی کچھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں ان میں حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بھی ہیں اور ان سے کچھ تابعین نے روایت کی جیسے عروہ بن زبیر۔ اور علی بن حسین۔

(۸۲۶) مرہ بن کعب :- یہ مرہ ہیں کعب کے بیٹے اور بھڑی ہیں ان کا شمار اہل شام میں ہے ان سے کچھ تابعین نے روایت کی ۵۵ھ میں بمقام اردن وفات پائی۔

(۸۲۷) مزیدہ بن جابر :- یہ مزیدہ ہیں جابر کے بیٹے اور بصرہ کے رہنے والے اہل بصرہ میں شمار کئے جاتے ہیں ان کی حدیثیں اہل بصرہ کے یہاں لکھی ہیں ان سے ان کے اختیائی بھائی عروہ بن عبد اللہ بن سعد نے روایت کی۔ مزیدہ میں میم پر زبر، زاء ساکن اور یاء (جس کے نیچے دو نقطے ہیں) پڑ رہے۔

(۸۲۸) مسلم قرشی بن عبد اللہ: یہ مسلم قرشی ہیں ان کا نام مسلم ہے عبد اللہ کے بیٹے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبید اللہ بن مسلم ہے۔

(۸۲۹) مطلب بن ابی وداعہ: یہ مطلب بن ابی وداعہ کے بیٹے کا نام حارث ہے، سہمی اور قرشی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے پھر کوفہ میں جا ٹھہرے پھر مدینہ میں، ان کے باپ جنگ بدر میں قید ہوئے تھے تو مطلب نے ان کو چھڑایا ان سے عبد اللہ بن زبیر اور ان کے دونوں بیٹوں کثیر و جعفر اور مطلب بن سائب نے جو ان کے بیٹے ہیں روایت کی۔

(۸۳۰) مطلب بن ربیعہ: یہ مطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے اور قرشی وہابی ہیں آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مکہ عمرتے ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔

(۸۳۱) محمد بن ابی بکر صدیقؓ: یہ محمد بن ابی بکر صدیقؓ کے بیٹے ہیں، ابو القاسم کنیت ہے، ۸۰ھ میں حجۃ الوداع کے سال بمقام ذوالخلف پیدا ہوئے، ان کی والدہ اسماء بنت عمیس ہیں، حضرت عائشہ سے بکثرت روایت کی اور دوسرے صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے قائم نے بکثرت روایت کی اور دوسرے تابعین بھی روایت کرتے ہیں حضرت معاویہؓ کے طرفداروں نے ان کو مصر میں قتل کر دیا اور ان کو مردہ گدھے پر رکھ کر چلا دیا۔

(۸۳۲) محمد بن حاطب: یہ محمد بن حاطب کے بیٹے قرشی اور صحابی ہیں وہ اور ان کے والد والدہ بھائی حارث اور چچا خطاب۔ سب صحابی ہیں اور ملک حبشہ میں پیدا ہوئے ۷۴ھ میں بمقام مکہ یا کوفہ وفات پائی ان کا شمار اہل کوفہ میں ہے ان سے ان کے بیٹے ابراہیم اور سائب بن حرب نے روایت کی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جن کا نام آنحضرت ﷺ کے نام پر رکھا گیا۔

(۸۳۳) محمد بن عبد اللہ: یہ محمد بن عبد اللہ بن جحش کے بیٹے، قرشی واسدی ہیں، ہجرت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ ملک حبشہ کو ہجرت کی پھر مکہ لوٹ آئے پھر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی ان سے ان کے آزاد کردہ ابو کثیر وغیرہ نے روایت کی۔

(۸۳۴) محمد بن عمروؓ: یہ محمد بن عمرو بن حزم کے بیٹے اور انصاری ہیں ۱۰۰ھ میں بمقام نجران آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں تولد ہوئے ان کے والد عمروؓ آنحضرت ﷺ کی جانب سے نجران کے عامل (گورنر) تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے والد سے فرمایا تھا کہ وہ ان کی کنیت ابو عبد الملک رکھیں، محمد فقیہ تھے اپنے والد اور عمرو بن العاص سے انہوں نے اور ان سے اہل مدینہ کی ایک جماعت نے روایت کی ۶۳ھ میں حرہ کی جنگ میں بصرہ ۵۳ سال قتل کئے گئے۔

(۸۳۵) محمد بن ابی عمیرہ: یہ محمد بن ابی عمیرہ کے بیٹے اور مزیٰ ہیں اہل شام میں شمار ہوتے ہیں ان سے جبیر بن نفیر نے روایت کی ہے۔ عمیرہ بن مین غیر محفوظ پر فخر اور ہم پر کمرہ اور آخر میں راء ہے۔

(۸۳۶) محمد بن مسلمہ: یہ محمد بن مسلمہ کے بیٹے انصاری اور حارثی ہیں غزوہ تبوک کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ سے روایت کی اہل فضل صحابہ میں سے تھے یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مدینہ میں مشرف باسلام ہوئے مدینہ ہی میں ۴۲ھ میں بصرہ ۷۷ سال وفات پائی۔

(۸۳۷) محمود بن لبید: یہ محمود بن لبید کے بیٹے انصاری و اشجلی ہیں، آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں تولد ہوئے آنحضرت ﷺ سے بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، بخاری فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں ابو حاتم کہتے ہیں کہ ان کے صحابی ہونے کا حال

معلوم نہیں ہوا۔ امام مسلم نے ان کو تابعین کے دوسرے طبقہ میں ذکر کیا ہے ابن عبد اللہ نے فرمایا کہ بخاری کا قول درست ہے اس لئے ان کا صحابہ ہونا درست ہے محمود علماء میں سے ہیں، ابن عباس اور عثمان بن مالک سے روایت کی ۹۶ھ میں وفات پائی۔

(۸۳۸) معمر بن عبد اللہ :- یہ معمر بن عبد اللہ کے بیٹے قرشی و عدوی ہیں زمانہ قدیم ہی میں مشرف باسلام ہوئے اہل مدینہ میں شمار ہیں اور مدینہ والوں کے یہاں ان کی حدیثیں ملتی ہیں۔ سعید بن مسیب نے ان سے روایت کی۔

(۸۳۹) مغیث :- مغیث میں بہیم مضموم غین محمد اور یاء جس کے نیچے دو نقطے ہیں ساکن، اور تین نقطوں والی ثاء ہے۔ بریرہ (حضرت عائشہ کی آزاد کردہ) کے شوہر ہیں یہ خود آل ابی احمد جش کے آزاد کردہ ہیں ان سے ابن عباسؓ اور عائشہؓ نے روایت کی۔

(۸۴۰) منذر بن ابی اسید :- یہ منذر بن ابی اسید کے بیٹے اور ساعدی ہیں جب پیدا ہوئے تو آنحضرتؐ کی خدمت میں لائے گئے آپ ﷺ نے ان کو اپنی ران پر رکھ لیا اور ان کا نام منذر رکھا، اسید اسد کی تصریح ہے۔

(۸۴۱) ابو موسیٰ :- یہ ابو موسیٰ بن نام عبد اللہ، قیس کے بیٹے اور اشعری ہیں مکہ میں مسلمان ہوئے اور سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی پھر اہل سفینہ کے ساتھ آئے اس وقت آنحضرت ﷺ خیر میں تھے ۲۰ میں حضرت عمر بن خطابؓ نے ان کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا ابو موسیٰ نے ہوا کو فتح کر لیا، ابتدائے خلافت عثمان تک بصرہ ہی کے حاکم رہے پھر وہاں سے معزول ہو کر کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کوفہ کے والی رہے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی طرف سے حکم بنائے گئے اس کے بعد اپنے سال وفات ۵۲ھ تک مکہ ہی میں رہے۔

(۸۴۲) ابو مرثد بن حصین :- یہ ابو مرثد بن نام کنز حصین کے بیٹے ہیں ان کو ابن حصین غنوی کہا جاتا ہے اپنی کنیت سے مشہور ہیں یہ اور ان کے بیٹے مرثد غزوہ بدر میں شریک ہوئے بڑے صحابہ میں سے ہیں انہوں نے حضرت حمزہؓ سے اور ان سے واٹھ بن اسلمؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے روایت کی ۱۲ھ میں وفات پائی، کنز میں کاف پر زر اور نون مشدد اور آخر میں زاء ہے۔

(۸۴۳) ابو مسعود بن عمرو :- یہ ابو مسعود بن نام عقبہ عمرو کے بیٹے اور انصاری بدری ہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے اور اکثر واقف کاران سیر و تاریخ کے نزدیک یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدر میں شرکت کی، پہلا قول زیادہ صحیح ہے اس کی بدری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہ بدر پر ٹھہرے تھے اس لئے بدر کی طرف منسوب ہو کر بدری کہلائے گئے اور یہ کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے حضرت علیؓ کی خلافت میں وفات پائی اور کہا گیا کہ ۴۱ یا ۴۲ھ میں ان سے ان کے بیٹے بشیر اور دو سروں نے روایت کی۔

(۸۴۴) ابو مالک بن عاصم :- یہ ابو مالک بن نام کعب ہے عاصم کے بیٹے اور اشعری ہیں، امام بخاری نے تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے ایسا بیان کیا ہے ان سے عبد الرحمن بن عاصم کی روایت میں امام بخاری نے بطور اظہار شک فرمایا کہ ہم سے ابو مالک یہ ابو عاصم نے حدیث بیان کی ابن الدین نے کہا کہ یہاں ابو مالک ہی زیادہ صحیح ہے ان سے ایک جماعت نے روایت کی حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں وفات پائی۔

(۸۴۵) ابو محذورہ :- یہ ابو محذورہ بن ابی انام کسورہ ہے معمر کے بیٹے ہیں معمر میں سم کسورہ ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام اوس بن معمر ہے۔ یہ آنحضرتؐ کی طرف سے مکہ میں موزن تھے، ۵۹ھ میں انتقال فرمایا، انہوں نے ہجرت نہیں کی اور وفات تک مکہ میں مقیم رہے۔

(۸۴۶) ابن مرثع :- یہ زید بن مرثع کے بیٹے اور انصاری ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زید ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد اللہ ہے۔

یہاں قول زیادہ لوگوں کا ہے ان سے زید بن شیبانہ نے روایت کی ان کا شمار اہل حجاز میں ہے اور ان کی حدیث و توف عرفت کے بارے میں ہے مریض مکرور اسائن باد موحده مفتوح اور مین مملہ ہے۔

تابعین

(۸۴۷) محمد بن حنفیہ: یہ محمد بن علی ابن ابی طالب کے بیٹے ان کی کنیت ابو القاسم اور ان کی والدہ خولہ حنفیہ جعفر کی بیٹی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ یمامہ کی جنگ میں گرفتار کر کے لائی گئی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہمد میں آئیں اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا کہ میں نے محمد بن الحنفیہ کی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ سند کی باشندہ اور سیاہ قام تھیں۔ اور وہ بنو حنفیہ کی باندی تھیں انہوں نے اپنے والد سے اور ان سے ان کے بیٹے ابراہیم نے روایت کی ہے۔ مدینہ میں ۶۵ سال ۸۱ھ میں انتقال ہوا اور ۱۰۰۰ قریب میں مدفون ہوئے۔

(۸۴۸) محمد بن علی: یہ محمد بن علی کے بیٹے ہیں، حسین بن علی بن ابی طالب کے پوتے کنیت ابو جعفر اور باقر کے نام سے مشہور ہیں اپنے والد حضرت زین العابدین اور جابر بن عبد اللہ سے حدیث کی سماعت فرمائی ان سے ان کے صاحبزادے جعفر صادق وغیرہ نے روایت کی ۵۶ھ میں تولد ہوئے اور مدینہ میں ۱۱۷ھ یا ۱۱۸ھ میں ۶۳ سال وفات پائی ان کی عمر کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں بقیع میں مدفون ہوئے ان کا نام باقر اس لئے ہوا کہ ان کا علم نہایت وسیع تھا جس کے لئے ”بقر فی العلم“ کا عارض عربی میں مستعمل ہے۔

(۸۴۹) محمد بن یحییٰ: یہ محمد بن یحییٰ بن جان کے بیٹے کنیت ابو عبد اللہ ہے انصار میں سے ہیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی، امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں خود امام مالک ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے ان کے زہد، عبادت فقہ و علم کے متعلق ہر قسم کے بہت سے فضائل کا ذکر کرتے تھے مدینہ میں ۴۰ سال ۱۲۱ھ میں انتقال فرمایا، جان میں حاء مملہ مفتوح اور باء (ایک نقطہ والی) مشدود ہے۔

(۸۵۰) محمد بن سیرین: یہ محمد بن سیرین کے بیٹے کنیت ابو بکر ہے۔ انس بن مالک کے قزو کردہ ہیں انہوں نے انس بن مالک، ابن عمر ابو ہریرہؓ سے اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی، یہ فقیہ عالم عابد، متقی اور پرہیزگار اور محدث تھے اور مشہور و جلیل القدر تابعین میں سے تھے، علوم شریعت کے فنون میں شہرت پائی مورق اعظم علی کا بیان ہے کہ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو پرہیزگاری کے معصلات میں ان سے زیادہ صاحب فقہ اور مسائل فقیہ میں ان سے زیادہ پرہیزگار ہو، خلف بن ہشام نے کہا کہ ابن سیرین کو ایک خاص علامات اور خاص مقام خشوع عطا کیا گیا تھا۔ لوگ ان کو دیکھتے تو خدا یاد آ جاتا، اشعث کہتے ہیں کہ جب ابن سیرین سے صلح و حرام کے متعلق فقہ کا سوال کیا جاتا تو ان کا رنگ اڑ جاتا اور اس طرح بدل جاتا کہ وہ پہلے ابن سیرین نہیں معلوم ہوتے تھے، مہدی نے کہا کہ ام محمد بن سیرین کے پاس نفست و بر خاست رکھتے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بکثرت آتے ہیں اور ہم ان کے پاس بکثرت جاتے ہیں لیکن جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے اور زرد ہو جاتا ہے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نہیں جو پہلے تھا۔ ۱۱۰ھ میں ۴۰ سال وفات پائی۔

(۸۵۱) محمد بن سوقة: یہ محمد بن سوقة کے بیٹے ابو بکر کنیت اور غنوی و کوفی ہیں عبادت گذار شخص ہیں حضرت انس و نضی اور ایک گروہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابن مبارک، ابن عیینہ وغیرہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی پر بخوبی قادر نہ تھے، اپنے دوستوں پر ایک لاکھ درہم صرف کروئے۔

(۸۵۲) محمد بن عمرو: یہ محمد بن عمرو بن حسن بن ابی طالب کے بیٹے ہیں انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی۔

(۸۵۳) محمد بن سلیمان: - یہ محمد بن سلیمان کے بیٹے اور باغندی ہیں، کمیت ابو بکر اور واسطہ کے رہنے والے ہیں باغندی کے نام سے مشہور ہیں بغداد میں قیام کر لیا تھا اور وہاں ایک جماعت سے حدیث بیان کی ان سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں ان میں ابو داؤد سجستانی بھی ہیں ۲۸۳ھ میں وفات پائی۔

(۸۵۴) محمد بن ابی بکر: - یہ محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم کے بیٹے انصاری دہلی ہیں اپنے والد سے حدیث کی ۳۰ عت کی اور ان سے سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس نے روایت کی، اپنے والد کے بعد مدینہ کے قاضی تھے یہ اپنے بھائی عبداللہ سے بڑے تھے۔ ۱۳۲ھ میں بصرہ ۲ سال انتقال فرمایا، ان کے والد کا انتقال ۴۰ھ میں ہوا۔

(۸۵۵) محمد بن منکدر: - یہ محمد بن منکدر کے بیٹے اور حمی ہیں، جابر بن عبداللہ انس بن مالک، ابن الزبیرؓ اور اپنے چچا ربیعہ سے حدیث کی ۳۰ عت کی ان سے ایک جماعت نے جن میں ثوری اور مالک بھی شامل ہیں روایت کی ان کی وفات ۱۳۰ھ میں ہوئی اور ان کی عمر کچھ اوپر ستر سال ہوئی، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور علم و زہد عبادت و دین میں متجلی اور پاک دامن کی جامع ہیں۔

(۸۵۶) محمد بن صباح: - یہ محمد بن صباح کے بیٹے ابو جعفر دلائی بزار کہلاتے ہیں، سنن بزار کے مصنف ہیں شریک و شیم وغیرہ سے روایت کی اور ان سے بخاری و مسلم، ابو داؤد، احمد اور بہت سے لوگوں نے روایت کی انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، یہ حافظ حدیث بھی تھے ۲۲ھ میں وفات پائی۔

(۸۵۷) محمد بن منتشر: - یہ محمد بن منتشر کے بیٹے ہمدان کے رہنے والے ہیں، مسروق کے پیچھے ہیں، ابن عمرؓ و عائشہ وغیرہ صحابہ سے روایت کی اور ان سے ایک جماعت نے۔

(۸۵۸) محمد بن خالد: - یہ محمد بن خالد کے بیٹے اور سلمیٰ ہیں انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ان کے دادا صحابی ہیں۔

(۸۵۹) محمد بن زید: - یہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے انہوں نے اپنے دہو اور ابن عباسؓ سے اور ان سے ان کے بیٹوں اور اعمش وغیرہ نے روایت کی یہ ثقہ ہیں۔

(۸۶۰) محمد بن کعب: - یہ محمد بن کعب کے بیٹے قرظی دہلی ہیں چند صحابہ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے محمد بن منکدر وغیرہ نے ان کے والد جنگ قرظہ میں سبے داڑھی موچھ کے تھے اس لئے جنگ میں نہ لئے گئے ۱۰۸ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(۸۶۱) محمد بن ابی مجالد: - یہ محمد بن ابی مجالد کے بیٹے کوفہ کے رہنے والے، کوفہ کے تابعین میں سے ہیں ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں ہے انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ابو اسحاق اور شعبہ وغیرہ نے۔

(۸۶۲) محمد بن قیس: - یہ محمد بن ابراہیم کے بیٹے قرظی کو حسی بن علقمہ بن وقاص اور ابو سلمہ سے حدیث کی سماعت کی امام ترمذی نے صحیح کی دور کعت کے بارے میں ان کی ایک حدیث بیان کی ہے اس کی سند یہ ہے کہ روایت ہے قیس سے جو سعد بن سعید کے دادا ہیں اور یہ قیس بھی ابن سعید کے اور ان کے بھائی سعد بن سعید کے دادا ہیں ترمذی نے کہا کہ یہ قیس عمرو بن قیس بن قعد کے بیٹے ہیں پھر کہا کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں اس لئے کہ ابراہیم حسی نے قیس سے نہیں سنا، قعد میں ثقاف مفتوح ہے یا قاف مفتوح ہے۔

(۸۶۳) محمد بن ابی بکر: - یہ محمد بن ثقفی جازری اور ابو بکر عوف کے بیٹے انہوں نے انس بن مالکؓ سے اور ان سے ایک جماعت

نے روایت کی۔

(۸۶۳) محمد بن مسلم :- یہ محمد بن مسلم کے بیٹے ابو زہرہ کثیت ہے ان کا ذکر حرف زاء میں پہلے آچکا ہے۔

(۸۶۵) محمد بن قاسم :- یہ محمد بن قاسم کے بیٹے ابو علاء کثیت ہے یہ نایاب تھے ابو العباس کے نام سے مشہور ہیں، ابو جعفر منصور کے آزاد کردہ ہیں اصل میں یرسانہ کے ہیں اور ۱۱۹ھ میں ۱۱۹ھ میں پیدا ہوئے۔ بصرہ میں پرورش ہوئی، نہایت قوی الحفظ اور زبردست فصیح اور حاضر جواب تھے ۲۸۳ھ میں وفات ہوئی ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(۸۶۶) محمد بن فضل :- یہ محمد بن فضل بن عطیہ کے بیٹے، اپنے والد اور زیاد بن علاقہ اور منصور سے روایت کرتے ہیں اور ان سے داؤد بن رشید اور محمد بن عیسیٰ مدائنی نے روایت کی، محمد بن عیسیٰ نے ان کو قاتل ترک قرار دیا ۱۸۰ھ میں انتقال فرمایا۔

(۸۶۷) محمد بن اسحاق :- یہ محمد بن اسحاق کے بیٹے مدینہ کے رہنے والے قیس بن عمرہ کے آزاد کردہ اور تابعی ہیں حضرت انس اور سعید بن مسیب کی زیارت کی اور تابعین کی جماعت میں بہت سے حضرات سے حدیث کی سماعت کی ان کی حدیث کی روایت ائمہ اور علماء کرتے ہیں مثلاً یحییٰ ابن سعید، ثوری نخعی اور ابن عیینہ، ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی روایت کرتے ہیں، سیر اور مخازی اور لوگوں کے مخصوص حالات و فریضات عالم کے واقعات، انبیاء کے قصص، علم حدیث و قرآن اور فقہ کے زروست عالم تھے، بغداد شریف لائے وہاں حدیث کی روایت کی ۱۵۰ھ میں بغداد میں ہی انتقال فرمایا مقبرہ خیزران میں بجانب مشرق مدفون ہوئے۔

(۸۶۸) مسدد بن مسرود :- یہ مسدد بن مسرود کے بیٹے بصرہ کے باشندہ ہیں، علاء بن زید، ابو عوانہ وغیرہ سے حدیث سماعت کی ان سے بخاری، ابو داؤد اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے روایت کی ۲۳۸ھ میں انتقال ہوا، مسدد میں ہم مضوم سین مسمد مفتوح، پہلے دال پر تشدید ہے اور مسدد میں بھی میم پر ضمہ سین مسمد پر فتحہ اور راء مسمد ساکن اس کے بعد با مسمد (ہو زوالی مفتوح ہے) آخر میں دال مسمد ہے۔

(۸۶۹) مجاہد بن جبر :- یہ مجاہد بن جبر کے بیٹے ابو الحجاج کثیت، عبد اللہ بن سائب کے آزاد کردہ، بنو مخزوم میں سے ہیں اور مکہ کے تابعین میں دوسرے درجہ کے تابعی اور مکہ کے قراء اور فقہائیں سے ہیں اور مکہ کے اہل شہرت لوگوں میں سے ہیں اور معروف سرکردہ شخص ہیں قرات اور تفسیر کے امام ہیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی ۱۰۰ھ میں انتقال فرمایا جبر میں جیم پر زبر اور باء موحصہ کن ہے۔

(۸۷۰) مہاجر بن مسمار :- یہ مہاجر بن مسمار کے بیٹے اور زہری ہیں، یعنی ان (بنو زہرہ) کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے عمار بن مسدد بن ابی وقاص سے اور ان سے ابو ذویب وغیرہ نے روایت کی۔ یہ روایت میں ثقہ ہیں۔

(۸۷۱) کھول بن عبد اللہ :- یہ کھول بن عبد اللہ کے بیٹے، کثیت ابو عبد اللہ، شام کے باشندہ ہیں کابل سے قید کر کے لائے گئے قیس قیلہ کی ایک عورت یا بنی لیث کے غلام تھے امام اوزاعی کے استاد تھے، امام زہری کہتے ہیں کہ علماء چار ہیں، مدینہ میں ابن مسیب، کوفہ میں قسبی، بصرہ میں حسن بصری، شام میں کھول، فتوے میں کھول سے زیادہ کوئی صاحب بصیرت نہ تھا جب فتویٰ دیتے تو کہتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ میری رائے ہے، رائے بھی غلط ہوتی ہے کبھی درست ایک جماعت سے انہوں نے اور ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ۱۱۸ھ میں انتقال فرمایا۔

(۸۷۲) مسروق بن اجدع :- یہ مسروق بن اجدع کے بیٹے، ہمدانی اور کوئی ہیں آنحضرت ﷺ کی وفات سے قبل مشرف باسلام ہوئے صحابہ کے صدر اول جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ پایا سرکردہ اور فقہائیں سے تھے، مرہ بن

شرعیل نے فرمایا کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق جیسا سپوت نہیں جٹا جی نے فرمایا اگر کسی گھرانے کے لوگ جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں تو وہ یہ اسود، علقمہ اور مسروق محمد بن مختصر نے فرمایا کہ خالد بن عبداللہ بصرہ کے عامل (گورنر) تھے انہوں نے بطور ہدیہ تیس ہزار کی رقم مسروق کی خدمت میں پیش کی، یہ ان کے فخر کا زمانہ تھا، مسروق نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو چرایا گیا تھا پھر چل گئے تو ان کا نام مسروق ہو گیا ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی، مقام کو ف ۶۳ ھ میں وفات پائی۔

(۸۷۳) مرثد بن عبداللہ :- یہ مرثد ہیں عبداللہ کے بیٹے الوالخی کنیت زنی اور مصری ہیں، عقبہ بن عامر، ابوالیوب، عبداللہ بن عمر اور عوف بن حاتم سے حدیث کی سماعت کی ان سے زیادہ بن ابوجیب نے روایت کی۔

(۸۷۴) مالک بن مرثد :- یہ مالک ہیں مرثد کے بیٹے اپنے والد سے روایت کی اور ان سے تاک بن الولید نے۔

(۸۷۵) مسلم بن ابی بکرہ :- یہ مسلم ہیں ابوبکرہ کے بیٹے عقی اور تائی ہیں انہوں نے اپنے والد سے اور ان سے عثمان شحام نے روایت کی۔

(۸۷۶) مسلم بن یسار :- یہ مسلم ہیں یسار کے بیٹے اور جہنی ہیں، سورہ اعراف کی تفسیر میں امام ترمذی نے ان کی روایت حضرت عمر بن خطاب سے نقل کی اور کہا کہ ان کی حدیث حسن ہے، لیکن انہوں نے عمرؓ سے نہیں سنا، امام بخاری نے فرمایا کہ مسلم بن یسار نے نعیم سے اور انہوں نے عمرؓ سے روایت کی۔

(۸۷۷) مصعب بن سعد :- یہ مصعب بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں اور قرظی ہیں اپنے والد اور حضرت علیؓ بن ابی طالب اور ابن عمرؓ سے حدیث کی سماعت کی ان سے تاک بن حرب وغیرہ نے روایت کی۔

(۸۷۸) معن بن عبدالرحمن :- یہ معن ہیں عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود کے بیٹے اور ہذلی ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔

(۸۷۹) معدان بن طلحہ :- یہ معدان ہیں طلحہ کے بیٹے اور بصری ہیں انہوں نے عمر اور ابوالدرداء اور ثوبان سے حدیث کی سماعت کی۔

(۸۸۰) معمر بن راشد :- یہ معمر ابو عروہ ازدی (ازد کے آزاد کردہ) ہیں راشد کے بیٹے یمن کے عالم، زہری اور امام سے روایت کی، اور ان سے ثوری اور ابن عیینہ وغیرہ نے روایت کی عبدالرزاق نے فرمایا کہ میں نے ان سے دس ہزار حدیثیں سنیں ۱۵۳ ھ میں بصرہ ۵۸ سال وفات پائی۔

(۸۸۱) مہلب بن ابی صفرة :- یہ مہلب ہیں ابو صفرة کے بیٹے، ازدی ہیں خوارج کے ساتھ ان کے مخصوص مقامات اور مشہور لڑائیاں منقول ہیں، انہوں نے سمر اور ابن عمرؓ سے حدیث کی سماعت کی ان سے ایک جماعت نے روایت کی عبدالملک بن مروان کے عہد میں ملک خراسان کے مقام مرو میں ۸۳ ھ میں وفات پائی بصرہ کے تابعین میں پہلے طبقہ کے تابعی ہیں۔

(۸۸۲) مورق بن مشمرج :- یہ مورق ہیں مشمرج کے بیٹے، کنیت ابو مستر، عجمی و بصری ہیں حضرت ابوذرؓ اور انس بن مالکؓ اور ابن عمرؓ سے حدیث نقل کرتے ہیں اور ان سے مجاہد قتادہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، مورق میں سیم مضموم، و او مفتوح، ر امشد اور قاف ہے مشمرج میں سیم مضموم شین مجرہ مفتوح، م سیم ساکن راء مکسور اور جیم ہے۔

(۸۸۳) موسیٰ بن طلحہ :- یہ موسیٰ ہیں طلحہ کے بیٹے کنیت ابو عیسیٰ حمی اور قرشی ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث کی سماع کی ۱۰۴ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

(۸۸۴) موسیٰ بن عبد اللہ :- یہ موسیٰ ہیں عبد اللہ کے بیٹے، جنی و کوفی ہیں حضرت مجاہد اور مصعب بن سعد سے حدیث کی سماع کی اور ان سے شعبہ اور یحییٰ بن سعید اور یحییٰ نے روایت کی۔

(۸۸۵) موسیٰ بن عبیدہ :- یہ موسیٰ ہیں عبیدہ کے بیٹے اور زیدی ہیں انہوں نے محمود بن کعب اور محمد بن ابراہیم حمی سے اور ان سے شعبہ و عبد اللہ بن موسیٰ اور علی نے روایت کی، محدثین ان کو ضعیف کہتے ہیں ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔

(۸۸۶) مطرف بن عبد اللہ :- یہ مطرف ہیں، عبد اللہ بن خثیمہ کے بیٹے، عامری اور بصری ہیں اور حضرت ابوذر و عثمان بن ابی عامر سے روایت کی ۸۷ھ کے بعد انتقال فرمایا، مطرف میں میم مضموم، طاء مملہ مفتوح، راء مشدود مکسور اور قاء ہے خثیمہ میں شین مجہد پر کسرہ اور خاء مجہد پر تشدید اور کسرہ ہے۔

(۸۸۷) معاذ بن زہرہ :- یہ معاذ بن زہرہ سلمیٰ کوفی تابعی ہیں مرسلاروایت کی ہے حسین بن عبد الرحمن نے روایت کی ان سے۔

(۸۸۸) معاذ بن عبد اللہ :- یہ معاذ ہیں، عبد اللہ بن حبیب کے بیٹے، جنی اور دنی ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

(۸۸۹) مخلد بن خفاف :- یہ مخلد ہیں خفاف کے بیٹے، انہوں نے عروہ سے اور ان سے ابن ذئب نے روایت کی ان کی حدیث الخراج بالغمان ہے۔

(۸۹۰) مختار بن قفل :- یہ مختار ہیں قفل کے بیٹے مخزومی و کوفی ہیں، انس بن مالک سے حدیث کی سماع کی ان سے ثوری وغیرہ نے روایت کی قفل میں دونوں قاء مضموم ہیں۔

(۸۹۱) مختار بن ابی عبیدہ :- یہ مختار ہے ابو عبیدہ بن مسعود کا بیٹا، بنو قنیف سے ہے اس کے والد جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں مختار کی پیدائش ہجرت کے سال ہوئی، یہ نہ صحابی ہے نہ حدیث رسول کا راوی، یہ بنی وہ شخص ہے جس کے بارے میں عبد اللہ بن مسعود نے کہا یہ وہی کذاب ہے جس کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد کہ قنیف میں ایک کذاب ہوگا "ابتداء" یہ فضل و علم وغیرہ میں مشہور تھا یہ اس کے دلی جذبات کے بالکل برعکس تھا یہاں تک کہ اس نے عبد اللہ بن زبیر سے علیحدگی اختیار کر لی اور خود حکومت کا خواہشمند بن گیا، اب اس کی غلط رائی و عقیدہ اور نفسانیت کا اظہار ہوا، اس سے ایسی بہت سی باتیں ظہور میں آئیں جو دین کے سراسر خلاف تھیں، یہ شخص حضرت حسین کے قصاص کا مطالبہ کرتا تھا تاکہ حصول حکومت و طلب دنیا کی اس کی ایکیم آگے بڑھے جو اس کا خاص مقصد تھا اسی حالت میں بعد مصعب بن زبیر ۶۷ھ میں قتل کیا گیا۔

(۸۹۲) مغیرہ بن زیاد :- یہ مغیرہ ہیں زیاد کے بیٹے بجلی اور موصلی ہیں انہوں نے عکرمہ اور کحول سے اور ان سے کعبہ اور ابو عامر اور ایک جماعت نے روایت کی، امام احمد بن حنبل نے ان کو منکر الحدیث فرمایا اور یہ کہ میں نے مغیرہ بن زیاد کو صحابہ میں نہیں پایا۔

(۸۹۳) مغیرہ بن مقسم :- یہ مغیرہ ہیں مقسم کے بیٹے کوفہ کے رہنے والے صاحب ثقہ اور تابعی تھے ابو داؤد و ابن شیبہ سے انہوں نے اور شعبہ ثراۃ اور ابن فضیل نے ان سے روایت کی، جریر نے ان سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بات میرے کان میں پڑی اس کو نہیں بھولا، ۱۲۳ھ میں وفات پائی۔

(۸۹۴) **ثقی بن صباح** :- یہ شی ہیں صباح کے بیٹے اولاد یمنی پھر کی ہیں انہوں نے عطاء بن مجاہد اور عمرو بن شعیب سے اور ان سے عبدالرزاق وغیرہ نے روایت کی ابو حازم اور دوسرے حضرات نے کہا کہ یہ نقل حدیث کے معاملہ میں نرم ہیں ۱۳۹ھ میں انتقال فرمایا۔

(۸۹۵) **معاویہ بن قرقہ** :- یہ معاویہ ہیں قرقہ کے بیٹے ابو ایاس کنیت بصرہ کے باشندہ ہیں اپنے والد اور انس بن مالک و عبدالرحمن بن معقل سے حدیث کی ساعت کی اس سے قتادہ، شعبہ اور اعشن نے روایت کی، ایاس میں ہنزہ مکہ وودو نقطوں والی باغیر مشہد ہے۔

(۸۹۶) **معاویہ بن مسلم** :- یہ معاویہ ہیں مسلم کے بیٹے کنیت ابو نوفل ہے، ابن عباسؓ ابن عمرؓ سے حدیث کی ساعت کی ان سے شعبہ اور ابن جریج نے روایت کی۔

(۸۹۷) **میناء** :- یہ میناء ہیں اپنے مولا عبدالرحمن بن عوفؓ اور عثمانؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی اور ان سے عبدالرزاق کے والد نے ان کو نقل حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔

(۸۹۸) **ابو اللیخ بن اسامہ** :- یہ ابو اللیخ ہیں، نام عامر، اسامہ کے بیٹے اور ہذلی و بصری ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے لیخ میں میم پر زبر لام کسور اور حاء مملہ ہے۔

(۸۹۹) **ابو مودود بن ابی سلیمان** :- یہ ابو مودود ہیں عبدالعزیز نام، ابو سلیمان کے بیٹے مدینہ کے باشندہ ہیں ابو سعید خدریؓ کو دیکھا ہے سائب بن جریج اور عثمان بن خفاک سے حدیث کی ساعت کی اور ان سے ابن مہدی اور عتبہ اور کامل بن طلحہ نے محدثین نے حدیث کے بارے میں ان کو ثقہ کہا ہے مہدی کی امارت کے زمانہ میں وفات پائی، باب فضائل سید المرسلین ﷺ میں ان کا ذکر ہے۔

(۹۰۰) **ابو ماجد** :- یہ ابو ماجد ہیں۔ حنفی (بنو حنیفہ کی طرف منسوب) ابن مسعود اور یحییٰ اور جابر سے روایت کی ابن مسعود کی حدیث میں باب العشی بالجنارہ میں ان کا ذکر ہے۔ ترمذی نے ان کا نام ماجد ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ وہ ان کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر غبے کی طرح ہیں جو از گیا ہو۔

(۹۰۱) **ابو مسلم** :- یہ ابو مسلم ہیں خولانی اور زاہد ہیں عبداللہ بن ثوب نام ہے زیادہ صحیح یکی ہے۔ ابو بکرؓ عمرؓ اور معاذؓ سے ملاقات کی، ان سے جبر بن نفیر اور عروہ اور قتادہ نے روایت کی ان کے مناقب بہت ہیں ۳۳ھ میں انتقال فرمایا۔

(۹۰۲) **ابو المطوس** :- انہوں نے اپنے والد سے اور ان سے غیب بن ابی ثابت نے روایت کی، کہا گیا کہ ان کے اور ضعیب کے درمیان عداوت (نام کے ایک راوی) ہیں، ان کو ثقہ قرار دیا گیا ہے۔

(۹۰۳) **ابن مدینی** :- یہ علی ہیں عبداللہ کے بیٹے ان کا ذکر حرف عین میں پہلے گزر چکا ہے۔

(۹۰۴) **ابن شعی** :- اس کا نام عمر ہے عبداللہ بن شعی بن انس بن مالک کے بیٹے ہیں انصاری و بصری ہیں اپنے والد اور سلیمان بن قیس، حمید طویل وغیرہ سے حدیث کی ساعت کی ان سے قتیبہ، ابن جریج اور محمد بن اسماعیل بخاری جیسے مشہور ائمہ وغیرہ نے روایت کی، رشید کے عہد میں عہدۃ قضاء پر بصرہ میں مامور ہوئے، بغداد تشریف لائے تو وہاں بھی محکمہ قضا پر دوایا، انہوں نے اپنی روایات بیان کیں، پھر بصرہ لوٹ آئے ان کا سن پیدائش ۱۱۸ھ اور سن وفات ۲۱۵ھ ہے۔

(۹۰۵) **ابن ابی ملیک** :- ان کا نام عبداللہ ہے ابو عبداللہ کے بیٹے، ان کا ذکر حرف عین میں آچکا ہے۔

(۹۰۶) **بخاری** :- یہ بخاری ہیں اس میں میم مضموم حاء مملہ، راء مملہ اور باء موحده (ایک نقطہ والی) ہے یہ نسبت قریش کے ایک بطن

محارب کی طرف ہے۔ ان کا نام عبدالرحمن ہے عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے اعرش اور یحییٰ بن سعید سے اور ان سے احمد اور علی بن حرب نے روایت کی، یہ حافظہ حدیث ہیں ۱۹۵ھ میں انتقال ہوا۔

صحابی عورتیں

(۹۰۷) میمونہ :- یہ ام المؤمنین میمونہ ہیں، حارث کی بیٹی بلایہ عامریہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام برہ تھا حضور ﷺ نے ان کا نام میمونہ رکھا، پہلے جاہلیت میں مسعود بن عمرو غنوی کے نکاح میں تھیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو ان سے ابوراسم نے نکاح کر لیا۔ ابوراسم کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا، یہ نکاح ذی قعدہ ۷ھ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ سے دس میل دور صرف نام کے ایک مقام پر ہوا قدرت کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ ۶۱ھ میں اسی مقام پر جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا ان کا انتقال بھی ہوا، سن وفات کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، نماز جنازہ حضرت ابن عباسؓ نے چڑھائی، یہ حضرت عباسؓ کی زوجہ ام الفضل اور اسماء بنت عمیسؓ کی بہن ہیں یہ آپ ﷺ کی بیویوں میں آخری ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے بعد اور نکاح نہیں کیا۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ان میں عبداللہ ابن عباسؓ بھی ہیں۔

(۹۰۸) ام منذر :- یہ ام منذر ہیں قیس کی بیٹی انصار میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ بنو عدی میں سے ہیں (بعدویہ یہ صحابی عورت ہیں ان سے ایک حدیث یعقوب بن ابی یعقوب نے روایت کی۔

(۹۰۹) ام معبد بنت خالد :- یہ ام معبد ہیں خزاعہ کی ایک عورت ہیں ان کا نام عاتکہ ہے خالد کی بیٹی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت مسلمان ہوئیں جب کہ سفر ہجرت کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے ان کے یہاں رات میں قیام فرمایا، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ آکر مسلمان ہوئیں ان کی مشہور حدیث حدیث ام معبد کے نام سے متعارف ہے۔

(۹۱۰) ام معبد بنت کعب :- یہ ام معبد ہیں، کعب بن مالک کی بیٹی اور انصار میں سے ہیں انہوں نے دونوں قبلہ (بیت المقدس و کعبۃ اللہ) کی طرف نماز پڑھی ہے) ان سے ان کے بیٹے معبد نے روایت کی یہ ابن مندہ کا قول ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ ام معبد کعب بن مالک انصاریؓ کی بیوی ہیں اور کعب بن مالک انصاریؓ کی بیٹی ہیں ان سے ان کے بیٹے معبد نے روایت کی جو کچھ بخاری کی تاریخ میں باب معبد میں مذکور ہوا ہے کہ معبد کعب بن مالک انصاریؓ کے بیٹے ہیں یہ ابن عبد البر کے قول کی تائید کرتا ہے۔

(۹۱۱) ام مالک البہزیہ :- یہ ام مالک، بہزیہ ہیں اور صحابی عورت ہیں ان سے روایت بھی نقل کی گئی ہے، یہ حجازی ہیں ان سے طاؤس اور کھول نے روایت کی۔

تابعی عورتیں

(۹۱۲) معاذہ بنت عبداللہ :- یہ معاذہ ہیں عبداللہ کی بیٹی اور حدویہ ہیں حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے انہوں نے اور ان سے قتادہ وغیرہ نے روایت کی ۸۳ھ میں انتقال فرمایا۔

(۹۱۳) مغیرہ :- یہ مغیرہ ہیں نجاشی حسان کی بہن ہیں۔ انس بن مالک کو انہوں نے دیکھا ہے اور ان سے روایت بھی کی، مغیرہ سے ان سے بھائی حجاج نے ان کی حدیث باب الترجل میں روایت کی۔

(ن)

صحابہ

(۹۱۳) نعمان بن بشیر :- یہ نعمان بن بشیر کے بیٹے کثیف ابو عبد اللہ اور انصار میں سے ہیں مسلمانان انصار میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے بکری پیدا ہوئے، آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر ۸ سال ۷ ماہ تھی، یہ خود اور ان کے والد بن صحابی ہیں کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور حضرت معاویہ کے عہد میں کوفہ کے والی (حاکم) تھے، پھر حمص کے حاکم بنادینے گئے انہوں نے عبد اللہ بن زبیر کی خلافت کے لئے لوگوں کو مائل کرنا شروع کیا۔ اہل حمص نے ان کو تلاش کر کے ۷۳ھ میں قتل کر دیا ان سے ایک جماعت نے جن میں ان کے بیٹے عمر اور شعیب شامل ہیں روایت کی۔

(۹۱۵) نعمان بن عمرو بن مقرن :- یہ نعمان عمرو بن مقرن کے بیٹے مزی بنی ہیں، لوگ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرہا کہ وہ مزیہ کے چار سو آدمیوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اولاً بصرہ میں رہے پھر کوفہ منتقل ہو گئے پھر حضرت عمرؓ کی جانب سے جيش نہادند کے حاکم تھے ۵۲ھ میں نہادند کو فتح کر کے اسی دن شہید ہوئے، ان سے معقل بن یسار، محمد بن سیرن وغیرہ نے روایت کی۔ مقرن میں ہم پر پیش قاف پر زبر، راہ پر تشدید و کسرہ اور آخر میں نون ہے۔

(۹۱۶) نعیم بن مسعود :- یہ نعیم مسعود کے بیٹے اور اٹھنی ہیں، ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور غزوہ خندق کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے انہوں نے عی بنو قریظہ اور ابو سفیان لا حزاب مشرکین کے سردار تھے انہیں بیان کیا کہ انہوں نے ہی مشرکین کو آنحضرت ﷺ سے ناکام واپس کیا تھا ان کا یہ واقعہ مشہور ہے مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ان کے بیٹے سلمہ نے ان سے روایت کی حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا، کہا جاتا ہے نہیں، بلکہ جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے چچنے سے قبل قتل کئے گئے۔

(۹۱۷) نعیم بن ہمار :- یہ نعیم ہمار کے بیٹے ہیں ہمار میں ہم مشرکیم مشد اور راہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہمار ہے آخر میں ہم ہے قبیلہ غطفان کے آدمی ہیں ابو ادریس خولانی وغیرہ نے ان سے روایت کی۔

(۹۱۸) نعیم بن عبد اللہ :- یہ نعیم عبد اللہ کے بیٹے قرشی و عدوی ہیں تمام کے نام سے مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نعیم تمام بن عبد اللہ کے بیٹے ہیں کہ میں بہت پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام سے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے ہوئے تھے چونکہ اپنی قوم میں نہایت شریف النفس تھے اس لئے ان کی قوم نے ان کو ہجرت سے منع کر دیا تھا، یہ اپنی قوم کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا خارجی اٹھاتے تھے انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ تم کسی دین پر ہو لیکن ہمارے پاس رہو صلح حدیبیہ ۷ھ میں ہجرت کی اور جنگ اجنادین میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے آخری دنوں میں شہادت پائی ان سے نافع و محمد بن ابراہیم بنی نے روایت کی تمام میں نون پر زبر جاء مملہ پر تشدید ہے اجنادین میں ہمزہ پر زبر، جیم ساکن اور نون اور دال پر زبر اور یاء ساکن (اس کے نیچے دو نقطے ہیں)

(۹۱۹) ناجیہ بن جندب :- یہ ناجیہ جندب کے بیٹے اور اٹھنی ہیں یہ حضور ﷺ کے ہوتوں کے نگران تھے کہا جاتا ہے کہ یہ عمرؓ کے بیٹے ہیں، اہل مدینہ میں شہر ہوتے ہیں ان کا نام زکوان تھا، آپ ﷺ نے ناجیہ نام رکھا کیونکہ ان کو قریش سے نجات حاصل ہوئی تھی یہی وہ صحابی ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر قلیب میں آپ کا تیر لے کر اترے تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، ان سے عروہ بن زبیر وغیرہ نے

روایت کی، حضرت معاویہؓ کے عہد میں مقام مدینہ وفات پائی۔

(۹۲۰) زبیشۃ الخیر :- ان کا نام زبیشۃ الخیر ہے، یونہی اہل میں سے ہیں ابوالمعلج اور ابوطلحہ نے ان سے روایت کی، اہل بصرہ میں شمار کئے جاتے ہیں ان ہی کے یہاں ان کی حدیث پائی جاتی ہے۔

(۹۲۱) نوفل بن معاویہ :- یہ نوفل ہیں معاویہ کے بیٹے اور وہی ہیں کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے ان کی عمر کے ساٹھ سال گزرے اور اسلام میں ساٹھ سال، کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ سو سال زندہ رہے سب سے پہلے غزوہ فتح مکہ میں شریک ہوئے، مشرف ہوا سلام پہلے ہی ہو چکے تھے اہل حجاز میں ان کا شمار ہے نزیہ بن معاویہ کے عہد میں مدینہ میں وفات پائی کچھ لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، وہی میں دال مسور اور یاء ساکن ہے۔

(۹۲۲) نواس بن سمعان :- یہ نواس سمعان کے بیٹے، بنو کلاب میں سے ہیں شام میں سکونت پذیر ہو گئے اور اہل شام میں شمار ہوتے ہیں، جبیر بن نفیر اور ابوادریس خولانی نے ان سے روایت کی سمعان میں سین مہملہ پر کسرہ اور کہا گیا کہ اس پر زبر ہے اور میم ساکن اور عین مہملہ ہے۔

(۹۲۳) نفع بن حارث :- یہ نفع حارث کے بیٹے ثقفی ہیں کنیت ابو بکرہ ہے ان کا ذکر حرف باء میں ہو چکا ہے۔

(۹۲۴) نافع بن عتبہ :- یہ نافع عتبہ بن ابی وقاص کے بیٹے یوزہرہ میں سے ہیں یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے ہیں ان سے جابر بن سمیرہ نے روایت کی فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے۔ ان کا شمار اہل کوفہ میں ہے۔

(۹۲۵) ابوخیثم :- ابوخیثم ہیں ان کا نام عمرو بن عتبہ ہے حرف عین میں اس کا ذکر گذر چکا ہے۔

تابعین

(۹۲۶) نافع بن سرجس :- یہ نافع، سرجس کے بیٹے، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ ہیں، یہ مدیسی تھے اور اکابر تابعین میں سے ہیں ابن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے حدیث کی سماعت کی ان سے بہت سے لوگوں نے جن میں زہری مالک بن انس شامل ہیں روایت کی حدیث کے بارے میں شہرت یافتہ لوگوں میں سے ہیں نیز ان فقہ راویوں میں سے ہیں جن سے روایت پیش کی جاتی ہے اور جمع کی جاتی ہیں، دوران کی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کا بڑا حصہ ان پر موقوف ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نافع کے واسطے سے ابن عمرؓ کی حدیث سن لیتا ہوں تو کسی اور راوی سے سننے سے بے فکر ہو جاتا ہوں ۱۱۱ میں وفات پائی، سرجس میں سین مہملہ اول مفتوح راہ ساکن اور جیم مسور ہے۔

(۹۲۷) نافع بن جبیر :- یہ نافع جبیر کے بیٹے مطعم کے پوتے قریش میں سے ہیں اور حجاز کے رہنے والے ہیں اپنے والد سے اور ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری وغیرہ نے روایت کی۔

(۹۲۸) نافع بن غالب :- یہ نافع غالب کے بیٹے کنیت ابو غالب ہے، یہ خیاط اور باہلی ہیں، بصرہ کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، انس بن مالک سے روایت کی اور ان سے عبدالوارث نے روایت کی۔

(۹۲۹) نبیہ بن وہب :- یہ نبیہ وہب کے بیٹے بھی اور حجازی ہیں ابان بن عثمان اور کعب سے جو سعید بن عاص کے آزاد کردہ ہیں

انہوں نے اور ان سے نافع نے روایت کی غیبہ میں تون پر رحمہ باوجود پر فتح اور یہ اسکن ہے اس کے نیچے دو نقطے ہیں۔

(۹۳۰) نصر بن شمیل :- یہ نصر بن شمیل کے بیٹے کنیت ابو الحسن، بنو نازن میں سے ہیں مرو میں سکونت اختیار کی اور وہاں تقریباً ۲۰۳ھ میں وفات ہوئی ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی، لغت، نحو اور تمام فنون ادیبہ کے ماہر تھے شمیل میں شین مجمر پر پیش ہے۔

(۹۳۱) صالح بن عبد اللہ :- یہ صالح ہیں، عبد اللہ کے بیٹے اور معطی ہیں ان کا ذکر باب الشفقتہ والرحمۃ میں ہے انہوں نے سماک اور یحییٰ بن کثیر سے اور ان سے یحییٰ بن یسلی اور اسحاق السلماسلی نے روایت کی نیک طینت ہیں، محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے۔

(۹۳۲) النسیلی :- ان کا نام عبد اللہ، محمد بن علی بن نعل کے بیٹے حافظ حدیث ہیں انہوں نے مالک سے اور ان سے ابو داؤد نے روایت کی ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ صاحب حفظ نہیں دیکھا امام احمد ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے یہ دین کے ایک رکن ہیں ۲۳۴ھ میں انتقال فرمایا۔

(۹۳۳) النجاشی :- یہ نجاشی بادشاہ حبشہ ہیں، یہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا ان کا نام احمد ہے فتح مکہ سے قبل وفات پائی، آنحضرت کے پاس جب ان کے وفات کی اطلاع آئی تو ان کی نماز جنازہ چڑھی، حضور کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ابن مندہ نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے حالانکہ یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ نہیں رہے اور نہ آپ ﷺ کا یہ ارکبا۔ مناسب یہی ہے کہ ان کو صحابہ میں شمار نہ کیا جائے کیونکہ ”مناقب“ ان پر کسی صورت سے صادق نہیں، ان کا ذکر صلاۃ الجنازہ وغیرہ میں ہے۔

(۹۳۴) ابو نصر :- یہ ابو نصر ہیں ان کا نام سالم، ابو امیہ کے بیٹے عمر بن عبد بن مہر کے آرا کردہ قرشی تھے اور مدنی ہیں تابعین میں شمار کئے جاتے ہیں ان سے، لک ثوری اور ابن عیینہ نے روایت کی، ان پر میں تون مفتوح ضامن محمد ساکن ہے۔

(۹۳۵) ابو نصرہ مشزور :- یہ ابو نصرہ ہیں، نام منذر مالک کے بیٹے اور عبدی ہیں ابن عمرو ابو سعید اور ابن عباس سے حدیث کی سماعت کی، ان سے ابراہیم ترمذی اور قتادہ اور سعید بن زید نے روایت کی، ان کا شمار بصرہ کے تابعین میں کیا جاتا ہے حسن سے کچھ پہلے انتقال کیا۔

(۹۳۶) ابن نواخذہ :- اس کا نام عبد اللہ ہے یہ وہی ہے جو اپنے دوست ابن اثال کے ساتھ مسلک کذاب کے پاس سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، دونوں کا ذکر کتاب الامان میں ہے۔ ابن نواخذہ مسلک کذاب کے قتل کے بعد مسلمانوں میں اس طرح رو بوش ہو گیا کہ لوگ اسے مسلمان سمجھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے عہد خلافت میں یمن کی اداؤں کو فہم بھیج دیا گیا۔ یہ شخص اپنی قوم بنی حنیفہ کا امام تھا چنانچہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حارث بن مضرس نے شہادت دی کہ یہ لوگ گاؤں کی مسجد میں وہ چیزیں ایک دوسرے کو چھارہ تھے جس کو مسلک نے جھوٹ موٹ بنالیا تھا اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس زمانہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو فہم میں معلوم اور حضرت ابو موسیٰ کے دست راست تھے، یہ سرکش جماعت ان کے سامنے حاضر کی گئی انہوں نے ان کی سرکشی کو صاف طور پر پہچان لیا اور ان سے توبہ کرائی گئی، انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی لیکن ابن نواخذہ کی معذرت قبول نہیں ہوئی کیونکہ ابن مسعودؓ نے ان لوگوں کو شام کے علاقہ میں جلاوطن کر دیا اور ان کے اندر وہی احوال کو خدا کے سپرد کر دیا گیا۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو پہلے تھا تو شام کا طعن ان کو ہلاک کر دے گا ورنہ اب توبہ کرنے کے بعد ہمیں ان کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں رہا، لیکن اب نواخذہ کے بارے میں ابن مسعودؓ قتل کرنے پر مصر رہے۔ کیونکہ یہ زندیق اور زندق کا مبلغ تھا۔ چنانچہ ان کے حکم سے قرظہ بن کعب نے اس کو سزاوار قتل کر دیا۔

(۹)

صحابہ

(۹۳۷) **وائلہ بن اسحق:** - یہ وائلہ بن اسحق کے بیٹے اور لہی ہیں یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب کہ آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہو کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تین سال آنحضرت ﷺ کی خدمت کی اور یہ اہل صفہ میں سے تھے پہلے بصرہ میں پھر شام میں ٹھہرے اور ان کا مکان دمشق سے نو میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں بلاط میں تھا پھر بیت المقدس منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی اس وقت ان کی عمر سو سال تھی، ان سے ایک گروہ نے حدیث نقل کی اس میں قاف پر زبر آخر میں یں ہے۔

(۹۳۸) **وہب بن عمیر:** - یہ وہب بن عمیر بن وہب کے بیٹے اور جہمی ہیں یہ جنگ بدر میں بحالت کفر قید کر کے لائے گئے تھے ان کے والد مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے آنحضرت ﷺ نے ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو آزاد کر دیا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے ان کی ایک خاص حیثیت اور مرتبہ تھا، آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو صفوان بن امیہ کے پاس بھیجا تھا کہ یہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ شام میں جہاد کرتے ہوئے وفات پائی۔

(۹۳۹) **وابصہ بن معبد:** - یہ وابصہ بن معبد کے بیٹے ہیں، کنیت ابو شداد اوسی ہے پہلے کوفہ میں قیام کیا پھر جزیرہ کی طرف منتقل ہو گئے رقبہ میں وفات پائی ان سے زیادہ ابی الجعد نے روایت کی۔

(۹۴۰) **وائل بن حجر:** - یہ وائل بن حجر کے بیٹے اور حضری ہیں، حضرموت کے سرداروں میں سے تھے اور ان کے والد وہاں کے بادشاہ تھے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بصورت وفد حاضر ہوئے کہا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کو ان کے آنے سے پہلے یہ خوشخبری سنائی تھی اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس بہت دور (حضرموت) سے وائل بن حجر آ رہے ہیں ان کا آنا اطاعت گزاری اور خدا اور اس کے رسول کے شوق و رغبت کے لئے ہے یہ شای خاندان میں افضل ہیں۔ جب یہ حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو مرحبا کہا اور اپنے قریب جگہ دی۔ اپنی روانے مبارک ان کے لئے بچھادی اور اس پر ان کو بٹھایا اور فرمایا اے اللہ وائل اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما، آنحضرت ﷺ نے ان کو حضرموت کے سرداروں پر افسر اعلیٰ مقرر فرمایا ان سے ان کے دونوں بیٹے علقمہ اور عبد الجبار وغیرہ نے روایت کی، حجر میں حاء مملہ مضموم جیم ساکن اور آخر میں راء ہے۔

(۹۴۱) **وحشی بن حرب:** - یہ وحشی بن حرب کے بیٹے حبشی اور مکہ کے حبشیوں میں سے ہیں، جہیر بن مطعم کے آزاد کردہ بچی ہیں جنہوں نے بحالت کفر جنگ احد میں آنحضرت ﷺ کے عم محترم حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے اور جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے، ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے مسیلہ کذاب کو قتل کیا وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی چھری سے دو آدمیوں کو قتل کیا، ایک خیر الانس (حمزہ) دوسرے شر الانس (مسیلہ کذاب) شام میں جا ٹھہرے تھے حصص میں وفات پائی ان سے ان کے بیٹے اسحاق اور حرب وغیرہ نے روایت کی۔

(۹۴۲) **ولید بن عقبہ:** - یہ ولید بن عقبہ کے بیٹے کنیت ابو وہب ہے، قرشی اور عثمان بن عفان کے ماں شریک بھائی ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اس وقت جو ان ہونے کے قریب تھے حضرت عثمان نے ان کو کوفہ کا والی مقرر فرمایا یہ قریش کے جو نہروں اور شاعروں سے ہیں ان سے ابو موسیٰ ہرانی وغیرہ نے روایت کی رقبہ میں وفات پائی۔

(۹۴۳) ولید بن ولید:- یہ ولید ہیں، ولید کے بیٹے قرشی اور مخزومی ہیں خالد بن ولید کے بھائی ہیں جنگ بدر میں بحالت کفر قید کر کے لائے گئے ان کا قہہ ان کے بھائی خالد و ہشام نے ادا کیا جب زرقہ نے ادا ہو گیا تو مسلمان ہو گئے لوگوں نے کہا کہ تم نے قہہ کی ادائیگی سے قبل اسلام کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیا کہ میں نے اس لئے ایسا نہیں کیا کہ کہیں تم کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ میں نے اسارت سے گھبرا کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اظہار اسلام کے بعد ان کو مشرکین مکہ نے محبوس کر دیا مکہ میں آنحضرت ﷺ ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے قنوت میں دعا فرماتے تھے، کچھ عرصہ کے بعد یہ تو ان کی قید سے نکل آئے اور آنحضرت ﷺ کے پاس جا پہنچے اور عمرہ القضاء میں شریک ہوئے ان سے عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ نے روایت کی۔

(۹۴۴) ورقہ بن نوفل:- یہ ورقہ ہیں۔ نوفل بن اسد کے بیٹے، قریش میں سے تھے زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، انجیل پڑھے ہوئے تھے بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے چچا اور بھائی تھے۔

(۹۴۵) ابو واقد:- یہ ابو واقد ہیں، ان کا نام حارث ہے عوف کے بیٹے لکھی ہیں، پرانے مسلمان تھے ان کا شمار اہل مدینہ میں ہے۔ ایک سال مکہ کے قرب و جوار میں رہے اور مکہ ہی میں ۶۸ھ میں بصرہ سال انتقال فرمایا اور مقام خ میں مدفون ہوئے۔

(۹۴۶) ابو وہب:- یہ ابو وہب جشمی ہیں ان کا نام اور کنیت ایک ہے انہیں حضور کی صحبت اور آپ سے روایت کرنا دونوں نصیب ہوئیں، جشمی میں جیم پر ضمہ اور شمیم مجھے پر فتح اور میم کے نیچے کمرہ (اور یاہ تختیہ مشدہ ہے جو نسبت کی ہے۔

تابعین

(۹۴۷) وہب بن منبہ:- یہ وہب ہیں منبہ کے بیٹے کنیت ابو عبد اللہ، صنعاء کے رہنے والے ایرانی النسل ہیں، جابر بن عبد اللہ اور ابن عباس سے حدیث کی سماعت کی ۱۱۳ھ میں انتقال فرمایا، منبہ میں میم پر جیش نون پر زرباء (ایک نقطہ والی) کے نیچے زیر اور اس پر تشدید ہے۔

(۹۴۸) ویرہ بن عبد الرحمن:- یہ ویرہ ہیں عبد الرحمن کے بیٹے، کنیت ابو خزیمہ بنو حارث میں سے ہیں انہوں نے ابن عمر اور سعید بن جبیر سے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ویرہ میں واؤ مفتوح باء (ایک نقطہ والی) ساکن ہے۔

(۹۴۹) وکیع بن جراح:- یہ وکیع ہیں جراح کے بیٹے کوفہ کے باشندہ، قبیل غیلان سے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل نیشاپور کے کسی تفریہ سے ہے انہوں نے ہشام بن عروہ اور اوڑائی اور ثوری وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی ان سے عبد اللہ ابن مبارک احمد بن حنبل اور یحییٰ بن یحییٰ اور علی بن مدینی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے روایت کی یحییٰ اوس آئے اور وہاں حدیث بیان کی یہ قائل اعتماد و مشائخ میں سے ہیں جن کی حدیث پر اعتماد ہے اور جن کے قول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بہت سی چیزیں سن رکھی تھیں ۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۶۷ھ میں دس محرم کو جب کہ وہ مکہ سے لوٹ رہے تھے انتقال فرمایا اور مقام فیہ میں دفن کئے گئے۔

(۹۵۰) وحشی بن حرب:- یہ وحشی ہیں حرب کے بیٹے انہوں نے اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی اور ان سے صدقہ بن خالد وغیرہ نے، اہل شام میں شمار ہوتے ہیں۔

(۹۵۱) ابو وائل:- یہ ابو وائل ہیں ان کا نام شقیق ہے سلمہ کے بیٹے سعدی و کوفی ہیں زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں پائے

آنحضرت ﷺ کو پایا لیکن آپ ﷺ کو دیکھا نہیں نہ آپ سے کوئی حدیث سنی، ان کا اپنا بیان ہے کہ آنحضرت کی بعثت سے قبل میری عمر دس سال تھی میں اپنے گھر کی بگلیاں جنگل میں چرایا کرتا تھا، صحابہ میں سے بہت سے حضرات سے جن میں عمر بن خطابؓ ابن مسعودؓ شامل ہیں روایت کرتے ہیں ابن مسعودؓ کے بڑے شاگردوں میں ان کے ساتھ مخصوص تھے۔ حدیث بکثرت نقل کرتے ہیں، یہ ثقہ (قابل اعتماد) ثبت (اپنی روایت پر قائم رہنے والے) تھے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں وفات پائی۔

(۹۵۲) ولید بن عقبہ :- یہ ولید ہے عقبہ بن ربیعہ کا بیٹا جابلی (کافرا ہے اس کا ذکر غزوہ بدر میں ہے، اور اسی غزوہ میں مقتول ہوا۔

(۵)

صحابہ

(۹۵۳) ہشام بن حکیم :- یہ ہشام بن حکیم بن حرم کے بیٹے قرشی واسطی ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے صحابہ میں سے صاحب خیر و فضل حضرات میں سے تھے، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو امیر المعروف اور نجی عن المنکر کرتے تھے۔ ان سے ایک گروہ نے جن میں عمر بن خطابؓ بھی ہیں روایت کی اپنے والد کی وفات سے قبل ہی انتقال فرمایا ان کے والد کا انتقال ۵۳ھ میں ہوا۔

(۹۵۴) ہشام بن عاص :- یہ ہشام بن عاص کے بیٹے عمرو بن عاص کے بھائی پرانے مسلمان ہیں مکہ میں ہی مشرف باسلام ہو چکے ہیں حبشہ کو ہجرت کی جب حضور ﷺ کی ہجرت کی اطلاع ہوئی تو غزوہ خندق کے بعد جودینہ میں ہوا مکہ واپس ہو گئے بہترین صاحب فضل صحابی ہیں ان سے ان کے چچے عبداللہ نے روایت کی ۳۳ھ میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔

(۹۵۵) ہشام بن عامر :- یہ ہشام بن عامر کے بیٹے انصاری ہیں بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہاں ہی وفات ہوئی اہل بصرہ میں ان کا شمار ہے اور انہیں کے پاس ان کی حدیثیں پائی جاتی ہیں ان سے ان کے بیٹے سعد اور حسن بصری وغیرہ نے روایت کی۔

(۹۵۶) ہلال بن امیہ :- یہ ہلال بن امیہ کے بیٹے واقعی و انصاری ہیں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ میں سے ایک یہ بھی ہیں خدا نے ان سب کی توبہ قبول فرمائی غزوہ بدر میں شریک رہے نیکو صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو ”شریک“ کے ساتھ تہم کیا ان کا ذکر لعان میں ہے ان سے جابرؓ اور ابن عباسؓ نے روایت کی۔

(۹۵۷) ہزال بن ذباب :- ہزال بن ذباب کے بیٹے کنیت ابو نعیم ہے اہلی ہیں ان سے ان کے بیٹے نعیم اور محمد بن منکدر نے روایت کی ان کا ذکر احادیث میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن منکدر نے خود ان سے روایت کی۔

(۹۵۸) ابو ہریرہ :- یہ ابو ہریرہ ہیں ان کے نام و نسب میں زبردست اختلاف ہے زیادہ مشہور یہ ہے کہ قبل از اسلام ان کا نام عبدالطیس یا عبد عمرو تھا اور اسلام لانے کے بعد عبدالرحمن نام رکھا گیا۔ اور یہ کہ یہ قبیلہ دوس کے فرد ہیں۔ حاکم ابو احمد نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام عبدالرحمن بن مغیرہ ان کی کنیت ان کے نام پر اس طرح غالب آگئی گویا ان کا نام ہی نہیں رکھا گیا غزوہ خیبر کے سال اسلام لانے اور آنحضرت ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے پھر آنحضرت کے ساتھ لگ گئے اور علم کے شوق میں پابندی کے ساتھ حاضر رہنے لگے، صرف پیٹ بھرنے پر اکتفا کرتے، آپ جہاں تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ رہتے بہت قوی الحفظ صحابہ میں سے تھے آپ کے ساتھ لگے رہنے کی برکت سے ان کو وہ چیزیں مستحضر ہتی تھیں جو

دوسروں کو یاد نہ ہوتیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر بچاؤ میں نے اپنی چادر بچھا دی پھر آپ نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائیں۔ اب وہ تمام یاد تھا جو آپ نے بیان فرمایا، امام بخاریؒ نے فرمایا کہ وہ آٹھ سو سے زیادہ آدمیوں سے روایت نقل کرتے ہیں اس میں صحابہ جیسے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ اور جابرؓ اور انسؓ اور تابعین سب شامل ہیں مدینہ میں ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں ہجرت ۵ سال وفات پائی، ان کے پاس ہر وقت چھوٹی سی کٹی (جریرہ) رہتی تھی، یہ اس کو اٹھائے رکھتے تھے اس لئے ان کا نام ابو جریرہ ہو گیا۔

(۹۵۹) ابو الہشام:۔ یہ ابو الہشام ہیں، ان کا نام مالک بن تیران ہے، حرف مم میں ان کا ذکر آچکا ہے۔

(۹۶۰) ابو ہاشم:۔ یہ ابو ہاشم شیبہ بن عتبہ بن ربیعہ قرشی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہشام ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان کی کنیت ہی ہے اور یہی مشہور تر ہے، معاویہ بن ابوسہیان کے ماموں ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور شام میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی نیک نہاد صاحب فضل صحابی ہیں ان سے ابو جریرہ نے روایت کی۔

تابعین

(۹۶۱) ابو ہند:۔ یہ ابو ہند ہیں نام بار ہے بچنے لگانے کا کام کرتے تھے انہوں نے ہی آنحضرت ﷺ کو بچنے لگائے تھے نبویا فہ کے آزاد کردہ ہیں ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے انہوں نے روایت کی۔

(۹۶۲) ہشام بن عروہ:۔ یہ ہشام ہیں عروہ بن زبیر کے بیٹے کنیت ابو منذر قرشیؓ اور مدنی ہیں مدینہ کے مشہور تابعین اور بکثرت روایت کرنے والوں میں سے ہیں ان کا شمار اکابر علماء و مجتہدین القدر تابعین میں ہوتا ہے عبداللہ بن زبیرؓ اور ابن عمرؓ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ان میں ثوری مالک بن انسؓ اور ابن عیینہ جیسے حضرات بھی ہیں، خلیفہ منصور کے یہاں بغداد آئے ۶۱ھ میں پیدا ہوئے ۱۳۶ھ میں بمقام بغداد انتقال فرمایا۔

(۹۶۳) ہشام بن زید:۔ یہ ہشام ہیں زید بن انسؓ بن مالک کے بیٹے اور انصاری ہیں انہوں نے اپنے دادا انسؓ سے روایت کی، ان سے ایک جماعت نے حدیث کی سماعت کی اہل بصرہ میں شمار ہوتے ہیں۔

(۹۶۴) ہشام بن حسان:۔ یہ ہشام ہیں حسان کے بیٹے اور قردوسی یعنی ہس قریلہ کے آزاد کردہ ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں قیام پذیر تھے اس لئے قردوسی کہے جاتے ہیں یہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جن کو حجاج نے ہاتھ پیر باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد کا شمار کرو، شمار کیا تو ایک لاکھ بیس ہزار ہوئے، حسن عطاء اور عکرمہ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے حماد بن زید اور فضل بن عیاض وغیرہ نے روایت کی ۱۳ھ میں انتقال ہوا قردوسی میں قاف پر ضم اور وال مملہ پر ضمہ اور سین مملہ ہے۔

(۹۶۵) ہشام بن عمار:۔ یہ ہشام ہیں عمار کے بیٹے کنیت ابو الولید ثعلبیؓ و دمشقی ہیں تجوید کے ماہر حافظ حدیث، دمشق کے خطیب ہیں انہوں نے مالک بخاریؓ ابن حمزہ سے اور ان سے بخاریؓ انسؓ ابو داؤدؓ، ابن ماجہؓ، محمد بن خزیمہؓ اور باغندیؓ نے روایت کی ۹۳ سال تک زندہ رہے۔ ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔

(۹۶۶) ہشام بن زیاد:۔ یہ ہشام ہیں زیاد کے بیٹے ابو المقدام کنیت ہے قرطبی اور حسن سے روایت کی اور ان سے شیبان بن فروخ اور قواری نے روایت کی، محدثین نے ان کو روایت میں ضعیف کہا ہے۔

(۹۶۷) ہشیم بن بشیر:۔ یہ ہشیم بن بشیر سلمیٰ و اسلمی ہیں مشہور آئمہ حدیث عمرو بن دینار اور زہری اور یونس بن عیینہ اور ابویوب سختیانی وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے مالک، ثوری، شعبہ اور ابن مبارک اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے روایت کی، ۱۰۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳ھ میں وفات پائی۔

(۹۶۸) ہلال بن علی:۔ یہ ہلال بن علی بن اسامہ کے بیٹے اپنے دادا ہلال بن ابی میمونہ فہری کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت انسؓ عطاء بن یسار سے انہوں نے اور مالک بن انس وغیرہ نے ان سے روایت کی۔

(۹۶۹) ہلال بن عامر:۔ یہ ہلال عامر کے بیٹے مرنی ہیں اہل کوفہ میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور رافع مرنی سے حدیث کی سماعت کی، ان سے سلمیٰ وغیرہ نے روایت کی۔

(۹۷۰) ہلال بن سیاف:۔ یہ ہلال سیاف کے بیٹے ہیں، امیج کے آکر اور وہ ہیں ان کی ملاقات حضرت علی بن ابی طالب سے ثابت ہے سلمہ بن قیس سے روایت کی ابو مسعود انصاری سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ایک جماعت نے سماعت کی۔

(۹۷۱) ہلال بن عبد اللہ:۔ یہ ہلال عبد اللہ کے بیٹے ابو ہاشم کنیت اور بنو ہاشم سے ہیں انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی اور عثمان اور مسلم نے ان سے روایت کی، بخاریؒ نے فرمایا کہ ان کی حدیث منکر ہوئی ہیں۔

(۹۷۲) ہمام بن حارث:۔ یہ ہمام بن حارث کے بیٹے ثعلبی اور تابعی ہیں ابن مسعود اور عائشہ اور دوسرے صحابہ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ابراہیم نخعی نے روایت کی۔

(۹۷۳) ہود بن عبد اللہ:۔ یہ ہود بن عبد اللہ بن سعد ان کے بیٹے اور عصری ہیں، اپنے دادا مزیدہ اور سعید بن وہب سے روایت کی یہ دونوں صحابی ہیں اور ان سے طالب بن حجر نے روایت کی۔

(۹۷۴) ہبیرہ بن مریم:۔ یہ ہبیرہ مریم کے بیٹے، علیؓ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابو اسحق اور ابو فاختہ نے روایت کی یہ ثقہ ہیں، امام نسائی فرماتے ہیں کہ روایت میں کچھ قوت نہیں ۲۶ھ میں انتقال ہوا۔

(۹۷۵) ہزل بن شریل:۔ یہ ہزل بن شریل کے بیٹے ازدی کوفی، اور تابعی ہیں، عبد اللہ بن مسعود سے حدیث کی سماعت کی ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(۹۷۶) ابو الہیاج:۔ یہ ابو الہیاج حیان ہیں حصین کے بیٹے اور اسدی ہیں حضرت عمار بن یاسرؓ کے کاتب ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ یہ منصور بن حیان کے والد ہیں، حلیل القدر تابعی ہیں، ان کی حدیث صحیح ہوئی ہے حضرت علیؓ اور عمارؓ سے انہوں نے اور ان سے شعبہ اور ابو داؤد نے روایت کی۔ الہیاج میں یاء (دو نقطے والی) مشدود اور جیم ہے۔

صحابی عورتیں

(۹۷۷) ہند بنت عتبہ:۔ یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ابو سفیان کی بیوی اور معاویہؓ کی والدہ ہیں، مکہ کے موقع پر اپنے شوہر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہوئیں آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کے نکاح کو باقی رکھا یہ نہایت فصیح اور عاقلہ تھیں، جب آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر دوسری عورتوں کی سمیت مندرجہ کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ

گی اور نہ چوری کروگی۔ تو ہندہ نے عرض کیا کہ ابو سفیان ہاتھ روک کر خرچ کرتے ہیں، جس کی تنگی ہوتی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس قدر لے لو جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے حسب دستور کافی ہو، آپ ﷺ نے فرمایا اور نہ زنا کروگی تو ہندہ نے عرض کیا کہ آیا کوئی شریف عورت زنا کار ہو سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور نہ اپنے بچوں کو قتل کروگی، تو ہندہ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے تو ہمارے سب بچوں کو قتل کر دیا، ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرورش کیا اور بڑے ہونے پر آپ ﷺ نے بدر میں قتل کر دیا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی، اسی روز حضرت ابوقحافہ (حضرت ابوبکرؓ کے والد) کا انتقال ہوا ان سے حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے۔

(۹۷۸) ام ہانی :- یہ ام ہانی ہیں ان کا نام فاختہ ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علیؓ کی مشیرہ ہیں آنحضرت ﷺ نے نبوت سے قبل ان سے پیغام نکاح دیا تھا اور ہیرہ بن ابودھب نے بھی پیغام دیا تھا لیکن ابو طالب نے ابو ہیرہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئیں اور اسلام کی وجہ سے ان میں نکاح باقی نہ رہا اب دوبارہ آپ ﷺ نے پیغام دیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تو آپ ﷺ کو پیسے سے پسند کرتی ہوں، اب مسلمان ہونے کے بعد کیا پسند نہ کروں گی مگر میں بچوں والی عورت ہوں تو آپ ﷺ نے سکوت فرمایا، ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ان میں علیؓ اور ابن عباسؓ بھی ہیں۔

(۹۷۹) ام ہشام :- یہ ام ہشام حارث بن نعمان کی بیٹی اور صحابہؓ ہیں، ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔

(ی)

صحابہ

(۹۸۰) زید بن اسود :- یہ زید اسود کے بیٹے اور سوائی ہیں ان سے ان کے بیٹے جابر نے روایت کی، ان کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں پائی جاتی ہے سوائی میں سین مملہ مضموم واؤ کا تہمید اور الف محدودہ ہے۔

(۹۸۱) زید بن عامر :- یہ زید بن عامر کے بیٹے اور سوائی اور جزاری ہیں غزوہ جنین میں مشرکین کی جانب سے شریک تھے اس کے بعد مسلمان ہوئے ان سے سائب بن زید وغیرہ نے روایت کی۔

(۹۸۲) زید بن شیبان :- یہ زید بن شیبان کے بیٹے ازوی اور صحابی ہیں ان سے روایت بھی نقل کی گئی ہے ان کا ذکر حدان میں کیا جاتا ہے انہوں نے ابن مرثع سے روایت کی (مرثع میں یک کسور ہے) اور ان سے عمر بن عبداللہ بن صفوانؓ روایت کی ان کی حدیث صحیح کے بارہ میں ہے۔

(۹۸۳) زید بن نعام :- یہ زید نعام کے بیٹے اور ضمی ہیں ان سے سعید بن سلمان نے روایت کی بحالت شرک حنین میں شریک ہوئے اور اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ ترمذی کا ارشاد ہے کہ ان کی آنحضرت ﷺ سے حدیث کی سماعت معروف نہیں ہے نعامہ میں نون اور عین مملہ دونوں پر فتح ہے۔

(۹۸۴) یحییٰ بن اسید بن حضیر :- یہ یحییٰ بن اسید بن حضیر کے بیٹے انصار میں سے ہیں آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کی کنیت ابو یحییٰ ہی کے نام پر ہے ان کا ذکر فضل القراءۃ والعماری میں ہے ابن عبد الجبر نے کہا کہ ان کی عمر تو حدیث کی سماعت کے لائق

نے روایت کی نعیم بن نون پر فخر ہے اور عین مہملہ ہے اور ہزال ہیں، ہاء مفتوح اور زاء مشدود ہے۔

(۹۹۵) نزیل بن زیاد :- یہ نزیل ہیں زیاد کے بیٹے اور دمشق کے باشندہ ہیں انہوں نے زہری اور سلیمان بن حبیب سے اور ان سے وکیع اور ابو نعیم نے روایت کی۔

(۹۹۶) یعلیٰ بن مملک :- یہ یعلیٰ ہیں مملک کے بیٹے (مملک میں پہلا نعیم مفتوح دو سرا ساکن لام مفتوح اور آخر میں کاف ہے) اور تابعی ہیں انہوں نے ام سلمہ سے اور ان سے ابن ابی ملیک نے روایت کی

(۹۹۷) یعیش بن طخفہ :- یہ یعیش ہیں، طخفہ بن قیس کے بیٹے اور غفاری ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ان کے والد اصحاب صفہ میں سے تھے اور ان سے ابو سلمہ نے روایت کی طخفہ میں طاء پر کسر و خاء مجمر ساکن ہے۔

(۹۹۸) یعقوب بن عامر :- یہ یعقوب ہیں عامر بن مرہ بن مسعود کے بیٹے اور ثقفی و حجازی ہیں انہوں نے ابن عمر سے روایت کی۔

(۹۹۹) یحییٰ بن خلف :- یہ یحییٰ بن خلف کے بیٹے، ہاشمی ہیں معمر بن عیوب سے انہوں نے اور ان سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ۲۳۲ھ میں وفات پائی۔ باب اعداد و آلہ الجہا میں ان کا ذکر ہے۔

(۱۰۰۰) یحییٰ بن سعید :- یہ یحییٰ ہیں سعید کے بیٹے اور انصاری و مدنی ہیں، انس بن مالک، سائب بن زید اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ہشام بن مرہ، مالک بن انس، شعبہ، ثوری، ابن عیینہ ابن مبارک و غیرہ نے روایت کی مدینہ الرسول میں بنو امیہ کے دور میں فصل خصومات کے ذمہ دار تھے خلیفہ منصور نے ان کو عراق بلایا اور ہاشمیہ میں قاضی مقرر کر دیا اسی مقام پر ۱۴۳ھ میں انتقال فرمایا حدیث و فقہ کے ائمہ میں سے ایک امام عالم دین پر بیگز، زہاد، نیک، نہاد اور فقہی بصیرت میں مشہور تھے۔

(۱۰۰۱) یحییٰ بن حصین :- یہ یحییٰ ہیں حصین کے بیٹے، اپنی دادی ام حصین اور طالق سے روایت کرتے ہیں ان سے ابو اسحق اور شعبہ نے روایت کی ثقہ ہیں۔

(۱۰۰۲) یحییٰ بن عبد الرحمن :- یہ یحییٰ ہیں عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتعبدہ کے بیٹے اور مدنی ہیں انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کی۔

(۱۰۰۳) یحییٰ بن عبد اللہ :- یہ یحییٰ ہیں عبد اللہ بن بکر کے بیٹے اور صنعانی ہیں انہوں نے ان لوگوں سے روایت کی جن سے فرسودہ بن مسک نے سنا اور ان سے معمر نے روایت کی بخیر میں باء (ایک نقطہ والی) مفتوح اور حاء مہملہ مکسور اور راء مہملہ ہے۔

(۱۰۰۴) یحییٰ بن ابی کثیر :- یہ یحییٰ ہیں ابو کثیر کے بیٹے ان کی کنیت ابو نضر ہے برای اور نوطے کے آزاد کردہ ہیں وراصل بصرہ کے ہیں پھر بصرہ منتقل ہو گئے انہوں نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی اور عبد اللہ بن ابی قتادہ و غیرہ سے حدیث کی سماعت کی ان سے عکرمہ اور ابن ابی کثیر نے روایت کی۔

(۱۰۰۵) یونس بن زید :- یہ یونس بن زید کے بیٹے اور ابلی ہیں قاسم عکرمہ اور امام زہری سے انہوں نے اور ان سے ابن مبارک اور ابن وہب نے روایت کی ثقہ اور امام ہیں۔ ۱۵۹ھ میں انتقال ہوا۔

(۱۰۰۶) یونس بن عبید :- یہ یونس بن عبید کے بیٹے بصرہ کے رہنے والے ہیں حسن اور ابن سیرین سے حدیث کی سماعت کی ان سے

ثوری اور شعبہ نے روایت کی ۱۳۹ھ میں وفات پائی۔

صحابی عورتیں

(۱۰۰۷) یہ سیرہ :- یہ سیرہ یا سیر انصاری کی والدہ ہیں یہ مہاجر عورتوں میں سے ہیں ان سے ان کی پوتی حبیصہ بنت یاسر نے روایت کی یہ سیرہ میں یاء پر ضم سین پر فتح یاء ساکن اور راء ہے۔

اصحاب اصول ائمہ کے بیان میں

(۱۰۰۸) مالک بن انس :- یہ امام مالک ہیں، انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور امی ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے ہم نے ان کے ذکر سے اس لئے ابتداء کی کہ یہ اپنی واقفیت مرتبہ اور زمانے کے لحاظ سے مقدم ہیں یہ علماء کے شیخ اور ائمہ کے استاد ہیں حالانکہ میں نے مقدمہ الکتاب میں بخاری و مسلم کا ذکر ان سے پہلے کیا ہے اس کی وجہ وہ شرط ہے جس کی رعایت ان دونوں نے اپنی کتاب میں رکھی اس لئے ہم یہاں ان کو ذکر نہ کریں گے کیونکہ یہ دونوں سے مقدم ہونے کے زیادہ حقدار اور لائق ہیں اور ان دونوں کی کتابیں بے شک ان کی کتاب سے تقدیم کا حق رکھتی ہیں ۹۵ھ میں تولد ہوئے اور مدینہ منورہ میں ۱۱۷ھ میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر ۸ سال تھی، واقعی نے کہا کہ آپ کی عمر نوے سال ہوئی آپ نہ صرف حجاز کے امام تھے بلکہ حدیث و فقہ میں تمام انسانوں کے مقتدا تھے آپ کے فخر کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ امام شافعی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں آپ نے زہری، یحییٰ بن سعید، نافع بن عمر بن مکہ، زہد بن عروہ، زید بن اسلم، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن اور ان کے علاوہ بہت سے حضرات سے علم حدیث حاصل کیا اور آپ سے اس قدر مخلوق نے حدیث کی روایت کی جن کا شمار نہیں ہو سکتا آپ کے شاگرد پورے پورے ملک کے امام بنے ان میں امام شافعی، محمد بن ابراہیم بن دینار، ابو ہاشم، عبد العزیز بن ابی حازم شامل ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں علم کے اعتبار سے ان کی نظیر ہیں علاوہ ازیں معن بن عینی، یحییٰ بن یحییٰ، عبد اللہ بن مسلمہ، قسطنطین، عبد اللہ بن وہب وغیرہ جیسے لوگوں کا شمار نہیں، یحییٰ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن یحییٰ جیسے ائمہ اور محدثین کے استاد ہیں مگر بن عبد اللہ صنعانی نے فرمایا کہ ہم مالک بن انس کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہمیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے احادیث سنائیں ہم اور سنا چاہتے رہے تو ایک روز فرمایا ربیعہ کو کیا کرو گے وہ وہاں محراب میں سو رہے ہیں ہم نے جا کر ربیعہ کو جگایا اور ان سے کہا آپ ہی ربیعہ جو کہاں ہم نے کہا وہی ربیعہ جن سے مالک بن انس روایت کرتے ہیں کہاں ہم نے کہا کیا بات ہے امام مالک تو آپ سے اس قدر متعظیم ہوتے اور آپ اپنے علم سے اس درجہ (اجتہاد) پر نہ پہنچے انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دولت یعنی لطف ربانی کا ایک مثال علم کے ایک ٹھکڑے سے بہتر ہے، عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری حدیث میں تو امام ہیں لیکن ثقیف میں امام نہیں اور اوزاعی ثقیف میں امام ہیں تو حدیث میں امام نہیں اور مالک بن انس دونوں میں امام ہیں، یہ امام مالک علم اور دین کی تعظیم میں بہت بڑے ہوئے تھے چنانچہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ خود فرماتے اور مسند پر تشریف رکھتے داڑھی میں لٹکھا کرتے خوشبو استعمال فرماتے اور نہایت باوقار اور پرہیزگار ہوتے پھر حدیث بیان فرماتے اس کے متعلق ان سے عرض کیا گیا تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حدیث رسول اللہ ﷺ کی حکمت قائم کروں ایک بار ابو حزم حدیث بیان فرما رہے تھے امام مالک گذرے اور آگے بڑھ گئے، بیٹھے نہیں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جینے کی کوئی جگہ نہ تھی حدیث رسول کو کھڑے ہو کر حاصل کرنا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا اس لئے نہیں ٹھہرا یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ کسی کی حدیث امام مالک کی حدیث سے زیادہ صحیح نہیں ہوتی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جب اہل حدیث کا تذکرہ ہو تو امام مالک نجوم کی طرح ہیں اور مجھے تو امام مالک سے زیادہ کوئی کامل الطینان معلوم نہیں ہوتا اور یہ

بھی فرمایا کہ جب کوئی اہل باطل آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے فرماتے کہ تم دیکھ لو میرے دین کی گواہی میرے پاس موجود ہے اور تم تو غلطی ہو جاؤ اور کسی اپنے جیسے غلطی کے پاس جا کر اس سے متاثرہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی روایت امام مالک سے ملے تو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لو امام مالک کا قول ہے کہ جب کسی انسان کے نفس میں خیر موجود نہ ہو تو لوگوں کو اس سے خیر حاصل نہ ہوگی، آپ کا ارشاد ہے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ وہ تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ دیتا ہے۔ ابو عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف فرما ہیں لوگ ارد گرد ہیں امام مالک آپ کے ہاتھوں کے سامنے کھڑے ہیں آپ کے سامنے منکب رکھی ہوئی ہے آنحضرت ﷺ اس میں سے منکبیں بھر بھر کر امام مالک کو دے رہے ہیں اور مالک لوگوں پر چڑھ کر رہے ہیں، مطرف نے کہا کہ میں نے اس کی تعبیر علم اور اشباع سنت سمجھی، امام شافعی نے فرمایا کہ مجھ سے میری چھو بھی نے فرمایا اس وقت ہم کہہ میں تھے کہ میں نے آج رات عجیب چیز سمجھی، میں نے کہا کیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے آج رات زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کی وفات ہوگئی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا حساب رکھا معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جس وقت امام مالک کی وفات ہوئی امام مالک سے روایت ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے یہاں آیا کرتے تاکہ ہمارے بچے آپ سے آپ کی کتاب موطا میں لیتے تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی عزت برقرار رکھے یہ علم آپ ہی کے یہاں سے نکلا ہے اگر آپ اس کی عزت رکھیں گے تو باعزت رہے گا اور اگر آپ ہی اسے ذلیل کر دیں گے تو ذلیل ہو جائے گا علم تو ایک چیز ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے نہ کہ اس کو اپنے پاس بلایا جائے ہارون نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور بچوں سے کہا جو مسجد میں لوگوں کے ساتھ حدیث کی سماعت کرو، رشید سے روایت ہے کہ انہوں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں رشید نے ان کو تین ہزار دینار دیے اور کہا کہ اس سے مکان خرید لیں امام نے دینار لے لئے اور خرچ نہیں کئے، جب رشید نے روانگی کا ارادہ کیا تو امام مالک سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ میں نے چند ارادہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو موطا پر اس طرح پابند کروں، جس طرح عثمانؓ نے ایک قرآن پر لوگوں کو پابند کر دیا تھا تو امام مالک نے جواب دیا کہ لوگوں کو موطا پر مجبور کرنا ایسا امر ہے کہ آپ کو اس پر قدرت نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب آپ ﷺ کی وفات کے بعد شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں اور انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اس لئے ہر شہر والوں کے پاس حدیث کا علم ہے اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اور آپ کے ساتھ چلنا تو ایسا معاملہ ہے کہ مجھے اس کی قدرت نہیں، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ مدینہ اس کے لئے بہتر ہے کاش کہ انہیں اس کا علم ہوتا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ اس کے کھوت کو نکال دیتا ہے اور آپ کے دیئے ہوئے یہ دینار موجود ہیں اگر آپ کا ہاں چاہے وہ اس لئے یا پھر رہنے دین مقصد ہے تھا کہ تم مجھے مدینہ چھوڑنے کے لئے اس لئے مجبور کرنا چاہتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں رسول اللہ ﷺ کے شہر کے مقابلہ میں ان دناہیر کو ترجیح نہیں دے سکتا، امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر کچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور مصر کے خجروں کے غول دیکھے میں نے اس سے بہتر کبھی نہ دیکھے تھے میں نے امام مالک سے عرض کیا یہ کیسے اچھے ہیں تو فرمایا اے عبد اللہ یہ میری جانب سے آپ کے لئے دیدہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ بھی اپنے لئے اس میں سے کوئی سواری رکھ لیجئے تو فرمایا مجھے اللہ سے شرم آئی ہے کہ میں نے اس زمین کو جس میں حضور ﷺ موجود ہیں کسی جانور کے کھرے روند ڈالوں۔ اس جیسے نامعلوم کئے فضائل اس کو بلند اور بحر امواج کے لئے مذکور ہیں۔

(۱۰۰۹) نعمان بن ثابت :- یہ امام ابو حنیفہؒ ہیں آپ کا نام نعمان تھا ثابت بن زوطاء کے بیٹے کو فہ کے رہنے والے ہیں حمزہ زیات کے گھرانے سے ہیں، آپ بڑا تھے اور دینی پکڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کے دو اور زوطا کاہل کے تھے اور بنی تیم اللہ بن ثعلبہ کے غلام تھے بعد میں آزاد کر دیئے گئے اور ان کے والد ثابت مسلمان ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آزاد تھے اور بھی ان پر غلامی کا دور نہیں آیا ثابت اپنے بچپن میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علیؓ نے ان کے حق میں اور ان کی اولاد کے

حق میں برکت کی دعا فرمائی ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ میں بمقام بغداد وفات پائی محبوب خیر زمان میں وفات کے گئے بغداد میں آپ کی قبر مشہور ہے آپ کے زمانہ میں چار صحابی بقید حیات تھے، بصرہ میں اس بن مالک کوفہ میں عبداللہ بن ابی اوفی مدینہ میں سہل بن سعد ساعدی مکہ میں ابو العطفیل عامر بن واصلہ، امام ابو حنیفہ کی ملاقات ان میں کسی سے نہیں ہوئی اور نہ ان سے کچھ حاصل کیا، فقہ توحید بن ابی سلیمان سے حاصل کیا اور حدیث کی سماعت عطاء بن ابی رباح ابو اسحق سبیعی محمد بن منکدر، نافع، بشام بن عروہ، سہل بن حرب وغیرہ سے کی ان سے عبداللہ بن مبارک کو کتب میں جراح یربہ بن ہارون کا ضعیف محمد یوسف، محمد بن حسن شیبانی وغیرہ نے روایت کی خلیفہ منصور نے ان کو کوفہ سے بغداد منتقل کر لیا تھا آپ نے وفات تک وہیں قیام کیا، مردان بن محمد اموی کے دور میں امین بہرہ نے کوفہ کے محکمہ نقاشی ذمہ داری لینے پر مجبور کرنا چاہا مگر ابو حنیفہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے آپ کے دس دن تک روزانہ دس کوڑے لگوائے لیکن جب دیکھا کہ یہ کسی طرح راضی نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جب خلیفہ منصور نے ابو حنیفہ کو عراق بلوایا تو محکمہ نقاشی پر کرنا چاہا انہوں نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ تم کو ایسا کرنا ہو گا ابو حنیفہ نے بھی قسم کھائی کہ ایسا ہرگز نہ ہو گا دونوں طرف سے بار بار قسم کھائی گئی۔ آخر میں خلیفہ نے آپ کو قید کر ڈالا۔ قید ہی میں آپ کی وفات ہوئی حکیم بن ہشام نے کہا شام میں مجھ سے ابو حنیفہ کے متعلق بیان کیا گیا کہ ابو حنیفہ امانت داری میں سب سے بڑے آدمی ہیں بادشاہ نے چاہا کہ آپ اس کے خزانوں کی کنجیوں کے ذمہ دار ہو جائیں ورنہ آپ کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی انہوں نے دنیا والوں کے عذاب کو خدا کے عذاب کے مقابلہ میں برداشت کر لیا روایت ہے کہ ابن مبارک کے یہاں ابو حنیفہ کا ذکر ہوا تو وہ کہنے لگے تم اس شخص کا ذکر کرتے ہو جس کے سامنے پوری دنیا رکھ دی گئی ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو حنیفہ مردوں میں متوسط قامت تھے بعض کہتے ہیں کہ کشیدہ قامت تھے، گندمی رنگ غالب تھا، چہرہ خوبصورت محققوں میں سب سے اچھے نہایت آواز، شائستہ مجلس، نہایت سخی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی بہت خبر گیری کرنے والے تھے، امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ تم سے اس ستموں کے متعلق گفتگو کریں کہ یہ سونے کا بے توقیفہ ایک مضبوط دلیل سے ثابت کر دکھائیں گے امام شافعی نے فرمایا کہ جس شخص کو فقہ میں تجربہ حاصل کرنا ہو وہ ابو حنیفہ کی امداد کے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا امام ابو حامد غزالی نے فرمایا کہ بیان کیا گیا کہ ابو حنیفہ نصف شب تہجد پڑھتے تھے ایک روز اس نے سے گزر رہے تھے ایک شخص نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے کہا یہ وہ شخص ہے جو خدا کی عبادت میں رات بھر جاگتا ہے اس روز کے بعد یہ تمام رات جاگنے لگے اور فرمایا کہ مجھے اس بات میں شرم محسوس ہوئی ہے کہ لوگ میری عبادت کے متعلق وہ بات کریں جو مجھ میں نہیں ہے شریک خفگی نے کہا ابو حنیفہ نہایت خاموش اور پیشہ گیری فکر میں رہنے والے اور نہایت کم گو تھے یہ علم باطنی اور ایمانی معاملات میں مشغولیت کی واضح ترین علامت ہے اس لئے کہ جس شخص کو دو نعمتیں خاموشی اور دنیا سے بے رشتگی حاصل ہو جائیں اس کو پورا علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اس قدر کافی ہے اور اگر ہم ان کے مناقب و فضائل کی تشریح کرنے لگیں تو بات لمبی ہو جائے گی اور مقدمہ ہاتھ سے جاتا رہے گا خلاصہ یہ کہ آپ عالم حق، زاہد، عابد اور علوم شریعت میں امام تھے اس کتاب میں ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ ان کے واسطے سے کوئی روایت اس کتاب مشکوٰۃ میں نہیں ہے، اس کی فرض صرف آپ کی جلالت شان اور کثرت علوم کے باعث آپ کے نام ذکر سے تحریک کا حصول ہے۔

(۱۰۱۰) محمد بن اور یس شافعی :- یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اور یس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ہیں قریش و مطلب ہیں، شافعی نے بحالت جوانی آنحضرت ﷺ سے ملاقات کی ہے ان کے والد سائب جنگ بدر کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں یہ بنی ہاشم کے علم بردار تھے قید ہو گئے توفد یہ دے کر رہائی حاصل کی اور اس کے بعد مشرف باسلام ہوئے، امام شافعی بمقام غزوہ ۱۵۰ھ میں توفد ہوئے دو سال کی عمر میں مکہ لائے گئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عسقلان میں

ہوئی اور بعض نے یمن مقام پیدا کتب کہا ہے یہ وہی سال ہے جس میں ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام ابوحنیفہؒ کا انتقال ہوا امام عینیؒ فرماتے ہیں کہ یوم پیدائش کی یہ خصوصیت صرف بعض روایات میں مذکور ہے ورنہ اہل تاریخ میں مشہور یہی ہے کہ اسی سال پیدا ہوئے محمد بن حکیم نے کہا کہ امام شافعیؒ جب مادر شکم میں ودیعت کئے گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھ کہ ستارہ مشتری ان کے شکم سے نکلا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے اجزاء ہر ہر شہر میں جا کر کسی معجزے تعبیر دی اور کہا کہ تم سے ایک زبردست عالم کی پیدائش واقع ہوگی امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضور ﷺ کی زیارت کی، مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا میں لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کے خاندان سے ہوں آپ نے فرمایا نزدیک آؤ! میں قریب ہو گیا، آپ ﷺ نے اپنا لعاب وہن لیا میں نے اپنا منہ کھول دیا، آپ نے اپنا لعاب وہن میرے ہونٹ، زبان اور مونہہ پر پھیر دیا اور فرمایا جو اللہ تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے انہوں نے ہی فرمایا کہ میں نے یمن میں آنحضرت کو (خواب میں) مکہ میں ایک نہایت وجیہ انسان کی شکل میں لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تعلیم دینے لگے قریب ہو کر میں نے کہا آپ مجھے بھی نماز پڑھائیے آپ نے اپنی آئین سے ایک ترازو نکالی اور مجھے مرحمت فرمائی اور فرمایا یہ تمہاری ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں وہاں کوئی معجزہ تھا میں نے اپنا خواب ان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ تم حکم کے امام ہو گے اور تم سنت پر قائم رہو گے کیونکہ مسجد حرام کا امام تمام ائمہ سے افضل ہوتا ہے اور میزان کی تعبیر یہ ہے کہ تم اشیاء کی حقیقت واقعی تک رسائی پاؤ گے لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ ابتدائے میں نادارتھے اور جب ان کو مدرس کے سپرد کیا گیا تو ان کے رشتہ داروں کے پاس معلم کی تنخواہ دینے کے لئے کچھ نہ تھا معلم ان کی تعلیم میں بے توجہی کرتا تھا لیکن معلم جب کسی بچے کو تعلیم دیتا امام شافعیؒ اس کو اس کی زبان سے نکلنے ہی محفوظ کر لیتے، جب مدرس اپنی جگہ سے اٹھ جاتا تو امام شافعیؒ بچوں کو وہی چیزیں یاد کراتے رہتے، معلم نے غور کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ امام شافعیؒ ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں مدبر رہے کہ اس سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ تنخواہ کی صورت میں وہ امام شافعیؒ سے خواہاں ہیں۔ اب تو معلم نے تنخواہ کا مطالبہ چھوڑ دیا، یہ سلسلہ تعلیم اسی طرح جاری رہا اور نو سال کی عمر میں انہوں نے علم قرآن حاصل کیا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں ختم قرآن کے بعد مسجد میں داخل ہو گیا اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے لگا حدیثیں اور مسائل یاد کرتا، ہمارا مکان شعب خیف مکہ میں تھا میں اس قدر غریب تھا کہ کاندھ نہیں خرید سکتا تھا تو میں بڑی اضالیات اور اس پر لکھ لیتا شروع میں انہوں فقہ کی تعلیم مسلم بن خالد سے حاصل کی اسی دوران میں انہیں معلوم ہوا کہ مالک بن انس اس وقت مسلمانوں کے امام اور آقا ہیں امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہئے چنانچہ میں نے ایک شخص سے معطاریہ لی اس کو زبانی یاد کر لیا پھر میں مکہ کے والی کے پاس پہنچا اور اس سے ایک والی مدینہ کے نام خطا اور دوسرا امام مالک کے نام حاصل کیا اور مدینہ گیا اور وہ خطا دے دیا حاکم مدینہ نے کہا صاحب زادے، اگر تم مجھے وسط مدینہ سے وسط مکہ تک پیادہ چاہئے گئے مجبور کرو تو یہ میرے لئے بہ نسبت اس کے بہت ہلکی بات ہوگی کہ میں امام مالک کے دروازے تک جاؤں، میں نے کہا کہ اگر امیر کی رائے ہو تو ان کو یہ بلائیں تو امیر نے کہا یہ تو بہت مشکل کاش کہ تم ان کے دروازے پہنچو اور ان کے پاس ٹھہرو اس وقت ممکن ہے کہ ہمارے لئے اسی ان کا دروازہ کھل جائے، پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے ایک آوی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا ایک سیاہ قام لوندی نگلی امیر نے اس سے کہا اپنے آقا سے عرض کرو کہ میں دروازے پر ہوں وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد آئی اور اس نے کہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو لکھ کر دے دیجئے آپ کو جواب مل جائے گا اور اگر کوئی اہم معاملہ ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ پینشنہ اس قسم کی ضرورت کے لئے متعین ہے، اس لئے تشریف لے جایئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک معاملہ میں ہوائی مکہ خطا ہے وہ اندر گئی اور ہاتھ میں کرسی لئے ہوئے نگلی اور اس کو رکھ دیا میں نے دیکھا کہ امام مالک ایک کشیدہ قامت بزرگ تشریف لارہے ہیں، آپ نہایت پر ہیبت تھے اور طبعاً

پینے ہوئے تھے والی نے وہ خط امام کی خدمت میں پیش کر دیا جب امام مالک اس جملہ پر پہنچے کہ محمد بن اور یس ایک شریف شخص ہیں اور ان کا حال ایسا ہے تو انہوں نے خط کو گرا دیا اور فرمایا سبحان اللہ رسول اللہ ﷺ کا علم اس درجہ میں آگیا کہ لوگ سفارشی خطوط سے اس کو حاصل کرنے لگے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف بڑھا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی عطا فرمائیں میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں میری حالت اور قصہ ایسا ایسا ہے جب انہوں نے میری بات سن لی تو کچھ عرصہ میری طرف دیکھتے رہے امام، ملک صاحب فرماست بزرگ تھے پھر مجھ سے فرمایا تمہارا نام کیا ہے میں نے عرض کیا محمد، مجھ سے فرمایا محمد، خدا سے ڈرو گناہوں سے پرہیز کرو اس لئے کہ عنقریب تمہاری ایک شان کا ظہور ہو گا میں نے عرض کیا کہ بہت بے ہوش و بے پروا ہوں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب پر ایک نقد و بیعت فرمایا ہے اس کو معصیت سے گل نہ کر دینا پھر ارشاد فرمایا کہ تم جب آؤ تو اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لانا جو موٹا کی قرأت کرے میں نے عرض کیا میں اس قرأت کو زبانی چھوں گا پھر ان کی خدمت میں دوسرے دن حاضر ہوا اور میں نے قرآن شروع کیا جب ان کے لہلہ کے خیال سے ختم کرنے کا ارادہ کرتا تو ان کو میری قرأت پسند آئی اور وہ مجھ سے فرماتے کہ میاں صاحب زاوے اور بڑھوپیاں تک کہ چند ہی روز میں میں نے موٹا کی قرأت مکمل کر لی اس کے بعد امام مالک کی وفات تک مدینہ میں مقیم رہا امام شافعی جب کوئی رائے امام مالک سے نقل کرتے تو فرماتے کہ یہ ہرے استاد امام مالک کی رائے ہے عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ یہ شافعی کون شخص ہیں کیونکہ میں اکثر آپ کو ان کے حق میں دعا کرتا ہوا پاتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ پیارے بیٹے! امام شافعی دن کے آفتاب کے مانند تھے اور لوگوں کے حق میں وہ اکبر و عافیت کی طرح تھے اب غور کرو ان دونوں کا قلم مقام کیا کوئی بدل ہو سکتا ہے انہی عبد اللہ کے بھائی صالح بن احمد نے کہا کہ امام شافعی ایک روز میرے والد کی عیادت کے لئے تشریف لائے والد اس وقت بیمار تھے صالح کہتے ہیں کہ والد صاحب انھیں آنکھیں چوم کر امام شافعی کو اپنی جگہ بٹھلایا اور خود سامنے بیٹھ گئے پھر کچھ دیر تک سوال کرتے رہے جب امام شافعی انھہ کر سوار ہو گئے تو میرے والد نے ان کی رکاب تھام لی اور ان کے ہمراہ پیدا چلتے رہے یحییٰ بن یحییٰ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ تم بیماری کی حالت میں ان کے ہمراہ کیوں گئے تو والد صاحب نے کہا کہ ابو زکریا! اگر تم دوسری جانب سے ان کی رکاب تھام لیتے تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتے جس شخص کو قہقہہ کی خواہش ہو اسے اس غجر کی دم کو ضرور سونگھنا ہو گا امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کی نسبت اسلام کے ساتھ اس قدر زبردست ہو جس قدر کہ امام شافعی کے زمانہ میں امام شافعی کی حق میں اپنی تمام نمازوں کے بعد ان کے حق میں دعا خیر کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے اور میرے والدین اور امام محمد بن اور یس شافعی کی مغفرت فرما حسین بن محمد زعفرانی نے کہا کہ میں نے جو کتب بھی امام شافعی کے سامنے لیں اس میں امام احمد بن حنبل ضرور موجود ہوتے، امام شافعی کا قول ہے کہ جس نے عزت نفس زیادہ کشائش کے ساتھ علم حاصل کیا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا لیکن جس نے عیب دوستی اور ذلت نفس اور علماء کی خدمت سے حاصل کیا وہ کامیاب رہا انہی کا قول ہے کہ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا تو اس وقت یحییٰ خواہش ہوئی کہ خدا اس کو توفیق مرحمت فرمائے اور وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی مدد ہو اور اس کی طرف اللہ کی رعایت اور حفاظت ہو اور میں نے کسی سے بھی مناظرہ نہیں کیا مگر یہ کہ اس امر کی دلی خواہش نہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ حق کو خواہ میری زبان سے واضح کر دے خواہ اس کی زبان سے، یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں ان امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کا شرک کے علاوہ وہ بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جانا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کے مسائل میں غور کرے اور مجھے تو خدا کی قسم اہل کلام کی ایسی باتوں کی اطلاع ہو گئی ہے جن کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ جس شخص نے کلام کو اپنا لباس بنالیا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوا۔ ابو محمد جو امام شافعی کی بہن کے لڑکے ہیں اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایک رات میں تیس باری اس سے کم زیادہ آتے تو چراغ امام شافعی کے سامنے ہوتا شافعی لیٹے ہوئے کچھ سوچتے رہتے پھر کونڈی کو آواز دینے کہ چراغ لاؤ وہ چراغ لے کر آتی اور جو کچھ لکھتا ہوتا وہ لکھتے پھر فرماتے لے جاؤ! ابو محمد سے دریافت کیا گیا کہ چراغ واپس کرنے سے کیا مقصد تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تاریکی میں قلب زیادہ

کیا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرمادی اور ایک تاج میرے سر پر رکھا (میری تاج پوشی کی) اور مجھے بیوی عنایت فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ تم ان چیزوں پر نہیں اترائے جن سے ہم نے تمہیں سرفراز کیا اور تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں پر تکبر نہیں کیا، تمام علمائے فقہ و اصول و حدیث و لغت و نحو اس پر متفق ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امین، عادل، زاہد، متورع، سخی، خوب سیرت اور عالی مرتبت ہیں اب ان کے اوصاف جس قدر طول کے ساتھ ذکر کرے جائیں گے وہ کوتاہی پر محمول ہوں گے اور جس قدر گفتگو دراز ہوگی مختصر تصور کی جائے گی اور بیان کرنے والا کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔

(۱۰۱۱) احمد بن حنبل: - یہ امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل مروزی ہیں اور نو شیبان میں سے ہیں ۱۳۶ھ میں بمقام بغداد تولد ہوئے اور ۲۴۳ھ میں بصرہ کے سال بغداد ہی میں انتقال فرمایا۔ یہ فقہ حدیث زہد و عبادت میں مقتدی ہیں، یہ صحیح و سقیم، مجروح و مغلل کا معباد میں بغداد میں ان کا امتحان ہوا اور وہیں علم حاصل کیا اور مشائخ حدیث سے حدیث کی ساعت کی پھر کوفہ، بصرہ، مکہ مدینہ، یمن و شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور اس زمانہ کے علماء سے حدیث کو جمع کیا۔ آپ نے خرید بن ہارون، یحییٰ بن سعید قطان، سفیان بن عیینہ، محمد بن ادریس شافعی اور عبد الرزاق بن ہمام اور ان کے علاوہ بہت سے حضرات سے حدیث کی سماعت کی ان کے دونوں صاحبزادے صالح اور عبد اللہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حنبل بن اعلیٰ اور محمد بن اعلیٰ بخاری و مسلم بن حجاج نیشاپوری، ابو زرعہ، ابو داؤد جستانی اور ان کے سوا بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی یہ ضرور ہے کہ کتاب الصدقات کے آخر میں ایک بلا ذکر سند حدیث کے سوا امام بخاری نے ان سے کوئی روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل نہیں کی اور احمد بن حنبل ترمذی نے بھی ان سے ایک اور حدیث روایت کی آپ کے فضائل بہت زیادہ اور آپ کے مناقب بہت وافر ہیں، نیز اسلام میں ان کے اثرات مشہور ہیں، دین میں ان کے مقامات عالیہ کا تذکرہ ہے، ان کے ذکر کا اتفاق میں شہرہ ہے ان کی تعریف تمام ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ان مجتہدین میں سے ہیں جن کے قول رائے اور مذہب پر بہت سے ملکوں میں عمل ہوتا ہے، اعلیٰ بن راہویہ کا قول ہے کہ امام احمد بن حنبل خدا اور اس کے بندوں کے درمیان زمین پر خدا کی جنت میں امام شافعی نے فرمایا کہ میں بغداد سے روانہ ہوا تو میں نے اپنے پیچھے کسی شخص کو امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر متورع اور عالم و فقیہ نہیں چھوڑا احمد بن سعید داری نے کہا کہ میں نے کسی کالے سروالے (نوجوان) کو امام احمد ابن حنبل سے زیادہ حدیث رسول کا حافظہ اور اس کے معانی و فقہ کا واقف کار نہیں دیکھا، ابو زرعہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو اس لاکھ حدیثیں یاد تھیں کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ سنیہ کس طرح معلوم کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے ان سے حدیث کا تذکرہ کیا اور بہت سے ابواب حدیث ان سے حاصل کئے ابواب حربی نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا خدا نے ان کی ذات میں ہر قسم کا اولین و آخرین کا علم جمع کر دیا تھا اور ان کو اس قدر قابو تھا کہ جس حصہ کو بیان کرنا چاہتے اس کو بیان کرتے اور جس کو روکنا چاہتے روک لیتے، ابو داؤد جستانی کہتے ہیں کہ ان کی مجلس مجلس آخرت ہوتی تھی اس میں دنیا کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا تھا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حسن بن عبد العزیز کی میراث ان کے پاس مصر سے لائی گئی یہ ایک لاکھ اشرفی تھی۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کے لئے تین تھیلیاں جن میں ایک ایک ہزار دینار تھے بھیجی اور کہا بھیجا کہ حضرت یہ میراث جلال میں سے پیش کرتا ہوں آپ اسے قبول فرمائیں اور اپنے اہل و عیال پر صرف فرمائیں آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں میرے پاس بقدر ضرورت موجود ہے چنانچہ اس کو واپس کر دیا اور اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا، ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد میں اپنے والد کو ابکریہ کہتے ہوئے سنتا تھا۔ اے اللہ جس طرح تو نے میرے چہرہ کو دوسروں کے سامنے مجید و یری سے بچا ہے اسی طرح میرے چہرہ کو دوسروں سے سوال کرنے سے محفوظ رکھ یمون ابن اصبع نے کہا کہ میں بغداد میں تھا میں نے ایک آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کسی آواز ہے؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ احمد بن حنبل کا امتحان کیا جا رہا ہے میں وہاں گیا جب ان کو ایک کوڑا مارا گیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو آپ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ جب تیسرا کوڑا لگایا گیا تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں جب چوتھا مارا گیا تو آپ نے یسبیلنا الا ما کتب اللہ لآخری ترجمہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہ آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے

لئے مقرر کر دی ہے) اسی طرح انہیں کوڑے لگائے گئے اس وقت امام احمد کا ازراہ بند ایک کپڑے کی کٹی تھادیہ کوڑے کی ضرب سے کٹ گیا تو ان کا پچاسہ زیر ناف ہو گیا تو امام احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں کو کچھ حرکت دی نہ معلوم کیا بات ہوئی ان کا پچاسہ اوپر کو ہو گیا اور نیچے نہیں گرا ایک ہفت بعد میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنے ہونٹوں کو کچھ حرکت دے رہے تھے آپ نے کیا چیز چڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے اس نام کے وسید سے درخواست کرتا ہوں جس سے آپ نے عرش کو پر کر دیا ہے کہ اگر آپ کو علم ہے کہ میں صحیح راستہ پر ہوں تو آپ میرا پردہ فاش نہ کریں احمد بن محمد کندی نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرمادی اور یہ فرمایا کہ اے احمد تم کو ہمارے معاملہ میں مارا گیا ہے میں نے کہا ہاں پروردگار نہ فرمایا دیکھو یہ ہمارا چہرہ ہے اس کا دیوار کرو ہم نے جنس دیدار کی اجازت دے دی ہے۔

(۱۰۱۲) محمد بن اسماعیل :- یہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ کے بیٹے جعفر بن بخاری ہیں ان کو جعفری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا کے والد مغیرہ پہلے آتش پرست تھے یہاں بخاری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اور چونکہ وہ جعفری اور بخاری کے حاکم تھے اس لئے ان کو جعفری و بخاری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، جعفری یمن کے ایک قبیلہ کے جدا علی ہیں جعفری سعد کے بیٹے ہیں جعفری کی طرف نسبت کی جائے تو یہی لفظ نسبت کے لئے بھی بولا جائے گا امام بخاری کی پیدائش بروز جمعہ ۱۳ شوال ۱۹۳ھ میں ہوئی اور شوال کی پہلی شب میں ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا آپ کی عمر ۳۳ دن کم ۴۴ سال ہوئی (ولادت کو درمیان ان کے بعد کوئی نہ تھا امام بخاری نے علم حدیث کی طلب میں دور دوراں کا سفر کیا اور تمام ملک کے محدثین سے ملاقات کی اور خراسان، جبال و عراق، حجاز شام اور مصر میں حدیثیں جمع کیں اور حدیث بڑے بڑے حفاظ حدیث سے حاصل کی ان میں کئی بن ابراہیم ثعلبی، عبد اللہ بن موسیٰ، یحییٰ، ابو عامر شیبانی، علی بن مدینی احمد بن حنبل یحییٰ بن معین، عبد اللہ بن زبیر حمیدی اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ شامل ہیں ہر شہر میں جہاں امام بخاری نے حدیث بیان کی ان سے بہت سے لوگوں نے حدیث حاصل کی، فروری کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب بخاری کو خود مصنف نے نوے ہزار آدمیوں نے سنا، اب امام بخاری سے نقل کرنے والا میرے سوا کوئی باقی نہیں جب امام بخاری مشائخ حدیث کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی اور علم کی طلب دس سال کی عمر میں جو حدیث درج کی اس سے پہلے دور کثرت نماز پر تھی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، ان کی کتاب صحیح بخاری میں جنہوں نے احادیث مکررہ سات ہزار دو سو پچتر حدیثیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ مکرر حدیثوں کو حذف کرنے کے بعد اس میں چار ہزار حدیثیں ہیں امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو سولہ سال میں مرتب فرمایا جس وقت امام بخاری بغداد پہنچے اور وہاں کے محدثین کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سو حدیثیں اس طرح انتخاب کیں کہ ان کے متون و اسانید کو الٹ پلٹ کر دیا اور ایک متن حدیث کے ساتھ دوسرے متن کی سند لگادی اور اس کی سند دوسری حدیث کے ساتھ شامل کر دی۔ دس آدمیوں کو ایسی دس حدیثیں دیں اور ان کو کہا گیا کہ جب وہ امام بخاری کی مجلس میں حاضر ہوں تو ان احادیث کو امام بخاری کے سامنے چڑھیں (تاکہ ان کے حفظ حدیث و حفظ اسناد کا امتحان ہو سکے) چنانچہ امام کی مجلس میں محدثین کی ایک جماعت حاضر ہوئی جب باطلینان بیٹھ گئے تو ان دس آدمیوں میں سے ایک شخص امام کے سامنے حاضر ہوا اور ان حدیثوں میں سے ایک حدیث کے بارے میں امام سے دریافت کیا، امام بخاری نے جواب دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا یہاں تک کہ وہ دس حدیثیں پڑھ چکا اور امام بخاری براہِ برہنہ کہتے رہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، اہل علم تو ان کے انکار ہی سے سمجھ گئے کہ امام بخاری ماہر حدیث ہیں لیکن غیر علماء کو ابھی تک امام کی واقفیت کا علم نہیں ہوسکا پھر دوسرا آدمی حاضر ہوا اور اسی طرح واقعہ پیش آیا جیسے پہلے کے ساتھ پیش آیا تھا یہاں تک کہ دس آدمیوں نے ایب بن کیا اور امام بخاری صرف اس قدر فرماتے کہ میں اس کو نہیں جانتا، جب سب آدمی اپنی اپنی حدیثیں پیش کر کے فارغ

ہو گئے تو امام بخاری پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تمہاری پہلی حدیث اس طرح ہے اور دوسری اس طرح اور تیسری اس طرح اور پوری دس حدیثیں اس ترتیب سے پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد ہر متن کے ساتھ اس کی اصلی سند کو مل کر پڑھا اور پھر باقی نو آدمیوں کی حدیثوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اس وقت تمام آدمیوں کو ان کے حفظ کا اعتراف کرنا پڑا اور سب نے ان کے فضل کے سامنے گردن جھکا دی۔ ابو مصعب احمد بن ابی بکر مدنی نے فرمایا کہ امام بخاری ہمارے خیال میں امام احمد بن حنبل سے نویدہ فقہ اور ان سے زیادہ صاحب بصیرت ہیں ان کے شرکائے مجلس میں سے کسی نے کہا کہ آپ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو ابو مصعب نے کہا کہ اگر تم امام مالک سے ملے ہو تو ان کے اور امام بخاری کے چہروں کو دیکھتے تو خود پکار اٹھتے کہ دونوں فقہ اور حدیث میں یکساں ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ خراسان نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسی شخصیت پیدا نہیں کی انہی کا قول یہ ہے کہ خراسان کے چار آدمیوں پر حفظ ختم ہے ان میں انہوں نے بخاری کو بھی شمار کیا ہے، رجاہ بن مزنی نے کہا کہ امام بخاری علماء کے مقابلہ میں وہی فضیلت رکھتے ہیں جو مردوں کو عورتوں کے مقابلہ میں ہے ان سے ایک شخص نے کہا اے ابو محمد اسب کچھ بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خدا کی نشانیوں میں سے سچ زمین پر چلتی پھرتی نشانی ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے فضالہ نے آسانی کے نیچے کسی شخص کو محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ ابو سعید بن مشیر کا قول ہے کہ امیر خاندان احمد بن ابی حاکم بخاری نے امام بخاری کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس کتاب جامع اور تاریخ لے آئیے تاکہ میں ان کو آپ سے سن لوں امام بخاری نے فرمایا کہ میں علم کو ڈیل نہیں کرتا اور نہ اس کو لوگوں کے دروازوں پر لئے پھرتا ہوں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میری مسجد یا مکان میں تشریف لائیے اور اگر آپ کو یہ سب ناپسند ہو تو آپ باور شاہ میں مجھے اجتماع سے منع کر دیجئے تاکہ خدا کے سامنے قیامت میں میرا عذر واضح ہو جائے، اس لئے کہ میں تو علم کو نہ چھپاؤں گا کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے علمی بات دریافت کی جائے اور وہ اس کو نہ بتائے تو اس کو آگ کا لکام دی جائے گی، دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بخاری کے بخارا سے چلے جانے کا سبب یہ ہوا کہ خالد نے ان سے درخواست کی تھی کہ ام ان کے مکان پر حاضر ہوں اور تاریخ ان کے بچوں کو پڑھائیں تو وہ اس کے پاس جانے سے باز رہے انہوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اتنا کریں کہ بچوں کے لئے ایک خاص نشست مقرر کروں جس میں ان کے علاوہ دوسرے حاضر نہ ہوں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی نشست کو ایک جماعت کے ساتھ اس طرح حاضر کروں کہ دوسرے لوگوں کو یہ خصوصیت نہ ہو اس پر خالد نے ان کے خلاف علماء بخارا سے استدعا کی تو ان علماء نے ان کے مذہب پر اعتراض کئے اور خالد نے ان کو بخارا سے جلا وطن کر دیا۔ امام بخاری نے ان سے سب کے خلاف دعا کی اور وہ بدو عاجز ہو گئے اور حمزوی ہی مدت میں وہ سب مصائب میں گرفتار ہوئے۔

محمد بن احمد مروزی نے کہا کہ میں رکن و مقام کے درمیان سو رہا تھا میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو زید اتم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے اور بخاری کتاب نہ پڑھاؤ گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کو کسی سے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع غم بن فضل نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا اور محمد بن اسماعیل آپ کے پیچھے ہیں جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو امام بخاری بھی ایک قدم بڑھاتے ہیں اور ٹھیک آنحضرت ﷺ کے نشان قدم پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور آپ کے نقش قدم کا اتباع کرتے ہیں عبد الواحد بن آدم طواریسی نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے، آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں (عبدالواحد نے اس مقام کا ذکر کیا تھا) میں نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے قیام فرماتے ہیں فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار ہے۔ چند روز گزرے کے بعد ہم نے امام بخاری کی وفات کی خبر سن لی، معلوم ہوا کہ آپ نے ٹھیک اسی وقت وفات پائی جس وقت میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تھا۔

(۱۰۱۳)۔ مسلم بن حجاج :- یہ ابو یحسین امام مسلم بن حجاج بن مسلم کے بیٹے قشیری و نیشاپوری ہیں حدیث کے حفاظ اور آئمہ میں سے

ایک ہیں ۲۰۴ میں تولد ہوئے اور یکشنبہ کی شام کے وقت ماہِ ربیع میں ختم ہوا ہے چھ روز قبل ۲۱۱ میں وفات پائی عراق، جلا شام اور مصر کا سفر کیا اور یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، احمد بن حنبل، عبد اللہ بن مسلمہ، قطنی اور ان کے علاوہ احمد و علی نے حدیث سے حدیث حاصل کی، بغداد کی بار آئے اور وہاں حدیث بیان کی ان سے بہت لوگ جن میں ابراہیم بن محمد بن سفیان، امام ترمذی اور ابن خزیمہ شامل ہیں روایت کرتے ہیں آخری بار ۲۵۵ میں بغداد آئے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسند صحیح کو تین لاکھ اپنی کٹی ہوئی احادیث سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔ محمد بن اسحق بن مندہ نے کہا کہ میں نے ابو علی نیشاپوری سے سنا وہ کہتے تھے کہ علم حدیث میں اس سفق آسانی کے نیچے کوئی کتاب کتاب مسلم سے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ خلیفہ ابو بکر بغدادی نے فرمایا امام مسلم نے تو صرف بخاری کی پیروی کی اور انہی کے علوم پر نظر رکھی اور ٹھیک انہیں کے نقش قدم پر چلے ہیں جب امام بخاری آخری مرتبہ نیشاپور آئے ہیں تو امام مسلم ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کے پاس ہر اہل علم آتے جاتے تھے، امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اگر وہاں بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کو (وہاں) آنے جانی کی ضرورت نہ تھی۔

(۱۰۱۴) سلیمان بن اشعث :- یہ ابو داؤد سلیمان اشعث کے بیٹے جستانی ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سفر کئے، مارے پھرے اور احادیث جمع کر کے کتاب تصنیف کی اہل عراق خراسان و شام و مصر و جزیرہ سے روایات سن کر لکھیں ۲۰۲ میں پیدا ہوئے اور ۱۳ شوال ۲۷۵ میں بمقام بصرہ وفات پائی، بغداد کی مرتبہ آئے اور پھر آخری بار ۲۷۱ میں وہاں سے نکل گئے، مسلم بن ابراہیم سلیمان بن حرب عبد اللہ بن مسلمہ، قتیبہ بن یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ ان احمد حدیث سے حدیث حاصل کی جو بوجہ کثرت شمار نہیں ہوتے ان سے ان کے صاحبزادے عبد اللہ نے اور عبد الرحمن نیشاپوری نے اور احمد بن محمد غلال وغیرہ نے حدیث حاصل کی، ابو داؤد بصرہ میں سکونت پذیر رہے اور بغداد آئے اور وہاں اپنی تصنیف سنن ابی داؤد کی روایت کی وہاں کے رہنے والوں نے اس کتاب کو آپ سے نقل کیا اور اس کو امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے حسن و خوبی پر تحسین کا اظہار فرمایا، ابو داؤد نے کہا میں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کردہ پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی ان میں سے میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا جن کو میں نے اس کتاب میں چار ہزار آٹھ سو حدیثیں جمع کیں، میں نے صحیح و صحیح کے مشابہ اور صحیح کے قریب قریب تیوں قسم کی حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے آوی کو اپنے دین کے لئے صرف چار حدیثیں کافی ہیں ① حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ اذاکم اعمال صرف نیتوں سے وابستہ ہیں ② حضور کا ارشاد ہے کہ آدمی کی اسلام کی خوبی سے ہے اس کا ترک کرنا (یعنی و مسلم بات کو) ③ آنحضرت ﷺ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک (پورا) مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ④ آنحضرت ﷺ کا فرمان کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اگرچہ ابو بکر حلال نے کہا کہ ابو داؤد ہی اپنے زمانہ میں امام اور پیش رو تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ ان کے زمانہ میں کوئی شخص حرج علم کی معرفت و استخراج کے مواقع کی بصیرت میں ان سے آگے نہیں بڑھا، صاحب درع اور پیش رو ہیں۔ احمد بن محمد بروی نے کہا کہ ابو داؤد زمانہ اسلام میں حدیث رسول حفظ کرنے والوں اور ان کے نقائص اور ان کی سند کے یاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں وہ اعلیٰ درجہ کے عہدیت گزار عقیف نیک صاحب درع اور شہسوار ان حدیث میں سے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک آستین کشادہ اور دوسری تنگ تھی آپ سے دریافت کیا گیا، اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کشادہ آستین کتابوں کے لئے ہے اور دوسری کے کشادہ رکھنے کی ضرورت نہیں خطابی نے کہا کتاب سنن ابو داؤد ایک شریف کتاب ہے علم دین میں اس جیسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، ابو داؤد نے فرمایا میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جس کے ترک پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو، ابراہیم حربی نے کہا جب ابو داؤد نے اس کتاب کی تصنیف کی تو آپ کے لئے حدیث ایسی نرم (آسان) کردی گئی جیسے راؤد اللہ ﷺ کے لئے لہذا تم کو یاد کیا تھا، ابن عربی نے کتاب ابو داؤد کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس علوم میں سے سوائے مصنف کے جس میں کتاب اللہ ہے اور پھر کتاب ابو داؤد کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو تو ان دونوں کی موجودگی میں اس

کو قطعاً کسی علم کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۱۰۱۵) محمد بن عیسیٰ ترمذی :- یہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں۔ ترمذ میں دو شہر کی رات کو تارخ ۱۳ ربیع الثانی ۲۷۹ھ میں وفات ہوئی ایک شہرت یافتہ حافظ حدیث عالم ہیں ان کو فقہ میں اچھی دسترس ہے اکثر حدیث کی ایک جماعت ہے حدیث حاصل کی، مشائخ کے صدر اول سے ان کی ملاقات ہوئی جیسے قتیبہ بن سعید، محمد بن غیلان، محمد بن بشر احمد بن منیع، محمد بن حنفیہ بن سعید، محمد بن اسماعیل بخاری وغیرہ لاتعداد خلق کثیر سے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے خلق کثیر نے حدیث حاصل کی ان میں محمد بن احمد حیموی مروزی شامل ہیں ان کی علم حدیث میں بہت تصنیفات ہیں اور ان کی کتاب صحیح ترمذی سب کتابوں سے اچھی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں ان کی ترتیب سب سے بہتر ہے اور ان کے فوائد سب سے زیادہ اور حکمران سب کتابوں سے کم ہے اس کتاب میں دو چیزیں ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں مثلاً ذکر مذہب، استدلال کے طرق، انواع حدیث یعنی حسن و غریب کا بیان، اس میں جرح و تعدیل بھی ہے آخر کتاب میں کتاب اطلال کے نام سے ایک حصہ ہے اس میں انہوں نے اچھے فوائد جمع کر دیے ہیں ان کا مرتبہ اس شخص پر مخفی نہیں جو ان سے واقف ہو چکا ہو چکا ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور علمائے حجاز کے سامنے پیش کیا انہوں نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا پھر علمائے خراسان کے سامنے رکھا انہوں نے بھی پسند کیا پھر علمائے عراق کے سامنے رکھا انہوں نے پسند کیا جس شخص کے مکان میں یہ کتاب موجود ہو پس یہ سمجھنا چاہئے کہ اس کے یہاں ایک نبی موجود ہیں جو گفتگو فرما رہے ہیں ترمذی میں تادم کسور اور ذال مجہ ہے۔ یہ ترمذی طرف نسبت ہے اور وہ دریائے جیحون کے اس پار اس کے مشرقی ساحل پر ایک مشہور شہر ہے۔

(۱۰۱۶) احمد بن شعیب نسائی :- یہ ابو عبد الرحمن احمد شعیب کے بیٹے اور نسائی ہیں بمقام کم ۳۰۳ھ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں اہل حفظ و صاحب علم وفقہ حضرات میں سے ایک یہ بھی ہیں بڑے بڑے مشائخ سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے قتیبہ بن سعید، ہناد بن سری، محمد بن بشر، محمود بن غیلان، ابو داؤد سلیمان بن اشعث اور دوسرے اہل حفظ و مشائخ سے حدیث حاصل کی ان سے بھی بہت سے لوگوں نے جن میں ابو القاسم طبرانی ابو جعفر طحاوی اور حافظ ابو بکر احمد بن حنبل وغیرہ بھی اہل حفظ و مشائخ سے حدیث حاصل کی اور علل وغیرہ میں ان کی بہت کتابیں ہیں حافظ مامون مصری نے کہا ہم ابو عبد الرحمن کے ساتھ طرطوس کی طرف گئے بہت سے بزرگان دین جمع ہو گئے اور حفاظ حدیث میں سے عبد اللہ بن احمد بن حنبل اور محمد بن ابراہیم وغیرہ بھی تشریف لائے اور آپس میں مشورہ کیا کہ شیوخ کے مقابلہ میں ان کے لئے کوئی شخص سب سے زیادہ مناسب ہے، سب کا اتفاق ابو عبد الرحمن نسائی پر ہو گیا اور سب نے انہیں کا انتخاب تحریر کر دیا حاکم نیشاپوری نے کہا ابو عبد الرحمن کی فقہ و حدیث کے بارے میں گفتگو تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اس کا بیان کیا جائے (حدیث کے فقہ میں مسلم ہیں) لیکن جو شخص بھی ان کی کتاب سن میں غور کرے گا وہ ان کے حسن کلام میں حیران رہ جائے گا انہوں نے کہا کہ ان میں نے حافظ علی بن عمر سے کئی بار سنا وہ کہتے تھے کہ ابو عبد الرحمن اپنے زمانہ میں ان تمام لوگوں سے مقدم ہیں جو اس علم میں شہرت یافتہ ہیں، امام نسائی مذہب اشاعی تھے بہت متقی اور سنت کا اتباع کرنے والے شخص تھے نسائی میں نون پر فتح اور سین بلا تشدید اور الف ممدودہ و ہمزہ ہے یہ لفظ خراسان کی ایک آبادی نسا کی جانب منسوب ہے۔

(۱۰۱۷) ابن ماجہ :- یہ ابو عبد اللہ محمد ہیں، زید بن ماجہ کے بیٹے قزوین کے باشندہ، حافظ حدیث اور کتاب سنن ابن ماجہ کے مصنف ہیں امام مالک کے شاگردوں اور لیث سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ابو الحسن قطان اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے حدیث کی سماعت کی ۲۰۹ھ میں تولد ہوئے اور ۲۷۳ھ میں بقرہ ۲۳ سال وفات پائی۔

(۱۰۱۸) عبد اللہ دارمی :- یہ ابو محمد عبد اللہ ہیں عبد الرحمن کے بیٹے دارمی حافظ حدیث اور سرقہ کے عالم ہیں انہوں نے زید بن ہارون نصر بن شہیل سے اور ان سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کی، ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ اپنے اہل زمانہ کے امام ہیں ۱۸۱ھ

میں تولد ہوئے اور ۲۵۵ء میں عمر ۷۷ سال انتقال فرمایا۔

(۱۰۱۹) وار قطنی :- یہ ابو الحسن علی ہیں عمر کے بیسے دار قطنی حافظ حدیث، امام اور زبردست مشہور عالم ہیں، یہ یکتائے روزگار، سردار زمانہ اور امام وقت ہیں ان پر علم حدیث و ثقافت و احادیث کی واقفیت و اسائے رجال کا علم ادویوں کی معرفت ختم ہے اس کے ساتھ ساتھ علوم حدیث کے علاوہ صدق امانت و اعتماد و عقیدہ کی صحت اور مذہب کی سلامتی اور دوسرے علوم کی ذمہ داری سے آراستہ ہیں۔ مثلاً علم قرآن فقہاء کے مذہب کی واقفیت و غیرہ، ابو سعید اسطخری سے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی اور ان سے حدیث بھی جمع کی ان علوم میں سے علم ادب اور شعر بھی تھی۔ ابو طیب نے کہا کہ دار قطنی حدیث میں امیر المؤمنین ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں سے حدیث کی سماعت اور ان سے حافظہ حدیث ابو نعیم، ابو بکر برقانی، جوہری قاضی ابو طیب طبرکی وغیرہ نے روایت کی ۳۰۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۸ ذی قعدہ ۳۸۵ھ بدھ کو وفات پائی۔ دار قطنی میں قاف اور نون ہے یہ بعد ا کے ایک قدم قبلہ دار قطنی کی طرف منسوب ہے۔

(۱۰۴۰) ابو نعیم:- یہ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ کے بیٹے، اصحابان کے باشندہ ہیں، علیہ کے مصنف ہیں یہ حدیث کے ثقہ مشائخ میں سے ہیں جن کی حدیث پر عمل ہوتا ہے اور جن کے قول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، نہایت بڑے رتبہ کے شخص ہیں ۳۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور صفر ۴۳۰ھ میں اصحابان میں بھر ۹۶ سال وفات پائی۔

(۴۰۲۱) **الا ساعلیٰ :-** یہ ابو بکر ہیں نام احمد ابراہیم کے بیٹے اور اسماعیل جر جانی ہیں یہ امام حدیث کے حافظ ہیں ان میں حدیث فقہ اصول دین و دنیا کی سرورائی سبکا ہے انہوں نے اپنی کتاب صحیح کو امام بخاری کی منقرہ شرط کے مطابق تصنیف کیا ان سے ان کے بیٹے ابو سعید اور جر جان کے اہل فقہ نے حدیث حاصل کی ۷۷۳ھ میں پیدا ہوئے ان کی عمر ۹۳ سال ہوئی۔

(۱۰۲۲) البرقانی :- یہ ابو بکر احمد بن محمد خزازی برقانی ہیں اپنے شہر میں ابو عباس بن احمد بن عثمانی وغیرہ سے حدیث سنی بھر جرجان جاکر اسماعیلی سے حدیث سن کر بغداد جاکر اسے وطن بنالیا وہیں حدیث بیان کی اور فقہ تورق حنن پنجم ثبت تھے۔ خطیب ابو بکر بغدادی نے کہا۔ میں نے اپنے شیوخ میں کسی کو ان سے زیادہ ثبت نہیں پایا وہ حافظ قرآن، فقہ کے ماہر، علوم عربیہ میں دخیل تھے۔ علم حدیث میں ان کی کئی تصانیف ہیں ۳۲۶ میں پیدا ہوئے اور لاہب ۳۲۵ میں بصرہ ۸۹ سال انتقال فرمایا اور مقبرہ جامع منصور میں دفن ہوئے، برقانی میں ایک نقطہ والی باء کموریاء مفتوحہ اور قاف اور لون ہے۔

(۱۰۲۳) احمد بن حنبل:۔ یہ ابوبکر احمد بن محمد کے بیٹے کی اور حافظ حدیث اور نورانی امام احمد بن حنبل بن شعیب نسائی وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور ان سے بہت سے لوگ ۳۶۳ھ میں وفات پائی، مثنیٰ میں ستمین مسملاً پر ضحہ اور نون مشہور مکتوب (اور یاہ تحقیق مشہور) ہے۔

(۱۲۴) بیعتی :- یہ ابوبکر احمد بن حسین کے بیٹے اور بیعتی ہیں۔ حدیث اور تصنیف کتب اور فقہ کی واقفیت میں اپنے زمانہ کے یکم شخص ہیں، حاکم ابو عبد اللہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حفاظ حدیث میں سات شخص ایسے موزے ہیں جن کی تصانیف نہایت عمدہ ہیں اور ان سے لوگوں نے فز و دست فائدہ حاصل کیا ① امام ابوالحسن علی بن عمرو دقاقی ② پھر حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری ③ پھر حافظ مصر ابو محمد عبد اللہ بن زبیدی ④ پھر ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی ⑤ پھر حافظ مغرب ابو عمر بن عبد البری ⑥ پھر ابوبکر احمد بن حسین بیعتی ⑦ پھر ابوبکر احمد بن خلیف بغدادی بیعتی ⑧ ۳۸۴ھ میں پیدا ہوئے اور بمقام نیشاپور ۳۵۸ھ میں ماہ جمادی الاولیٰ میں انتقال فرمایا اور ان کی عمر جو تیر سال کی ہوئی۔

(۱۰۲۵) محمد بن ابی نصر حمیدی: - یہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی نصر خوج بن عبد اللہ کے بیٹے اندلس کے باشندہ اور حمیدی ہیں۔ کتاب

الجمع بین صحیح البخاری و مسلم کے مصنف یہ امام، زبردست اور مشہور عالم ہیں اپنے وطن میں حدیث کی سماعت کی اور مصر میں مہندس کے شاگردوں سے مکہ میں ابن فراس کے شاگردوں وغیرہ سے اور شام میں ابن جمح کے شاگردوں سے اور دوسرے لوگوں سے حدیث کی سماعت کی، بغداد آئے تو دار قطنی کے شاگردوں سے اور دوسرے حضرات سے حدیث سنی، تاریخ اہل اندلس بھی انہیں کی تصنیف ہے۔ امیر بن ماکولا کہتے ہیں میں نے ان جیسے بے عیب، عقیق اور متورع شخص نہیں دیکھا بعد ازاں میں ذی الحجہ ۳۸۸ھ میں انتقال فرمایا ان کی پیدائش ۳۲۰ھ سے پہلے ہوئی۔

(۱۰۳۶) خطابی :- یہ امام ابو سلیمان احمد ہیں، محمد کے بیٹے خطابی اور بختی ہیں۔ اپنے زمانہ میں نمایاں جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، زبردست عالم، فقیہ، حدیث، ادب اور غریب احادیث کی معرفت میں یمکانے روزگار ہیں ان کی مشہور تصنیفات اور عجیب مولفات ہیں جیسے معالم السنن غریب الحدیث وغیرہ۔

(۱۰۳۷) ابو محمد حسین بغوی :- یہ فقیہ ابو محمد حسین ہیں مسعود کے بیٹے اور بغوی و شافعی ہیں کتاب مصابیح اور شرح السنہ اور فقہی کتاب التہذیب اور تفسیر کی کتاب، عالم التفریل کے مصنف ہیں ان کی اور بھی اچھی تصنیفات ہیں فقہ و حدیث میں امام تھے بہت متورع، معتدلیہ، حجة اور دین میں صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص تھے، پانچویں صدی ہجری کے بعد ۵۱۶ھ میں انتقال فرمایا۔ بغوی میں باء (ایک نقطہ والی) مفتوح، عین مجمر مفتوح ہے خراسان کے شہر بخسرو کی طرف نہایت ہے، یہ نسبت قاعدہ کے خلاف ہے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام بخ ہے۔

(۱۰۳۸) رزین بن معاویہ :- یہ ابو الحسن رزین معلویہ کے بیٹے عبدی حافظ حدیث، اتخری فی الجمع بین الصحاح کے مصنف ہیں ۵۲۰ھ کے بعد انتقال فرمایا۔

(۱۰۳۹) مبارک بن محمد جزری :- یہ ابوالسادات مبارک محمد کے بیٹے جزری، ابن اثیر کے نام سے مشہور ہیں جامع الاصول مناقب الاخیار اور نہایہ کے مصنف ہیں۔ محدث، عالم اور لغت کے ماہر تھے بڑے بڑے ائمہ میں سے بہت سے لوگوں سے روایت کی۔ پہلے جزیرہ میں تھے پھر ۵۱۵ھ میں موصل منتقل ہو گئے اور وہاں مقیم رہے اور حج کے ارادہ سے بغداد آئے اور پھر موصل واپس ہو گئے۔ وہیں یوم پنجشنبہ آخری ذی الحجہ ۶۰۶ھ کو انتقال فرمایا۔

(۱۰۴۰) ابن جوزی :- یہ ابوالفرح عبد الرحمن بن علی بن جوزی کے بیٹے، حنبلی المسلك اور بغداد میں واقع تھے، ان کی کئی مشہور تصنیفات ہیں، ۵۱۰ھ میں تولد ہوئے اور ۵۹۷ھ میں انتقال فرمایا۔

(۱۰۴۱) امام نووی :- یہ ابو زکریا محمد بن ابی بن حنفی ہیں شرف کے بیٹے، نووی اور اپنے زمانہ کے امام اور عالم و فاضل و صاحب درجہ، فقیہ و محدث، ثبت اور حجة ہیں۔ ان کی بہت سی مشہور تصنیفات اور عجیب و مفید تالیفات ہیں، فقہ میں المروءہ حدیث میں الریاض اور الاذکار، شرح حدیث میں شرح مسلم اور اس کے علاوہ معرفۃ علوم الحدیث واللفظ جیسی کتابیں ان کی تصنیفات میں سے ہیں انہوں نے بڑے بے مشاعرے سے اور ان سے بہت سے لوگوں نے حدیث کی سماعت کی، انہوں نے شرح مسلم اور الاذکار کی روایت کی تمام مسلمانوں کو اجازت دی۔ یہ دمشق کے زمر انظام ایک گاؤں "نوی" کے باشندہ تھے۔ وہیں بڑے ہوئے اور پورا قرآن حفظ کیا۔ ۶۵۰ھ میں دمشق آئے اس وقت آپ کی عمر ۱۹ سال تھی یہاں فقیہ بنے اور ترقی کر گئے ان کی زندگی نہایت غریبانہ تھی صرف قوت لایسوت پر قناعت کرتے تھے، جذبات و خواہشات سے الگ رہتے خوف خدا اور عبادت میں لگے رہتے حق بات کو خوب بیان کرتے بگڑی چھوٹی استعمال فرماتے تھے راتوں میں اکثر بیدار رہتے اور علمی و عملی کاموں پر بھگتے رہتے۔ رجب ۶۷۱ھ میں وفات پائی۔ نووی میں آپ کی قبر زیارت گاہ ہے کل ۳۵

سال زندہ رہے مولف کہتے ہیں کہ ان کا ذکر آخر کتاب میں آیا ہے جیسا کہ ان کا نام آخر حروف میں ہے۔

ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ میں تجوید کو پیش کیا ہے اس میں صرف قابل اعتماد ائمہ کی کتب پر اعتماد کیا ہے جیسے ابن عبد البر کی کتاب استیعاب، ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، ابوالسعدات جریری کی جامع الاصول اور مناقب الاخیار ابو عبد اللہ ذہبی و دمشقی کی کتاب کاشف ہیں یوم جمعہ ۱۰ ہجری ۱۰۷۰ کو اس کتاب کی تصنیف و مضامین کے جمع کرنے میں ان کو درست کرنے اور آراستہ کرنے سے فارغ ہوا۔

میں اللہ تعالیٰ کا سب سے کمزور غلام اور اس کی مغفرت کا امیدوار ہند، خطیب محمد بن عبد اللہ بن محمد ہوں۔ یہ سب کچھ میرے شیخ اور آقا مفسرین کے سر تاج محققین کے امام دین و ملت کی عزت مسلمانوں پر خدا کی قائم کونجست حسین بن عبد اللہ بن محمد طبری (اللہ تعالیٰ دیر تک مسلمانوں کو ان کی درازی عمر سے نفع بخشیں) کی اعانت اور امداد سے سرانجام ہوا۔ میں نے مشکوٰۃ کی طرح اس کو بھی ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے مشکوٰۃ کی طرح اس کی بھی تحسین فرمائی اور بہت پسند فرمایا۔

تمت بالخیر

